

वीर सेवा मन्दिर दिल्ली

११/८

★

४६५६

क्रम संख्या

काल न०

खण्ड

जय, काल-विनाशिनि काली जय जय ।
जय, राधा-सीता-कृष्णनि जय जय ॥
दाशिव, साम्ब सदाशिव, जय शंकर ।
कुलकर अच-तम-हर हर हर शंकर ॥
हरे । हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥
रा । जय गणेश जय शुभ-आगारा ॥
म । गौरीशंकर सीताराम ॥
म । ब्रज-गोपी-प्रिय राधेश्याम ॥
म । पतितपावन सीताराम ॥
[स्वरूप १,७५,०००]

मन् श्रीकृष्णका प्रसाद और चरणोदक

—सर्व दत्त कृष्णका पावन करनेवाले बन जाते हैं—इसमें संशय नहीं है। गङ्गा पापका, चन्द्रमा तापका और कल्पवृक्ष दीनताके अभिशापका अपहरण करता है; परंतु सत्सङ्ग पाप, ताप और दैन्य—तीनोंका तत्काल नाश कर देता है। मनुष्योंके पितृगण पिण्ड पानेकी इच्छासे तभीतक संसारमें चक्कर लगाते हैं, जबतक कि उनके कुलमें कृष्णभक्त पुत्र जन्म नहीं लेता। वह कैसा गुरु, कैसा पिता, कैसा बेटा, कैसा मित्र, कैसा राजा और कैसा बन्धु है, जो श्रीहरिमें मन नहीं लगा देता ? जो विद्या, धन, देह और कलाका अभिमान रखनेवाले हैं तथा रूप आदि विषय एवं स्त्री-पुत्रोंमें नित्यबुद्धि रखते हैं और जो फलकी कामनासे अन्य देवताओंकी ओर देखते रहते हैं, भगवान् केशवका भजन नहीं करते, वे जीते-जी मरे हुएके समान हैं।

वार्षिक मूल्य
आगतमें रु. १०.००
विद्येयमें रु. १६.००
(१८ शिल्लिंग)

जयपावकरवि चन्द्र जयनि जय । सत्-चित्-आनंदभूमा जय जय ॥
जय जय विश्वरूप हरि जय । जय हर अखिलात्मन् जय जय ॥
जय विराट जय जगत्पते । गौरीपति जय रमापते ॥

द्वितीय मूल्य
आगतमें रु. १०.००
विद्येयमें रु. १६.००
(१८ शिल्लिंग)

प्रमाणद्वय—इन्दुमानप्रसाद पोद्दार, चिम्मनलाल गोस्वामी, एम्. ए., धाकड़ी
सुब्रह्मण्य—मोतीलाल जालान, गीतामिश्र, गोरखपुर

नित्यलीलालीन श्रीपोद्धारजीके प्रति भक्तिपूर्ण श्रद्धाञ्जलि

‘कल्याण’के श्रद्धालु एवं भगवत्प्रेमी पाठक-पाठिकाओंको यह जानकर दुःख होगा कि उन सबके एवं हमारे परम श्रद्धास्पद एवं प्रीतिभाजन, ‘कल्याण’के माध्यमसे नहीं न-नारियोंको कल्याणका पथ दिखानेवाले, जनता-जनार्दनके परम सेवक, सौजन्य, विनय, निरहंकारता आदि दुर्लभ गुणोंकी ग्वान, स्नेहमूर्ति, दयामूर्ति, मानवताके मन्चे पुजारी, सर्वभूतसुहृद्, आर्त-त्राणपरायण, परदुःखकातर, अर्थियोंको अपने पूर्वजन्मका ऋणी मानकर उनकी आवश्यकताओंको पूर्ण करनेमें सदा सचेष्ट रहनेवाले विश्वबन्धु, सभी धर्मोंका आदर करते हुए तथा किमीको भी हीन न मानते हुए भी आर्य वैदिक सनातनधर्मके कट्टर उपासक एवं पोषक, ‘वसुधैव कुटुम्बकम्’के मिद्वान्तको अपने जीवनमें उतारनेवाले आदर्श भगवद्भक्त एवं भगवत्प्रेमी, सर्वत्र अपने इष्टदेवको देखनेवाले, सबके भाईजी, स्वनामधन्य भगवत्स्वरूप श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्धार श्रीकृष्ण-संवत् ५१९६ की चैत्र कृष्णा १०, चन्द्रवार, २२ मार्च सन् १९७१ ई० को प्रातःकाल सात बजकर पचपन मिनटपर ७९ वर्षकी आयुमें अपने बृहत्परिवारको बिलखता छोड़कर यहाँसे चल बसे। यों तो वे सालभरसे अधिक समयसे अस्वस्थ थे, परंतु लगभग एक माससे उनका स्वास्थ्य अधिक चिन्ताजनक हो गया था। उनके पेटमें पथरी, कैंसर आदि अमाध्य रोगोंके लक्षण प्रकट हो रहे थे, जिनके कारण उदरमें अन्तिम दिनोंमें भयानक वेदना तथा सारे शरीरमें जलन रहती थी। परंतु व्याधिमें भी भगवान्का दर्शन करते रहनेके कारण वे उस अमल्य वेदना एवं शारीरिक कष्टको आदर्श धैर्यके साथ सहन करते रहे। अन्ततः उन्होंने किसी ऐसी औषधका सेवन नहीं किया, जिसमें जीवहिसा होती हो। कई दिनोंसे आहारके नामपर उनके पेटमें कुछ भी नहीं जा पा रहा था। किंतु अन्ततः उनकी चेतना अलुण्ण बनी रही और वे मवको आश्वासन एवं शिक्षा देते रहे। सेवा करनेवाले आत्मीय जनोके प्रति भी कृतज्ञता प्रकाश करते रहे। शारीरिक सेवा वे प्रायः किमीसे भी नहीं कराते थे। केवल अन्तिम दिनोंमें बहुत अधिक अशक्त हो जानेके कारण अपने परिवारके अत्यन्त निकटवर्ती आत्मीय जनोसे ही उन्होंने सेवा लेना स्वीकार किया।

श्रीपोद्धारजी आयुनिक जगत्के बहुत उच्च कोटिके गृहस्थ संत थे। परंतु वे आत्म-कल्याणनसे कौनों दूर रहते थे। अपने मुखसे अथवा लेखनीसे कभी उन्होंने अपने उत्कर्षको व्यक्त नहीं होने दिया। अपनी लोकोत्तर महानता एवं पारमार्थिक परमोच्च स्थितिको उन्होंने सदा ही गुप्त रखा और अपने लोगोंपर भी बहुत कम व्यक्त होने दिया। वे जगत्में एक महान् उद्देश्यको लेकर आये थे और भगवान्की ओरसे आह्वान होते ही आसक्तिगून्ध हो, सब कुछ छोड़कर यहाँसे चल दिचे। ‘कल्याण’ एवं ‘कल्याण-कल्पतरु’के माध्यमसे, अनेकों बहुमूल्य पुस्तकोंद्वारा तथा दैनिक प्रवचन और स्वर्गाश्रम आदि स्थानोंमें एवं

विशेष अवसरोंपर व्याख्यान देकर उन्होंने भगवद्भक्ति, भगवत्प्रेम एवं भगवत्पूज्य तथा लौकिक व्यवहार, राजनीति आदि विषयोंपर जो अद्भुत प्रकाश डाला है, वह जगत्के लिये एक अमूल्य सम्पत्ति बन गयी है और शताब्दियोंतक भावी पीढ़ियोंका उससे कल्याण होता रहेगा। 'कल्याण'के विशेषाङ्कोंके रूपमें ही—जिन्हें अपने-अपने विषयके विश्वकोष कहें तो कोई अत्युक्ति न होगी—वे इतने अमूल्य साहित्यका संग्रह कर गये हैं, जिससे भारतीय आर्य संस्कृतिके अद्वितीय महत्त्वको हृदयंगम करनेमें बड़ी सहायता मिलेगी। इस नास्तिकताके युगमें, जब कि भौतिकवादका सर्वत्र बोलबाला है, 'कल्याण'-जैसा पत्र निकालकर, जिसके आज पौने दो लाखके लगभग ग्राहक हैं, उन्होंने पत्रकारिताके क्षेत्रमें अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की; परंतु यह सब हुआ भगवत्कृपासे ही। हमारे भाईजी तो भगवान्के एक यन्त्र थे। उनके माध्यमसे सब कुछ किया-कराया स्वयं भगवान्ने ही। उनके एक अत्यन्त निकटस्थ संतके शब्दोंमें 'श्रीपोद्दारजीके चले जानेसे रागमार्गका सूर्य अस्त हो गया।' वे तो जगत्का अशेष मङ्गल करके चले गये। उन्होंने जीवनका ध्येय प्राप्त कर लिया था और भगवत्कृपासे अर्जित अपनी दीर्घकालीन आध्यात्मिक अनुभूतियों एवं ज्ञानकी ज्योतिका जगत्में विस्तार करके चल दिये। दुःख हमलोंके लिये हैं, जो सदाके लिये उनके सत्परामर्श एवं सद्पदेशसे वञ्चित हो गये। हम विलम्बते हुए हृदयसे उस महान् भगवद्विभूतिके प्रति अपनी क्षुद्र श्रद्धाञ्जलि अर्पित करते हैं और भगवान्से प्रार्थना करते हैं कि वे हमें इन नित्यलीलालीन महापुरुषके पद-चिह्नोंका अनुसरण करनेकी क्षमता प्रदान करें। 'कल्याण' तो उनके न रहनेसे मानो निष्प्राण-सा हो गया है। परम श्रद्धेय ब्रह्मलीन प्रातःस्मरण श्रीजयदयालजी गोयन्दकाके वियोगका घाव तो अभी भरा ही न था कि श्रीपोद्दारजी भी हमें अनाथ छोड़कर चल बसे। दैवकी इम निष्ठुर दुरभिसंधिके लिये हम क्या कहें।

श्रीपोद्दारजीकी भगवन्मयी दृष्टिमें कोई अपना और पराया नहीं था। सारा विश्व उनका परिवार था। परंतु लौकिक दृष्टिसे वे अपने पीछे अपनी वृद्धा परम सती धर्म-पत्नी, एक भक्तिमती एवं उन्हींके पदचिह्नोंपर चलनेवाली सौभाग्यवती पुत्री, उसके भाग्यवान् पति, दो दौहित्र तथा दो दौहित्रियाँ छोड़ गये हैं। उन सबके प्रति, जो उनके वियोगसे अत्यन्त दुःखी हैं—हम अपनी हार्दिक सहानुभूति एवं समवेदना प्रकट किये बिना नहीं रह सकते। भगवान् उन सबको, विशेषकर उनकी धर्मपत्नी एवं लाड़िली एकमात्र पुत्रीको—इस महान् दुःखको सहन करनेकी क्षमता प्रदान करें।

उनका समाहित एवं असहाय क्षुद्र बन्धु एवं अङ्गीकृत लघु सेवक—

चिम्मनलाल गोस्वामी

‘कल्याण’ के प्रेमी पाठकों और ग्राहकों से नम्र निवेदन

(१) यह ‘अग्निपुराण-गर्गसंहिता-नरसिंहपुराणाङ्क’ नामक विशेषाङ्क प्रस्तुत है। इसमें अग्निपुराण के माहात्म्यसहित २०१ से ३८३ तक अन्तिम १८३ अध्यायों, श्रीगर्गसंहिता के दशम एवं अन्तिम अश्वमेधखण्ड के ६२ अध्यायों एवं माहात्म्य के चार अध्यायों का अनुवाद एवं श्रीनरसिंहपुराण के ६८ अध्यायों से ५२ का मूलसहित अनुवाद है। शेष अध्याय परिशिष्टाङ्क के रूप में फरवरी के अङ्क में दिये गये हैं। अग्निपुराण में राजधर्म, राजनीति, धनुर्वेद, युद्धविद्या, अर्थशास्त्र एवं आयुर्वेद आदि लौकिक विषयों के साथ-साथ धर्मशास्त्र, मन्त्रशास्त्र, देवपूजा एवं योग आदि पारमार्थिक विषयों का भी बड़ा ही सुन्दर एवं संक्षिप्त किंतु प्रामाणिक विवेचन है, जिसे पढ़कर हृदयंगम करने से मनुष्य जागतिक एवं पारमार्थिक उभयविध कल्याण की ओर अग्रसर हो सकता है। गर्गसंहिता तो भगवान् श्रीकृष्ण की रसमयी लीला से ओतप्रोत है ही। नरसिंहपुराण में भी सृष्टि, प्रलय, युगों एवं मन्वन्तरों का निरूपण एवं प्रख्यात राजवंशों का वर्णन आदि अन्य पौराणिक विषयों के साथ-साथ चिरजीवी मार्कण्डेय मुनिका इतिहास तथा विभिन्न अवतार-चरित्रों का बड़ा ही सरस वर्णन है, जिसे पढ़ने से हृदय में भक्ति-रस की धारा फूट पड़ती है। भोगबहुल पाश्चात्य सभ्यता की चकाचौंध में पड़े हुए हमारे देशवासियों की आँखें खोलने तथा उन्हें भोगपरायणता की अन्धपरम्परा से लौटाकर धर्म-मर्यादित भोग एवं परमार्थ की ओर मोड़ने के लिये पुराण-साहित्य के प्रसार-प्रचार की बड़ी आवश्यकता है। इसी दृष्टिको सामने रखकर उक्त तीनों ग्रन्थों का प्रकाशन ‘कल्याण’ के विशेषाङ्क के रूप में किया जा रहा है। आशा है, प्रेमी पाठक हमारे इस पुनीत उद्देश्य को हृदयंगम कर इसे आगे बढ़ाने में सहायक बनेंगे और इस प्रकार भगवत्प्रीतिका अर्जन करेंगे।

(२) इस विशेषाङ्क में ७०६ से कुछ अधिक पृष्ठों की पाठ्य सामग्री है। सूची आदि अलग हैं। बहुत-से बहुरंगी चित्र भी हैं। अवश्य ही हम जितने और जैसे चित्र देना चाहते थे, उतने और वैसे परिस्थितिवश नहीं दिये जा सके। पर जो दिये गये हैं, वे सुन्दर तथा उपयोगी हैं। अग्निपुराण के अन्तिम अध्यायों में कथाभाग बहुत कम रहने से चित्र बहुत कम दिये जा सके हैं। नरसिंहपुराण का समावेश पीछे होने के कारण उसके चित्र भी तैयार नहीं हो सके। अधिकांश चित्र गर्गसंहिता से सम्बन्धित होने के कारण उसी में दिये गये हैं। परिस्थिति समझकर पाठक महोदय क्षमा करें।

(३) कागज, डाक-महसूल, वेतन आदिका व्यय बढ़ जाने के कारण गत वर्ष ‘कल्याण’ में बहुत घाटा रहा। इस वर्ष कागजों का मूल्य और बढ़ गया है। वी० पी०, रजिस्ट्री, लिफाफे आदि में भी डाक-महसूल बढ़ रहा है। कर्मचारियों का वेतन-व्यय भी बहुत बढ़ा है। कम वजन के छपाई के कागज बहुत कम बनने लगे हैं और अधिक वजन के लेने पर खर्च और भी बढ़ जायगा। इन सब खर्चों की बढ़ी रकमों को जोड़ने पर तो ‘कल्याण’ का वर्तमान १००० रुपये वार्षिक मूल्य लगभग पौनी कीमत के बराबर होगा। इस अवस्थामें ‘कल्याण’ के प्रेमी ग्राहकों तथा पाठकों को चाहिये कि वे प्रयत्न करके अधिक-से-अधिक ग्राहक बनाकर रुपये भिजवाने की कृपा करें।

(४) इस बार भी विशेषाङ्क इतनी अधिक देर से जा रहा है, जिसकी कल्पना भी नहीं थी। अनिवार्य परिस्थितिके कारण ही ऐसा हुआ है। ग्राहक महाशयों को व्यर्थ ही बहुत परेशान होना पड़ा, हमें इस बात का बड़ा खेद है। ग्राहकों को सहज प्रीति तथा आत्मीयता के भरोसे ही हमारी

उनसे क्षमाकी प्रार्थना है। इस देरीके कारण फरवरीका अङ्क भी साथ ही भेजा जा रहा है।

(५) 'कल्याण'का विशेषाङ्क तो निकल गया है; पर इस समय देशमें चारों ओर जैसी अशान्ति, अव्यवस्था, उच्छृङ्खलता, अनियमितता, अनुशासनहीनता आदिका विस्तार हो रहा है, उसे देखते कहा नहीं जा सकता कि 'कल्याण' का प्रकाशन कबतक हो सकेगा या किस रूपमें होगा। अतएव ग्राहकोंको यह मानकर संतोष करना चाहिये कि उनके भेजे हुए दस रुपयेके पूरे मूल्यका उन्हें यह विशेषाङ्क मिल गया है। अगले अङ्क भेजे जा सकें तो अवश्य जायेंगे, नहीं तो उनके लिये मनमें क्षोभ न करें। परिस्थितिवश ही ऐसी प्रार्थना करनी पड़ रही है।

(६) जिन सज्जनोंके रुपये मनीआर्डरद्वारा आ चुके हैं, उनको अङ्क भेजे जानेके बाद शेष ग्राहकोंके नाम वी० पी० जा सकेगी। अतः जिनको ग्राहक न रहना हो, वे कृपा करके मनाहीका कार्ड तुरंत लिख दें, ताकि वी० पी० भेजकर 'कल्याण'को व्यर्थ नुकसान न उठाना पड़े।

(७) मनीआर्डर-कूपनमें और वी० पी० भेजनेके लिये लिखे जानेवाले पत्रमें स्पष्टरूपसे अपना पूरा पता और ग्राहक-संख्या अवश्य लिखें। ग्राहक-संख्या याद न हो तो 'पुराना ग्राहक' लिख दें। नया ग्राहक बनना हो तो 'नया ग्राहक' लिखनेकी कृपा करें। मनीआर्डर 'मैनेजर, कल्याण'के नाम भेजें। उसमें किसी व्यक्तिका नाम न लिखें।

(८) ग्राहक-संख्या या 'पुराना ग्राहक' न लिखनेसे आपका नाम नये ग्राहकोंमें दर्ज हो जायगा। इससे आपकी सेवामें 'अग्निपुराण-गर्गसंहिता-नरसिंहपुराण-अङ्क' नयी ग्राहक-संख्यासे पहुँचेगा और पुरानी ग्राहक-संख्यासे वी० पी० चली जायगी। ऐसा भी हो सकता है कि उधरसे आप मनीआर्डरद्वारा रुपये भेजें और उनके यहाँ पहुँचनेके पहले ही इधरसे वी० पी० चली जाय। दोनों ही स्थितियोंमें आपसे प्रार्थना है कि आप कृपापूर्वक वी० पी० लौटायें नहीं, प्रयत्न करके किन्हीं सज्जनकी 'नया ग्राहक' बनाकर उनका नाम-पता साफ-साफ लिख भेजनेकी कृपा करें। आपके इस कृपापूर्ण प्रयत्नसे आपका 'कल्याण' नुकसानसे बचेगा और आप 'कल्याण'के प्रचारमें सहायक बनेंगे। आपके 'विशेषाङ्क'के लिफाफेपर आपका जो ग्राहक-नम्बर और पता लिखा गया है, उसे आप खूब सावधानीसे नोट कर लें। रजिस्ट्री या वी० पी० नम्बर भी नोट कर लेना चाहिये।

(९) 'अग्निपुराण-गर्गसंहिता-नरसिंहपुराण-अङ्क' सब ग्राहकोंके पास रजिस्टर्ड पोस्टसे जायगा। हमलोग जल्दी-से-जल्दी भेजनेकी चेष्टा करेंगे, तो भी सब अङ्कोंके जानेमें लगभग तीन सप्ताह तो लग ही सकते हैं। ग्राहक महोदयोंकी सेवामें विशेषाङ्क ग्राहक-संख्याके क्रमानुसार जायगा। इसलिये यदि कुछ देर हो जाय, तो परिस्थिति समझकर कृपालु ग्राहकोंको हमें क्षमा करना चाहिये और धैर्य रखना चाहिये।

(१०) 'कल्याण-व्यवस्था-विभाग', 'कल्याण-कल्पतरु' (अंग्रेजी) और 'साधक-संघ' के नाम गीताप्रेसके पतेपर अलग-अलग पत्र, पारसल, पैकेट, रजिस्ट्री, मनीआर्डर, बीमा आदि भेजने चाहिये तथा उनपर केवल 'गोरखपुर' न लिखकर पो० गीताप्रेस (गोरखपुर)—इस प्रकार लिखना चाहिये।

(११) 'कल्याण-सम्पादन-विभाग' के नाम भेजे जानेवाले पत्रादिपर पो० गीतावाटिका (गोरखपुर) पता लिखना चाहिये।

(१२) सजिल्द अङ्क भी देरसे ही जा सकेंगे। ग्राहक महोदय क्षमा करें।

अग्निपुराणकी विषय-सूची

अध्याय	विषय	पृष्ठ-संख्या	अध्याय	विषय	पृष्ठ-संख्या
यमराजका नचिकेताको उपदेश (अग्निपुराणसे संकलित)	***	मुखपृष्ठ १	२२४-अन्तःपुरके सम्बन्धमें राजाके कर्तव्य; स्त्रीकी विरक्ति और अनुरक्तिकी परीक्षा तथा सुगन्धित पदार्थोंके भोजनका प्रकार	***	३५१
भगवान् विष्णुका स्वरूप और उनकी प्राप्तिके उपाय (अग्निपुराणसे संकलित)	***	मुखपृष्ठ २	२२५-राज-धर्म—राजपुत्र-रक्षण आदि	***	३५३
२०१-नवमूहाचर्न	***	३२१	२२६-पुरुषार्थकी प्रशंसा; साम आदि उपायोंका प्रयोग तथा राजाकी विविध देवरूपताका प्रतिपादन	***	३५४
२०२-देवपूजाके योग्य और अयोग्य पुण्य	***	३२१	२२७-अपराधोंके अनुसार दण्डके प्रयोग	***	३५५
२०३-नरकोका वर्णन	***	३२२	२२८-युद्ध-यात्राके सम्बन्धमें विचार	***	३५८
२०४-भासोपवास-व्रत	***	३२४	२२९-अशुभ और शुभ स्वप्नोंका विचार	***	३५९
२०५-धीष्मपञ्चकव्रत	***	३२५	२३०-अशुभ और शुभ शकुन	***	३६०
२०६-अगस्त्यके उद्देश्यसे अर्घ्यदान एवं उनके पूजन-का कथन	***	३२५	२३१-शकुनके भेद तथा विभिन्न जीवोंके दर्शनेसे होनेवाले शुभाशुभ फलका वर्णन	***	३६०
२०७-कौमुद-व्रत	***	३२७	२३२-कौट, कुत्ते, गौ, घोड़े और हाथी आदिके द्वाग होनेवाले शुभाशुभ शकुनोंका वर्णन	***	३६२
२०८-व्रतदानसमुच्चय	***	३२७	२३३-यात्राके मधुर्त और द्वादश राजमण्डलका विचार	***	३६४
२०९-धनके प्रकार; देश-काल और पात्रका विचार; पात्रभेदसे दानके फल भेद; द्रव्य-देवताओं तथा दान विधि का कथन	***	३२८	२३४-दण्ड, उपेक्षा, माया और साम आदि नीतियों-का उपयोग	***	३६५
२१०-सोलह महादानोंके नाम; दस मेरुदान, दस धेनुदान और विविध गोदानोंका वर्णन	***	३३०	२३५-राजाकी नित्यवर्षा	***	३६६
२११-नाना प्रकारके दानोंका वर्णन	***	३३२	२३६-संग्राम दीक्षा—युद्धके समय पालन करनेयोग्य नियमोंका वर्णन	***	३६७
२१२-विविध काम्य-दान एवं मेरुदानोंका वर्णन	***	३३४	२३७-लक्ष्मीस्तोत्र और उसका फल	***	३७०
२१३-पृथ्वीदान तथा गोदानकी महिमा	***	३३६	२३८-श्रीरामके द्वारा उपदिष्ट राजनीति	***	३७२
२१४-नाडीचक्रका वर्णन	***	३३७	२३९-श्रीरामकी राजनीति	***	३७३
२१५-संघ्या-विधि	***	३३८	२४०-द्वादशराजमण्डल-चिन्तन	***	३७७
२१६-गायत्री-मन्त्रके तात्पर्यार्थका वर्णन	***	३४१	२४१-मन्त्रविक्रम	***	३८१
२१७-गायत्रीसे निर्वाणकी प्राप्ति	***	३४२	२४२-रक्षाके छः भेद, इनका बलावल तथा छः अङ्ग	***	३८७
२१८-राजाके अभिषेककी विधि	***	३४२	२४३-पुरुष-लक्षण वर्णन	***	३९२
२१९-राजाके अभिषेकके समय पढ़नेयोग्य मन्त्र	***	३४४	२४४-स्त्रीके लक्षण	***	३९३
२२०-राजाके द्वारा अपने सहायकोंकी नियुक्ति और उनसे काम लेनेका ढंग	***	३४६	२४५-चामर, धनुष, बाण तथा खड्गके लक्षण	***	३९३
२२१-अनुजीवियोंका राजाके प्रति कर्तव्यका वर्णन	***	३४७	२४६-रत्न-परीक्षण	***	३९४
२२२-राजाके दुर्ग, कर्तव्य तथा साथी स्त्रीके धर्मका वर्णन	***	३४८	२४७-शूद्रके योग्य भूमि; वस्तु; षष्टिपद वास्तुमण्डल और द्वाधारेपणका वर्णन	***	३९५
२२३-राष्ट्रकी रक्षा तथा प्रशान्ति कर लेने आदिके विषयमें विचार	***	३४९	२४८-विष्णु आदिके पूजनमें उपयोगी पुष्पोंका कथन	***	३९६
			२४९-धनुर्वेदका वर्णन—युद्ध और अङ्गके भेद; आठ प्रकारके स्थान, धनुष, बाणको ग्रहण करने और छोड़नेकी विधि आदिका कथन	***	३९७

२५०-कथ्यवेचकेः कथ्य चतुष नाम केने औः उनके समुचित प्रयोग करनेकी शिक्षा तथा वेच्यके विविध भेदोंका वर्णन ... ३९९

२५१-पाशके निर्माण और प्रयोगकी विधि तथा तलवार और लाठीको अपने पास रखने एवं शत्रुपर चलानेकी उगयुक्त पद्धतिका निर्देश ... ४०१

२५२-तलवारकेः वस्तीस हाथ, पाश, चक्र, शूल, तोंमर, गदा, परशु, मुद्गर, भिन्दिपाक, वज्र, कृपाण, क्षेपणी, गदायुद्ध तथा मल्लयुद्धके दौरे और पैतरोंका वर्णन ... ४०२

२५३-व्यवहारशास्त्र तथा विविध व्यवहारोंका वर्णन ४०३

२५४-श्रृणादान तथा उपनिषि-राम्भन्वी विचार ... ४०८

२५५-साधु, लेखा तथा दिव्यप्रमाणोंके विषयमें विवेचन ... ४११

२५६-पैतृक घनके अधिकारी; पत्नियोंका घनाधिकार; पितामहके घनके अधिकारी; विभाष्य और अविभाष्य घन; पर्यक्रमसे पुत्रोंके घनाधिकार; बारह प्रकारके पुत्र और उनके अधिकार; पत्नी पुत्री आदिके; स्मृष्टीके घनका विभाग; स्त्रीय आदिवा अनधिकार; स्त्रीघन तथा उत्पत्ति विभाग ४१४

२५७-सामा-विवाद, स्वाभिराल-विवाद, मस्ताक विक्रय, दत्ताप्रदानिक, श्रोतानुयाय, सम्पुष्टि, शुभ्रूपा, सविद्वयतिक्रम, वेत्तादान तथा सत समाह्वयका विचार ... ४१८

२५८-व्यवहारके वाक्याकथ्य, दण्डपाकथ्य, माह्य, कीर्तिया सम्प्रदान, सम्पुष्ट समुत्थान, स्त्रिय, स्त्री-संग्रहण तथा प्रकीर्ण-इन विवादास्पद विषयोंपर विचार ४२२

२५९-श्रुतिविधान—विविध कारणोंसे, सिद्धि, स्त्रिये प्रयुक्त होनेवाले श्रुत्यदीय मन्त्रोंका निर्देश ... ४२९

२६०-यजुर्विधान—यजुर्वेदके विभिन्न मन्त्रोंका विभिन्न कार्यके लिये प्रयोग ... ४३३

२६१-सामविधान—सामवेदोक्त मन्त्रोंका भिन्न-भिन्न कार्यके लिये प्रयोग ... ४३४

२६२-अथर्वविधान—अथर्ववेदोक्त मन्त्रोंका विभिन्न कामोंके विनियोग ... ४३७

२६३-नाना प्रकारके उद्घात और उनके शान्तिके

२६४-देवपूजा तथा वैश्वदेव-यज्ञ आदिका वर्णन ... ४४०

२६५-दिक्पाठस्नानकी विधिका वर्णन ... ४४२

२६६-विनायक-स्नान-विधि ... ४४२

२६७-माहेश्वर-स्नान आदि विविध स्नानोंका वर्णन; भगवान् विष्णुके पूजनसे तथा गायत्री-मन्त्रद्वारा क्लृप्त-होमादिसे शान्तिकी प्राप्तिका कथन ... ४४४

२६८-संवत्सर-कर्म; इन्द्र-शचीकी पूजा एवं प्रार्थना; रात्रिके द्वारा भद्रकाली तथा अन्यान्य देवताओंके पूजनकी विधि; वाहन आदिका पूजन तथा नीराजना ... ४४५

२६९-छत्र, अश्व, ध्वजा, गज, पताका, गवज, कवच और तुन्दुभिकी प्रार्थनाके मन्त्र ... ४४६

२७०-विष्णुपञ्जरस्तोत्रका कथन ... ४४८

२७१-वेदोंके मन्त्र और शान्ता आदि का वर्णन तथा वेदोंकी महिमा ... ४४९

२७२-विभिन्न पुराणोंके दान तथा महाभारत-श्रवणमें दान-पूजन आदिका साहाय्य ... ४५०

२७३-सूर्यवंशका वर्णन ... ४५२

२७४-सोमवंशका वर्णन ... ४५३

२७५-वृद्धवंशका वर्णन ... ४५४

२७६-भोक्त्र्यन्ती पत्नियों तथा पुत्रोंके उल्लेखनाम निदेश तथा द्वादश गन्धर्वाणां संक्षिप्तपरिचय ... ४५५

२७७-शुक्र आदि गलात्रेयोंके वंशका तथा अज्ञ वंशका वर्णन ... ४५७

२७८-पूषवंशका वर्णन ... ४५८

२७९-सिद्ध ओषधियोंका वर्णन ... ४५९

२८०-सर्वगोहर ओषधोंका वर्णन ... ४६०

२८१-रस आदिके क्लृप्त ... ४६०

२८२-तापवेदोक्त वृक्ष-विधान ... ४६१

२८३-नाना रोगनाशक ओषधियोंका वर्णन ... ४६२

२८४-मन्त्रका औषधोत्पादन कथन ... ४६३

२८५-मृत-जीवित शरीर सिद्ध योगोंका कथन ... ४७०

२८६-मृत-जीवित योगोंका वर्णन ... ४७३

२८७-गज-चिकित्सा ... ४७४

२८८-अश्ववाहन-सार ... ४७५

२८९-अश्व-चिकित्सा ... ४७८

२९०-अश्व शान्ति ... ४८०

२९१-गज शान्ति ... ४८०

२९२-गज शान्ति ... ४८१

२९३-मन्त्र-विद्या	...	४८३	३९८-कल्याणरुद्रशान्ति	...	५४२
२९४-नाग-लक्षण	...	४८८	३९९-ब्रह्माक्ष-भारण, मन्त्रोंकी सिद्धादि संज्ञा तथा	...	५४३
२९५-दष्ट-चिकित्सा	...	४९२	अंश आदिका विचार	...	५४३
२९६-पञ्चाङ्ग-रुद्रविधान	...	४९४	४००-गौरी आदि देवियों तथा मृत्युंजयकी पूजाका	...	५४४
२९७-विषहारी मन्त्र तथा औषध	...	४९५	विधान	...	५४४
२९८-गोतसादि-चिकित्सा	...	४९६	४०१-विभिन्न कर्मोंमें उपयुक्त माला, अनेकानेक	...	५४५
२९९-गालादिग्रहहर मालतन्त्र	...	४९७	मन्त्र, लिङ्ग-पूजा तथा देवालयेकी महत्ताका	...	५४५
३००-ग्रहवाचा एवं रोगीको हरनेवाले मन्त्र तथा	...	५००	विचार	...	५४५
औषध आदिका कथन	...	५००	३२८-छन्दोंके गण और गुण-लघुकी व्यवस्था	...	५४६
३०१-सिद्धि गणपति आदि मन्त्र तथा सूर्यदेवकी	...	५०२	३२९-गायत्री आदि छन्दोंका वर्णन	...	५४७
आराधना	...	५०२	३३०-प्रायश्चित्त लेखर 'जगती' तत् छन्दोंके भेद	...	५४७
३०२-नाना प्रकारके मन्त्र और औषधोंका वर्णन	...	५०४	तथा उनके देवता, स्वर, वर्ण और गोजका	...	५४७
३०३-अष्टाक्षर मन्त्र तथा उसकी न्यासादि-विधि	...	५०५	वर्णन	...	५४७
३०४-पञ्चाक्षर-दीक्षा-विधान; पूजाके मन्त्र	...	५०७	३३१-उत्कृति आदि छन्द, गण-छन्द और मात्रा-	...	५४८
३०५-पञ्चपन विष्णुनाम	...	५१०	छन्दोंका निरूपण	...	५४८
३०६-श्रीनरसिंह आदिके मन्त्र	...	५११	३३२-विषमवृत्तका वर्णन	...	५४९
३०७-त्रैलोक्यमोहन आदि मन्त्र	...	५१३	३३३-अर्धसम-वृत्तोंका वर्णन	...	५४९
३०८-त्रैलोक्यमोहिनी लक्ष्मी एवं भगवती दुर्गाके	...	५१५	३३४-समवृत्तका वर्णन	...	५५०
मन्त्रोंका कथन	...	५१५	३३५-प्रस्थार-निरूपण	...	५५६
३०९-स्वरिता-पूजा	...	५१७	३३६-शिष्टानिरूपण	...	५७०
३१०-अपरस्वरिता मन्त्र एवं भुद्रा आदिका वर्णन	...	५१९	३३७-वाण आदिके लक्षण	...	५७२
३११-स्वरिता मन्त्रके दोष्ठा ग्रहणकी विधि	...	५२१	३३८-नाटक निरूपण	...	५७५
३१२-स्वरिता विद्यार्थी प्राप्त होनेवाली सिद्धियोंका वर्णन	...	५२३	३३९-शृङ्गारादि रस, भाव तथा नायक आदिका	...	५७५
३१३-नाना मन्त्रोंका वर्णन	...	५२४	निरूपण	...	५७५
३१४-स्वरिताके पूजन तथा प्रयोगका विधान	...	५२७	३४०-रीति निरूपण	...	५७९
३१५-साम्भन आदिके मन्त्रोंका कथन	...	५३०	३४१-मृत्यु आदिमें उपयोगी जात्रिक कर्म	...	५८०
३१६-स्वरिता आदि विविध मन्त्र एवं कुम्भिका-	...	५३१	३४२-अभिनेय और अलंकारोंका निरूपण	...	५८२
विद्याका कथन	...	५३१	३४३-शब्दालंकारोंका विवरण	...	५८५
३१७-सकलादि मन्त्रोंके उद्धारका लक्ष्य	...	५३१	३४४-अर्थालंकारोंका निरूपण	...	५९०
३१८-अन्तर्यामि, कण्ठोष्ठ तथा शिवस्वरूप मन्त्रका	...	५३४	३४५-शब्दार्थोभयालंकार	...	५९५
वर्णन; अपोराक्ष-मन्त्रका उद्धार, विभक्त्यर्थ	...	५३४	३४६-तत्त्वगुण विवेक	...	५९७
नामक मण्डल तथा गणपति-पूजनकी विधि	...	५३४	३४७-तत्त्वदोष-विवेक	...	५९९
३१९-वागीश्वरीकी पूजा एवं मन्त्र आदि	...	५३५	३४८-एकाक्षरकीर्तय	...	६०१
३२०-सर्वतोभद्र आदि मण्डलोंका वर्णन	...	५३५	३४९-न्याकरण-सार	...	६०२
३२१-अपोराक्ष आदि शान्ति-विधानका कथन	...	५३७	३५०-संधिके सिद्ध रूप	...	६०३
३२२-पाण्डुपताक्ष-मन्त्रद्वारा शान्तिका कथन	...	५३८	३५१-सुचरित सिद्ध रूप	...	६०८
३२३-गङ्गा-मन्त्र, शिवमन्त्रराज, चण्डकपाळिनी-मन्त्र,	...	५३९	३५२-श्रीलिङ्ग शब्दोंके सिद्ध रूप	...	६१९
क्षेत्रपाल-शिवमन्त्र, सिद्धविद्या, महामृत्युंजय,	...	५३९	३५३-नपुंसकलिङ्ग शब्दोंके सिद्ध रूप	...	६२१
मृगधन्वीवनी, ईशानादि मन्त्र तथा इतके छः	...	५३९	३५४-परक प्रकरण	...	६२२
अक्षर एवं अपोराक्षका कथन	...	५३९			

३५५-समाप्त-निरूपण	*** ३२५	३७१-प्राणियोंकी मृत्यु, नरक तथा पापमूलक	
३५६-विविध दृष्टित-प्राप्त्य	*** ३२७	कर्मका वर्णन	*** ३३३
३५७-उणादिसिद्ध शब्दरूपोंका दिग्दर्शन	*** ३३३	३७२-यम और नियमोंकी व्याख्या; प्रणवकी महिमा	
३५८-सिद्धविभक्त्यन्त सिद्ध रूपोंका वर्णन	*** ३३६	तथा भगवत्पूजनका माहात्म्य	*** ३६८
३५९-कृदन्त शब्दोंके सिद्ध रूप	*** ३३९	३७३-आसन, प्राणायाम और प्रत्याहारका वर्णन	*** ३७०
३६०-स्वर्ग-पाताल आदि वर्ग	*** ३४०	३७४-ध्यान	*** ३७१
३६१-अभ्यस्य-वर्ग	*** ३४५	३७५-धारणा	*** ३७२
३६२-नानार्थ-वर्ग	*** ३४८	३७६-समाधि	*** ३७३
३६३-भूमि, वनौषधि आदि वर्ग	*** ३५०	३७७-श्रवण एवं मननरूप ज्ञान	*** ३७५
३६४-मनुष्य वर्ग	*** ३५४	३७८-निदिध्यासनरूप ज्ञान	*** ३७६
३६५-ब्रह्म-वर्ग	*** ३५६	३७९-भगवत्स्वरूपका वर्णन तथा ब्रह्मभावकी प्राप्ति	
३६६-क्षयि, वैश्य और शूद्र वर्ग	*** ३५६	उपाय	*** ३७७
३६७-सामान्य नाम-लिङ्ग	*** ३६०	३८०-जडभरत और सौवीर-नरेशका संवाद—अद्वैत	
३६८-नित्य, नैमित्तिक और प्राकृत प्रत्ययका वर्णन	३६१	ब्रह्मविज्ञानका वर्णन	*** ३७८
३६९-आत्यन्तिक प्रलय एवं गर्भकी उत्पत्ति	*** ३६३	३८१-गीता-सार	*** ३८१
वर्णन	*** ३६५	३८२-यमगीता	*** ३८४
३७०-शरीरके अवयव	*** ३६५	३८३-अग्निपुराणका माहात्म्य	*** ३८६

चित्र-सूची

बहुरंगे चित्र

१-त्रैलोक्यमोहन भगवान् विष्णु

२-भगवान् श्रीहरिका नागदजीको उपदेश *** ५००

दुरंगा चित्र

१-अग्निदेव, भगवान् नरसिंह और भगवान् श्रीकृष्ण

*** मुखपृष्ठ

ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते । पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमिवावशिष्यते ॥

अधश्चोर्ध्वं हरिश्चाग्रे देहेन्द्रियमनोमुखे । इत्येवं संसरन् प्राणान् यस्त्यजेत्स हरिर्भवेत् ॥

(अग्निपुराण)

वर्ष ४५ } गोरखपुर, सौर माघ, श्रीकृष्ण-संवत् ५१९६, जनवरी १९७१

{ संख्या १
पूर्ण संख्या ५३०

यमराजका नविकेताको उपदेश

नास्ति विष्णुसमं ध्येयं तपो नानशान्तरम् । नास्त्यारोग्यसमं धन्यं नास्ति गङ्गासमा सरित् ॥
न सोऽस्ति बान्धवः कश्चिद्विष्णुं मुक्त्वा जगद्गुरुम् । अधश्चोर्ध्वं हरिश्चाग्रे देहेन्द्रियमनोमुखे ॥
इत्येवं संसरन् प्राणान् यस्त्यजेत्स हरिर्भवेत् ।

(अग्निपुराण, १८२ । १४-१५३)

विष्णुके समान कोई ध्येय नहीं है, निराहार रहनेसे बढ़कर कोई तपस्या नहीं है, आरोग्यके समान कोई बहुमूल्य वस्तु नहीं है और गङ्गाजीके तुल्य दूसरी कोई नदी नहीं है । जगद्गुरु भगवान् विष्णुको छोड़कर दूसरा कोई बान्धव नहीं है । नीचे-ऊपर, आगे-देह, इन्द्रिय, मन तथा मुख—सबमें और सर्वत्र भगवान् श्रीहरि विराजमान हैं—इस प्रकार भगवान्‌का चिन्तन करते हुए जो प्राणोंका परित्याग करता है, वह साक्षात् श्रीहरिके स्वरूपमें मिल जाता है ।

भगवान् विष्णुका स्वरूप और उनकी प्राप्तिके उपाय

यच्चद्ब्रह्म यतः सर्वं यत्सर्वं तस्य संस्थितम् ॥
 अग्राक्षकमनिर्देश्यं सुप्रतिष्ठं च यत्परम् ।
 परापरस्वरूपेण विष्णुः सर्वहृदिस्थितः ॥
 यज्ञेशं यज्ञपुरुषं केचिदिच्छन्ति तत्परम् ।
 केचिद्विष्णुं हरं केचित्केचिद्ब्रह्माणमीश्वरम् ॥
 इन्द्रादिनामभिः केचित्सूर्यं सोमं च कालकम् ।
 ब्रह्मादिस्तम्बपर्यन्तं जगद्विष्णुं वदन्ति च ॥
 स विष्णुः परमं ब्रह्म यतो नावर्तते पुनः ।
 सुवर्णादिमहादानपुण्यतीर्थाविगाहनैः ॥
 ध्यानैर्ब्रतैः पूजया च धर्मश्रुत्या तदाम्नुयात् ।

(भक्तिपुराण, ३८२ । १६-२०६)

वह जो सर्वत्र व्यापक ब्रह्म है, जिससे सबकी उत्पत्ति हुई है, जो सर्वस्वरूप है तथा यह सब कुछ जिसका संस्थान (आकार-विशेष) है; जो इन्द्रियोंसे प्राज्ञ नहीं है, जिसका किसी नाम आदि के द्वारा निर्देश नहीं किया जा सकता, जो सुप्रतिष्ठित एवं सबसे परे है, उस परापर ब्रह्मके रूपमें सक्षात् भगवान् विष्णु ही सबके हृदयमें विराजमान हैं । वे यज्ञके स्वामी तथा यज्ञस्वरूप हैं । उन्हें कोई तो परब्रह्मरूपसे प्राप्त करना चाहते हैं, कोई विष्णुरूपसे, कोई शिवरूपसे, कोई ब्रह्मरूपसे और कोई ईश्वररूपसे, कोई इन्द्रादि नामोंसे तथा कोई सूर्य, चन्द्रमा और कालरूपसे उन्हें पाना चाहते हैं । मनीषीलोग ब्रह्मसे लेकर तृणपर्यन्त सारे जगत्को विष्णुका ही स्वरूप कहते हैं । वे भगवान् विष्णु परब्रह्म परमात्मा हैं, जिनके पास पहुँच जानेपर (जिन्हें जान लेने या पा लेनेपर) फिर वहाँसे इस संसारमें लौटना नहीं पड़ता । सुवर्ण-दान आदि बड़े-बड़े दान तथा पुण्य-तीर्थोंमें स्नान करनेसे, ध्यान लगानेसे, व्रत करनेसे, पूजासे और धर्मकी बातें सुनने (एवं उनका पालन करने) से उनकी प्राप्ति होती है ।

दो सौ एकवाँ अध्याय

नवव्यूहार्चन

अग्निदेव कहते हैं—वसिष्ठ! अथ मैं नवव्यूहार्चनकी विधि बताऊँगा, जिसका उपदेश भगवान् श्रीहरिने नारदजीके प्रति किया था। पञ्चमय मण्डलके बीचमें 'अं' बीजसे युक्त वासुदेवकी पूजा करे (यथा—**अं वासुदेवाय नमः**)। 'आ' बीजसे युक्त सत्कर्षणका अग्निकोणमें, 'अ' बीजसे युक्त प्रद्युम्नका दक्षिणमें, 'अः' बीजवाले अनिरुद्धका नैऋत्यकोणमें, प्रणवयुक्त नारायणका पश्चिममें, तत्सद् ब्रह्मका वायव्यकोणमें, 'हूँ' बीजसे युक्त विष्णुका और 'ह्रीं' बीजसे युक्त नृसिंहका उत्तर दिशामें, पृथ्वी और वराहका ईशानकोणमें तथा पश्चिम द्वारमें पूजन करे ॥ १-३ ॥

'कं टं शं स्वं'—इन बीजोंसे युक्त पूर्वाभिमुख गरुडका पश्चिम दिशामें पूजन करे। 'खं छं बं हुं फट्' तथा 'खं ठं कं शं'—१. बीजोंसे युक्त गदाकी चन्द्रमण्डलमें पूजा करे। 'बं णं मं हं' तथा 'हं चं वं अं हं'—इन बीजोंसे युक्त श्रीदेवीका कोणभागमें पूजन करे। दक्षिण तथा उत्तर दिशामें 'सं वं मं हं'—इन बीजोंसे युक्त पुष्टिदेवीकी अर्चना करे। पीठके पश्चिम भागमें 'चं हं'—इन बीजोंसे युक्त वनमालिका पूजन करे। 'खं हं कं'—इन बीजोंसे युक्त श्रीवत्सकी पश्चिम दिशामें पूजा करे और 'छं तं वं'—इन बीजोंसे युक्त कौस्तुभका जलमें पूजन करे ॥ ४-६ ॥

फिर दशमाङ्गक्रमसे विष्णुका और उनके अपोभागमें भगवान् अनन्तका उनके नामके साथ 'नमः' पद जोड़कर पूजन करे। दस* अङ्गादिका तथा भेन्द्र आदि दस दिक्पालका पूर्वादि दिशाओंमें पूजन करे। पूर्वादि दिशाओंमें चार कलशोंका भी पूजन करे। तोरण, वितान (चंदोवा)

इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें 'नवव्यूहार्चनवर्णन' नामक दो सौ एकवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २०१ ॥

दो सौ दोवाँ अध्याय

देवपूजाके योग्य और अयोग्य पुण्य

अग्निदेव कहते हैं—वसिष्ठ! भगवान् श्रीहरि पुण्य, गन्ध, धूप, दीप और नैवेद्यके समर्पणसे ही प्रसन्न हो जाते हैं। मैं तुम्हारे सम्मुख देवताओंके योग्य एवं अयोग्य पुण्योंका वर्णन

तथा अग्नि, वायु और चन्द्रमाके बीजोंसे युक्त मण्डलोंका क्रमशः ध्यान करके अपने शरीरको बन्दनापूर्वक अमृतसे प्लावित करे। आकाशमें स्थित आत्माके सूक्ष्मरूपका ध्यान करके यह भावना करे कि वह चन्द्रमण्डलसे झरे हुए श्वेत अमृतकी धारामें निमग्न है। प्लवनसे जिसका संस्कार किया गया है, वह अमृत ही आत्माका बीज है। उस अमृतसे उत्पन्न होनेवाले पुरुषको आत्मा (अपना स्वरूप) माने। यह भावना करे कि मैं स्वयं ही विष्णुरूपसे प्रकट हुआ हूँ। इसके बाद द्वादश बीजोंका न्यास करे। क्रमशः ब्रह्मःस्थल, मल्लकः, शिवा, पृष्ठभाग, नेत्र तथा दोनों हाथोंमें हृदय, मिर, शिवा, कवच, नेत्रत्रय और अक्ष—इन अङ्गोंका न्यास करे। दोनों हाथोंमें अक्षका न्यास करनेके पश्चात् साधकके शरीरमें दिव्यता आ जाती है ॥ ७-१२ ॥

जैसे अपने शरीरमें न्यास करे, वैसे ही देवताके विग्रहमें भी करे तथा शिष्यके शरीरमें भी उसी तरह न्यास करे। हृदयमें जो श्रीहरिका पूजन किया जाता है, उसे 'निर्मात्यसहित पूजा' कहा गया है। मण्डल आदिमें निर्मात्यसहित पूजा की जाती है। दीक्षाकालमें शिष्योंके नेत्र बंधे रहते हैं। उस अवस्थामें इष्टदेवके विग्रहपर वे जिस फूलके फेंकें, तदनुसार ही उनका नामकरण करना चाहिये। शिष्योंको वामभागमें बैठाकर अग्निमें तिल, चावल और घीकी आहुति दे। एक सौ आठ आहुतियोंदेनेके पश्चात् कायश्चदिके लिये एक सहस्र आहुतियोंका हवन करे। नवव्यूहकी मूर्तियों तथा अङ्गोंके लिये सौसे अधिक आहुतियाँ देनी चाहिये। तदनन्तर पूर्णाहुति देकर गुरु उन शिष्योंको दीक्षा दे तथा शिष्योंको चाहिये कि वे धनसे गुरुकी पूजा करे ॥ १३-१६ ॥

* पाँच अङ्गन्यास तथा पाँच करन्यास ।

प्रदान करनेवाली है। अतिमुक्तक (मोगरा) और लोहपुष्प विष्णुलोककी प्राप्ति करनेवाले हैं। कर्वीर-कुसुमोंसे पूजन करनेवाला वैकुण्ठको प्राप्त होता है तथा जवा-पुष्पोंसे मनुष्य पुष्प उपलब्ध करता है। पावन्ती, कुन्जक और तमर-पुष्पोंसे पूजन करनेवाला विष्णुलोकका अधिकारी होता है। कर्णिकार (कनेर) द्वारा पूजन करनेसे वैकुण्ठकी प्राप्ति होती है एवं कुरुण्ट (पीली कटसरैया) के पुष्पोंसे किया हुआ पूजन पापोंका नाश करनेवाला होता है। कमल, कुन्द एवं केतकी के पुष्पोंसे परमगतिकी प्राप्ति होती है। बाणपुष्प, यव-पुष्प और कृष्ण तुलसी के पत्तोंसे पूजन करनेवाला श्रीहरिके लोकमें जाता है। अशोक, तिलक तथा आठरूप (अहसे) के फूलोंका पूजनमें उपयोग करनेसे मनुष्य मोक्षका भागी होता है। विल्वपत्रों एवं शमीपत्रोंसे परमगति सुलभ होती है। तमालदल तथा शृङ्गराज-कुसुमोंसे पूजन करनेवाला विष्णुलोकमें निवास करता है। कृष्ण तुलसी, शृङ्ग तुलसी, कल्हार, उत्पल, पद्म एवं कोकनद—ये पुष्प पुण्यप्रद माने गये हैं ॥ १-७ ॥

भगवान् श्रीहरि सौ कमलोंकी माला समर्पण करनेमें परम प्रसन्न होते हैं। नीप, अर्जुन, कदम्ब, सुगन्धित बकुल (मोलसिरी), किंशुक (पल्लव), मुनि (अगस्त्यपुष्प), गोकर्ण, नागकर्ण (रक्त एरण्ड), संध्यापुष्पी (चमेली), विल्वातक, रञ्जनी एवं केतकी तथा कृष्माण्ड, ग्रामकर्कटी, कुश, काम, सरपत, विभीतक, मरुआ तथा अन्य सुगन्धित पत्रोंद्वारा भक्तिपूर्वक पूजन करनेमें भगवान् श्रीहरि प्रसन्न हो जाते हैं। इनसे पूजन करनेवालेके पाप नाश होकर उसको भोग-मोक्षकी प्राप्ति होती है। लक्ष स्वर्णभारसे पुष्प उत्तम है, पुष्पमाला उससे भी करोड़गुनी श्रेष्ठ है; अपने तथा दूसरोंके उद्यानके पुष्पोंकी अपेक्षा कन्य पुष्पोंका तिगुना फल माना गया है ॥ ८—११ ॥

झड़कर गिरे, अधिकाङ्क्ष एवं मगले हुए पुष्पोंसे श्रीहरि का पूजन न करे। हत्नी प्रकार कचनार, धत्तूर, गिरिकर्णिका

इस प्रकार आदि अन्त्येय महापुराणमें पुष्पाध्याय नामक दो सौ दोवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २०२ ॥

दो सौ तीनवाँ अध्याय नरकोंका वर्णन

अग्निदेव कहते हैं—वसिष्ठ ! अब मैं नरकोंका वर्णन करता हूँ। भगवान् श्रीविष्णुका पुण्यादि उपचारोंसे पूजन करनेवाले नरकोंको नहीं प्राप्त होते। आयुके समाप्त होनेपर

(सफेद किण्णी), कुटज, शास्मलि (सेमर) एवं शिरीष (सिरम) इन्हींके पुष्पोंसे भी श्रीविष्णुकी अर्चना न करे। इससे पूजा करनेवालेका नरक आदिमें पतन होता है। विष्णु भगवान् का सुगन्धित रक्तकमल तथा नीलकमल-कुसुमोंसे पूजन होता है। भगवान् शिवका आक, मदार, धत्तूर-पुष्पोंसे पूजन किया जाता है; किंतु कुटज, कर्कटी एवं केतकी (केवड़े) के फूल शिवके ऊपर नहीं चढ़ाने चाहिये। कृष्माण्ड एवं निम्बके पुष्प तथा अन्य गन्धहीन पुष्प 'पैशाच' माने गये हैं ॥ १२—१५ ॥

अहिंसा, इन्द्रियसंयम, क्षमा, ज्ञान, दया एवं स्वाध्याय आदि आठ भावपुष्पोंमें देवताओंका यजन करके मनुष्य भोग-मोक्षका भागी होता है। इनमें अहिंसा प्रथम पुष्प है; इन्द्रिय-निग्रह द्वितीय पुष्प है; सम्पूर्ण भूत-प्राणियोंपर दया तृतीय पुष्प है; क्षमा चौथा विशिष्ट पुष्प है। हत्नी प्रकार क्रमशः शम, तप एवं ध्यान पंचवें, छठे और सातवें पुष्प हैं। सत्य आठवाँ पुष्प है। इनमें पूजित होनेपर भगवान् केशव प्रसन्न हो जाते हैं। इन आठ भावपुष्पोंसे पूजा करनेपर ही भगवान् केशव संतुष्ट होते हैं। नरभेष्ट ! अन्य पुष्प तो पूजाके वाह्य उपकरण हैं; श्रीविष्णु तो भक्ति एवं दयासे समन्वित भाव पुष्पोंद्वारा पूजित होनेपर परिशुद्ध होते हैं ॥ १६—१९ ॥

जल वारुण पुष्प है; हृत, दुःख, दधि सौम्य पुष्प हैं; अन्नादि प्राजापत्य पुष्प हैं; धूप-दीप आग्नेय पुष्प हैं; फल-पुष्पादि पञ्चम वानस्पत्य पुष्प हैं; कुशमूल आदि पार्थिव पुष्प हैं; गन्ध-चन्दन वायव्य कुसुम हैं; श्रद्धादि भाव वैष्णव प्रसून हैं। ये आठ पुष्पिकाएँ हैं; जो सब कुछ देनेवाली हैं। आसन (योगपीठ), मूर्ति-निर्माण, पञ्चाङ्गन्यास तथा अष्टपुष्पिकाएँ—ये विष्णुरूप हैं। भगवान् श्रीहरि पूर्वोक्त अष्टपुष्पिकाद्वारा पूजन करनेसे प्रसन्न होते हैं। इसके अतिरिक्त भगवान् श्रीविष्णुका 'वानुदेव' आदि नामोंसे एवं श्रीशिवका 'ईशान' आदि नाम-पुष्पोंसे भी पूजन किया जाता है ॥ २०—२३ ॥

मनुष्य न चाहता हुआ भी प्राणोंसे विछुड़ जाता है। देहधारी जीव जल, अग्नि, विप, शस्त्राघात, भूय, व्याधि या पर्वतसे पतन—किसी-न-किसी निमित्तको पाकर प्राणोंसे हाथ धो

बैठता है। वह अपने कर्मोंके अनुसार यातनाएँ भोगनेके लिये दूसरा शरीर ग्रहण करता है। इस प्रकार पापकर्म करनेवाला दुःख भोगता है; परन्तु धर्मात्मा पुरुष सुखका भोग करता है। मृत्युके पश्चात् पापी जीवको यमदूत बड़े दुर्गम मार्गसे ले जाते हैं और वह यमपुरीके दक्षिण द्वारसे यमराजके पास पहुँचाया जाता है। वे यमदूत यड़े डरावने होते हैं। परन्तु धर्मात्मा मनुष्य पश्चिम आदि द्वारोंसे ले जाये जाते हैं। वहाँ पापी जीव यमराजकी आज्ञासे यमदूतोंद्वारा नरकोंमें गिराये जाते हैं; किन्तु वसिष्ठ आदि ऋषियोंद्वारा प्रतिपादित धर्मका आचरण करनेवाले स्वर्गमें ले जाये जाते हैं। गौहत्यारा 'महावीचि' नामक नरकमें एक लाख वर्षतक पीड़ित किया जाता है। ब्रह्मापाती अत्यन्त दहकते हुए 'ताम्रकुम्भ' नामक नरकमें गिराये जाते हैं और भूमिका अपहरण करनेवाले पापीको महाप्रलय काल तक 'रौरव' नरकमें धीरे-धीरे दुःख पीड़ा दी जाती है। स्त्री; बालक अथवा वृद्धोंका वध करनेवाले पापी चौदह इन्द्रोंके राज्यकालव्यन्त 'महारौरव' नामक रौद्र नरकमें क्लेश भोगते हैं। दूसरोंके घर और श्वेतको जलानेवाले अत्यन्त भयंकर 'महारागव' नरकमें एक कल्पपर्यन्त पकाये जाते हैं। चोरी करनेवालेको 'तामिस्र' नामक नरकमें गिराया जाता है। इसके बाद उसे अनेक कल्पोंतक यमराजके अनुचर भालोंमें बाँधे रहते हैं और फिर 'महातामिस्र' नरकमें जाकर वह पापी सर्वों और जोकों द्वारा पीड़ित किया जाता है। मातृघाती आदि मनुष्य 'अस्तिपत्रवन' नामक नरकमें गिराये जाते हैं। वहाँ तलवारोंमें उनके अङ्ग तबकत काटे जाते हैं; जबतक यह पृथ्वी स्थित रहती है। जो इस लोकमें दूसरे प्राणियोंके हृदयको जलाने हैं, वे अनेक कल्पोंतक 'करम्भवाल्का' नरकमें जलती हुई रेतमें भुने जाते हैं। दूसरोंको बिना दिये अकेले मिष्टान्न भोजन करनेवाला 'काकोल' नामक नरकमें कीड़ा और विष्टाका भक्षण करता है। पञ्चमहायज्ञ और नित्यकर्मका परित्याग करनेवाला 'कुडल' नामक नरकमें जाकर मूत्र और रक्तका पान करता है। अभक्ष्य वस्तुका भक्षण करनेवालेको महादुर्गन्धमय नरकमें गिरकर रक्तका आहार करना पड़ता है ॥ १-१२ ॥

दूसरोंको कष्ट देनेवाला 'तैलयाक' नामक नरकमें तिलोंकी भाँति पेरा जाता है। शराणागतका वध करनेवालेको

भी 'तैलयाक'में पकाया जाता है। यज्ञमें कोई चीज देनेकी प्रतिष्ठा करके न देनेवाला 'निरुच्छवास'में; रस-विक्रय करनेवाला 'वज्रकटाह' नामक नरकमें और असत्यभाषण करनेवाला 'महापात' नामक नरकमें गिराया जाता है ॥ १३-१४ ॥

पापपूर्ण विचार रखनेवाला 'महाज्वाल'में; अगम्या स्त्रीके साथ गमन करनेवाला 'क्रकच'में; वर्णसंकर सत्तान उत्पन्न करनेवाला 'गुडपाक'में; दूसरोंके मर्मस्थानोंमें पीड़ा पहुँचानेवाला 'प्रतुद'में; प्राणिहिंसा करनेवाला 'क्षारहृद'में; भूमिका अपहरण करनेवाला 'क्षुरधार'में; गौ और स्वर्णकी चोरी करनेवाला 'अभ्यरीप'में; वृक्ष काटनेवाला 'वज्रराक्ष'में; मधु चुगनेवाला 'परीताप'में; दूसरोंका धन अपहरण करनेवाला 'कालस्वय'में; अधिक मांस खानेवाला 'कदल'में और पितरोंको पिण्ड न देनेवाला 'उग्रगन्ध' नामक नरकमें यमदूतोंद्वारा ले जाया जाता है। घृस खानेवाले 'दुर्ब' नामक नरकमें और निग्रप्राध मनुष्योंको कैद करनेवाले 'लौहमय मञ्जूष' नामक नरकमें यमदूतोंद्वारा ले जाकर कैद किये जाते हैं। वेदनिन्दक मनुष्य 'अप्रतिष्ठ' नामक नरकमें गिराया जाता है। झूठी गवाही देनेवाला 'पूतिवच'में; धनका अपहरण करनेवाला 'परिलुण्ठ'में; बालक; स्त्री और वृद्धकी हत्या करनेवाला तथा ब्राह्मणको पीड़ा देनेवाला 'कराल'में; मद्यपान करनेवाला ब्राह्मण 'विलेप'में और मित्रोंमें परस्पर भेदभाव करनेवाला 'महाप्रेत' नरकको प्राप्त होता है। परायी स्त्रीका उपभोग करनेवाले पुरुष और अनेक पुरुषोंसे सम्भोग करनेवाली नारीको 'शालमल' नामक नरकमें जलती हुई लौहमयी शिखरके रूपमें अपनी उम प्रिया अथवा प्रियका आलिङ्गन करना पड़ता है ॥ १५-२१ ॥

नरकोंमें चुगली करनेवालोंकी जीभ खींचकर निकाल ली जाती है; परायी स्त्रियोंको कुट्टिसे देवनेवालोंकी आँखें फोड़ी जाती हैं; माता और पुत्रीके साथ व्यभिचार करनेवाले धक्कते हुए अंगारोंपर फेंक दिये जाते हैं; चोरोंको छुरोंसे काटा जाता है और मांस-भक्षण करनेवाले नरपिशाचोंको उन्हींका मांस काटकर खिलाया जाता है। मासोपवास; एकादशीव्रत अथवा भीष्मपञ्चकव्रत करनेवाला मनुष्य नरकोंमें नहीं जाता ॥ २२-२३ ॥

इस प्रकार आदि आत्मेय महापुराणमें एक सौ नवसौ नरकोंके स्वरूपका वर्णन नामक दो सौ तीनवें अध्याय पूरा हुआ ॥ २०३ ॥

दो सौ चारवाँ अध्याय

मासोपवास-व्रत

अग्निदेव कहते हैं—मुनिश्रेष्ठ वसिष्ठ ! अब मैं तुम्हारे सम्मुख सबसे उत्तम मासोपवास-व्रतका वर्णन करता हूँ । वैष्णव-यज्ञका अनुष्ठान करके, आचार्यकी आज्ञा लेकर, कृच्छ्र आदि व्रतोंसे अपनी शक्तिका अनुमान करके मासोपवास-व्रत करना चाहिये । वानप्रस्थ, संन्यासी एवं विश्वा स्त्री—इनके लिये मासोपवास-व्रतका विधान है ॥ १२ ॥

आश्विनके शुक्ल पक्षकी एकादशीको उपवास रत्नकर तीस दिनोके लिये निम्नलिखित सकल्य करके मासोपवास-व्रत ग्रहण करे—श्रीविष्णो ! मैं आजसे लेकर तीस दिनतक आपके उदयानकालपर्यन्त निराहार रहकर आपका पूजन करूँगा । सर्वन्यायी श्रीहरे ! आश्विन शुक्ल एकादशीसे आपके उदयानकाल कार्तिक शुक्ल एकादशीके मध्यमें यदि मेरी मृत्यु हो जाय तो (आपकी कृपासे) मेरा व्रत भङ्ग न हो॥ १' व्रत करनेवाला दिनमें तीन बार स्नान करके सुगन्धित द्रव्य और पुष्पोंद्वारा प्रातः, मध्याह्न एवं सायंकाल श्रीविष्णुका पूजन करे तथा विष्णु-सम्बन्धी गान, जप और ध्यान करे । व्रती पुरुष वक्रवाटका परित्याग करे और धनकी इच्छा भी न करे । वह किन्हीं भी व्रतहीन मनुष्यका स्पर्श न करे और शास्त्रनिषिद्ध क्रमोंमें लभ्य हुए लोगोंका चालक—ग्रेकर न बने । उसे तीस दिनतक देवमन्दिरमें ही निवास करना चाहिये । व्रत करनेवाला मनुष्य कार्तिकके शुक्लपक्षकी द्वादशीको भगवान् श्रीविष्णुकी पूजा करके ब्राह्मणोंको भोजन करावे । तदनन्तर उन्हें दक्षिणा देकर और स्वयं पारण करके व्रतका विसर्जन करे । इस प्रकार तेरह पूर्ण मासोपवास-व्रतोंका अनुष्ठान करनेवाला भोग और मोक्ष—दोनोंको प्राप्त कर लेता है ॥३-९॥

(उपर्युक्त विधिसे तेरह मासोपवास-व्रतोंका अनुष्ठान

करनेके बाद व्रत करनेवाला व्रतका उद्यापन करे ।) वह वैष्णव-यज्ञ करावे, अर्थात् तेरह ब्राह्मणोंका पूजन करे । तदनन्तर उनसे आज्ञा लेकर किसी ब्राह्मणको तेरह ऊर्ध्ववस्त्र, अश्वोवस्त्र, पात्र, आसन, छत्र, पवित्री, पादुका, योगपट्ट और यशोपवीतोंका दान करे ॥ १०-१२ ॥

तत्पश्चात् शय्यापर अपनी और श्रीविष्णुकी स्वर्णमयी प्रतिमाका पूजन करके उसे किसी दूसरे ब्राह्मणको दान करे एवं उस ब्राह्मणका वस्त्र आदिसे सत्कार करे । तदनन्तर व्रत करनेवाला यह कहे—मैं सम्पूर्ण पापोंसे मुक्त होकर ब्राह्मणों और श्रीविष्णु भगवान्के कृपा-प्रसादसे विष्णुलोकको जाऊँगा । अब मैं विष्णुस्वरूप होता हूँ । इसके उत्तरमें ब्राह्मणोंको कहना चाहिये—देवात्मन् ! तुम विष्णुके उम रोग-शोक-रहित परमपदको जाओ-जाओ और वहाँ विष्णुका स्वरूप धारण करके विमानमें प्रकाशित होते हुए स्थित होओ ।' फिर व्रत करनेवाला द्विजोंको प्रणाम करके वह शय्या आचार्यको दान करे । इस विधिसे व्रत करनेवाला अपने सौ कुल्लोंका उद्धार करके उन्हें विष्णुलोकमें ले जाता है । जिस देशमें मासोपवास-व्रत करनेवाला रहता है, वह देश पापरहित हो जाता है । फिर उस सम्पूर्ण कुल्लकी तो बात ही क्या है, जिसमें मासोपवास-व्रतका अनुष्ठान करनेवाला उत्पन्न हुआ होता है । व्रतयुक्त मनुष्यको मूर्च्छित देव्यकर उसे घृतमभिषिक्त दुग्धको पान करावे । निम्नलिखित वस्तुएँ व्रतको नष्ट नहीं करती—ब्राह्मणकी अनुमतिसे ग्रहण किया हुआ हविष्य, दुग्ध, आचार्यकी आज्ञासे ली हुई ओषधि, जल, मूत्र और फल । इस व्रतमें भगवान् श्रीविष्णु ही महान् ओषधिरूप हैं—इसी विश्वाससे व्रत करनेवाला इस व्रतसे उद्धार पाता है ॥ १३-१८ ॥

इस प्रकार आदि आनेय महापुराणमें 'मासोपवास-व्रतका वर्णन' नामक दो सौ चारवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २०४ ॥

* जषप्रत्युल्लं विष्णो याषदुश्चानक तव । अर्चये त्वामननन् हि यावत्सिंशदिनानि तु ॥

कार्तिकाश्विनौविष्णो याषदुश्चानक तव । द्विये यन्तरालेऽहं व्रतभङ्गे न मे भवेत् ॥

(अग्नि० २०४ । ४-५)

दो सौ पाँचवाँ अध्याय

भीष्मपञ्चकव्रत

अग्निदेव कहते हैं—अब मैं सभ कुल देनेवाले व्रतराज 'भीष्मपञ्चक'के विषयमें कहता हूँ । कार्तिकके शुक्लपक्षकी एकादशीको यह व्रत ग्रहण करे । पाँच दिनोंतक तीनों समय स्नान करके पाँच तिल और यवोंके द्वारा देवता तथा पितरोंका तर्पण करे । फिर मौन रहकर भगवान् श्रीहरिका पूजन करे । देवाधिदेव श्रीविष्णुको पञ्चगव्य और पञ्चामृतसे स्नान करावे और उनके श्रीअङ्गोंमें चन्दन आदि सुगन्धित द्रव्योंका आलेपन करके उनके सम्मुख घृतयुक्त गुग्गुलु जलवे ॥ १—३ ॥

प्रातःकाल और रात्रिके समय भगवान् श्रीविष्णुको दीपदान करे और उत्तम भोज्य-पदार्थका नैवेद्य समर्पित करे । व्रती पुरुष 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' इस द्वादशाक्षरमन्त्रका एक सौ आठ बार जप करे । तदनन्तर घृतमिश्रित तिल और जौका अन्तमें 'स्वाहा'से संयुक्त 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय'—

इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें 'भीष्मपञ्चक-व्रतका कथन' नामक दो सौ पाँचवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २०५ ॥

दो सौ छठ अध्याय

अगस्त्यके उद्देश्यसे अर्घ्यदान एवं उनके पूजनका कथन

अग्निदेव कहते हैं—वसिष्ठ ! महर्षि अगस्त्य साक्षात् भगवान् विष्णुके स्वरूप हैं । उनका पूजन करके मनुष्य श्रीहरिको प्राप्त कर लेता है । जब सूर्य कन्याराशिको प्राप्त न हुए हों (किंतु उसके निकट हों) तब ३३ दिनतक उपवास रखकर अगस्त्यका पूजन करके उन्हें अर्घ्यदान दे । पहले दिन जब चार घंटा दिन बाकी रहे, तब व्रत आरम्भ करके प्रदोषकालमें अगस्त्य मुनिकी काष्ठ-पुष्पमयी मूर्तिको कल्पापर स्थापित करे और उस कल्पास्थित मूर्तिका पूजन करे । अर्घ्य देनेवालेको रात्रिमें जागरण भी करना चाहिये ॥ १-२३ ॥ (अगस्त्यके आवाहनका मन्त्र यह है—)

अगस्त्य मुनिशार्दूल तेजोराशे महाभस्ते ॥

इमां मम कृतां पूजां शुद्धीय प्रिया सह ।

मुनिश्रेष्ठ अगस्त्य ! आप तेजःपुञ्जमय और महाबुद्धिमान् हैं । अपनी प्रियतमा पत्नी लोपामुद्राके साथ मेरे द्वारा की गयी इस पूजाको ग्रहण कीजिये ॥ ३३ ॥

इस द्वादशाक्षर मन्त्रसे हवन करे । पहले दिन भगवान्के चरणोंका कमलके पुष्पोत्तरे, दूसरे दिन घृतनों और सवित्रभाग (दोनों ऊरुओं)का हिल्सपत्रोत्तरे, तीसरे दिन नामिका भृङ्गराजसे, चौथे दिन वाणपुष्प, बिस्वपत्र और जपापुष्पोद्धार एवं पाँचवें दिन मालती-पुष्पोत्तरे सर्वाङ्गका पूजन करे । व्रत करनेवालेको भूमिपर शयन करना चाहिये । एकादशीको गोमय, द्वादशीको गोमूत्र, त्रयोदशीको दधि, चतुर्दशीको दुग्ध और अन्तिम दिन पञ्चगव्यका आहार करे । पैर्णमासीको 'नक्तव्रत' करना चाहिये । इस प्रकार व्रत करनेवाला भोग और मोक्ष—दोनोंको प्राप्त कर लेता है । भीष्मपितामह इसी व्रतका अनुष्ठान करके भगवान् श्रीहरिको प्राप्त हुए थे, इसीसे यह 'भीष्म-पञ्चक'के नामसे प्रसिद्ध है । अज्ञाजिने भी इस व्रतका अनुष्ठान करके श्रीहरिका पूजन किया था । इसलिये यह व्रत पाँच उपवास आदिसे युक्त है ॥ ४—९ ॥

इस प्रकार अगस्त्यका आवाहन करे और उन्हें गन्ध, पुष्प, फल, जल आदिसे अर्घ्यदान दे । तदनन्तर मुनिश्रेष्ठ अगस्त्यकी ओर मुख करके चन्दनादि उपचारोंद्वारा उनका पूजन करे । दूसरे दिन प्रातःकाल कल्पास्थित अगस्त्यकी मूर्तिको किसी जलशायके समीप ले जाकर निम्नलिखित मन्त्रसे उन्हें अर्घ्य समर्पित करे ॥ ४३ ॥

काशपुष्पप्रतीकाश

अग्निमास्तसम्भव ॥

मित्रावरुणयोः पुत्र कुम्भयोने नमोऽस्तु ते ।

आतापिर्भक्षितो येन वातापिब महासुरः ॥

समुद्रः क्षोषितो येन सोऽगस्त्यः समुत्थोऽस्तु मे ।

अगर्हि प्रार्थयिष्यामि कर्मणा मनसा गिरा ॥

अर्चयिष्याम्यहं मैत्रं परलोकभिक्षाकृष्या ।

काशपुष्पके समान उज्ज्वल, अग्नि और वायुसे प्रादुर्भूत, मित्रावरुणके पुत्र, कुम्भसे प्रकट होनेवाले अगस्त्य ! आपकी भजनास्कार है । जिन्होंने राक्षसराज आतापी और वातापीका

भक्षण कर लिया था तथा समुद्रको सुवा डाल था; वे अगस्त्य मेरे समुद्य प्रकट हों। मैं मनः, कर्म और वचनसे अगस्त्यकी प्रार्थना करता हूँ। मैं उत्तम लोकोंकी आकाङ्क्षसे अगस्त्यका पूजन करता हूँ ॥ ५-७३ ॥

चन्दन-दान-मन्त्र

द्वीपान्तरसमुत्पन्नं देवानां परमं प्रियम् ॥

राजानं सर्ववृक्षाणां चन्दनं प्रतिगृह्यताम् ॥

जम्बूद्वीपके बाहर उत्पन्न; देवताओंके परमप्रिय, समस्त वृक्षोंके राजा चन्दनको ग्रहण कीजिये ॥ ८३ ॥

पुष्पमाला-अर्पण

धर्मार्थकाममोक्षाणां भाजनी पापनाशनी ॥

सौभाग्यारोग्यलक्ष्मीदा पुष्पमाला प्रगृह्यताम् ॥

महर्षि अगस्त्य ! यह पुष्पमाला धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष-चारों पुरुषार्थोंको देनेवाली एवं पापोंका नाश करनेवाली है। सौभाग्य-आरोग्य और लक्ष्मीकी प्राप्ति करनेवाली इस पुष्पमालाको आप ग्रहण कीजिये ॥ ९३ ॥

धूपदान-मन्त्र

धूपोऽयं गृह्णातां देव ! अर्घ्यं मे ह्यच्छां कुरु ॥

हृत्पित्तं मे वरं देहि परमां च शुभां गतिम् ॥

भगवन् ! अब यह धूप ग्रहण कीजिये और आपमें मेरी भक्तिको अविचल कीजिये। मुझे इस लोकमें मनोवाञ्छित वस्तुएं और परलोकमें शुभगति प्रदान कीजिये ॥ १०३ ॥

वस्त्र, धान्य, फल, सुवर्णसे युक्त अर्घ्य-दान-मन्त्र

सुरासुरैर्मुनिश्रेष्ठ सर्वकामफलप्रद ॥

वस्त्राभिरुक्तैर्ह्येना वस्त्रस्वर्णैर्ह्यर्थं मया ॥

देवताओं तथा असुरोंसे भी समाहत मुनिश्रेष्ठ अगस्त्य ! आप सम्पूर्ण अमोघ फल प्रदान करनेवाले हैं। मैं आपको वस्त्र, धान्य, फल और सुवर्णसे युक्त यह अर्घ्य प्रदान करता हूँ ॥ ११३ ॥

फलार्घ्यदान-मन्त्र

अगस्त्यं बोधविष्यानि यन्मया मनसोद्भूतम् ॥

फलैरर्घ्यं प्रदास्यामि गृहाणार्घ्यं महामुने ॥

महामुने ! मैंने मनमें जो अभिस्त्रापा कर रक्की थी, तदनुसार मैं अगस्त्यजीको जगाऊँगा। आपको फलार्घ्य अर्पित करता हूँ, इसे ग्रहण कीजिये ॥ १२ ॥

इस प्रकार आदि आनेय महापुराणमें 'अगस्त्यकेलिये अर्घ्यदानका वर्णन' नामक दो सौ छठा अध्याय पूरा हुआ ॥२०६॥

(केवल द्विजोंके लिये उच्चारणीय अर्घ्यदानका वैदिक मन्त्र)

अगस्त्य एवं खनमानो धरित्रीं प्रजामपत्यं बलमीहमानः ।

उभौ कर्णाद्विप्लवतेजाः पुरोष सत्या देवेवाशिषो जगाम ॥

महर्षि अगस्त्य इस प्रकार प्रजा-संतति तथा बल एवं पुष्टिके लिये सवेष्ट हो कुदाल या खनित्रसे धरतीको खोदते रहे। उन उग्रनेत्रजी श्रुतिने दोनों कर्णों (सम्पूर्ण इन्द्रियोंकी शक्ति) का पोषण किया। देवताओंके प्रति उनकी सारी आशीःप्रार्थना सत्य हुई ॥ १३ ॥

(तदनन्तर निम्नलिखित मन्त्रसे लोपासुद्राको अर्घ्यदान दे)

राजपुत्रि नमस्तुभ्यं मुनिपति महाव्रते ।

अर्घ्यं गृह्णीष्व देवेति लोपासुद्रे यशस्विनि ॥

महान् व्रतका पालन करनेवाली राजपुत्री अगस्त्यपत्नी देवेधरी लोपासुदे ! आपको नमस्कार है। यशस्विनि ! इस अर्घ्यको ग्रहण कीजिये ॥ १४ ॥

अगस्त्यके लिये पञ्चरत्न, सुवर्ण और रजतसे युक्त एवं सप्तधान्यसे पूर्ण पात्र तथा दक्षि-चन्दनसे समन्वित अर्घ्य प्रदान करे। स्त्रियों और शूद्रोंको 'काशपुष्पप्रतीकाश' आदि पौराणिक मन्त्रसे अर्घ्य देना चाहिये ॥ १५३ ॥

विस्तर्जन-मन्त्र

अगस्त्य मुनिशार्दूल तेजोरासे च सर्वदा ॥

इमां मम कृतां पूजां गृहीत्वा ब्रज क्षान्तये ।

मुनिश्रेष्ठ अगस्त्य ! आप तेजःपुत्रसे प्रकाशित और मय कुल देनेवाले हैं। मेरे द्वाग की गायी इस पूजाको ग्रहणकर शान्तिपूर्वक पशगिये ॥ १६३ ॥

इस प्रकार अगस्त्यका विपर्जन करके उनके उद्देश्यसे किसी एक धान्य, फल और रस्का त्याग करे। तदनन्तर ब्राह्मणोंको घृतमिश्रित खीर और लड्डू आदि पदार्थोंका भोजन करावे और उन्हें गौ, वस्त्र, सुवर्ण एवं दक्षिणा दे। इसके बाद उस कुम्भका मुख घृतमिश्रित खीरयुक्त पात्रसे ढककर, उनमें सुवर्ण रखकर वह कल्या ब्राह्मणको दान दे। इस प्रकार मात वर्षातक अगस्त्यको अर्घ्य देकर सभी लोग सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। इससे स्त्री सौभाग्य और पुत्रोंको, कन्या पतिको और राजा पृथ्वीको प्राप्त करता है ॥ १७-२० ॥

दो सौ सातवाँ अध्याय

कौमुद-व्रत

अग्निदेव कहते हैं—वसिष्ठ ! अब मैं 'कौमुद'व्रतके विषयमें कहता हूँ । इसे आश्विनके शुक्लपक्षमें आरम्भ करना चाहिये । व्रत करनेवाला एकादशीको उपवास करके एकमास-पर्यन्त भगवान् श्रीहरिका पूजन करे ॥ १ ॥

व्रती निम्नलिखित मन्त्रमें सकल्य करे—

आश्विने शुक्लपक्षेऽहमेकहारी हरिं जपन् ।
मासमेकं सुकिसुख्यै करिष्ये कौमुदं व्रतम् ॥

मैं आश्विनके शुक्ल पक्षमें एक समय भोजन करके भगवान् श्रीहरिके मन्त्रका जप करता हुआ भोग और मोक्षकी प्राप्तिके लिये एक मासपर्यन्त कौमुद-व्रतका अनुष्ठान करूँगा ॥ २ ॥

तदनन्तर व्रतके समाप्त होनेपर एकादशीको उपवास करे

इस प्रकार आदि आन्त्य महापुराणमें 'कौमुद-व्रतका वर्णन' नामक दो सौ सातवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २०७ ॥

दो सौ आठवाँ अध्याय

व्रतदानसमुच्चय

अग्निदेव कहते हैं—वसिष्ठ ! अब मैं सामान्य व्रतो और दानोके विषयमें संक्षेपपूर्वक कहता हूँ । प्रतिपदा आदि तिथियों, सूर्य आदि वारों, कृत्तिका आदि नक्षत्रों, विष्कम्भ आदि योगों, मेघ आदि राशियों और ग्रहण आदिके समय उस कालमें जो व्रत, दान एवं तत्सम्बन्धी द्रव्य एवं नियमादि आवश्यक हैं, उनका भी वर्णन करूँगा । व्रतदानोपयोगी द्रव्य और काल सबके अविष्टात् देवता भगवान् श्रीविष्णु हैं । सूर्य, शिव, ब्रह्मा, लक्ष्मी आदि सभी देव-देवियों श्रीहरिकी ही विभूति हैं । हमलिये उनके उद्देश्यसे किया गया व्रत, दान और पूजन आदि सब कुछ देनेवाला होता है ॥ १-३ ॥

श्रीविष्णु-पूजन-मन्त्र

जगत्पते समागच्छ आसनं पादमभ्यर्चय ॥

मधुपर्कं तथाऽऽचामं स्नानं वस्त्रं च गन्धकम् ।

पुष्पं धूपं च दीपं च नैवेद्यादि नमोऽस्तु ते ॥

जगत्पते ! आपको नमस्कार है । आइये और आसन,

और द्वादशीको भगवान् श्रीविष्णुका पूजन करे । उनके श्रीविग्रहमें चन्दन, अगर और केसरका अनुलेपन करके कमल, उत्पल, कद्धार एवं मालती पुष्पोंमें विष्णुकी पूजा करे । व्रत करनेवाला वाणीको समयमें रखकर तैलपूर्ण दीपक प्रवदलित करे और दोनों समय स्वीर, मालमूए तथा लड्डुओंका नैवेद्य समर्पित करे । व्रती पुरुष 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय'—इस द्वादशाक्षर-मन्त्रका निरन्तर जप करे । अन्तमें ब्राह्मण-भोजन कराके क्षमा-प्रार्थनापूर्वक व्रतका विमर्जन करे । 'देवजागरणी' या 'हरिप्रबोधिनी' एकादशीतक एक मास-पर्यन्त उपवास करनेसे 'कौमुदव्रत' पूर्ण होता है । इतने ही दिनोंका पूर्वोक्त मानोपवास भी होता है । किंतु इस कौमुद-व्रतमें उनकी अपेक्षा अधिक फल भी प्राप्त होता है ॥ ३-६ ॥

पाय, अर्घ्य, मधुपर्क, आचमन, स्नान, वस्त्र, गन्ध, पुष्प, धूप, दीप एवं नैवेद्य ग्रहण कीजिये ॥ ४-५ ॥

पूजा, व्रत और दानमें उपर्युक्त मन्त्रसे श्रीविष्णुकी अर्चना करनी चाहिये । अब दानका सामान्य सकल्य भी सुनो—'आज मैं अमुक गोत्रवाले अमुक शर्मा आप ब्राह्मण देवताको समस्त पापोंकी शान्ति, आयु और आरोग्यकी वृद्धि, सौभाग्यके उदय, गोत्र और संततिके विस्तार, विजय एवं धनकी प्राप्ति, धर्म, अर्थ और कामके सम्यादन तथा पापनाशपूर्वक संसारसे मोक्ष पानेके लिये विष्णुदेवता-सम्बन्धी इस द्रव्यका दान करता हूँ । मैं इस दानकी प्रतिष्ठा (स्थिरता) के लिये आपको यह अतिरिक्त सुवर्णादि द्रव्य समर्पित करता हूँ । मेरे इस दानसे सबलोकेस्वर भगवान् श्रीहरि सदा प्रसन्न हों । यज्ञ, दान और व्रतोंके स्वामी ! मुझे विद्या तथा यश आदि प्रदान कीजिये । मुझे धर्म, अर्थ, काम और मोक्षरूप चारों पुरुषार्थ तथा मनोऽभिलषित वस्तुसे सम्पन्न कीजिये' ॥ ६-१०३ ॥

जो मनुष्य प्रतिदिन इस व्रत-दान-समुच्चयका पठन अथवा श्रवण करता है, वह अमीध वस्तुसे युक्त एवं पापरहित होकर भोग और मोक्ष दोनोंको प्राप्त करता है। इस प्रकार

इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें 'व्रतदानसमुच्चयका वर्णन' नामक दो सौ आठवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २०८ ॥

दो सौ नवाँ अध्याय

घनके प्रकार; देश-काल और पात्रका विचार; पात्रमेदसे दानके फल-भेद;
द्रव्य-देवताओं तथा दान-विधिका कथन

अग्निदेव कहने हैं—मुनिश्रेष्ठ ! अब मैं भोग और मोक्ष प्रदान करनेवाले दानधर्मोंका वर्णन करता हूँ, सुनो। दानके 'इष्ट' और 'पूर्त' दो भेद हैं। दानधर्मका आचरण करनेवाला सब कुछ प्राप्त कर लेता है। बावड़ी, कुआँ, तालाब, देवमन्दिर, अन्नका सदावर्त तथा कभी-कभी आदि वनयाना 'पूर्तधर्म' कहा गया है, जो मुक्ति प्रदान करनेवाला है। अग्निहोत्र तथा सत्यभाषण, वेदोक्त स्वाध्याय, अतिथिस्त्वन और बलिध्वदेव—इन्हें 'इष्टधर्म' कहा गया है। यह स्वर्गकी प्राप्ति करनेवाला है। ग्रहणकालमें, सूर्यकी संक्रान्तिमें और द्वादशी आदि तिथियोंमें जो दान दिया जाता है, वह 'पूर्त' है। वह भी स्वर्ग प्रदान करनेवाला है। देश, काल और पात्रमें दिया हुआ दान करोड़गुना फल देता है। सूर्यके उत्तरायण और दक्षिणायन प्रवेशके समय, पुण्यमय विषुवकालमें, व्यतीपात, तिथिषष्ठ्य, युगारम्भ, संक्रान्ति, चतुर्दशी, अष्टमी, पूर्णिमा, द्वादशी, अष्टकाश्राद्ध, यज्ञ, उत्सव, विवाह, मन्वन्तरारम्भ, वैधृतियोग, दुःस्वप्नप्रदर्शन, धन एवं ब्राह्मणकी प्राप्तिमें दान दिया जाता है। अथवा जिस दिन श्रद्धा हो उस दिन या सदैव दान दिया जा सकता है। दोनों अयन और दोनों विषुव—ये चार संक्रान्तियाँ, 'षडशीतिमुला' नामसे प्रसिद्ध चार संक्रान्तियाँ तथा 'विष्णुपदा' नामसे विख्यात चार संक्रान्तियाँ—ये बारहों संक्रान्तियों ही दानके लिये उत्तम मानी गयी हैं। कन्या, मिथुन, मीन और धनु राशियोंमें जो सूर्यकी संक्रान्तियाँ होती हैं वे 'षडशीतिमुला' कही जाती हैं; वे छियासीगुना फल देनेवाली हैं। उत्तरायण और दक्षिणायन-सम्बन्धिनी (मकर एवं कर्कषकी) संक्रान्तियोंके अतीत और अनागत (पूर्व तथा पर) षटिकाएँ पुण्य मानी गयी हैं। कर्क-संक्रान्तिकी तीस-तीस षष्ठी और मकर संक्रान्तिकी बीस-बीस षष्ठी पूर्व और परकी भी पुण्यकार्यके लिये विहित हैं। तुल

भववान् वासुदेव आदिसे सम्बन्धित नियम और पूजनसे अनेक प्रकारके तिथि, वार, नक्षत्र, संक्रान्ति, योग और मन्वादि-सम्बन्धी व्रतोंका अनुष्ठान सिद्ध होता है ॥ ११-१२ ॥

और मेषकी संक्रान्ति वर्तमान होनेपर उसके पूर्वपरकी दस-दस षष्ठीका समय पुण्यकाल है। 'षडशीतिमुला' संक्रान्तियोंके व्यतीत होनेपर साठ षष्ठीका समय पुण्यकालमें ग्राह्य है। 'विष्णुपदा' नामसे प्रसिद्ध मकरान्तियोंके पूर्वपरकी सोलह-सोलह षष्ठीयोंको पुण्यकाल माना गया है। श्रवण, अश्विनी और धनिष्ठाको एवं आश्लेषाके मस्तकभाग अर्थात् प्रथम चरणमें जब रविवारका योग हो, तब यह 'व्यतीपातयोग' कहलाता है ॥ १-१३ ॥

कार्तिकके शुक्लपक्षकी नवमीको कृतयुग और वैशाखके शुक्लपक्षकी तृतीयाको त्रेता प्रारम्भ हुआ। अथ द्वापरके विषयमें सुनो—माघमासकी पूर्णिमाको द्वापरयुग और भाद्रपदके कृष्णपक्षकी त्रयोदशीको कलियुगकी उत्पत्ति जाननी चाहिये। मन्वन्तरोंका आरम्भकाल या मन्वादि तिथियाँ इस प्रकार जाननी चाहिये—आश्विनके शुक्लपक्षकी नवमी, कार्तिककी द्वादशी, माघ एवं भाद्रपदकी तृतीया, फाल्गुनकी अमावास्या, पौषकी एकादशी, आषाढकी दशमी, माघमासकी सप्तमी, श्रवणके कृष्णपक्षकी अष्टमी, आषाढकी पूर्णिमा, कार्तिक, फाल्गुन एवं ज्येष्ठकी पूर्णिमा ॥ १४-१८ ॥

मार्गशीर्षमासकी पूर्णिमाके बाद जो तीन अष्टमी तिथियाँ आती हैं, उन्हें तीन 'अष्टका' कहा गया है। अष्टमीका 'अष्टका' नाम है। इन अष्टकाओंमें दिया हुआ दान अक्षय होता है। गया, गङ्गा और प्रयाग आदि तीर्थोंमें तथा मन्दिरोंमें किसीके बिना मँगो दिया हुआ दान उत्तम जाने। किंतु कन्यादानके लिये यह नियम लागू नहीं है। दाता पूर्वाभिमुख होकर दान दे और लेनेवाला उत्तराभिमुख होकर उसे ग्रहण करे। दान देनेवालेकी आयु बढ़ती है, किंतु लेनेवालेकी भी आयु क्षीण नहीं होती। अपने और प्रतिपक्षीता-

के नाम एवं गोत्रका उच्चारण करके देव वस्तुका दान किया जाता है। कन्यादानमें इनकी तीन आहुतियों की जाती हैं। स्नान और पूजन करके हाथमें जल लेकर उपर्युक्त संकल्प-पूर्वक दान दे। सुवर्ण, अश्व, तिल, हाथी, दासी, रथ, भूमि, गृह, कन्या और कसिल गौका दान—ये दस 'महादान' हैं। विद्या, पराक्रम, तपस्या, कन्या, यजमान और शिष्यसे मिल्न हुआ सम्पूर्ण धन दान नहीं, शुल्करूप है। शिल्पकलसे प्राप्त धन भी शुल्क ही है। व्याज, खेती, वाणिज्य और दूसरेका उपकार करके प्राप्त किया हुआ धन, पैसे, जूए, चोरी आदि प्रतिरूपक (स्वर्ग बनाने) और साहसपूर्ण कर्मसे उपार्जित किया हुआ धन तथा छल-कपटसे पाया हुआ धन—ये तीन प्रकारके धन क्रमशः सात्त्विक, राजस एवं तामस—तीन प्रकारके फल देते हैं। विवाहके समय मिल्न हुआ, ससुरालको विदा होते समय प्रीतिके निमित्त प्राप्त हुआ, पतिद्वारा दिया गया, भाईसे मिल्न हुआ, मातासे प्राप्त हुआ तथा पितासे मिल्न हुआ—ये छः प्रकारके धन 'स्त्री धन' माने गये हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्योंके अनुमहसे प्राप्त हुआ धन शूद्रका होता है। गौ, गृह, शय्या और स्त्री—ये अनेक व्यक्तियोंको नहीं दी जानी चाहिये। इनको अनेक व्यक्तियोंके साक्षेमें देना पाप है। प्रशिक्षा करके फिर न देनेसे प्रतिशक्तिके सौ कुल्लंका विनाश हो जाता है। किसी भी स्थानपर उपार्जित किया हुआ पुण्य देवता, आचार्य एवं माता-पिताको प्रयत्नपूर्वक समर्पित करना चाहिये। दूसरेसे लाभकी इच्छा रखकर दिया हुआ धन निष्फल होता है। धर्मकी मिद्धि श्रद्धासे होती है; श्रद्धा-पूर्वक दिया हुआ जल भी अक्षय होता है। जो ज्ञान, शील और सद्गुणोंसे सम्यक् हो एव दूसरोंको कभी पीड़ा न पहुँचाता हो; वह दानका उत्तम पात्र माना गया है। अज्ञानी मनुष्योंका पालन एवं श्राण करनेसे वह 'पात्र' कहलाता है। माताको दिया गया दान सौगुना और पिताको दिया हुआ हजार-गुना होता है। पुत्री और सहोदर भाईको दिया हुआ दान अनन्त एवं अक्षय होता है। मनुष्येतर प्राणियोंको दिया गया दान सम होता है, म्यून या अधिक नहीं। पारम्परा मनुष्यको दिया गया दान अत्यन्त निष्फल जानना चाहिये। वर्णसंस्कारको दिया हुआ दान दुर्गुना; शूद्रको दिया हुआ दान सौगुना; वैश्य अथवा क्षत्रियको दिया हुआ आठगुना; ब्राह्मणद्वय

(नाममात्रके ब्राह्मण) को दिया हुआ दान सोलहगुना और वेदपाठी ब्राह्मणको दिया हुआ दान सौगुना फल देता है। वैदिके अभिप्रायका बोध करनेवाले आचार्योंको दिया हुआ दान अनन्त होता है। पुरोहित एवं पात्रका आदिको दिया हुआ दान अक्षय कहा गया है। धनहीन ब्राह्मणोंको और यशकर्ता ब्राह्मणको दिया हुआ दान अनन्त फलदायक होता है। तपोहीन, स्वाध्यायरहित और प्रतिग्रहमें रुचि रखनेवाले ब्राह्मण जल्दमें पत्थरकी नौकापर बैठे डुपके समान हैं; वह उस प्रक्षरमयी नौकाके साथ ही डूब जाता है। ब्राह्मणको ज्ञान एवं जलका उपस्पर्शन करके प्रयत्नपूर्वक पवित्र हो दान ग्रहण करना चाहिये। प्रतिग्रह लेनेवालेको सदैव गायत्रीका जप करना चाहिये एवं उसके साथ-ही-साथ प्रतिग्रहीत द्रव्य और देवताका उच्चारण करना चाहिये। प्रतिग्रह लेनेवाले श्रेष्ठ ब्राह्मणसे दान ग्रहण करके उच्छ्वस्वरमें, क्षत्रियसे दान लेकर मन्दस्वरमें तथा वैश्यका प्रतिग्रह स्वीकार करके उपांशु (ओंठोंको बिना हिलिये) जप करे। शूद्रसे प्रतिग्रह लेकर मानसिक जप और स्वस्तिवाचन करे ॥ १९-२९३ ॥

मुनिश्रेष्ठ ! अमयके सर्वदेवगण देवता हैं, भूमिके विष्णु देवता हैं, कन्या और दास-दासीके देवता प्रजापति कहे गये हैं, गजके देवता भी प्रजापति ही हैं। अश्वके यम, एक खुरवाले पशुओंके सर्वदेवगण, महिषके यम; उहूके निम्बूत, धेनुके द्रव, वकरेके अग्नि; मेड़, मिह एवं कराहके जलदेवता; कन्य-पशुओंके वायु; जलपात्र और कलश आदि जलशयोंके वरुण; समुद्रसे उत्पन्न होनेवाले रत्नों तथा स्वर्ण-लोहादि धातुओंके अग्नि, पक्वान और धान्योंके प्रजापति; सुगन्धके गन्धर्व, वल्कके बृहस्पति; सभी पक्षियोंके वायु; विद्या एवं विद्याज्ञोंके ब्रह्मा, पुस्तक आदिकी सरस्वती देवी; शिल्पके विश्वकर्मा एव वृद्धोंके वनस्पति देवता हैं। ये समस्त द्रव्य-देवता भगवान् श्रीहरिके अङ्गभूत हैं ॥ ४०-४६ ॥

छत्र, कृष्णसूत्रार्चम, शय्या, रथ, आसन, पादुका तथा वाहन—इनके देवता 'ऊर्ध्वाङ्गिरा' (उत्तानाङ्गिरा) कहे गये हैं। युद्धोपयोगी सामग्री, शस्त्र और ध्वज आदिके सर्वदेवगण देवता हैं। गृहके भी देवता सर्वदेवगण ही हैं। सम्पूर्ण पदार्थोंके देवता विष्णु अथवा शिव हैं; क्योंकि कोई

* गर्माधानादिभिर्मन्त्रैर्वैदोपनयन

च । नाथापवनि नापीते स भवेद्ब्राह्मणः ॥ (व्यासस्मृति ४ । ४२)

'जिसके गर्माधानके संस्कार और वैदिक बहोषधीत-संस्कार हुए हैं, परंतु जो अभ्ययन-अज्यापनका कर्त्तव्य नहीं करता,

वह 'ब्राह्मण' कहलाता है ।'

भी वस्तु उनसे भिन्न नहीं है। दान देने समय पहले द्रव्यका नाम ले। फिर 'ददामि' (देता हूँ) ऐसा कहे। फिर संकल्पका जल दान लेनेवालेके हाथमे दे। दानमे यही विधि बतलायी गयी है। प्रतिग्रह लेनेवाला यह कहे—'विष्णु दाता है; विष्णु ही द्रव्य है और मैं इस दानको ग्रहण करता हूँ; यह धर्मानुसूल प्रतिग्रह कल्याणकारी हो। दाताको इन्से भोग और मोक्षरूप फलकी प्राप्ति हो।' गुरुजनों (माता-पिता) और सेवकोंके उद्धारके लिये देवताओं और पितरोंका पूजन करना हो तो उसके लिये सबसे प्रतिग्रह ले; परंतु उमं अपने उपयोगमे न लवें। शूद्रका धन यशकायंमे ग्रहण न करे; क्योंकि उम्का फल शूद्रको ही प्राप्त होता है ॥ ४७-५२ ॥

वृत्तिरहित ब्राह्मण शूद्रसे गुड, तक्र, रस आदि पदार्थ ग्रहण कर सकता है। जीविकाविहीन द्विज सबका दान ले सकता है; क्योंकि ब्राह्मण स्वभावमे ही अग्नि और सूर्यके समान पवित्र है। इसलिये आपत्तिकात्मे निम्नित पुरुषोंको पदान; यश कराने और उनमे दान लेनेमे उसको पाप नर्त्त म्गता। कृतयुगमें ब्राह्मणके घर जाकर दान दिया जाता है; वेतामे अपने घर बुलाकर, द्वापरमे मोगनेपर और कलियुगमे अनुगमन

इस प्रकार आदि आर्यमे महापुण्यमे दान-परिभाषा आदिका वर्णन नामक दो मी नवां अध्याय पूरा हुआ ॥ २०९ ॥

दो सौ दसवाँ अध्याय

मोलह महादानोंके नाम; दस मेरुदान, दस धेनुदान और विविध गोदानोंका वर्णन

अग्निदेव कहने हैं—वविष्ट ! अयं मैं सभी प्रकारके दानोंका वर्णन करता हूँ। मोलह महादान लेने हैं। सर्वप्रथम तुल्यपुरुषदान; फिर द्विगुणभेदान; ब्रह्माण्डदान, कन्यवृद्ध-दान, पाँचवाँ सहस्र गोदान, स्वर्णमयी कामधेनुका दान, सातवाँ स्वर्णनिर्मित अश्वका दान, स्वर्णमय अधयुक्त रथका दान; स्वर्णरचित तस्तिरथका दान; पाँच हल्लेका दान, भूमि दान, विश्वचक्रदान, कल्पलतादान, उत्तम मत्स्यमुद्रदान, रजधेनुदान और जलपूर्ण कुम्भदान। ये दान शुभ दिनमे मण्डलकार मण्डपमें देवताओंका पूजन करके ब्राह्मणोंको देने चाहिये। मेरुदान भी पुण्यप्रद है। 'मेरु' दस माने गये हैं; उन्हें सुनो—धान्यमेरु एक हजार द्रोण धान्यका उत्तम माना गया है; पाँच सौ द्रोणका मध्यम और दारई सौ द्रोणका अधम माना गया है। लवणाचल सोलह द्रोणका बनाना चाहिये; वही उत्तम माना गया है। गुड-पर्वत दस भारका उत्तम माना गया है; पाँच भारका मध्यम और दारई भारका

करनेपर दिया जाता है। समुद्रका पार मिल सकता है; किंतु दानका अन्त नहीं मिल सकता। दाता मन-ही-मन सत्पात्रके उद्देश्यसे निम्नलिखित संकल्प करके भूमिपर जल छोड़े—'आज मैं चन्द्रमा अथवा सूर्यके ग्रहण या संक्रान्तिके समय गङ्गा, गया अथवा प्रयाग आदि अनन्तगुणमय्यन्न तीर्थदेशमे अमुक गोत्रवाले वेद-वेदाङ्गवत्ता, महात्मा एवं सत्पात्र अमुक शर्माको विष्णु, रुद्र अथवा जो देवता में; उन देवता सम्बन्धी अमुक महाद्रव्य कीर्ति, विद्या, महती कामना, मोक्षार्थ और आरोग्यके उदयके लिये; समस्त पापोंकी शान्ति एवं स्वर्गके लिये; भोग और मोक्षके प्राप्त्यर्थ आपका दान करता हूँ। इगमे देवलेख, अन्तरिक्ष और भूमि गम्भीरी समस्त उत्पातोंका विनाश करनेवाले भङ्गलमय श्रीहरि भूधरपर प्रसन्न हो और मुझे धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्षकी प्राप्ति करकर ब्रह्मलोक प्रदान करें।'।

(तदनन्तर यह संकल्प पढ़े) 'अमुक नाम और गोत्रवाले ब्राह्मण अमुक शर्माको मैं इस दानकी प्रतिष्ठाने निमित्त सुवर्ण की दक्षिणा देता हूँ।'। इस दान-वाक्यम समस्त दान-दे ॥ ५३-६३ ॥

निकुष्ठ कृत्वा जाता है। स्वर्णमेरु सहस्र पलका उत्तम; पाँच सौ पलका मध्यम और दारई सौ पलका निकुष्ठ माना गया है। तिल्यवंत कमशः दस द्रोणका उत्तम, पाँच द्रोणका मध्यम और तीन द्रोणका निकुष्ठ कहा गया है। कार्पास- (रूई) पर्वत शीघ्र भारका उत्तम; दस भारका मध्यम तथा पाँच भारका निकुष्ठ है। शीघ्र घृताचल कुम्भोका उत्तम घृताचल होता है। रजत-पर्वत दस हजार पलका उत्तम माना गया है। शर्कराचल आठ भारका उत्तम; नार भारका मध्यम और दो भारका मन्द माना गया है ॥ १-९३ ॥

अयं मैं दस धेनुओंका वर्णन करता हूँ; जिनका दान करके मनुष्य भोग और मोक्षको प्राप्त कर लेता है। पहली गुडधेनु होती है; दूसरी घृतधेनु; तीसरी तिलधेनु; चौथी जलधेनु; पाँचवीं क्षीरधेनु; छठी मधुधेनु; सातवीं शर्कराधेनु; आठवीं दधिधेनु; नवीं रसधेनु और दसवीं गोक्षेपण कल्पित कृष्णाजिनधेनु। इनके दानकी विधि यह बतलायी जाती है

कि तरल पदार्थ-गन्धकी धेनुओंके प्रतिनिधिरूपसे बढ़ाये उन पदार्थोंको भरकर कुम्भदान करने चाहिये और अन्य धानुओंके रूपसे उन-उन द्रव्योंकी गणिका दान करना चाहिये ॥ १०-१२३ ॥

(कृष्णाजिनधेनुके दानकी विधि यह है—) गोवर्मे छिरी-पुती भूमिपर गव और दर्भ छिड़ाकर उसके ऊपर चार हाथका कृष्णमृगचर्म रखे । उसकी प्रीवा पूर्व दिशाकी ओर होनी चाहिये । इसी प्रकार गोवर्मेके स्थानपर छोटे आकारका कृष्णमृगचर्म स्थापित करे । वर्ममण्डित धेनुका मुख पूर्वकी ओर और पैर उत्तर दिशाकी ओर गमसे । चार भार गुड़की गुड़धेनु मदा नी उत्तम मानी गयी है । एक भार गुड़का गोवत्स बनावे । दो भारकी गौ मध्यम होती है । उसके साथ आधे भारका वछड़ा लेना चाहिये । एक भारकी गौ कनिष्ठ कही जाती है । इसके चतुर्थोच्छाका वत्स इसके साथ देना चाहिये । गुड़धेनु अपने गुड़मग्नहके अनुसार बना लेनी चाहिये ॥ १३-१६३ ॥

पाच गुड्डाका एक 'माशा' होता है, सोलह माशोंका एक 'मुक्ता' होता है, चार सुवर्णका 'पल' और सौ पलकी 'मुद्रा' मानी गयी है । गीस तुल्यका एक 'भार' होता है एवं चार आठक (चौमत्त पल) का एक 'द्रोण' होता है ॥ १७-१८ ॥

गुह्यगिर्मित धेनु और वनकी ध्वज एवं सूक्ष्म वस्त्रोंमें ढकना चाहिये । उनके कानोंके स्थानमें मीष, वर्णस्थानमें हंस, नभस्थानमें पवित्र गौतिक, अलङ्कारोंके स्थानपर श्वेतसूत्र-गलकमलके, स्थानपर गण्डेद कमल, पृष्ठभागके 'स्थानपर ताम्र, रोमस्थानपर श्वेत चैत्र, भौतिके स्थानपर विद्रुमभण्ड, स्तनोके स्थानपर नवनीत, पुच्छस्थानपर रेशमी वस्त्र, अङ्घ्रि-गोलकोंके स्थानपर नीलमणि, शृङ्ग और शृङ्गाभरणोंके स्थानपर सुवर्ण एवं खुरोंकी जगह चाँदी रखे । दन्तस्थानपर विविध फल और माँझका स्थानपर सुगन्धित द्रव्य स्थापित करे—साथमें कानोंकी दोहनी भी रखे । द्विजोश्रेष्ठ ! इस प्रकार धेनुकी रचना करके निम्नलिखित मन्त्रोंसे उसकी पूजा करे—“जो ममस्त भूतप्राणियोंकी लक्ष्मी हैं, जो देवताओंमें भी स्थित हैं, वे धेनुरुपिणी देवी मुझे शान्ति प्रदान करें । जो अपने शरीरमें

स्थित होकर 'वद्राणी'के नामसे प्रसिद्ध हैं और शंकरकी सदा प्रियतमा पत्नी हैं, वे धेनुरुपधारिणी देवी मेरे पापोंका विनाश करें । जो विष्णुके वक्षःस्थलपर लक्ष्मीके रूपमें सुशोभित होती हैं, जो अम्बिकी स्वाहा ओग चन्द्रमा, सूर्य एवं नक्षत्र-देवताओंकी शक्तिके रूपमें स्थित हैं, वे धेनुरुपिणी देवी मुझे लक्ष्मी प्रदान करें । जो चतुर्मुख ब्रह्माकी मावित्री, धनाप्यक्ष कुबेरकी निधि और लोकपालोंकी लक्ष्मी हैं, वे धेनुदेवी मुझे अभीष्ट वस्तु प्रदान करें । देव ! आप पितरोंकी 'स्वधा' एवं यज्ञभोक्ता अम्बिकी 'स्वाहा' हैं । आप समस्त पापोंका हरण करनेवाली एवं धेनुरूपसे स्थित हैं, इसलिये मुझे शान्ति प्रदान करें ।” इस प्रकार अभिमन्त्रित की हुई धेनु ब्राह्मणको दान दे । अन्य गव धेनुदानोंकी भी माधारणतया यही विधि है । हमसे मनुष्य सम्पूर्ण यज्ञोंका फल प्राप्त कर पापहित हुआ भोग और मोक्ष—दोनोंको सिद्ध कर लेता है ॥ १९-२० ॥

मोनेके गीर्वाण युक्त चाँदीके खुरोंवाली सीधी मादी दुधारू गौ, काँसेकी दोहनी, वस्त्र एवं दक्षिणाके साथ देनी चाहिये । ऐसी गौका दान करनेवाला उस गौके शरीरमें जितने रोएँ होंतें हैं, उतने वर्षोंतक स्वर्गमें निवास करता है । यदि कपिलका दान किया जाय तो वह गत पीढियोंका उद्धार कर देती है ॥ २०-२१ ॥

वर्णमय शृङ्गोंमें युक्त, रजतमण्डित खुरोंवाली कपिल गौका कानोंके दोहनपात्र और यथाशक्ति दक्षिणाके साथ दान करके मनुष्य भोग और मोक्ष प्राप्त कर लेता है । ‘उभय-तोषुषी’ * गौका दान करके दाता कछड़ेमण्डित गौके शरीरमें जितने रोएँ होते हैं, उतने युगीतक स्वर्गमें जाकर सुख भोगता है । उभयतोषुषी गौका भी दान पूर्वोक्त विधिमें ही करना चाहिये ॥ २२-२३ ॥

मरणायुक्त मनुष्यको भी पूर्वोक्त विधिसे ही कछड़ेमण्डित गौका दान करना चाहिये । (और यह संकल्प करना चाहिये—) ‘अत्यन्त भयकर यमलोकके प्रवेशद्वारपर तप्तजल्ले युक्त वैतरणी नदी प्रवाहित होती है । उसको पार करनेके लिये मैं इन कृष्णवर्णी वैतरणी गौका दान करता हूँ’ ॥ २४ ॥

इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें ‘महादानोंका वर्णन’ नामक दो सौ दसवें अध्याय पूरा हुआ ॥ २१० ॥

* पादद्वयं सुखं योग्या प्रसक्त्याः प्रदृश्यते । तदा च विमुखी गी. म्याहं या यावन् नृपते ॥ (बृहत्पाराशरंहिता १.०.४४)

“उभय प्रसव करती हुई गौकी योगिनीमें प्रसव होते हैं” बत्सके दो पैर और मुख दिखायी देने हैं, उस समय वह ‘उभयतोषुषी’ कही जाती है; उसका तभीतक दान करना चाहिये, जबतक पूर्ण प्रसव नहीं हो जाता ।”

दो सौ ग्यारहवाँ अध्याय

नाना प्रकारके दानोंका वर्णन

अग्निदेव कहते हैं—वसिष्ठ । जिसके पास दस गोएँ हों, वह एक गौ; जिसके पास सौ गोएँ हों, वह दस गोएँ; जिसके पास एक हजार गोएँ हों, वह सौ गौओंका दान करे तो उन सबको समान फल प्राप्त होता है। कुबेरकी राजधानी अलकापुरी, जहाँ स्वर्णनिर्मित भवन हैं एवं जहाँ गन्धर्व और अप्सराएँ विहार करती हैं; सहस्र गौओंका दान करनेवाले वहाँ जाते हैं। मनुष्य सौ गौओंका दान करके नरक-समुद्रसे मुक्त हो जाता है और बछियाका दान करके स्वर्गलोकमें पूजित होता है। गोदानसे दीर्घायु, आरोग्य, सौभाग्य और स्वर्गकी प्राप्ति होती है। जो इन्द्र आदि लोकपालोंकी मञ्जलमयी राजमहिषी हैं; वे देवी इस महिषीदानके माहात्म्यसे मुझे सम्पूर्ण अभीष्ट वस्तुएँ प्रदान करें। जिनका पुत्र धर्मराजकी सहायतामें नियुक्त है एवं जो महिषासुरकी जननी हैं, वे देवी मुझे वर प्रदान करें।^१ उपर्युक्त मन्त्र पढ़कर महिषीदान करनेमें सौभाग्यकी प्राप्ति होती है। वृषदानसे मनुष्य स्वर्गलोकमें जाता है ॥ १-६ ॥

‘सयुक्त हल्यकृत्’ नामक दान समस्त फलोंको प्रदान करता है। काठके बने हुए दस हलोंकी पकड़, जो सुवर्णमय पट्टसे परस्पर जुड़ी हो और प्रत्येक हलके साथ आवश्यक संख्यामें बैल भी हों तो उसका दान ‘सयुक्त हल्यकृत्’ नामक दान कहा गया है। वह दान करके मनुष्य स्वर्गलोकमें पूजित होता है। ज्येष्ठपुष्कर-तीर्थमें दस कपिल गौओंका दान किया जाय तो उसका फल अक्षय वतलाया गया है। वृषोत्सर्ग करनेसे भी अक्षय फलकी प्राप्ति होती है। साँड़को चक्र और विद्युल्लसे अङ्कित करके यह मन्त्र पढ़कर छोड़े—‘देवेष्वर ! तुम चार चरणोंसे युक्त साक्षात् धर्म हो। ये तुम्हारी चार प्रियसमाएँ हैं। पितरों, मनुष्यों और ऋषियोंका पोषण करनेवाले वेदमूर्ति वृष ! तुम्हारे मोचनसे मुझे अमृतमय शाश्वत लोकोंकी प्राप्ति हो। मैं देवऋण, भूतऋण, पितृऋण एवं मनुष्यऋणसे मुक्त हो जाऊँ। तुम साक्षात् धर्म हो; तुम्हारा आश्रय ग्रहण करनेवालोंको जो गति प्राप्त होती हो; वह नित्य गति मुझे भी प्राप्त हो’ ॥ ७-११ ॥

जिस मृत व्यक्तिके एकादशह; घण्टामात्रिक अथवा वार्षिक आराम वृषोत्सर्ग किया जाता है; वह प्रेतलोकसे मुक्त हो जाता है। दस हाथके ढंढेसे तीस ढंढेके बराबरकी भूमिको ‘निवर्तन’ कहते हैं। दस निवर्तन भूमिकी भोग्य संज्ञा है। इतनी भूमिका दान करनेवाला मनुष्य अपने समस्त पापोंका नाश कर देता है। जो गौ, भूमि और सुवर्णयुक्त कृष्णमृगचर्मका दान करता है; वह सम्पूर्ण पापोंके करनेपर भी ब्रह्माका सयुज्य प्राप्त कर लेता है। तिल एवं मधुसे भरा पात्र मगधदेशीय मानके अनुसार एक प्रस्थ (चौसठ फल) कृष्णतिलका दान करे। इसके साथ उत्तम गुणोंसे युक्त शय्या देनेसे दाताको भोग और मोक्षकी प्राप्ति होती है ॥ १२-१६ ॥

अपनी स्वर्णमयी प्रतिमा बनवाकर दान करनेवाला स्वर्गमें जाता है। विशाल गृहका निर्माण कराके उसका दान देनेवाला भोग एवं मोक्ष—दोनोंको प्राप्त करता है। यह, मठ, सभाभवन (धर्मशाला) एवं आवासस्थानका दान करके मनुष्य स्वर्गलोकमें जाकर सुख भोगता है। गोशाला बनवाकर दान करनेवाला पापरहित होकर स्वर्गको प्राप्त होता है। यम-देवता-सम्बन्धी महिषदान करनेमें मनुष्य निष्पाप होकर स्वर्गलोकको जाता है। देवताओंगृहित ब्रह्मा; शिव और विष्णुके बीचमें पाशपात्री यमदूतकी (स्वर्णादिमयी) मूर्तियाँ स्थापित करके यमदूतके सिरका छेदन करे; फिर उस मूर्तिमण्डलका ब्राह्मणको दान कर दे। ऐसा करनेमें दाता तो स्वर्गलोकका भागी होता है; किंतु इस ‘विमूल’ नामक दानको ग्रहण करके द्विजपापका भागी होता है। चाँदीका चक्र बनवाकर, उसे जलमें रखकर उसके निमित्तसे होम करे। पश्चात् वह चक्र ब्राह्मणको दान कर दे। यह महान् ‘कालचक्रदान’ माना गया है ॥ १७-२१ ॥

जो अपने वजनके बराबर लोहका दान करता है; वह नरकमें नहीं गिरता। जो पचास पलका लोहदण्ड बज्जसे ढककर ब्राह्मणको दान करता है; उसे यमदण्डसे बचने नहीं होता। दीर्घायुकी इच्छा रखनेवाला मृत्युञ्जयके उद्देश्यसे फल, मूल एवं द्रव्योंको एक साथ अथवा पृथक्-पृथक् दान करे। कृष्णतिलका पुष्प निर्मित करे। उसके

चाँदीके दाँत और सोनेकी आँखें हो। वह मालाधारी दीर्घाकार पुरुष दाहिने हाथमें खड्ग उठाये हुए हो। लाल रंगके वस्त्र धारण किये जपापुष्पोसे अलंकृत एवं शङ्खकी मालासे विभूषित हो। उसके दोनों चरणोंमें पादुकाएँ हो और पार्श्वभागमें काल कमल हो। यह कालपुरुष बायें हाथमें मास-पिण्ड लिये हो। इस प्रकार कालपुरुषका निर्माण कर गन्धादि द्रव्योंसे उसकी पूजा करके ब्राह्मणको दान करे। इसने दाता मानव मृत्यु और व्याधिरहित होकर राजाजेश्वर होता है। ब्राह्मणको दो बैलेंका दान देकर मनुष्य भोग और मोक्षको प्राप्त कर लेता है॥२९-२८३॥

जो मनुष्य सुवर्णदान करता है, वह सम्पूर्ण अभीष्ट वस्तुओंको प्राप्त कर लेता है। सुवर्णके दानमें उसकी प्रतिष्ठाके लिये चाँदीकी दक्षिणा विहित है। अन्य दानोंकी प्रतिष्ठाके लिये सुवर्णकी दक्षिणा प्रशस्त मानी गयी है। सुवर्णके मित्रा, रजत, ताम्र, तण्डुल और धान्य भी दक्षिणाके लिये विहित हैं। नित्य श्राद्ध और नित्य देवपूजन—इन सबमें दक्षिणाकी आवश्यकता नहीं है। पितृकार्यमें रजतकी दक्षिणा धर्म, काम और अर्थको सिद्ध करनेवाली है। भूमिका दान देनेवाला महाबुद्धिमान् मनुष्य सुवर्ण, रजत, ताम्र, मणि और मुक्ता—इन सबका दान कर लेता है; अर्थात् इन सभी दानोंका पुण्यफल पा लेता है। जो पृथ्वीदान करता है, वह शान्त अन्तःकरणवाला पुरुष पितृलोकमें स्थित पितरोंको और देवलोकमें निवास करनेवाले देवताओंको पूर्णरूपसे तृप्त कर देता है। शय्यशाली स्वर्ण, ताम्र और खेटक (छोटा गोंब), सौ निर्वर्तनसे अधिक या उनके आधे विस्तारमें बने हुए यह आदि अथवा गोचर्म (दग निर्वर्तन) के मापकी भूमिका दान करके मनुष्य सब कुछ पा लेता है। जिस प्रकार तैल-गिन्दु जल या भूमिपर गिरकर फैल जाता है, उसी प्रकार सभी दानोंका फल एक जन्मतक रहता है। स्वर्ण, भूमि और गौरी कन्याके दानका फल सात जन्मांतक स्थिर रहता है। कन्यादान करनेवाला अपनी इक्कीस पीढ़ियोंका नरकमें उद्धार करके ब्रह्मलोकको प्राप्त होता है।* दक्षिणासहित हाथीका दान करनेवाला निष्पाप होकर स्वर्गलोकमें जाता है। अश्वका दान देकर मनुष्य दीर्घ आयु, आरोग्य,

सौभाग्य और स्वर्गको प्राप्त कर लेता है। श्रेष्ठ ब्राह्मणको दासीदान करनेवाला अप्सराओंके लोकमें जाकर सुलोचनभोग करता है। जो पाँच सौ पल तांबेकी थाली या ढाई सौ पल, सवा सौ पल अथवा उनके भी आधे (६२½) पल्लोंकी यनी थाली देता है, वह भोग तथा मोक्षका भागी होता है॥ २९-३९३॥

बैलोंसे युक्त शकटदान करनेमें मनुष्य विमानद्वारा स्वर्गलोकको जाता है। खड्गदानमें आयु, आरोग्य और अश्व स्वर्गकी प्राप्ति होती है। धान, गेहूँ, अगहनीका चावल और जो आदिका दान करनेवाला स्वर्गलोकको प्राप्त होता है। आग्न, वायुनिर्मित पात्र, लवण, सुगन्धयुक्त चन्दन, धूप-दीप, ताम्बूल, लोहा, चाँदी, रत्न और विविध दिव्य पदार्थोंका दान देकर मनुष्य भोग और मोक्ष भी प्राप्त करता है। तिल और तिलपात्रका दान देकर मनुष्य स्वर्ग-सुखका भागी होता है। अन्नदानसे बढ़कर कोई दान न तो है, न था और न होगा ही। हाथी, अश्व, रथ, दास-दासी और गृहादिके दान—ये सब अन्नदानकी सोलहवीं कलाके समान भी नहीं हैं। जो पहले यज्ञ-सो-यज्ञ पाप करके फिर अन्नदान कर देता है, वह सम्पूर्ण पापोंसे छूटकर अथवा लोकोंको पा लेता है। जल और प्याऊका दान देकर मनुष्य भोग और मोक्ष—दोनोंको सिद्ध कर लेता है। (शीतकालमें) मार्ग आदिमें अग्नि और काष्ठका दान करनेमें मनुष्य तेजोयुक्त होता है और स्वर्गलोकमें देवताओं, गन्धर्वों तथा अप्सराओं-द्वारा विमानमें सेवित होता है॥ ४०—४४॥

घृत, तैल और लवणका दान देनेसे सब कुछ मिल जाता है। लवण, पादुका और काष्ठ आदिका दान करके स्वर्गमें सुखपूर्वक निवास करता है। प्रतिपदा आदि पुण्यमयी तिथियोंमें, विष्णु आदि योगोंमें, वैश्रव आदि मासोंमें, सवस्तरारम्भमें और अश्विनी आदि नक्षत्रोंमें विष्णु, शिव, ब्रह्मा तथा लोकपाल आदिकी अर्चना करके दिया गया दान महान् फलप्रद है। वृक्ष, उद्यान, भोजन, वाहन आदि तथा वैरोंमें मालिशके लिये तैल आदि देकर मनुष्य भोग और मोक्षको प्राप्त कर लेता है॥ ४८-५०॥

इस लोकमें गौ, पृथ्वी और विद्याका दान—ये तीनों समान फल देनेवाले हैं। वेद-विद्याका दान देकर मनुष्य पापरहित हो ब्रह्मलोकमें प्रवेश करता है। जो

* विःसत्कुलमुद्भूत्य कन्यादो ब्रह्मलोकभाक् ॥

(योग्य शिष्यको) ब्रह्मज्ञान प्रदान करता है; उसने तो मानो सप्तद्वीपवती पृथ्वीका दान कर दिया । जो समस्त प्राणिमण्डल अमयदान देता है; वह मनुष्य सब कुछ प्राप्त कर लेता है । पुराण; महाभारत अथवा रामायणका लेखन करके उस पुस्तकका दान करनेसे मनुष्य भोग और मोक्षकी प्राप्ति कर लेता है । जो वेद आदि शास्त्र और दृश्य-गीतका अध्यापन करता है; वह स्वर्गगामी होता है । जो उपाध्यायको वृत्ति और छात्रोंको भोजन आदि देता है; उस धर्म एव कामादि पुरुषार्थोंके रहस्यदर्शी मनुष्यने क्या नहीं दे दिया * ॥ ५१-५५ ॥

सहस्र वाजपेय यशमे विधिपूर्वक दान देनेसे जो फल होता है; विद्यादानसे मनुष्य वह सम्पूर्ण फल प्राप्त कर लेता है; श्रमसे तनिक भी संदेह नहीं है । जो शिष्यालय, विष्णुमन्दिर तथा सूर्यमन्दिरमें ग्रन्थवाचन करता है; वह सभी दानोंका फल प्राप्त करता है † । वैलोक्यमें जो ब्राह्मणदि चार वर्ण और ब्रह्मचर्यादि चार आश्रम हैं; वे तथा ब्रह्मा आदि समस्त देवगण विद्यादानसे प्रतिष्ठित हैं । विद्या कामधेनु है और विद्या उत्तम नेत्र है । गान्धर्व आदि उपवेदोंका दान करनेसे मनुष्य गन्धर्वोंके साथ प्रसूत होता है; वेदाङ्गोंके दानसे स्वर्गलोकको प्राप्त करता है और धर्मशास्त्रके दानसे धर्मके, मॉनिथको प्राप्त होकर दाता प्रसूत होता है । सिद्धान्तोंके दानसे मनुष्य निरसदेह मोक्ष प्राप्त करता है । पुस्तक-प्रदानसे विद्यादानके फलकी प्राप्ति होती है । इसलिये शास्त्रों और पुराणोंका दान करनेवाला सब कुछ प्राप्त कर लेता है । जो शिष्योंको शिक्षादान करता है; वह पुण्डरीकयागका फल प्राप्त करता है ॥ ५६-६२ ॥

जीविका-दानके तो फलका अन्त ही नहीं है । जो अपने पितरोंको अक्षय लोकोंकी प्राप्ति कराना चाहें; उन्हें इस लोकके सर्वश्रेष्ठ एवं अपनेको प्रिय लगनेवाले नमस्त पदार्थोंका पितरोंके उद्देश्यसे दान करना चाहिये । जो विष्णु, शिव, ब्रह्मा, देवी और गणेश आदि देवताओंकी पूजा करके पूजा-द्रव्यका ब्राह्मणको दान करता है; वह सब कुछ प्राप्त करता है । देवमन्दिर एवं देवप्रतिमाका निर्माण करनेवाला समस्त अभिलषित वस्तुओंको प्राप्त करता है । मन्दिरमें स्नातृ-बुहारी और प्रक्षालन करनेवाला पुरुष पापरहित हो जाता है । देवप्रतिमाके सम्मुख विविध मण्डलका निर्माण करनेवाला मण्डलाधिपति होता है । देवताको गन्ध, पुष्प, धूप, दीप; नैवेद्य, प्रक्षिप्ता, घण्टा, ध्वजा, बंदोवा और वस्त्र आदि समर्पित करनेसे एव उनके दर्शन और उनके मन्त्र गाने-वज्रनेमें मनुष्य भोग और मोक्ष—दोनोंको प्राप्त करता है । भगवान्को वस्त्रों, मिहलदेशीय वन्दन, अगुरु, कपूर तथा मुस्ता आदि सुगन्धि-द्रव्य और विजयगुग्गुलु समर्पित करे और मन्त्रान्ति आदिके दिन एक प्रस्थ घृतमें स्नान कराके मनुष्य सब कुछ प्राप्त कर लेता है । 'स्नान' सौ पलका और पञ्चम पलका 'अन्यन्न' मानना चाहिये । 'महास्नान' हजार पलका कहा गया है । भगवान्को जलस्नान करानेसे दस अपराध, दुग्धस्नान करानेसे सौ अपराध, दुग्ध एव दधि दोनोंमें स्नान करानेसे महान् अपराध और घृतस्नान करानेसे दस हजार अपराध विनष्ट हो जाने हैं । देवताके उद्देश्यसे दान दानी, अलंकार, गौ, भूमि, हाथी घोड़े और नीमाग्न्य द्रव्य देकर मनुष्य धन और दीर्घायुमें युक्त होकर स्वर्गलोकको प्राप्त होता है ॥ ६३-७२ ॥

इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें 'नाना प्रकारके दानोंकी महिमाका वर्णन' नामक

दो सौ ग्यारहवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २११ ॥

दो सौ बारहवाँ अध्याय विविध काम्य-दान एवं मेरुदानोंका वर्णन

अग्निदेव कहते हैं—वसिष्ठ ! अब मैं आपके सम्मुख काम्य-दानोंका वर्णन करता हूँ; जो समस्त कामनाओंको पूर्ण करनेवाले हैं । प्रत्येक मासमें प्रतिदिन पूजन करते हुए एक

दिन विनोदरूपसे पूजन किया जाता है । इसे 'काम्य-पूजन' कहते हैं । वर्षके समाप्त होनेपर गुह्यपूजन एवं महापूजनके साथ व्रतका विमर्जन किया जाता है ॥ १३ ॥

* वृत्ति वधादुपाध्याये छात्राणां भोजनादिकम् । किमदत्तं भवेत्तेन धर्मकामादिदर्शना ॥ (२११/५५)

† शिष्यालये विष्णुगृहे सूर्याय भवने न्या । सर्वदानप्रदं स म्यात् पुस्तकं वाचयेत् यः ॥ (२११/५७)

जो मार्गशीर्ष मासमें शिवका पूजन करके पिष्ट (आटा) निर्मित अश्व एवं कमलका दान करता है, वह चिरकालतक सुखलोकमें निवास करता है। पौष मासमें पिष्टमय हाथीका दान देकर मनुष्य अपनी इक्षीय पीढ़ियोंका उद्धार कर देता है। माघमें पिष्टमय अश्वयुक्त रथका दान देनेवाला नरकमें नहीं जाता। फाल्गुनमें पिष्टनिर्मित बैलका दान देकर मनुष्य स्वर्गको प्राप्त होता है तथा दूसरे जन्ममें राज्य प्राप्त करता है। चैत्र मासमें दान्य-दानियोंके युक्त एव इल (गुड़)से भरा हुआ घर देकर मनुष्य चिरकालतक स्वर्गलोकमें निवास करता है और उसके बाद राजा होता है। वैशाखमें स्तथायका दान देकर मनुष्य शिवके गायुज्यको प्राप्त कर लेता है। ज्येष्ठ तथा आषाढ़में अन्नकी बलि देनेवाला शिवस्वरूप हो जाता है। श्रावणमें पुष्परथका दान देकर मनुष्य स्वर्गके सुखोंका उपभोग करनेके पश्चात् दूसरे जन्ममें राज्यलाभ करता है और दो सौ फल्लोंका दान देनेवाला अपने सम्पूर्ण कुलका उद्धार करके राजपदको प्राप्त होता है। भाद्रपदमें धूपदान करनेवाला स्वर्गको प्राप्त होकर दूसरे जन्ममें राज्यका उपभोग करता है। आश्विनमें दुग्ध और घृतसे परिपूर्ण पात्रका दान स्वर्गकी पानि करनेवाला है। कार्तिकमें गुड़, शक्कर और घृतका दान देकर मनुष्य स्वर्गलोकमें निवास करता है और दूसरे जन्ममें राजा होता है ॥ २—८३ ॥

अर म बारह प्रकारके मेरुदानोंके विषयमें कहूँगा, जो भोग और मोक्षकी प्राप्ति करनेवाले हैं। कार्तिककी पूर्णिमाको मेरुमत करके ब्राह्मणको रत्नमेरुका दान करना चाहिये। अब क्रमशः सप्त मेरुओंका प्रमाण सुनिये। ह्रीरे, माणिक्य, नीलमणि, वैदूर्यमणि, स्फटिकमणि, पुलगाज, मरुत्तमणि और मोती—इनका एक प्रत्येक मेरु उत्तम माना गया है। इसमें आधे परिमाणका मेरु मध्यम और मध्यमसे आधा निकृष्ट होता है। रत्नमेरुका दान करनेवाला धनकी कङ्कलीका परित्याग कर दे। द्वादशदल कमलका निर्माण करके उसकी कर्णिकापर मेरुकी स्थापना करे। इसके ब्रह्मा, विष्णु और शिव देवता हैं। मेरुसे पूर्व दिशामें तीन दल हैं; उनमें क्रमशः माण्यवान्, भद्रावह तथा श्रुक्ष पर्वतोंका पूजन करे। मेरुसे दक्षिणवाले दलमें निषध, हेमकूट और हिमवान्की पूजा करे। मेरुमें उत्तरवाले तीन दलमें क्रमशः नील, श्वेत और शृङ्गीरका पूजन करे तथा पश्चिमवाले दलमें गन्धमादन, वैकुण्ठ एव केतुमालकी पूजा करे। इस प्रकार बारह पर्वतोंके युक्त मेरु पर्वतका पूजन करना चाहिये ॥१—१४३॥

उपवानपूर्वक रहकर स्नानके पश्चात् भगवान् विष्णु अथवा शिवका पूजन करे। भगवान्के सम्मुख मेरुका पूजन करके मन्त्रोच्चारणपूर्वक उसका ब्राह्मणको दान कर दे ॥ १५३ ॥

दानका सकस्य करने समय देशकालके उच्चारणके पश्चात् कहे—मैं इस द्रव्यनिर्मित उत्तम मेरु पर्वतका, जिसके देवता भगवान् विष्णु हैं, अमुक गोत्रवाले ब्राह्मणको दान करता हूँ। इस दानसे मेरा अन्तःकरण शुद्ध हो जाय और मुझे उत्तम भोग एवं मोक्षकी प्राप्ति हो ॥ १६३ ॥

इस प्रकार दान करनेवाला मनुष्य अपने समस्त कुलका उद्धार करके देवताओंद्वारा सम्मानित हो विमानपर बैठकर इन्द्रलोक, ब्रह्मलोक, शिखलोक तथा श्रीवैकुण्ठधाममें क्रीडा करता है। सकान्ति आदि अन्य पुण्यकालमें मेरुका दान करना-कराना चाहिये ॥ १७—१८ ॥

एक सहस्र पल सुवर्णके द्वाग महामेरुका निर्माण करावे। वह तीन शिखरोंसे युक्त होना चाहिये और उन शिखरोंपर ब्रह्मा, विष्णु और शिवकी स्थापना करनी चाहिये। मेरुके साथवाला प्रत्येक पर्वत सौ-सौ पल सुवर्णका बनवाये। मेरुको ठेकर उसके सहवर्ती पर्वत तेरह माने गये हैं। उत्तरायण अथवा दक्षिणायनकी सकान्तिमें या सृश-चन्द्रके ग्रहणकालमें विष्णुकी प्रतिमाके सम्मुख भवर्णमेरुकी स्थापना करे। तदनन्तर श्रीहरि और स्वर्णमेरुकी पूजा कर उसे ब्राह्मणको समर्पित करे। ऐसा करनेसे मनुष्य चिरकालतक विष्णुलोकमें निवास करता है। जो बारह पर्वतोंसे युक्त पर्वतमेरुका सकस्यपूर्वक दान करता है, वह उतने वर्षोंतक राज्यका उपभोग करता है; जितने कि इस पृथ्वीपर परमाणु हैं। इसके सिवा वह पूर्वोक्त फलको भी प्राप्त कर लेता है। भूमिमेरुका दान विष्णु एव ब्राह्मणकी पूजा करके करना चाहिये। एक नगर, जनपद अथवा ग्रामके आठवें अंशसे भूमिमेरुकी कल्पना करके अवशिष्ट अंशमें शेष बारह अंशोंकी कल्पना करनी चाहिये। भूमिमेरुके दानका भी फल पूर्ववत् होता है ॥ १९—२२३ ॥

बारह पर्वतोंसे युक्त मेरुका हाथियोंद्वारा निर्माण करके तीन पुरुषोंसहित उम अस्तिमेरुका दान करे। वह दान देकर मनुष्य अश्वय फलका भागी होता है ॥ २४३ ॥

पंद्रह अश्वोंका अश्वमेरु होता है। इसके साथ बारह पर्वतोंके स्थान बारह घोड़े होने चाहिये। श्रीविष्णु आदि

देवताओंके पूजनपूर्वक अश्वमेधका दान करनेवाला इस जन्ममें विविध भोगोंका उपभोग करके दूसरे जन्ममें राजा होता है । 'भोमेध'का भी अश्वमेधकी संस्थाके परिमाण एवं विधिसे दान करना चाहिये । एक भार रेशमी वस्त्रोंका 'वस्त्रमेध' होता है । उसे मध्यमें रखकर अन्य बारह पर्वतोंके स्थानपर बारह वस्त्र रखे । इसका दान करके मनुष्य अश्व पल्लकी प्राप्ति करता है । पाँच हजार पल धृतका 'आच्य-पवत' माना गया है । इसका सहवर्ती प्रत्येक पर्वत पाँच सौ पल धृतका होना चाहिये । इस आच्य-पर्वतपर श्रीहरिका यजन करे । फिर श्रीविष्णुके सम्मुख इसे ब्राह्मणको दानकर मनुष्य इस लोकमें सर्वत्र पाकर श्रीहरिके परमधामको प्राप्त होता है । उसी प्रकार 'खण्ड (खंड) मेध'का निर्माण एवं दान करके मनुष्य पूर्वोक्त पल्लकी प्राप्ति कर लेता है ॥ २५-२९ ॥

पाँच सारी धान्यका 'धान्यमेध' होता है । इसके साथ अन्य बारह पर्वत एक-एक सारी धान्यके बनाने चाहिये । उन सबके तीन-तीन स्वर्णमय शिखर होने चाहिये । सत्वर ब्रह्मा, विष्णु और महेश—तीनोंका पूजन करना चाहिये ।

इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें 'मेधदानका वर्णन' नामक दो सौ बारहवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २१.२ ॥

दो सौ तेरहवाँ अध्याय पृथ्वीदान तथा गोदानकी महिमा

अग्निदेव कहते हैं—वशिष्ठ ! अब मैं 'पृथ्वीदान' के विषयमें कहता हूँ । 'पृथ्वी' तीन प्रकारकी मानी गयी है । सौ करोड़ योजन विस्तारवाली सप्तदीपवती समुद्रोत्पन्न जम्बूद्वीपपर्यन्त पृथ्वी उत्तम मानी गयी है । उत्तम पृथ्वीकी पाँच भाग सुवर्णसे रचना करे । उसके आधेमें कूर्म एवं कमल बनवाये । यह 'उत्तम पृथ्वी' बत्तायी गयी है । इसके आधेमें 'मध्यम पृथ्वी' मानी जाती है । इसके तीसरे भागमें निर्मित पृथ्वी 'कनिष्ठ' मानी गयी है । इसके साथ पृथ्वीके तीसरे भागमें कूर्म और कमलका निर्माण करना चाहिये ॥ १-३३ ॥

एक हजार पल सुवर्णसे मूल, दण्ड, पत्ते, फल, पुष्प और पाँच स्तूपोंसे युक्त कल्पवृक्षकी कल्पना करे । विद्वान् ब्राह्मण यजमानके द्वारा संकल्प कराके पाँच ब्राह्मणोंको इसका दान

श्रीविष्णुका विशेषरूपसे पूजन करना चाहिये । इससे अश्व पल्लकी प्राप्ति होती है ॥ ३०३ ॥

इसी प्रमाणके अनुसार 'तिलमेध'का निर्माण करके दशांशके प्रमाणसे अन्य पर्वतोंका निर्माण करे । उसके एवं अन्य पर्वतोंके भी पूर्वोक्त प्रकारसे शिखर बनाने चाहिये । इस तिलमेधका दान करके मनुष्य कन्धु-बाणधर्वाके साथ विष्णुलोकको प्राप्त होता है ॥ ३१-३२ ॥

(तिलमेधका दान करते समय निम्नलिखित मन्त्रको पढ़े—) "विष्णुस्वरूप तिलमेधको नमस्कार है । ब्रह्मा, विष्णु और महेश जिसके शिखर हैं, जो पृथ्वीकी नाभिपर स्थित हैं, जो सहवर्ती बारहों पर्वतोंका प्रभु, समस्त पापोंका अपहरण करनेवाला, शान्तिमय, विष्णुभक्त है, उस तिलमेधको नमस्कार है । वह मेरी सर्वथा रक्षा करे । मैं निष्पाप होकर पितरोंके साथ श्रीविष्णुको प्राप्त होता हूँ । 'ॐ नमः' तुम विष्णुस्वरूप हो, विष्णुके समुत्पन्न हैं विष्णुस्वरूप दाता विष्णुस्वरूप ब्राह्मणका भक्तिपूर्वक भोग एवं मोक्षकी प्राप्तिके हेतु तुम्हारा दान करता हूँ" ॥ ३३-३५ ॥

करावे । इसका दान करनेवाला ब्रह्मलोकमें पितृगणोंके साथ चिरकाल तक आनन्दका उपभोग करता है । पाँच सौ पल सुवर्णमें कामधेनुका निर्माण कराके विष्णुके सम्मुख दान करे । ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव आदि समस्त देवता गौमें प्रतिष्ठित हैं । धेनुदान करनेसे अपने-आप समस्त दान हो जाते हैं । यह सम्पूर्ण अमीश कामनाओंको सिद्ध करनेवाला एवं ब्रह्मलोककी प्राप्ति करनेवाला है । श्रीविष्णुके सम्मुख कपिल गौका दान करनेवाला अपने सम्पूर्ण कुलका उद्धार कर देता है । कन्याको अलङ्कृत करके दान करनेसे अधमेध-यज्ञके फलकी प्राप्ति होती है । जिसमें सभी प्रकारके सत्य (अनाजोंके पौधे) उपज सकें, ऐसी भूमिका दान देकर मनुष्य सय कुल प्राप्त कर लेता है । ग्राम, नगर अथवा खेटक (छोटे गाँव) का दान देनेवाला सुखी होता है । कार्तिककी पूर्णिमा आदिमें दृष्टोत्सर्ग करनेवाला अपने कुलका उद्धार कर देता है ॥ ४-१० ॥

इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें 'पृथ्वीदानका वर्णन' नामक दो सौ तेरहवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २१.३ ॥

दो सौ चौदहवाँ अध्याय

नाडीचक्रका वर्णन

अग्निदेव कहते हैं—वसिष्ठ ! अप मैं नाडीचक्रके विषयमें कहता हूँ, जिसके जाननेसे श्रीहरिका ज्ञान हो जाता है । नाभिके अवोभागमें कन्द (मूलाधार) है; उससे अङ्गुरीकी भाँति नाड़ियाँ निकली हुई हैं । नाभिके मध्यमें बहत्तर हजार नाड़ियाँ स्थित हैं । इन नाड़ियोंमें शरीरको ऊपर-नीचे, दायें-बायें सब ओरसे व्याप्त कर रक्ता है और ये चक्राकार होकर स्थित हैं । इनमें प्रधान दस नाड़ियाँ हैं—इक्ष्वा, पिङ्गला, सुषुम्णा, गान्धारी, इक्षिजिह्वा, पुष्या, यक्षा, अलम्बुषा, कुङ्कु और दसवाँ शङ्खिनी । ये दस प्राणोंका वहन करनेवाली प्रमुख नाड़ियाँ कलायी गयीं । प्राण, अपान, समान, उदान, ध्यान, नाग, कूर्म, कृकर, देवदत्त और धनंजय—ये दस 'प्राणवायु' हैं । इनमें प्रथम वायु प्राण दर्शका स्वामी है । यह प्राण—रिक्तताकी पूर्ति प्रति प्राणोंको प्राणयन (प्रेरण) करता है और सम्पूर्ण प्राणियोंके हृदयदेशमें स्थित रहकर अपान-वायुद्वारा मल-मूत्रादिके त्यागसे होनेवाली रिक्तताको नित्य पूर्ण करता है । जीवमें आश्रित यह प्राण श्वासोच्छ्वास और कास आदिद्वारा प्राण (गमनागमन) करता है; इसलिये इसे 'प्राण' कहा गया है । अपानवायु मनुष्योंके आहारको नीचेकी ओर ले जाता है और मूत्र एवं श्लेष्म आदिका भी नीचेकी ओर वहन करता है; इस अपानयनके कारण इसे 'अपान' कहा जाता है । समानवायु मनुष्योंके न्याये-यीये और संचे हुए पदार्थोंको एवं रक्त, पित्त, कफ तथा वातको मारे अङ्गोंमें समानभावसे ले जाता है; इस कारण उसे 'समान' कहा गया है । उदान-नामक वायु मुख और अश्रुको स्थन्दित करता है; नेत्रोंकी अरुणिमाको पढ़ता है और मर्मस्थानोंको उद्भिन्न करता है; इसीलिये उसका नाम 'उदान' है । ध्यान अङ्गोंको पीडित करता है । यही ध्याचिको कुपित करता है और कण्ठको अवरुद्ध कर देता है । व्यापनशील होनेसे इसे 'व्यान' कहा गया है । 'नागवायु' उद्गार (उद्वार-वमन आदि) में और 'कूर्मवायु' नयनोंके उन्मीलन (खोलने) में प्रवृत्त होता है । 'कृकर' भक्षणमें और 'देवदत्त' वायु जैमाईमें अधिष्ठित है । 'धनंजय' पवनका स्थान घोष है । यह मृत शरीरका भी परित्याग नहीं करता । इन दसोंद्वारा जीव प्राण करता है; इसलिये प्राणभेदसे नाडीचक्रके भी दस भेद हैं ॥ १—१४ ॥

संक्रान्ति, विषुव, दिन, रात, अयन; अधिमास, श्रृण, ऊनरात्र एवं धन—ये सूर्यकी गतिसे होनेवाली दस दशाएं शरीरमें भी होती हैं । इस शरीरमें हिष्का (हिचकी) ऊनरात्र, विजृम्भिका (जैमाई) अधिमास, कास (खाँसी) श्रृण और निःश्वास 'धन' कहा जाता है । शरीरगत वामनाडी 'उत्तरायण' और दक्षिणनाडी 'दक्षिणायन' है । दोनोंके मध्यमें नासिकाके दोनों छिद्रोंसे निर्गत होनेवाली श्वासवायु 'विषुव' कहलाती है । इस विषुववायुका ही अपने स्थानसे चल्कर दूसरे स्थानसे युक्त होना 'संक्रान्ति' है । द्विजश्रेष्ठ वसिष्ठ ! शरीरके मध्यभागमें 'सुषुम्णा' स्थित है; वामभागमें 'इक्ष्वा' और दक्षिणभागमें 'पिङ्गला' है । ऊर्ध्वगतिवाला प्राण 'दिन' माना गया है और अवोभागमी अपानको 'रात्रि' कहा गया है । एक प्राणवायु ही दस वायुके रूपमें विभाजित है । देखके भीतर जो प्राणवायुका आयास (वदना) है, उसे 'चन्द्रप्रभण' कहते हैं । वही जब देहसे ऊपरतक बढ़ जाता है, तब उसे 'सूर्यग्रहण' मानते हैं ॥ १५—२० ॥

साधक अपने उदरमें जितनी वायु भरी जा सके, भर ले । यह देखको पूर्ण करनेवाला 'पूरक' प्राणायाम है । श्वास निकलनेके सभी द्वारोंको रोककर, श्वासोच्छ्वासकी क्रियासे शून्य हो परिपूर्ण कुम्भकी भाँति स्थित हो जाय—इसे 'कुम्भक' प्राणायाम कहा जाता है । तदनन्तर मन्त्रवेत्ता साधक ऊपरकी ओर एक ही नागरन्ध्रसे वायुको निकाले । इस प्रकार उच्छ्वास-योगसे युक्त हो वायुका ऊपरकी ओर विरेचन (निःसारण) करे (यह रेचक प्राणायाम है) । यह श्वासोच्छ्वासकी क्रियाद्वारा अपने शरीरमें विराजमान शिवावरूप ब्रह्माका ही ('सोऽहं' 'हंस'के रूपमें) उद्धारण होता है; अतः तत्त्ववेत्ताओंके मतमें वही 'जप' कहा गया है । इस प्रकार एक तत्त्ववेत्ता योगीन्द्र श्वास-प्रासासद्वारा दिन-रातमें इक्ष्वा हजर छः सौकी संख्यामें मन्त्र-जप करता है । यह ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वरसे सम्बन्ध रखनेवाली 'अजपा' नामक गायत्री है । जो इस अजपाका जप करता है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता । चन्द्रमा, अग्नि तथा सूर्यसे युक्त मूलाधार-निवासिनी आशा कुङ्कुमिनी-शक्ति हृदयप्रदेशमें अङ्गुरके आकारमें स्थित है । सात्त्विक पुष्पोंमें उत्तम वह योगी सृष्टिकला अचलमन करके सृष्टिपाल करे

तथा ब्रह्मरन्ध्रवर्ती शिवसे कुण्डलिनीके मुखभागमें सरते हुए अमृतका चिन्तन करे। शिवके दो रूप हैं—सकल और निष्कल। सगुण साकार देहमें विराजित शिवको 'सकल' जानना चाहिये और जो देहसे रहित है, वे 'निष्कल' कहे गये हैं। वे 'हंस-हंस'का जप करते हैं। 'हंस' नाम है—'सदाशिव'का। जैसे तिलमें तेल और पुष्पोंमें गन्धकी स्थिति है, उसी प्रकार अन्तर्बामी पुरुष (जीवात्मा) में बाहर और भीतर भी सदाशिवका निवास है। ब्रह्माका स्थान हृदयमें है; भगवान् विष्णु कण्ठमें अधिष्ठित हैं; ताण्डके मध्यभागमें रुद्र; ललाटमें मधेश्वर और प्राणोंके अग्रभागमें सदाशिवका स्थान है। उनके अन्तर्में परास्पर ब्रह्म विराजमान हैं। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, मधेश्वर और सदाशिव—इन पाँच रूपोंमें 'सकल' (साकार या सगुण) परमात्माका वर्णन किया गया है। इसके विपरीत परमात्मा, जो निर्गुण निराकाररूप है, उसे 'निष्कल' कहा गया है ॥ २१—३२ ॥

जो योगी अनाहत नादको प्रासादतक उठाकर अनवरत जप करता है; वह छः महीनोंमें ही सिद्धि प्राप्त कर लेता है; इन्हीं वक्ष्य नहीं है। गमनायामनके ज्ञानसे समस्त पापोंका क्षय होता है और योगी अणिमा आदि सिद्धियों, गुणों और ऐश्वर्योंको छः महीनोंमें ही प्राप्त कर लेता है। मैंने स्थूल, सूक्ष्म और परके

इस प्रकार आदि आत्म्य महापुरुषमें 'नाडीचक्रकथन' नामक दो सौ चौदहवें अध्याय पूरा हुआ ॥ २१४ ॥

दो सौ पंद्रहवाँ अध्याय

संख्या-विधि

अग्निदेव कहते हैं—वसिष्ठ ! जो पुरुष अकारको जानता है; वह योगी और विष्णुरूप है। इसलिये सम्पूर्ण मन्त्रोंके सारस्वरूप और सब कुछ देनेवाले अकारका अभ्यास करना चाहिये। समस्त मन्त्रोंके प्रयोगमें अकारका सर्वप्रथम स्मरण किया जाता है। जो कर्म उससे युक्त है, वही पूर्ण है। उससे विहीन कर्म पूर्ण नहीं है। आदिमें अकारसे युक्त ('ॐ' सुखः स्वाः—ये) तीन शब्दों महाव्याहृतियों एवं ('सत्सवितुर्वरेण्यं, भर्गो देवस्य धीमहि, धियो यो नः प्रचोदयात्' इस) तीन पदोंसे युक्त गायत्रीको ब्रह्मका (वेद अथवा ब्रह्माका) मुख जानना चाहिये। जो मनुष्य नित्य तीन वर्षोंतक आलस्यरहित होकर गायत्रीका जप करता है; वह वायुभूत और आकाशस्वरूप होकर परब्रह्मको प्राप्त होता है। एकवर्ष अकार ही परब्रह्म है और प्राणायाम ही परम तप

मेवसे तीन प्रकारके प्रासादका वर्णन किया है। प्रासादको ह्रस्व, दीर्घ और 'प्लुत'—इन तीन रूपोंमें लक्षित करे। 'ह्रस्व' पापोंको दग्ध कर देता है; 'दीर्घ' मोक्षप्रद होता है और 'प्लुत' आप्यायन (तृप्तिप्रदान) करनेमें समर्थ है। यह मस्तकपर किण्डु (अनुस्वार)से विद्युत्त होता है। ह्रस्व-प्रासाद-मन्त्रके आदि और अन्तमें 'फट्' लगाकर जप किया जाय तो यह मारण कर्ममें हितकारक होता है। यदि उसके आदि-अन्तमें 'ममः' पद जोड़कर जपा जाय तो वह आकर्षण-मन्त्रक वताया गया है। महादेवजीके दक्षिणामूर्तिरूप-सम्बन्धी मन्त्रका लक्ष्य होकर यदि पाँच लाख जप किया जाय तथा जपके अन्तमें वीणा दम हजार होम कर दिया जाय तो वह मन्त्र आप्यायित (मिद्ध) हो जाता है। फिर उससे वक्षीकरण, उच्चाटन आदि कार्य कृत सकते हैं ॥ ३३—३८ ॥

जो ऊपर शून्य, नीचे शून्य और मध्यमें भी शून्य है, उस विशून्य निरामय मन्त्रको जो जानता है; वह द्विज निश्चय ही मुक्त हो जाता है। पाँच मन्त्रोंके मेलमें महाकलेवराधारी अद्वितीय कलाओंमें युक्त प्रासादमन्त्रको जो नहीं जानता है; वह आचार्य नहीं कहलाता है। जो ओंकार, गायत्री तथा रुद्रादि मन्त्रोंको जानता है; वही गुरु है ॥ ३९—४१ ॥

है। गायत्री-मन्त्रसे ओष्ठ कुछ भी नहीं है। मौन रहनेसे सत्यभाषण करना ही ओष्ठ है ॥ १-५ ॥

गायत्रीकी गात आहुति पापोंका हरण करनेवाली है; दस आहुतियोंसे वह जपकर्ताको स्वर्गकी प्राप्ति कराती है और नीम आहुति करनेपर तो स्वर्ग सावित्री देवी जप करनेवालोंको ईश्वरलोकमें ले जाती है। साधक गायत्रीका एक भी आठ बार जप करके संसार-सागरसे तर जाता है। रुद्र-मन्त्रोंके जप तथा कृष्णगङ्ग-मन्त्रोंके जपसे गायत्री-मन्त्रका जप ओष्ठ है। गायत्रीसे ओष्ठ कोई भी जप करनेयोग्य मन्त्र नहीं है तथा

● एकवर्ष परं ब्रह्म गायत्र्यामः परं तपः ।

सावित्र्यास्तु परं नास्ति मौनार्थं सर्वं विशिष्यते ॥

(२१५।५)

व्याहृति-होमके समान कोई होम नहीं है। गायत्रीके एक वरण, आषा वरण, सम्पूर्ण ऋचा अथवा आषी ऋचाका भी जप करनेमात्रसे गायत्री देवी साधकको ब्रह्मरक्षा, सुरापान, सुवर्णकी चोरी एवं गुरुपत्नीगमन आदि महापातकोसे मुक्त कर देती है ॥ १-९ ॥

कोई भी पाप करनेपर उसके प्रायश्चित्तस्वरूप तिलैका हवन और गायत्रीका जप बताया गया है। उपवासपूर्वक एक महल गायत्री-मन्त्रका जप करनेवाला अपने पापोंको नष्ट कर देता है। गो-वध, पितृवध, मातृवध, ब्रह्महत्या अथवा गुरुपत्नीगमन करनेवाला, ब्राह्मणको जीविकाका अपहरण करनेवाला, सुवर्णकी चोरी करनेवाला और सुरापान करनेवाला महापातकी भी गायत्रीका एक लाख जप करनेसे छुट्ट हो जाता है। अथवा स्नान करके जलके भीतर गायत्रीका सौ बार जप करे। तदनन्तर गायत्रीसे अभिमन्त्रित जलके नौ आचमन करे। हस्ते भी मनुष्य पापरहित हो जाता है। गायत्रीका सौ बार जप करनेपर वह समस्त पापोंका उपहामन करनेवाली मानी गयी है और एक सहस्र जप करनेपर उपपातकोंका भी नाश करती है। एक करोड़ जप करनेपर गायत्री देवी अभीष्ट फल प्रदान करती है। जपकर्ता देवत्व और देवराजत्वको भी प्राप्त कर लेता है ॥ १०-१३ ॥

आदिमें ओंकार, तदनन्तर 'भूर्भुवः स्व' का उच्चारण करना चाहिये। उपरं बाद गायत्री-मन्त्रका एवं अन्तमें पुनः ओंकारका प्रयोग करना चाहिये। जपमें मन्त्रका यही स्वरूप बताया गया है। * गायत्री-मन्त्रके विधामित्र ऋषि, गायत्री छन्द और मन्त्रिता देवता हैं। उपनयन, जप एवं होममें इनका विनियोग करना चाहिये। † गायत्री-मन्त्रके चौबीस अक्षरोंके अधिष्ठातृदेवता क्रमशः ये हैं—अग्नि, वायु, रवि, विद्युत्, यम, जलपति, गुरु, परंय, इन्द्र, गर्भधर, पूषा, मित्र, वरुण, त्वष्टा, वसुधा, मरुद्गण, ऋद्धमा,

* ओंकार पूर्वसुच्चार्य भूर्भुवः स्वतथैव च ॥

गायत्री मन्त्रम्याने जपे नैव मुखाद्वाह्यम् ।

(२१५ । १४-१५)

—इसके अनुसार जपनीय मन्त्रका पाठ यों होगा—

भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि । धियो यो नः प्रचोदयात् ॥ १ ॥

† गायत्र्य विद्यात्मिका काविर्गायत्री छन्दः तस्मिन् देवतात्मि-
मुंक्षुमुपनयने जपे होमे वा विनियोगः ।

अक्षिरा, विश्वदेव, अभिनीकुमार, प्रजापतिरहित समस्त देवता, रुद्र, ब्रह्मा और विष्णु । गायत्री-जपके समय उपर्युक्त देवताओंका उच्चारण किया जाय तो ये जपकर्ताके पापोंका विनाश करते हैं ॥ १४-१८ ॥

गायत्री-मन्त्रके एक-एक अक्षरका अपने निम्नलिखित अङ्गोंमें क्रमशः न्यास करे। पैरोंके दोनों अङ्गुष्ठ, गुफहृदय, नलक (दोनों पिण्डबिंदु), घुटने, दोनों जोंघें, उपस्थ, हृदय, कटिभाग, नाभि, उदर, स्तनमण्डल, हृदय, ग्रीवा, मुख (अक्षरोष्ठ), तालु, नासिका, नेत्रहृदय, भ्रूमध्य, क्लृष्ट, पूर्व आनन (उत्तरोष्ठ), दक्षिण पाश्र्व, उत्तर पाश्र्व, शिर और सम्पूर्ण मुखमण्डल । गायत्रीके चौबीस अक्षरोंके वर्ण क्रमशः इस प्रकार हैं—पीठ, श्याम, कण्ठि, मरुतमणिमहशः, अग्निमुत्स्य, रुक्ममहशः, विद्युत्प्रभ, धूस, कृष्ण, रक्त, गौर, इन्द्रनीलमणिमहशः, स्फटिकमणिमुत्स्य, स्वर्णम, पाण्डु, पुष्करजमुत्स्य, अश्विमुत्स्य, हेमामधूष, रक्तनील, रक्तकृष्ण, सुवर्णम, शुक्ल, कृष्ण और पल्लववर्ण । गायत्री ध्यान करनेपर पापोंका अपहरण करती और हवन करनेपर सम्पूर्ण अभीष्ट कामनाओंको प्रदान करती है। गायत्री-मन्त्रसे तिलैका होम सम्पूर्ण पापोंका विनाश करनेवाला है। शान्तिकी इच्छा रखनेवाला जोका और दीर्घायु चाहनेवाला धृतराज हवन करे। कर्मकी सिद्धिके लिये मर्त्याका, ब्रह्मतेजकी प्राप्तिके लिये दुग्धका, पुत्रको कामना करनेवाला दक्षिका और अधिक धन चाहनेवाला अगहनिके चाक्लका हवन करे। ग्रहघोड़ाकी शान्तिके लिये खैर वृक्षकी ममिषाओंका, धनकी कामना करनेवाला त्रिवरपत्रोंका, लक्ष्मी चाहनेवाला कमल-पुष्पोंका, आरोग्यका इच्छुक और महान् उदात्तसे आतङ्कित मनुष्य दूर्वाका, नौभार्याभिलषी गुग्गुलुका और विद्याकी लीरका हवन करे। दस हजार आहुतियोंसे उपर्युक्त कामनाओंकी सिद्धि होती है और एक लाख आहुतियोंसे साधक मनोऽभिलषित वस्तुको प्राप्त करता है। एक करोड़ आहुतियोंसे होता ब्रह्मरक्षके महापातसे मुक्त हो अपने कुलका उद्धार करके श्रीहरिस्वरूप हो जाता है। ग्रह-ग्रहप्रधान होम हो, अर्थात् ग्रहोंकी शान्तिके लिये हवन किया जा रहा हो तो उसमें भी गायत्री-मन्त्रसे दस हजार आहुतियों केनेपर अभीष्ट फलकी सिद्धि होती है ॥ १९-२० ॥

संध्या-विधि

गायत्रीका आवाहन करके ओंकारका उच्चारण करना चाहिये। गायत्री मन्त्ररहित ओंकारका उच्चारण करके क्षिया

बैषि । फिर आचमन करके हृदय, नाभि और दोनों कंधोंका स्पर्श करे । प्रणवके ब्रह्मा श्रुति, गायत्री छन्द, अग्नि अथवा परमात्मा देवता हैं । इनका सम्पूर्ण कर्मोंके आरम्भमें प्रयोग होता है । निम्नलिखित मन्त्रसे गायत्री देवीका ध्यान करे—

सुहृन्नामिमुक्ते विष्वा कलाचमसगोत्रजा ।
वैकोक्चवरणा विष्वा वृषिष्वाधारसंयुता ॥
अक्षयुषरा देवी पद्मससगता शुभा ॥

तदनन्तर निम्नांकित मन्त्रसे गायत्री देवीका आवाहन करे—

‘ॐ तेजोऽसि महोऽसि वृषमसि आजोऽसि देवानां धामनामाऽसि । विषमसि विशाधुः सर्वमसि सर्वाधुः ओम् अग्नि भूः ।

आयच्छ चरदे देवि जपे मे संनिधौ भव ।
गायन्तं ऋषसे यस्माद् गायत्री त्वं ततः स्मृता ॥

तत्सम् व्याहृतियोंके श्रुति प्रजापति ही हैं; ये सय—
व्यष्टि और समष्टि दोनों रूपोंसे परब्रह्मवक्त्र एकान्तर ॐ-
कारमें स्थित हैं ।

सप्तव्याहृतियोंके क्रमशः ये श्रुति हैं—विश्वामित्र, जमदग्नि, भद्राक्ष, गौतम, अत्रि, वसिष्ठ तथा कश्यप । उनके देवता क्रमशः ये हैं—अग्नि, वायु, सूर्य, बृहस्पति, वरुण, इन्द्र और विष्णुदेव । गायत्री, उषिणक्, अनुष्टुप्, बृहती, पङ्क्ति, त्रिष्टुप् और जगती—ये क्रमशः सात व्याहृतियोंके छन्द हैं । इन व्याहृतियोंका प्राणायाम और होममें विनियोग होता है^१ ।

ॐ आपो हि ह्य सद्यो भुवः, ॐ ता न ऊर्जे दधातन,
ॐ महेरण्या वक्षसे, ॐ यो वः सिचतमो रसः, ॐ तस्य आजयतेह नः, ॐ उक्षतीरिव मातरः, ॐ तस्मा अरं गमस्य वः, ॐ वक्ष क्षयावः जिष्मथ, ॐ आपो जनयथा च वः ।

इन तीन श्रुचाओंका तथा ॐ हुपदादिव सुसुषानः स्विहः स्वातो मसादिव । पूर्तं पवित्रेमेवाज्यमापः सुष्मन्तु

१. ॐकारस ब्रह्मा ऋषिगौत्री छन्दोऽग्निदेवता शुक्लो वर्णः सर्वकार्मरसे विनियोगः ।

२. सप्तमः ऋषीना विश्वामित्रजमदग्निभद्राक्षगौतममित्रिषिष्ठ-
कश्यपा ऋषयो गायत्र्युषिणानुष्टुप्बृहतीपङ्क्तिविष्टुपगायत्र्यछन्दोऽसमिन्-
आम्नादित्वबृहस्पतिवक्त्रेण-वृषिदेवता देवता अत्रिष्टुपवक्त्रेण-
प्राणायामे विनियोगः ।

मैत्रसः ।^१ इस मन्त्रका ‘हिरण्यवर्णाः सुवर्णः’ इत्यादि पावमाने श्रुचाओंका उच्चारण करके (पवित्रो अथवा दाहिने हाथकी अङ्गुलियोंद्वारा) जलके आठ छट्टि ऊपर उछाले । इससे जीवनभरके पाप नष्ट हो जाते हैं ॥ २१—४१ ॥

जलके भीतर ‘ॐ तं वः’—इत अचमर्षण-मन्त्रका तीन बार जप करे^२ ।

‘आपो हि ह्य’ आदि तीन श्रुचाओंके किन्धुद्वीप श्रुति, गायत्री छन्द और जल देवता माने गये हैं । ब्राह्मरत्नानके लिये मार्जनमें इनका विनियोग किया जाता है^३ ।

(अचमर्षण-मन्त्रका विनियोग इस प्रकार करना चाहिये—) इस अचमर्षण-सूक्तके अचमर्षण श्रुति, अनुष्टुप् छन्द और भाववृत्त देवता हैं । पापनिःसारणके कर्ममें इसका प्रयोग किया जाता है^४ ।

‘ॐ आपो ज्योती रसोऽमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम् ।’ यह गायत्री-मन्त्रका शिरोभाग है । इसके प्रजापति श्रुति हैं । यह छन्दरहित यजुर्मन्त्र है; क्योंकि यजुर्वेदके मन्त्र किसी नियत अक्षरवाले छन्दमें आवद्ध नहीं हैं । शिरोमन्त्रके ब्रह्मा, अग्नि, वायु और सूर्य देवता माने गये हैं^५ । प्राणायामसे वायु, वायुसे अग्नि और अग्निसे जलकी उत्पत्ति होती है तथा उष्मी जलसे शुद्धि होती है । इनलिये जलका आचमन निम्नलिखित मन्त्रसे करे—

अमृतवचरसि भूतेषु गुहायां विषमूर्तिषु । तपो यशो वषट्कार आपो ज्योती रसोऽमृतम् ॥

३. ॐ ऋतन्न सत्यब्रह्मादीनामपतोऽप्यजायत । तपो राज्यजायत । तनः समुद्रो अर्णवः । समुद्रादण्वबाधित्संवत्सरो अजायत । अहो-
रात्राणि विदधद्विष्वक् मित्रो बली । नृपोचन्द्रमसी यात्र यषावृक्षम-
कल्पवर । दिवङ्ग पृथिवीक्षानादिभ्यो वः ॥

४. आपो हिष्ठेत्यादि नृचस्य सिन्धुद्वीप ऋषिः, गायत्री छन्दः, आपो देवता आस्त्यानाम मार्जनं विनियोगः ।

५. अचमर्षणवृत्तन्यायमर्षण ऋषिरनुष्टुप्छन्दो भाववृत्तो देवता अचमर्षणे विनियोगः ।

६. शिरसः प्रजापतिर्धृतिरिषयः गायत्री छन्दो ब्रह्माग्निवायुसूर्यो देवता यजुः प्राणायामे विनियोगः ।

७. इमका पाठ आजकलकी संप्रदायियोंमें इत मन्त्रर उपलब्ध होता है—

ॐ अमृतवचरसि भूतेषु गुहायां विषमोऽसुहः ।

त्वं वषट्कार आपो ज्योती रसोऽमृतम् ॥

‘बहुलं जालवेदसं०—इस मन्त्रके प्ररूपव्युत्पत्ति कहे गये हैं। इसका गायत्री छन्द और सूर्य देवता हैं। इसका अतिरात्र और अग्निहोम-यागमें विनियोग होता है (परंतु संघ्यो पासनामें इसका सूर्योपस्थान-कर्ममें विनियोग किया जाता है०)।

‘विश्वं देवतां०—इस श्रुत्याके कौत्स श्रुति कहे गये हैं। इसका छन्द त्रिष्टुप् और देवता सूर्य माने गये हैं। यहाँ इसका भी विनियोग सूर्योपस्थानमें ही है॥ ४२-५० ॥

इस प्रकार यदि आग्नेय महापुराणमें ‘संख्यावित्तिका वर्णन’ नामक दो सौ पंद्रहवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २१५ ॥

दो सौ सोलहवाँ अध्याय गायत्री-मन्त्रके तात्पर्यार्थका वर्णन

अग्निदेव कहते हैं—सिद्ध । इस प्रकार संख्याका विधान करके गायत्रीका जप और स्मरण करे। यह अपना गान करनेवाले साधकोंके शरीर और प्राणोंका ऋण करती है; इसलिये इसे ‘गायत्री’ कहा गया है। सविता (सूर्य) से इसका प्रकाशन—प्राकृत्य हुआ है; इसलिये यह ‘सावित्री’ कहलाती है। वाक्स्वरूपा होनेसे ‘सरस्वती’ नामसे भी प्रसिद्ध है ॥ १-२ ॥

‘तत्’ पदसे ज्योतिःस्वरूप परब्रह्म परमात्मा अभिहित है। ‘भर्गः’ पद तेजका वाचक है; क्योंकि ‘भा’ धातु दीप्यर्थक है और उन्मीले ‘भर्ग’ शब्द सिद्ध है। ‘भातीति भर्गः’—इस प्रकार इसकी व्युत्पत्ति है। अथवा ‘भस्त्र पाके’—इस धातुसूत्रके अनुसार पाकार्थक ‘भस्त्र’ धातुसे भी ‘भर्ग’ शब्द निष्पन्न होता है; क्योंकि सूर्यदेवका तेज ओषधि आदिको पकाता है। ‘भ्राज्’ धातु भी दीप्यर्थक होता है। ‘भ्राजते इति भर्गः’—इस व्युत्पत्तिके अनुसार ‘भ्राज’ धातुसे भी ‘भर्ग’ शब्द बनता है। ‘बहुल छन्दसि’—इस वैदिक व्യാकरणसूत्रके अनुसार उक्त सभी धातुओंसे आध्वयक प्रत्यय, आगम एवं विकारकी ऊहा करनेसे ‘भर्ग’ शब्द बन सकता है। ‘वरेण्य’का अर्थ है—सम्पूर्ण तेजोसे श्रेष्ठ परमपदस्वरूप। अथवा स्वर्ग एवं मोक्षकी कामना करनेवालोंके द्वारा सदा ही वरणीय होनेके कारण भी यह ‘वरेण्य’ कहलाता है; क्योंकि ‘वृज्’ धातु वरणार्थक है। ‘धीमहि’ पदका यह अभिप्राय है कि ‘हम जाग्रत् और सुषुप्ति आदि अवस्थाओंसे अतीत निरय द्युद्धः बुद्धः, एकमात्र नश्य एवं ज्योतिःस्वरूप परब्रह्म परमेश्वरका मुक्तिके लिये ध्यान करते हैं’ ॥ ३-६ ॥

जगत्की सृष्टि आदिके कारण भगवान् श्रीविष्णु ही वह ज्योति हैं। कुछ लोग धिक्को वह ज्योति मानते हैं; कुछ लोग शक्तिको मानते हैं और कोई सूर्यको तथा कुछ अग्निहोमी वेदज्ञ अग्निको वह ज्योति मानते हैं। वस्तुतः अग्नि आदि रूपोंमें स्थित विष्णु ही वेद-वेदाङ्गोंमें ‘ब्रह्म’ माने गये हैं। इसलिये ‘देवस्य सवितुः’—अर्थात् जगत्के उत्पादक श्रीविष्णुदेवका ही वह परमपद माना गया है; क्योंकि वे स्वयं ज्योतिःस्वरूप भगवान् श्रीहरि महत्तत्त्व आदिका प्रसव (उत्पत्ति) करते हैं। वे ही परैज्यः वायु; आदित्य एवं शीत-मीष्म आदि श्रुतुओंद्वारा अन्नका पोषण करते हैं। अग्निमें विधिपूर्वक दी हुई आहुति सूर्यको प्राप्त होती है और सूर्यसे वृद्धि; वृद्धिसे अन्न और अन्नसे प्रजाओंकी उत्पत्ति होती है। ‘धीमहि’पद धारणार्थक ‘बुधाञ्’ धातुसे भी सिद्ध होता है। इसलिये हम उभय तेजका मनसे धारण-चिन्तन करते हैं—यह भी अर्थ होमा। (यः) परमात्मा श्रीविष्णुका वह तेज (नः) हम सब प्राणियोंकी (धियः) बुद्धि-वृत्तियोंकी (प्रचोदयात्) प्रेरित करे। वे ईश्वर ही कर्मफलका भोग करनेवाले समस्त प्राणियोंके प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष परिणामोंसे युक्त समस्त कर्मोंमें विष्णु, सूर्य और अग्निरूपमें स्थित हैं। यह प्राणी ईश्वरकी प्रेरणासे ही ब्रह्माद्युक्त कर्मानुसार स्वर्ग अथवा नरकको प्राप्त होता है। श्रीहरि द्वारा महत्तत्त्व आदि रूपसे निर्मित यह सम्पूर्ण जगत् ईश्वरका आवासस्थान है। वे सर्वसमर्थ हसस्वरूप परम पुरुष स्वर्गादि लोकोंसे क्रीड़ा करते हैं; इसलिये वे ‘देवै’ कहलाते हैं। आदित्यमें जो ‘भर्ग’ नामसे प्रसिद्ध दिव्य तेज है; वह उन्हीका स्वरूप है। मोक्ष चाहनेवाले

८. बहुलविनि प्ररूपव्युत्पत्ति गायत्री छन्दः सूर्य देवता सूर्योपस्थाने विनियोगः ।

९. चिनमिष्वल कौत्स कपिकिष्टुपछन्दः सूर्य देवता सूर्योपस्थाने विनियोगः ।

१०. ‘वेद्य’ शब्द श्रीवार्त्तिक ‘वेद्य’ धातुसे बनता है ।

पुरुषोको कर्म-मरणके कहते और वैदिक, वैदिक तथा भौतिक विविध दुःखोंसे छुटकारा पानेके लिये ध्यानस्थ होकर इन परमपुरुषका चतुस्रमण्डलमे दर्शन करना चाहिये । वे ही 'सत्त्वमसि' आदि औपनिषद् महावाक्योंद्वारा प्रतिपादित सच्चित्सवरूप परब्रह्म हैं । सम्पूर्ण लोकोंका निर्माण करनेवाले सविता देवताका जो सबके लिये करणीय भग्न है, वह विष्णुका परमपद है और वही गायत्रीका ब्रह्मरूप 'चतुर्थं पाद' है ।

इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें 'गायत्री-मन्त्रके तात्पर्यका वर्णन' नामक दो सौ सौतहवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २१६ ॥

दो सौ सत्रहवाँ अध्याय

गायत्रीसे निर्वाणकी प्राप्ति

अग्निदेव कहते हैं—वसिष्ठ ! किसी अन्य वसिष्ठने गायत्री-अपपूर्वक लिङ्गमूर्ति शिवकी स्तुति करके भगवान् शंकरसे निर्वाणस्वरूप परब्रह्मकी प्राप्ति की ॥ १ ॥

(वसिष्ठने कहा—) कनकलिङ्गको नमस्कार, वेदलिङ्गको नमस्कार, परमलिङ्गको नमस्कार और आकाशलिङ्गको नमस्कार है । मैं सखलिङ्ग, वह्निलिङ्ग, पुराणलिङ्ग और वेदलिङ्ग शिवको बारंबार नमस्कार करता हूँ । पाताललिङ्ग, ब्रह्मलिङ्ग, सप्तदीपोष्मलिङ्गको बारंबार नमस्कार है । मैं सर्वाललिङ्ग, सर्वलोकाल्ललिङ्ग, अम्बकलिङ्ग, बुद्धिलिङ्ग, अहंकारलिङ्ग, भूतलिङ्ग, इन्द्रियलिङ्ग, तन्मात्रलिङ्ग, पुरुषलिङ्ग, भावलिङ्ग, रजोवर्धलिङ्ग, सत्त्वलिङ्ग,

भवलिङ्ग, वैगुण्यलिङ्ग, अनागतलिङ्ग, नेत्रोलिङ्ग, वायुर्ध्वलिङ्ग, भूतलिङ्ग, अथर्वलिङ्ग, समलिङ्ग, यज्ञलिङ्ग, यशलिङ्ग, तत्त्वलिङ्ग और देवानुगतलिङ्गरूप आप शंकरको बारंबार नमस्कार करता हूँ । प्रभो ! आप मुझे परमयोगका उपदेश कीजिये और मेरे समान पुत्र प्रदान कीजिये । भगवन् ! मुझे अविनाशी परब्रह्म एवं परमशान्तिकी प्राप्ति कराइये । मेरा बंध कभी क्षीण न हो और मेरी बुद्धि सदा धर्ममें लगी रहे ॥ २-१२ ॥

अग्निदेव कहते हैं—प्राचीनकालमे श्रीशैलपर वसिष्ठने इस प्रकार स्तुति करनेपर भगवान् शंकर प्रसन्न हो गये और वसिष्ठको वर देकर वहाँ अन्तर्धान हो गये ॥ १३ ॥

इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें 'गायत्री-निर्वाणका कथन' नामक दो सौ सत्रहवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २१७ ॥

दो सौ अठारहवाँ अध्याय

राजाके अभिषेककी विधि

अग्निदेव कहते हैं—वसिष्ठ ! पूर्वकालमें परशुरामजीके पूछनेपर पुष्करने उनसे जित प्रकार राजधर्मका वर्णन किया था, वही मैं तुममें वक्तव्य रहा हूँ ॥ १ ॥

पुष्करने कहा—राम ! मैं सम्पूर्ण राजधर्मोंसे संगृहीत करके राजाके धर्मका वर्णन करूँगा । राजाको प्रजाका रक्षक, शत्रुओंका नाशक और दण्डका उचित उपयोग करनेवाला होना चाहिये । वह प्रजानेमें कहे कि 'धर्म-मार्गपर स्थित रहनेवाले आप सब लोगोंकी मैं रक्षा करूँगा' और अपनी इस प्रतिज्ञाका सदा पालन करे । राजाको वर्षफल बढ़ानेवाले एक

ज्योतिषी तथा ब्राह्मण पुरोहितका वरण कर लेना चाहिये । साथ ही सम्पूर्ण राजशास्त्रीय विषयों तथा आत्माका ज्ञान रखनेवाले मन्त्रियोंका और धार्मिक लक्षणोंसे सम्पन्न राजमहिषीका भी वरण करना उचित है । राज्यभार ग्रहण करनेके एक वर्ष बाद राजाको सब सामग्री एकत्रित करके अच्छे समयमें विरोध समारोहके साथ अपनी अभिषेक कराना चाहिये । पहलेवाले राजाकी मृत्यु होनेपर शीघ्र ही राजासन ग्रहण करना उचित है । ऐसे समयमें कालका कोई नियम नहीं है । ज्योतिषी और पुरोहितके द्वारा सित, सवर्ष आदि

सामयिकोंका उपयोग करते हुए राजा स्नान करे तथा भद्रासनपर विराजमान होकर समूचे राज्यमें राजाकी विजय घोषित करे । फिर अमयकी घोषणा कराकर राज्यके समस्त कैदियोंको कन्हसे मुक्त कर दे । पुरोहितके द्वारा अभिषेक होनेसे पहले इन्द्र देवताकी शान्ति करानी चाहिये । अभिषेकके दिन राजा उपवास करके वेदीपर स्थापित की हुई अग्निमें मन्त्रपाठपूर्वक हवन करे । विष्णु, इन्द्र, सविता, विष्णुदेव और सोम-देवतासम्बन्धी वैदिक ऋचाओंका तथा स्वस्वयन, शान्ति, आयुष्य तथा अमय देनेवाले मन्त्रोंका पाठ करे ॥ २-८ ॥

तत्पश्चात् अभिषेक दक्षिण किनारे अपराजिता देवी तथा सुवर्णमय कल्याकी, जिसमें जल गिरानेके लिये अनेकों छिद्र बने हुए हों, स्थापना करके चन्दन और फूलोंके द्वारा उनका पूजन करे । यदि अभिषेकी शिला दक्षिणावर्त हो, तपाये हुए सोनेके समान उसकी उत्तम कान्ति हो, रथ और मेघके गमान उसमें ध्वनि निकलती हो, धुआँ भिस्कुल नहीं दिवायी देता हो, अभिषेक अनुकूल होकर हविष्य ग्रहण करते हो, होमाग्निसे उत्तम गन्ध फैल रही हो, अभिषेक स्वस्तिकके आकारकी लपटें निकलती हों, उसकी शिला स्वच्छ हो और ऊँचेतक उठती हो तथा उसके भीतरसे विनमरियों नहीं छूटती हों तो ऐसी अभिषेकाला श्रेष्ठ एवं श्रेष्ठकर मानी गयी है ॥ ९-११ ॥

राजा और आगके मध्यसे बिल्ली, मृग तथा पक्षी नहीं जाने चाहिये । राजा पहले पर्वतशिलरकी मृत्तिकासे अपने मस्तककी छद्मि करे । फिर बाँधीकी मिट्टीसे दोनों कान, भगवान् विष्णुके मन्दिरकी धूलिसे मुख, इन्द्रके मन्दिरकी मिट्टीसे ग्रीवा, राजाके आँगनकी मृत्तिकामें हृदय, हाथीके दाँतोंद्वारा खोदी हुई मिट्टीसे दाहिनी बाँह, बैलके सींगसे उठायी हुई मृत्तिकाद्वारा बायीं भुजा, पोखरेकी मिट्टीसे पीठ, दो नदियोंके संगमकी मृत्तिकासे पेट तथा नदीके दोनों किनारोंकी मिट्टीसे अपनी दोनों पल्लियोंका शोधन करे । बैक्याके दरवाजेकी मिट्टीसे राजाके कटिभागकी छद्मि की जाती है, यक्षालकी मृत्तिकासे वह दोनों ऊपर, गोक्षालकी मिट्टीसे दोनों घुटनों, कुक्षरकी मिट्टीसे दोनों जाँघ तथा रथके पक्षियोंकी मृत्तिकासे दोनों चरणोंकी छद्मि करे । इसके बाद पञ्चगव्यके द्वारा राजाके मस्तककी छद्मि करनी चाहिये । तदनन्तर चार अमात्य भद्रासनपर बैठे हुए राजाका

कल्याणद्वारा अभिषेक करें । ब्राह्मणजातीय सचिव पूर्व दिशाकी ओरसे घृतपूर्ण सुवर्णकल्याद्वारा अभिषेक आरम्भ करे । क्षत्रिय दक्षिणकी ओर खड़ा होकर दक्षसे भरे हुए चाँदीके कल्यासे, वैश्य पश्चिम दिशामें स्थित हो ताम्र कल्या एवं दहीसे तथा शूद्र उत्तरकी ओरसे मिट्टीके चक्रेके जलसे राजाका अभिषेक करे ॥ १२-१९ ॥

तदनन्तर यहूतों (ऋग्वेदी विद्वानों) में श्रेष्ठ ब्राह्मण मधुसे और 'छन्दोग' अर्थात् सामवेदी विप्र कुशके जलसे नरपतिका अभिषेक करे । इसके बाद पुरोहित जल गिरानेके अनेकों छिद्रोंसे युक्त (सुवर्णमय) कल्याके पास जा, सदस्योंके बीच विधिवत् अभिरक्षाका कार्य सम्पादन करके; राज्याभिषेकके लिये जो मन्त्र बताने गये हैं, उनके द्वारा अभिषेक करे । उस समय ब्राह्मणोंको वेद-मन्त्रोच्चारण करते रहना चाहिये । तत्पश्चात् पुरोहित वेदीके निकट जाय और सुवर्णके बने हुए सौ छिद्रोंवाले कल्यासे अभिषेक आरम्भ करे । 'वा बोधषीः०'—इत्यादि मन्त्रसे ओषधियोंद्वारा, 'अथेक्षुक्त्वाः०'—इत्यादि मन्त्रोंसे गन्धोंद्वारा, 'पुष्पवतीः०'—आदि मन्त्रमें फूलोंद्वारा, 'ब्राह्मणः०'—इत्यादि मन्त्रसे बीजोंद्वारा, 'आयुः शिशानः०' आदि मन्त्रोंसे रत्नोंद्वारा तथा 'वे दैवाः०'—इत्यादि मन्त्रसे कुशयुक्त जलोंद्वारा अभिषेक करे । यजुर्वेदी और अथर्ववेदी ब्राह्मण 'गन्धद्वारा दुराचर्या'—इत्यादि मन्त्रमें गोरौचनद्वारा मस्तक तथा कण्ठमें तिलक करे । इसके बाद अन्यान्य ब्राह्मण सब तीर्थोंके जलसे अभिषेक करें ॥ २०-२६ ॥

उस समय कुछ लोग गीत और वाजे आदिके शब्दोंके साथ चँवर और व्यजन धारण करें । राजाके सामने सर्वोपयुक्त कल्या लेकर खड़े हों । राजा पहले उस कल्याको देखें, फिर दर्पण तथा घृत आदि माङ्गलिक वस्तुओंका दर्शन करे । इसके बाद विष्णु, ब्रह्मा और इन्द्र आदि देवताओं तथा ग्रहपतिपोंका पूजन करके राजा व्याघ्रचर्मयुक्त आसनपर बैठे । उस समय पुरोहित मधुपर्क आदि देकर राजाके मस्तकपर मुकुट बाँधे । पाँच प्रकारके चर्मकोंके आसनपर बैठकर राजाको मुकुट बंधाना चाहिये । 'भुषाचैः०'—इत्यादि मन्त्रके द्वारा उन आसनोंपर बैठे । घृत, घृतमांस, घृत, व्याघ्र और सिंह—इसी पाँचोंके चर्मका उस समय आसनके लिये उपयोग किया जाता है । अभिषेकके बाद प्रसीहार अमात्य और सचिव आदिको दिलावे—प्रजाकर्मसे उनका परिचय दे । तदनन्तर राजा गीत, कम्परी, मेघ तथा यहू अग्नि

दान करके संवत्सर (ज्योतिषी) और पुरोहितका पूजन करे । फिर पृथ्वी, गौ तथा अन्न आदि देकर अन्नान्न ब्राह्मणों-की भी पूजा करे । तत्पश्चात् अग्नि की प्रदक्षिणा करके गुरु (पुरोहित) को प्रणाम करे । फिर बैल की पीठका स्पर्श करके; गौ और खड्गे की पूजाके अनन्तर अभिमन्त्रित अधर आरुढ़

होवे । उससे उत्तरकर हाथी की पूजा करके; उसके ऊपर सवार हो और सेना साथ लेकर प्रदक्षिण-क्रमसे सङ्कपर कुल दूर तक यात्रा करे । इसके बाद दान आदिके द्वारा सत्को सम्मानित करके विदा कर दे और स्वयं राजधानीमें प्रवेश करे ॥ २७—३६ ॥

इस प्रकार आदि आश्रेय महापुराणमें 'रात्र्याभिवेकिका कथन' नामक दो सौ अठारहवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २१८ ॥

दो सौ उन्नीसवाँ अध्याय

राजाके अभिषेकके समय पदनेयोग्य मन्त्र

पुष्करने कहा—अब मैं राजा और देवता आदिके अभिषेक-सम्बन्धी मन्त्रोंका वर्णन करूँगा, जो सम्पूर्ण पापोंको दूर करनेवाले हैं । कल्याण बुद्धयुक्त जलद्वारा राजाका अभिषेक करे; इससे सम्पूर्ण मनोरथोंकी सिद्धि होती है ॥ १ ॥

(उस समय निम्नाङ्कित मन्त्रोंका पाठ करना चाहिये—)

“राजन् । ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि सम्पूर्ण देवता तुम्हारा अभिषेक करें । भगवान्, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, इन्द्र आदि दस दिक्पाल, वज्र, धर्म, मनु, दक्ष, रुचि तथा ब्रह्मा—ये सभी सदा तुम्हें विजय प्रदान करनेवाले हों । भृगु, अत्रि, वसिष्ठ, सनक, सनन्दन, सनरकुमार, अङ्गिरा, पुलस्त्य, पुलह, ऋतु, मरीचि और कश्यप आदि ऋषि-महर्षि प्रजाका शासन करनेवाले भूपति की रक्षा करें । अपनी प्रभासे प्रकाशित होनेवाले 'बर्हिषद्' और 'अग्निष्वात्ता' नामवाले पितर तुम्हारा पालन करें । क्रत्याद (राक्षस), आवाहन किये हुए आप्यया (घृतपान करनेवाले देवता और पितर), सुकाली (सुकाल लानेवाले देवता) तथा धर्मप्रिया लक्ष्मी आदि देवियाँ प्रहृष्ट अभिषेक के साथ तुम्हारा अभिषेक करें । अनेकों पुत्रोंवाले प्रजापति, कश्यपके आदित्य आदि प्रिय पुत्रगण, अभिनन्दन कृष्ण तथा अरिहनेमिकी पत्नियाँ भी तुम्हारा अभिषेक करें । चन्द्रमा की अग्निनी आदि भार्याएँ, पुलह की प्रिय पत्नियाँ और भृता, कपिशा, दंष्ट्री, सुरसा, सरमा, दनु, श्येनी, माषी, मौञ्जी, धृतराष्ट्री तथा शुक्रि आदि देवियाँ एवं सूर्यके सारथि अरुण—ये सब तुम्हारे अभिषेकका कार्य सम्पन्न करें । आपति, नियति, राशि, निद्रा, लोकेश्वरोंमें तत्पर रहनेवाली उमा, मेना और शची आदि देवियाँ, धूमा, ऊर्णा, नैर्ऋती, जहा, गौरी, शिवा, ऋद्धि, वेला, नखल्ल, अजिदी, ज्योत्स्ना, देवाङ्गनाद तथा वनस्पति—ये सब तुम्हारा पालन करें ॥ २—११ ॥

“महाकल्प, कल्प, मन्वन्तर, युग, संवत्सर, वर्ष, दोनों अयन, ऋतु, मास, पक्ष, रात-दिन, संध्या, तिथि, सुहृत् तथा कालके विभिन्न अवयव (छोटे-छोटे भेद) तुम्हारी रक्षा करें । सूर्य आदि ग्रह और स्वायम्भुव आदि मनु तुम्हारी रक्षा करें । स्वायम्भुव, स्वारोचिष, उत्तम, तामस, रैवत, चाक्षुष, वैवस्वत, तारणि, ब्रह्मपुत्र, धर्मपुत्र, रुद्रपुत्र, दक्षपुत्र, रोच्य तथा मोत्थ—ये चौदह मनु तुम्हारे रक्षक हों । विश्वशुक्, विप्रश्चित्, शिल्पी, विसु, मनोजव, ओजस्वी, बलि, अद्भुत शान्तिर्वा, वृष, ऋतुधामा, दिवःशुक्, कवि, इन्द्र, रैवन्त, कुमार कार्तिकेय, वसुकिनायक, वीरभद्र, नन्दी, विश्वकर्मा, पुरोजव, देववैद्य अग्निनीकुमार तथा भुव आदि आठ वसु—ये सभी प्रधान देवता यहाँ पदार्पण करके तुम्हारे अभिषेकका कार्य सम्पन्न करें । अङ्गिराके कुलमें उत्पन्न दम देवता और चारों वेद सिद्धिके लिये तुम्हारा अभिषेक करे । आत्मा, आयु, मन, दक्ष, मद, प्राण, हविष्मान्, गरिष्ठ, ऋत और फल्य—ये तुम्हारी रक्षा करें तथा ऋतु, दक्ष, वसु, सत्य, काल, काम और धुरि—ये तुम्हें विजय प्रदान करें । पुरूरवा, आद्रवा, विश्वेदेव, रोचन, अङ्गिराक (मङ्गल) आदि ग्रह, सूर्य, निर्ऋति तथा यम—ये सब तुम्हारी रक्षा करें । अजैकमाद, अहिर्बुध्न्य, धूमकेतु, वज्रके पुत्र, भरत, मरुत, कापालि, किंकजि, भवन, भावन, स्वजन्य, स्वजन, ऋतुजवा, मूर्धा, याजन और उधाना—ये तुम्हारी रक्षा करें । प्रसव, अवयव, दक्ष, भृगुवंशी ऋषि, देवता, मनु, अनुमन्ता, प्राण, नव, कल्याण आपान वायु, वीतिहोत्र, नय, साध्य, हंस, विशु, प्रभु और नारायण—संसारके हितमें लगे रहनेवाले ये श्रेष्ठ देवता तुम्हारा पालन करें । जाता, भिन्न, अयमा, दूषा, शक, वरुण, भय, स्वहा, विश्वान, लविता, भास्कर और विष्णु—ये कारह सूर्य तुम्हारी रक्षा करें । एक्ष्मोति, हिज्योति, विज्योति,

चतुष्पति, एकहस्त, द्विहस्त, महावक्त्री विद्याक, इन्द्र, पतिवृत्त, मित, सम्मित, महावक्त्री अमित, श्रुतवित्त, सप्तवित्त, सुषेण, सेनवित्त, अतिमित्र, अनुमित्र, पुत्रमित्र, अपराजित, श्रुत, श्रुतवाक्, वाता, विवाता, वारण, भुव, इन्द्रके परम मित्र महातंजली विचारण, इहध, अहध, एताहक, अमिताशन, क्रीडित, सहस्र, सरभ, महासपा, वता, धुष्य, धुरि, भीम, अमिषुक, अक्षपात, सह, धृति, वसु, अनाधुष्य, राम, काम, जय और विराट्—ये उन्नाव प्रदान करें। विवाहक, निम्रय, निम्रवेन, कलि, ऊर्णायु, उग्रसेन, धृतराष्ट्र, नन्दक, हाहा, हूह, नागद, विशावसु और तुम्बु—ये सन्धर्व तुम्हारे अभियेकका कार्य सम्पन्न करें और तुम्हें विजयी बनावें। प्रधान प्रधान मुनि तथा अनवधा, सुषेयी, मेनका, सहज्या, तनुस्त्रा, धृताची, विधाची, पुष्पिकस्थला, प्रमोना, उर्वशी, रग्मा, पञ्चचूडा, तिलोत्तमा, विश्वलेखा, लक्ष्मणा, पुण्डरीका और यादवी—ये दिव्य भस्मराज तुम्हारी रक्षा करें ॥ १२-३८ ॥

“प्रह्लाद, विरोचन, वलि, नाग और उसका पुत्र—ये तथा दूसरे दूसरे दानव और राजस तुम्हारे अभियेकका कार्य सिद्ध करें। देति, प्रहेति, विद्युत, स्फूर्ज्यु, अमक, यक्ष, सिद्ध, मणिमद्र और नन्दन—ये स्व तुम्हारी रक्षा करें। पिशाच, धृतिमान्, पुण्यवन्त, जयावह, शङ्ख, श्वा, मकर और कच्छ—ये निधियों तुम्हें विजय प्रदान करें। उर्वकेल आदि पिशाच, भूमि आदिके निवासी भूत और गताष्ट, महाकाल एव तृप्तिहोके आगे करके तुम्हारा पावन करें। दुःह, स्कन्द, विद्याव, नैगमेण—ये तुम्हारा अभियेक करें। भूतल एव आकाशमे विचरनेवाणी डाकिनी तथा योगिनिधय, गवड, अरुण तथा सम्पाति आदि पक्षी तुम्हारा पावन करें। अनन्त आदि गंड-गंड नाग, शेष, वासुकि, तक्षक, देवावत, महापद्म, कम्बल, अश्वतर, शङ्ख, ककोटक, हृन्नाष्ट, घनजय, कुमुद, देवावत, पद्म, पुष्पदन्त, वामन, सुप्रतीक तथा अञ्जन नामक नाग सदा और सब ओरसे तुम्हारी रक्षा करें।

ब्रह्माजीका वाहन हंस, भगवान् शंकरका वृषभ, भगवता दुर्गाका गिह और यमराजका मैल—ये सभी वाहन तुम्हारा पावन करें। अश्वराज उज्ज्वेःश्रवा, वन्यन्तर वैद्य, कौरुभगवि, शङ्कराज पाञ्चजन्य, वज्र, शङ्ख, चक्र और नन्दक स्रज आदि वस्त्र तुम्हारी रक्षा करें। हृद निष्पन्न रत्ननेत्रा धर्म, विश्वगुप्त, हण्ड, पिङ्गल, मृत्यु, काल, वाक्विषय आदि मुनि, व्यास

और वात्मीकि आदि महर्षि, धृष्ट, दिल्लीप, भरत, दुष्यन्त, भरतवन्त वज्रान् धनुवित्त, मनु, ककुत्स्थ, अनेना, युवनाश्व, जयध्रुव, मांघाता, धृष्टकुन्द और धृष्टीपति पुरुरवा—ये सब राजा तुम्हारे रक्षक हों। वास्तुदेवता और पञ्चोत्त तत्त्व तुम्हारी विजयके साधक हों। कर्ममौम, शिलाभौम, पाताल, नीलमूर्ति, पीतकर, क्षिति, स्वेतमौम, रसातल, भूलोक, भुवर् आदि लोक तथा जम्बूद्वीप आदि द्वीप तुम्हें राज्यलक्ष्मी प्रदान करें। उत्तरकुक्ष, रम्य, हिरण्यक, भद्राश्व, वेदगान्ध, कलाहक, हरिवर्ष, किपुष्य, इन्द्रद्वीप, कशेरुमान्, ताम्रवर्ण, गम्यक्षिमान्, नागद्वीप, लौभ्यक, गान्धर्व, वाह्य और नवम आदि वर्ष तुम्हारी रक्षा करें और तुम्हें राज्य प्रदान करनेवाले हों। हिमवान्, हेमकुट, निषध, नील, स्वेत, शृङ्खवान्, मेक, भास्ववान्, गन्धमादन, मोहेन्द्र, मलय, सद्य, क्षुतिमान्, शृङ्खवान् गिरि, विन्ध्य और परिषाध—ये सभी पर्वत तुम्हें शान्ति प्रदान करें। शृङ्ख आदि चारों वेद, छहों इन्द्र, इतिहास, पुराण, आयुर्वेद, गान्धर्ववेद और धनुर्वेद आदि उपवेद, शिक्षा, कस्य, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष, छन्द—ये छः अङ्ग, चार वेद, मीमांसा, न्याय, धर्मशास्त्र और पुराण—ये चौदह विद्याएँ तुम्हारी रक्षा करें ॥ ३९-६० ॥

“सांख्य, योग, पाश्चात्त, वेद, पाश्चात्त—ये पितृदान्त-धर्मक कहलाते हैं। इन पाँचोंके अतिरिक्त गायत्री, शिवा, दुर्गा, विद्या तथा गान्धारी नामवाणी देवियाँ तुम्हारी रक्षा करें और लङ्ग, इधुरस, सुरा, धृष्ट, दधि, दुग्ध तथा जम्बे भरे हुए मृद तुम्हें शान्ति प्रदान करें। चारों समुद्र और नाना प्रकारके तीर्थ तुम्हारी रक्षा करें। पुष्कर, प्रयाग, प्रभास, नैमिषारण्य, गयातीर्थ, ब्रह्मशिरसीर्थ, उत्तरमानस, कालादक, नन्दिकुण्ड, पञ्चनदीतीर्थ, भृगुतीर्थ, अमरकण्टक, अद्भुतार्ग, विमल, कपिलश्रम, गङ्गाद्वार, कुशावर्त, विन्ध्य, नीलगिरि, वराह पर्वत, कनकल तीर्थ, कालाञ्जल, केदार, रुद्रकोटि, महातीर्थ वाराणसी, बदरिकाश्रम, द्वारका, श्रीवैद्य, पुष्पकोटमतीर्थ, शाङ्क्याम, बाराह, सिंधु और समुद्रके संगमका तीर्थ, फल्गुतीर्थ, विन्दुसर्ग, करवीरश्रम, गङ्गानदी, सरस्वती, शतद्रु, गण्डकी, अन्धोदा, विषाखा, वितस्ता, देविका नदी, कांची, वज्रणा, निम्बिरा, गोमती नदी, पारा, चर्मण्वती, रुपा, महानदी, मन्दाकिनी, तापी, पयोष्णी, वेणा, वैतरणी, गोदावरी, भीमरथी, तुङ्गभद्रा, अरणी, चन्द्रभागा, शिवा तथा गौरी आदि पवित्र नदियाँ तुम्हारा अभियेक और पावन करें ॥ ६१-७२ ॥

इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें अभियेक-सम्बन्धी मन्त्रोंका वर्णन नामक दो सौ उन्नीसवों अध्याय पूरा हुआ ॥ २१९ ॥

दो सौ बीसवाँ अध्याय

राजाके द्वारा अपने सहायकोंकी नियुक्ति और उनसे काम लेनेका ढंग

पुरुष कहते हैं—अभिषेक हो जानेपर उत्तम राजाके लिये यह उचित है कि वह मन्त्रीको साथ लेकर शत्रुओंपर विजय प्राप्त करे। उसे ब्राह्मण या क्षत्रियको, जो कुलीन और नीतिशास्त्रका ज्ञाता हो, अपना सेनापति बनाना चाहिये। द्वारपाल भी नीतिज्ञ होना चाहिये। इसी प्रकार दूतको भी मृदुभाषी, अत्यन्त क्लृप्त और सामर्थ्यवान् होना उचित है ॥ १-२ ॥

राजाको पान देनेवाला सेवक, स्त्री या पुरुष कोई भी हो सकता है। इतना अवश्य है कि उसे राजभक्त, क्लेश-सहिष्णु और स्वामीका प्रिय होना चाहिये। साधिविग्रहिक (पराङ्मुखिर्ब) उसे बनाना चाहिये, जो सधि, विग्रह, यान, अगमन, द्वैधीभाव और समाश्रय—इन छहों गुणोंका मलय और अवसरके अनुसार उपयोग करनेमें निपुण हो। राजाकी रक्षा करनेवाला प्रहरी हमेशा हाथमें तलवार रखे रहे। सारणि सेना आदिके विषयमें पूरी जानकारी रखे। रणोद्घातके अभ्यक्षको राजाका हितैषी और चतुर होनेके साथ ही सदा रणोद्घातमें उपस्थित रहना चाहिये। राजपभाके मदस्य धर्मके ज्ञाता हो। लिपिके काम करनेवाला पुरुष कई प्रकारके अक्षरोंका ज्ञाता तथा हितैषी हो। द्वार-रक्षामें नियुक्त पुरुष ऐसे होने चाहिये, जो स्वामीके हितमें गंलन हो और इस बातकी अच्छी तरह जानकारी रखें कि महाराज कय कय उन्हें अपने पास बुलते हैं। धनाध्यक्ष ऐसा मनुष्य हो, जो गज आदिकी परब कर लेंके और बन वड़नेके साधनमें तत्पर रहे। राजवैद्यको आयुर्वेदका पूर्ण ज्ञान होना चाहिये। इसी प्रकार राजाध्यक्षको भी गजविद्यासे परिचित होना आवश्यक है। हाथी-सवार परिश्रमसे थकनेवाला न हो। घोड़ाका अध्यक्ष भवविद्याका विद्वान् होना चाहिये। दुरािक अध्यक्षको भी हितैषी एवं बुद्धिमान् होना आवश्यक है। शिल्पी अथवा कारीगर वास्तुविद्याका ज्ञाता हो। जो मशीनमें हथियार चलाने, हाथसे शस्त्रोंका प्रयोग करने, शस्त्रको न छोड़ने, छोड़े हुए शस्त्रको रोकने या निवारण करनेमें तथा युद्धकी कलामें कुशल और राजाका हित चाहनेवाला हो। उसे ही

ब्रह्माचार्यके पदपर नियुक्त करना चाहिये। रनिवाहका अभ्यक्ष बृद्ध पुरुषको बनाना चाहिये। पचास वर्षकी स्त्रियाँ और सत्तर वर्षके बूढ़े पुरुष अन्तःपुरके सभी कार्योंमें लगाये जा सकते हैं। शस्त्रागारमें ऐसे पुरुषको रखना चाहिये, जो सदा सजग रहकर पदरा देता रहे। भूयोंके कार्योंको समझकर उनके लिये तदनुकूल जीविकाका प्रवन्ध करना उचित है। राजाको चाहिये कि वह उत्तम, मध्यम और निकृष्ट कार्योंका विचार करके उनमें ऐसे ही पुरुषोंको नियुक्त करे। पृथ्वीपर विजय चाहनेवाला भूपाल हितैषी सहायकोंका संग्रह करे। धर्मके कार्योंमें धर्मात्मा पुरुषोंको, युद्धमें शूरीयोंको और पनोपार्जनके कार्योंमें अर्थशुशल व्यक्तियोंको लगावे। इस बातका ध्यान रखे कि सभी कार्योंमें नियुक्त हुए पुरुष शुद्ध आचार-विचार रखनेवाले हों ॥ ३—२२ ॥

स्त्रियोंकी देख-भालमें नपुंसकोंको नियुक्त करे। कठोर कामोंमें तीव्र स्वभाववाले पुरुषोंको लगावे। तात्पर्य यह कि राजा धर्म अथवा अधर्माका कामके साधनमें त्रिषु पुरुषोंको जहाँके लिये शुद्ध एवं उपयोगी समझे, उनकी वहीं नियुक्ति करे। निकृष्ट श्रेणीके कामोंमें जैसे ही पुरुषोंको लगावे। राजाके लिये उचित है कि वह तरह-तरहके उपायोंसे मनुष्योंका परित्याग करके उन्हें यथायोग्य कार्योंमें नियोजित करे। मन्त्रीमें सहाय ले, कुछ व्यक्तियोंको यथोचित वृत्ति देकर हाथियोंके जगलमें तैनात करे तथा उनका पला लगाते रहनेके लिये कई उत्तमही अभ्यक्षाओंको नियुक्त करे। जिसको जिस काममें निपुण देखे, उसको उसीमें लगावे और वाप-दादोंके समयसे चले आगे हुए भूयोंको सभी तरहके कार्योंमें नियुक्त करे। कवल उत्तम अधिकारी के कार्योंमें उनकी नियुक्ति नहीं करे; क्योंकि वहाँ वे सबके-सब एक गमान हैं। जो लोग दूसरे राजाओं आश्रयमें इटक अपने पान शरण लेनेकी इच्छासे आवे, व दुष्ट हो या माधु, उन्हें यत्नपूर्वक आश्रय दे। दुष्ट माहित होनेपर उनका विश्वास न करे और उनकी जीविकावृत्तिको अपने ही अधीन रखे। जो लोग दूसरे देशोंसे अपने पास आये हों, उनके विषयमें गुप्तचरीद्वारा सभी बातें जानकर उनका यथावत् सत्कार करे। शत्रु, अग्नि, विष, सौंप और तलवार एक ओर तथा दुष्ट स्वभाववाले भूय दूसरी ओर, इनमें दुष्ट भूयोंको ही अधिक भयंकर समझना चाहिये। राजाको वायचक्षु होना

१. वह मन्त्री, जिसको दूसरे देशके राजाओंसे बुलवाकी वाच्यता करने वा युद्ध केनेके अधिकार दिया गया हो।

उचित है। अर्थात् उसे गुप्तचरोद्वाहग सभी बातें देखनी—उनकी जानकारी प्राप्त करनी चाहिये। इसलिये वह हमेशा सबकी देखभालके लिये गुप्तचर तैनात किये रहे। गुप्तचर ऐसे हों, जिन्हें दूसरे लोग पहचानते न हों, जिनका स्वभाव क्षान्त एवं कोमल हो तथा जो परस्पर एक-दूसरेसे भी अविरोधित हों। उनमें कोई वैश्यके रूपमें हो; कोई मन्व-तन्त्रमें वृद्धाल; कोई ज्योतिषी; कोई वैद्य; कोई संन्यास-वेषधारी और कोई बनावलका विचार करनेवाले व्यक्तिके रूपमें हो। राजाको चाहिये कि किसी एक गुप्तचरकी बातपर विश्वास न करे। जब बहुतेको सुन्यसे एक तरहकी बात सुने,

इस प्रकार आदि आत्म्य महापुरुषमें 'राजाकी सहायसम्पत्तिका वर्णन' नामक दो सौ बीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २२० ॥

दो सौ इक्कीसवाँ अध्याय अनुजीवियोंका राजाके प्रति कर्तव्यका वर्णन

पुरुषकर कहते हैं—इस्यको राजकी आज्ञाका उसी प्रकार पालन करना चाहिये, जैसे शिष्य गुरुकी ओर साध्वी स्त्रियों अपने पतिकी आज्ञाका पालन करती हैं। राजाकी बातपर कभी आक्षेप न करे; सदा ही उसके अनुकूल और प्रिय वचन बोले। यदि कोई शिकी बात स्वतन्त्री हो और वह सुननेमें अप्रिय हो तो उसे एकान्तमें राजासे कहना चाहिये। किसी आयत्तके काममें नियुक्त होनेपर राजकीय धनका अपभ्रण न करे; राजाके सम्मानकी उपेक्षा न करे। उम्मीद वैश-भूषा और शोक-चाळूकी नकल करना उचित नहीं है। अन्तःपुरके सेवकोंके अभ्यक्षका कर्तव्य है कि वह ऐसे पुरुषोंके साथ न बैठे, जिनका राजाके साथ वैर हो तथा जो राजदरबारसे अपमानपूर्वक निकाले गये हों। भूयको राजाकी गुप्त बातोंको दूसरेपर प्रकट नहीं करना चाहिये। अपनी कोई कुशलता दिखाकर राजाको विशेष सम्मानित एवं प्रसन्न करना चाहिये। यदि राजा कोई गुप्त बात सुनावे तो उसे लोगोंमें प्रकाशित न करे। यदि वे दूसरेको किसी कामके लिये आज्ञा दे रहे हों तो स्वयं ही उठकर कहे—'महाराज! मुझे आदेश दिया जाय, कौन-सा काम करना है, मैं उसे करूँगा।' राजाके दिये हुए वस्त्र-आभूषण तथा रत्न आदिको सदा धारण किये रहे। बिना आज्ञाके दरवाजे पर अथवा और किसी अवयव स्थानपर, जहाँ राजाकी दृष्टि पड़ती हो, न बैठे। जैसाई लेना; एकना; छाँटना; कोष प्रकट करना; खाटपर बैठना; भीड़ें टेढ़ी करना; अचोवाय

तभी उसे विवरमनीय समझे। भूयोंके हृदयमें राजाके प्रति अनुराग है या विरक्ति; किन्तु मनुष्यमें कौन-से गुण तथा अवगुण हैं; कौन शुभचिन्तक हैं और कौन अशुभ चिन्तने-वाले—अपने भूयवर्गको वक्षमें रखनेके लिये राजाको ये सभी बातें जाननी चाहिये। वह ऐसा कर्म करे; जो प्रजाका अनुराग बढ़ानेवाला हो। जिससे लोगोंके मनमें विरक्ति हो; ऐसा कोई काम न करे। प्रजाका अनुगम बढ़ानेवाली लक्ष्मीसे युक्त राजा ही वास्तवमें राजा है। वह सब लोगोंका रक्षण करने—उनकी प्रमत्तता बढ़ानेके कारण ही 'राजा' कहलता है ॥ १३—२४ ॥

छोड़ना तथा डकार लेना आदि कार्य राजाके निकट रहनेपर न करे। उनके सामने अपना गुण प्रकट करके लिये दूयोंको भी युक्तिपूर्वक नियुक्त करे। शठता; लेछुपता; चुगली; नास्तिकता; नीचता तथा चपलता—इन दोषोंका राजसेवकोंको सदा त्याग करना चाहिये। पहले स्वयं प्रयत्न करके अपनेमें वैदविद्या एवं शिल्पकलाकी योग्यताका सम्पादन करे। उसके बाद अपना धन बढ़ानेकी चेष्टा करनेवाले पुरुषको अभ्युदयके लिये राजाकी सेवामें प्रवृत्त होना चाहिये। उनके प्रिय पुत्र एवं मन्त्रियोंको सदा नमस्कार करना उचित है। वेचल मन्त्रियोंके साथ रहनेसे राजाका अपने ऊपर विश्वास नहीं होता; अतः उनके हार्दिक अभिप्रायके अनुकूल सदा प्रिय कार्य करे। राजाके स्वभावको समझनेवाले पुरुषके लिये उचित है कि वह विरक्त राजाको त्याग दे और अनुरक्त राजासे ही आजीविका प्राप्त करनेकी चेष्टा करे। बिना पूछे राजाके सामने कोई बात न कहे; किन्तु आपत्तिके समय ऐसा करनेमें कोई हर्ज नहीं है। राजा प्रसन्न हो तो वह सेवकके विनययुक्त वचनको मानता है; उसकी प्रार्थनाको स्वीकार करता है। प्रेमी सेवकको कितनी रहस्य स्थान (अन्तःपुर) आदि-में देल ले तो भी उम्मेर शङ्का-संदेह नहीं करता है। वह दरबारमें आये तो राजा उम्मीक कुशल पूछता है; उसे बैठनेके लिये आसन देता है। उसकी चर्चा सुनकर वह प्रसन्न होता है। वह कोई अप्रिय बात भी कह दे तो वह बुरा नहीं मानता; उल्टे प्रसन्न होता है। उसकी दी हुई छोटी-मोटी

शुक्ल भी राजा बड़े आदरसे ले लेता है और वातचीतमें उसे याद रखता है। उक्त लक्षणसे राजा अनुरक्त है या

इस प्रकार आदि आन्नेय महापुराणमें 'अनुजीविवृत्त-कथन' नामक दो सौ श्लोकोँ अन्ध्याय पूरा हुआ ॥ २२९ ॥

दो सौ बाईसवाँ अध्याय

राजाके दुर्ग, कर्तव्य तथा साष्ठी स्त्रीके धर्मका वर्णन

पुष्कर कहते हैं—अब मैं दुर्ग बनानेके विषयमें कहूँगा। राजाको दुर्गदेश (दुर्गम प्रदेश अथवा सुदृढ एवं विशाल किले) में निवास करना चाहिये। साथ रहनेवाले मनुष्योंमें वैश्यों और शूद्रोंकी संख्या अधिक होनी चाहिये। दुर्गमें ऐसे स्थानमें रहे, जहाँ शत्रुओंका जोर न चल सके। दुर्गमें गोड़ेसे ब्राह्मणोंका भी रहना आवश्यक है। राजाके रहनेके लिये वही देश श्रेष्ठ माना गया है, जहाँ शत्रुत्वसे काम करनेवाले लोग (किमान-मजदूर) रहते हों, जहाँ पानीके लिये वर्षाकी गड नहीं देखनी पड़ती हो, नदी साखव आविसे ही पर्याप्त जल प्राप्त होता रहता हो। जहाँ शत्रु पीढ़ान न दे सके, जो फल-पूज और घन-धान्यसे सम्पन्न हो, जहाँ शत्रु-सेनाकी गति न हो सके और सर्व तथा कुटेरोका भी भय न हो। जन्मान् राजाको निम्नाङ्कित छः प्रकारके दुर्गोंमेंसे किसी एकका आश्रय लेकर निवास करना चाहिये। भृगुनन्दन ! धन्वदुर्ग, भरीदुर्ग, नन्दुर्ग, वृषदुर्ग, जम्बुदुर्ग और पर्वतदुर्ग— ये ही छः प्रकारके दुर्ग हैं। इनमें पर्वतदुर्ग सबसे उत्तम है। वह शत्रुओंके लिये अमेघ तथा रिपुवर्षाका भेदन करनेवाला है। दुर्ग ही राजाका पुर या नगर है। वहाँ हाट-बाजार तथा शैवमन्दिर आदिका होना आवश्यक है। जिसके चारों ओर घन लगे हों, जो अञ्ज-शङ्खसे भरा हो, जहाँ जलका सुपास हो तथा जिसके सब ओर पानीसे भरी खाइयाँ हों, वह दुर्ग उत्तम माना गया है ॥ १—६ ॥

अब मैं राजाकी रक्षाके विषयमें कुछ निवेदन करूँगा—

१. बाइसे मरी हुई मयभूमिको 'धन्वदुर्ग' कहते हैं। शीघ्रकालमें वह शत्रुओंके लिये दुर्गम होता है। अनौके मंदर को विनाश करनेवाला स्थान बनवाया जाता है, उसे 'भरीदुर्ग' कहते हैं। नगरे में विनाश-स्थानके चारों ओर अञ्ज-शङ्खसे सुसज्जित भारी सेनाका होना 'नन्दुर्ग' कहा गया है। दूरतक बने शृङ्गों और पानीसे घिरे हुए प्रदेशों अथवा दुर्गम पर्वतमालाओंसे घिरे हुए स्थानको 'जम्बुदुर्ग', 'जम्बुदुर्ग' एवं 'पर्वतदुर्ग' कहा जाता है।

विरक्त यह जानकर अनुरक्त राजाकी सेवा करे। इसके विपरीत जो विरक्त है, उसका साथ छोड़ दे ॥ १—१४ ॥

राजा पृथ्वीका पालन करनेवाला है, अतः विष आदिसे उसकी रक्षा करनी चाहिये। शिरीष वृक्षकी जड़, छाल, पत्ता, फूल और फल—इन पाँचों अङ्गोंको गोमूत्रमें पीनकर सेवन करनेसे विषका निवारण होता है। शतावरी, गुडुचि और चौराई विषका नाश करनेवाली है। कोषातकी (कड़वी तरौई), कड़वारी (करियारी), बाही, नित्रपटोळिका (कड़वी परोरी), मण्डूकपर्णी (बाहीका एक भेद), बाराहीकन्द, ओवला, आनन्दक, भोंग और सोमराजी (बकुची)—ये दवाएँ विष दूर करनेवाली हैं। विषनाशक माण्डिष्य और मोली आदि रत्न भी विषका निवारण करनेवाले हैं ॥ ७—१० ॥

* यहाँ किसी हुई दवाओंका प्रयोग किसी अच्छे वैद्यकी मन्त्रक लिये बिना नहीं करना चाहिये; क्योंकि वहाँ मद्योपमें औषधोंका नाममात्र बताया गया है। सेवन-रहित आधुनिकके कथ्य धर्ममें देखनी चाहिये। बर्तुक्त दवाओंमें शतावरीकी जड़, गुप्तचिकी कड़ी और चौराईकी जड़का विषनिवारणके लिये उपयोग किया जाना है। कोषातकी या कड़वी तरौईका फल, बीज इस कार्यके लिये उपयोगी है। एक वैद्यका कहना है कि कड़वी तरौईका दो बीज पाचपर दूधमें अच्छी तरह निचोड़ें और उसे जानकर पी के तो बमन और विरेचन—दोनों होते हैं और तबतक होते रहते हैं, जबतक कि बैठके मंहरका दोष पूर्णरूपसे निकल नहीं जाता। करियारी भी यह प्रकारका विष है और 'विषस्य विषमोषण'के अनुसार उपयोगमें लाया जाता है। बाहीकी गुणधरिता तो प्रसिद्ध ही है। कड़वी परोरीको भी 'विशोषगन्नासनाय' बताया गया है। इस कार्यमें हलका सूख ही चाहिए है। बाराहोक्तन्त्र संशोधनकारी औषधोंमें गिना गया है। वह मद्योपमें प्रतिनिधि औषधिके रूपमें गृहीत है। श्री और बुद्धि नामक दवाके स्थानपर हलका उपयोग किया जाता है। विष-निवारणके कार्यमें हलका धूक चाहिए है। इसी प्रकार बौबकेला फल, भोंगकी पत्ती और बकुचीके फल विष दूर करनेके लिये उपयोगी होते हैं। विषनाशक रत्नोंमें मोनी और मणिक्य आदिका प्रयोग है। आधुनिकोंके रीतिसे वैचार किया हुआ हलका धन विविधरूप सेवन करनेसे कायकारी होता है।

राजाको वास्तुके लक्षणोंसे युक्त दुर्गमें रहकर देवताओंका पूजन, प्रजाका पालन, दुष्टोंका दमन तथा दान करना चाहिये। देवताके धन आदिका अपहरण करनेसे राजाको एक कल्पतक नरकमें रहना पड़ता है। उसे देवपूजामें तत्पर रहकर देवमन्दिरोंका निर्माण करना चाहिये। देवाल्लयोंकी रक्षा और देवताओंकी स्थापना भी राजाका कर्तव्य है। देवविग्रह मिट्टीका भी बनाया जाता है। मिट्टीसे काठका, काठसे हँटरका, हँटरसे पत्थरका और पत्थरसे सोने तथा रत्नका बना हुआ विग्रह पवित्र माना गया है। प्रसन्नतापूर्वक देवमन्दिर बनवानेवाले पुरुषको भोग और मोक्षकी प्राप्ति होती है। देवमन्दिरमें निच बनवावे, गाने-बजाने आदिका प्रवृत्त करे, दर्शनीय वस्तुओंका दान दे तथा नेल, धी, मधु और दूध आदिसे देवताको नहलवे तो मनुष्य स्वर्गलोकमें जाता है। ब्राह्मणोंका पालन और सम्मान करे; उनका धन न छीने। यदि राजा ब्राह्मणका एक मोना, एक गौ अथवा एक अङ्गुल जमीन भी छीन ले, तो उसे महाप्रलय होनेतक नरकमें डूबे रहना पड़ता है। ब्राह्मण सब प्रकारके पापोंमें प्रवृत्त तथा दुराचारी हो तो भी उससे द्वेष नहीं करना चाहिये। ब्राह्मणकी हत्यासे बढकर भारी पाप दूसरा कोई नहीं है। महाभाग ब्राह्मण चाहें तो जो देवता नहीं हैं, उन्हें भी देवता बना दें और देवताओं भी देवपदसे नीचे उतार दें; अतः गदा ही उनको नमस्कार करना चाहिये ॥११-१७३॥

इस प्रकार आदि अग्नेय महापुराणमें 'दुर्ग-सम्पत्ति-वर्णन तथा नारीधर्मका कथन' नामक दो सौ

बाईसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २२२ ॥

दो सौ तेईसवाँ अध्याय

राष्ट्रकी रक्षा तथा प्रजासे कर लेने आदिके विषयमें विचार

पुष्कर कहते हैं—(राज्यका प्रवृत्त इस प्रकार करना चाहिये—) राजाको प्रत्येक गाँवका एक-एक अधिपति नियुक्त करना चाहिये। फिर दस-दस गाँवोंका तथा सौ-सौ गाँवोंका अध्यक्ष नियुक्त करे। सबके ऊपर एक ऐसे पुरुषको नियुक्त करे, जो समूचे राष्ट्रका शासन कर सके। उन सबके कार्योंके अनुसार उनके लिये पृथक्-पृथक् भोग (भरण-पोषणके लिये वेहन आदि) का विभाजन करना चाहिये तथा प्रतिदिन गुप्तचरोंके द्वारा उनके कार्योंकी देख-भाळ एवं परीक्षण करते रहना चाहिये। यदि गाँवमें कोई दोष उत्पन्न हो—कोई मामला खड़ा हो तो ग्रामाधिपतिको उसे क्षान्त करना चाहिये।

यदि राजाके अत्याचारसे ब्राह्मणोंको रुखाई आ जाय तो वह उसके कुल, राज्य तथा प्रजा—सबका नाश कर डालती है। इसलिये धर्मपरायण राजाको उचित है कि वह साध्वी क्षत्रियोंका पालन करे। स्त्रीको घरके काम-काजमें बन्दुर और प्रसन्न होना चाहिये। वह घरके प्रत्येक सामानको धातु-मुद्रण रखे; खर्च करनेमें खुले हाथवाली न हो। कन्याको उसका पिता जिसे दान कर दे, वही उसका पति है। अपने पतिकी उसे सदा सेवा करनी चाहिये। स्वामीकी मृत्यु हो जानेपर ब्रह्मचर्यका पालन करनेवाली स्त्री स्वर्गलोकमें जाती है। वह दूसरेके घरमें रहना पसंद न करे और लड़ाई-संग्रहसे दूर रहे। जिसका पति परदेशमें हो, वह स्त्री शूङ्गार न करे, सदा अपने स्वामीके हितचिन्तनमें लगी रहकर देवताओंकी आराधना करे। केवल मङ्गलके लिये सौभाग्यचिह्नके रूपमें दो-एक आभूषण धारण किये रहे। जो स्त्री स्वामीके मरनेपर उसके साथ ही चिताकी आगमें प्रवेश कर जाती है, उसे भी स्वर्गलोककी प्राप्ति होती है। लक्ष्मीकी पूजा और घरकी सफाई आदि रखना गृहिणीका मुख्य कार्य है। कार्तिककी छादशीको विष्णुकी पूजा करके सङ्कष्टसहित गौका दान करना चाहिये। सावित्रीने अपने सदाचार और व्रतके प्रभावसे पतिकी मृत्युसे रक्षा की थी। मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमीको सूर्यकी पूजा करनेसे स्त्रीको पुत्रोंकी प्राप्ति होती है; इसमें तनिक भी अन्यथा विचार करनेकी आवश्यकता नहीं है ॥ १८-२६ ॥

यदि वह उस दोषको दूर करनेमें असमर्थ हो जाय तो दस गाँवोंके अधिपतिके पास जाकर उनसे सब बातें बतावे। पूरी रिपोर्ट सुनकर वह दस गाँवका स्वामी उस दोषको मिटानेका उपाय करे ॥ १-३३ ॥

जब राष्ट्र भूमीभूमि सुरक्षित होता है, तभी राजाको उसके धन आदिकी प्राप्ति होती है। धनवान् धर्मका उपार्जन करता है, धनवान् ही काममुक्तता उपभोग करता है। जैसे गर्मीमें नदीका पानी सूख जाता है, उसी प्रकार धनके बिना सब कार्य चौपट हो जाते हैं। संसारमें पतित और निर्धन मनुष्योंमें कोई विशेष अन्तर नहीं है। लोग पतित मनुष्यके हाथसे कोई

वस्तु नहीं लेते और दरिद्र अपने अभावके कारण स्वयं ही नहीं दे पाता। धनहीनकी छी भी उनकी आशानके अधीन नहीं रहती; अतः राजाको पीड़ा पहुँचानेवाला—उसे कंगाल बनानेवाला राजा अधिक काल्पक नरकमें निवास करता है। जैसे गर्भवती पत्नी अपने सुखका खयाल छोड़कर गर्भके बच्चेको सुख पहुँचानेकी चेष्टा करती है, उसी प्रकार राजाको भी सदा प्रजाकी रक्षाका ध्यान रखना चाहिये। जितनी प्रजा सुरक्षित नहीं है, उस राजाके यश और तपसे क्या लाभ ? जिनने प्रजाकी भलीभाँति रक्षा की है, उनके लिये स्वर्गलोक अपने घरके स्थान हो जाता है। जिसकी प्रजा अरक्षित-अवस्थामें रह उठाती है, उस राजाका निवासस्थान है—नरक। राजा अपनी प्रजाके पुण्य और पापमें भी छटा भाग ग्रहण करता है। रक्षा करनेसे उसको प्रजाके धर्मका अंश प्राप्त होता है और रक्षा न करनेसे वह लोगोंके पापका भागी होता है। जैसे परस्त्रीलम्पट दुर्गाचारी पुरुषोंमें डरी हुई पतिव्रता स्त्रीकी रक्षा करना धर्म है, उसी प्रकार राजाके प्रिय व्यक्तियों, चोरो और विशेषतः राजकीय कर्मचारियोंके द्वारा चुरी जाती हुई प्रजाकी रक्षा करनी चाहिये। उनके भयसे रक्षित होनेपर प्रजा राजाके काम आती है। यदि उनकी रक्षा नहीं की गयी तो वह पूर्वोक्त मनुष्योंका ही भ्राम बन जाती है। इसलिये राजा दुष्टोंका दमन करे और शास्त्रमें बताये अनुसार प्रजासे कर ले। राज्यकी आधी आय मदा स्वजानमें रख दिया करे और आधा आम्रणको दे दे। श्रेष्ठ आश्रय उस निधिको पाकर स्वका-मय अपने हाथमें ले ले और उपमें चोषा, आठवों तथा सोलहवों भाग निकालकर क्रमशः धनिष, वैश्य और शूद्रको दे। धनको धर्मके अनुसार सुपात्रके हाथमें ही देना चाहिये। शूद्र सोलहवाले मनुष्योंको दण्ड देना उचित है। राजा उसके धनका आठवों भाग दण्डके रूपमें ले ले। जिस धनका स्वामी लपटा हो, उसे राजा तीन वर्षोंतक अपने अधिकारमें रखे। तीन वर्षके पहले यदि धन का स्वामी आ जाय तो वह उसे ले सकता है। उससे अधिक गमय दीत जानेपर राजा स्वयं ही उस धनको ले ले। जो मनुष्य (नियत समयके भीतर आकर) 'यह मेरा धन है'—ऐसा कहकर उसका अपनेसे सम्बन्ध बतलाता है, वह विधिपूर्वक (राजाके सामने जाकर) उस धनका रूप और उसकी संख्या बतलावे। इस प्रकार अपनेको स्वामी सिद्ध कर देनेपर वह उस धनको पानेका अधिकारी होता है। जो धन छोटे बालकके हिस्सेका हो, उसकी राजा तत्काल रक्षा करता रहे, जबतक कि, उसका समावर्तन-संस्कार न हो

जाय; अथवा जबतक उसकी वात्स्यावस्था न निवृत्त हो जाय। इसी प्रकार जिनके कुलमें कोई न हो और उनका बच्चा छोटे हो, ऐसी स्त्रियोंकी भी रक्षा आवश्यक है ॥ ४—१९ ॥

पतिव्रता स्त्रियों भी यदि विधवा तथा रोगिणी हों तो उनकी रक्षा भी इसी प्रकार करनी चाहिये। यदि उनके जीते-जी कोई वधु-वाधव उनके धनका अपहरण करें तो धर्मार्थमा राजाको उचित है कि उन वाधवोंको चोरका दण्ड दे। यदि साधारण चोरोंने प्रजाका धन चुराया हो तो राजा स्वयं उतना धन प्रजाको दे तथा जिन्हें चोरोंने रक्षा करनेका काम सौंपा गया हो, उनसे चुराया हुआ धन राजा वसूल करे। जो मनुष्य चोरी न होनेपर भी अपने धनको चुराया हुआ बताता हो, वह दण्डनीय है; उमे राज्यसे बाहर निकाल देना चाहिये। यदि धनका धन धरवालेने ही चुराया हो तो राजा अपने पास-से उसको न दे। अपने राज्यके भीतर जितनी दूकानें हों, उनसे उनकी आयका बीसवाँ हिस्सा राजाको दैविकके रूपमें लेना चाहिये। परदेशमें माल मँगानेमें जो स्वयं और नुकसान बैठता हो, उसका बीसवाँ हिस्सा राजाको दैविक के रूपमें मालूम दिखे जानेवाले दैविकका विचार करके प्रत्येक व्यापारीपर कर लगाना चाहिये, जिससे उसको लाभ होता रहे—वह घाटेमें न पड़े। आयका बीसवाँ भाग ही राजाको लेना चाहिये। यदि कोई राजकर्मचारी इससे अधिक वसूल करता हो तो उसे दण्ड देना उचित है। स्त्रियों और साधु-मन्यामियोंसे नावकी उतगई (भेवा) नगी लेनी चाहिये। यदि मन्त्रियोंकी गलती से नावपर कोई चीज नुकसान हो जाय तो वह मन्त्रियोंमें ही दिलायी चाहिये। राजा शुकधान्याका छठा भाग और क्षत्रिधान्याका आठवों भाग धनके रूपमें ग्रहण करे। इसी प्रकार जंगली फल-मूल आदिमेंसे देश-कालके अनुरूप उचित कर लेना चाहिये। पशुओंका पँचवाँ और सुवर्णका छठा भाग राजाके लिये ग्राह्य है। गन्ध, ओषधि, रस, फूल, मूल, फल, पत्र, शाक, तृण, बॉस, वेणु, चर्म, बॉसको चीरकर बनाये हुए टोकरे तथा पथरके बर्तनोंपर और मधु, मांस एवं पीपर भी आमदनीका छठा भाग ही कर लेना उचित है ॥ २०—२९ ॥

१. 'शुकधान्या' वह अन्न है, जिसके दाने गालों या लोकोसे ऊपर हैं—जैसे गेहूँ, जौ आदि।

२. वह अन्न, जिसके पीठमें फली (छोटी) लगती हो—जैसे चना, मटर आदि।

ब्राह्मणोंमें कोई प्रिय वस्तु अथवा कर नहीं लेना चाहिये जिस राजाके राज्यमें श्रेष्ठिय ब्राह्मण भूलने कष्ट होता है; उसका राज्य बीमारी, अकाल और छुटोंमें पीड़ित होता रहता है। अतः ब्राह्मणकी विद्या और आचरणको जानकर उसके लिये अनुकूल जीविकाका प्रवन्ध करे तथा जैसे पिता अपने औरस पुत्रका पालन करता है; उगी प्रकार राजा विद्वान् और नदाचारी ब्राह्मणकी सर्वथा रक्षा करे। जो राजासे सुरक्षित

होकर प्रतिदिन धर्मका अनुष्ठान करता है; उस ब्राह्मणके धर्मसे राजाकी आयु बढ़ती है तथा उसके राष्ट्र एवम् स्वजानेकी भी उन्नति होती है। शिल्पकारोंको चाहिये कि महीनेमें एक दिन बिना पारिश्रमिक लिये केवल भोजन स्वीकार करके राजाका काम करे। इसी प्रकार दूसरे लोगोंको भी, जो राज्यमें रहकर अपने शरीरके परिश्रमसे जीविका चलाते हैं; महानंदमें एक दिन राजाका काम करना चाहिये ॥ ३० --- ३४ ॥

इस प्रकार आदि आग्नेय महापुण्यमें 'राजधर्मका कथन' नामक दो सौ तैर्दसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २२३ ॥

दो सौ चौबीसवाँ अध्याय

अन्तःपुरके सम्बन्धमें राजाके कर्तव्य; स्त्रीकी विरक्ति और अनुरक्तिकी परीक्षा तथा सुगन्धित पदार्थोंके सेवनका प्रकार

पुरुषकर कहने हैं—अतः मैं अन्तःपुरके विषयमें विचार करूँगा। धर्म, अर्थ और काम ये तीन पुण्यार्थ-विधियाँ कहलते हैं। इनकी एक-दूसरेके द्वारा रक्षा करते हुए जीवित राजाओंको इनका सेवन करना चाहिये। 'विवर्मा' एक महान् वृद्धके समान है। 'वर्मा' उसकी जड़; 'वर्मा' उसकी शाखाएँ और 'काम' उसका फल है। मूलस्थित वृक्ष की रक्षा करनेमें ही राजा फलका भागी हो सकता है। राज्य! स्त्रियों का कामके अधीन होती हैं, उन्हेंके लिये रत्नोंका गहर होता है। विषयसुखकी इच्छा रखनेवाले राजाको स्त्रियोंका सेवन करना चाहिये, परंतु अधिक मात्रामें नहीं। आहार, मैथुन और निद्रा—इनका अधिक सेवन निषिद्ध है; क्योंकि इनसे योग उत्पन्न होता है। जन्ही निषेधात्मक सेवन करे अथवा परस्पर बैठे; जो अपने अनुगम करनेवाली हों। परंतु जिस स्त्रीका आचरण दुष्ट हो, जो अपने स्वागती की चर्चा भी पसंद नहीं करती; वरिष्ठ उनके शत्रुओंसे एकता स्थापित करती है; उद्धृष्टतापूर्वक गद्य धारण करने वाली हैं; चमत्कार करनेपर अपना मुँह पोलती या धोती है; स्वाामीकी दी हुई वस्तुका अधिक आदर नहीं करती, पतिक पढ़ते गीती है; पहले सोकर भी उनके जागनेके बाद ही जागती है; जो स्वयं करनेपर अपने शरीरको कंपाने लाती है; एक एक अक्षरपर अवरोध उपस्थित करती है; उनके प्रिय वचनको भी बहुत कम सुनती है और मन्दा उनमें पराङ्मुख रहती है; सामने जाकर कोई वस्तु दी जाय, तो उभय दृष्टि नहीं बाल्सी; अपने जवन (कटके अग्रभाग) को अत्यन्त छिपाने—

पतिके स्वस्थि बचानेकी चेष्टा करती है; स्वाामीको देखते ही जिसका मुँह उतर जाता है; जो उनके मित्रों भी विमुख रहती है; वे जिन जिन स्त्रियोंके प्रति अनुगम रखते हैं; उन सबकी ओरसे जो मध्यस्थ (न अनुगम न विरक्त) दिखायी देती है तथा जो शृङ्गारका समय उपस्थित जानकर भी शृङ्गार-पारण नहीं करती; वर भी विरक्त है। उनका परिस्थान करके अनुगमिणी स्त्रीया सेवन करना चाहिये। अनुगमवती स्त्री स्वाामीको देखते ही प्रगच्छनमें गिर पड़ती है; दूसरी ओर मुख दिखे होनेपर भी कर्माणिमें उनकी ओर देखा करती है; स्वाामीका निहाते देव अपनी चञ्चल दृष्टि अग्रग्न हटा ले जाती है; परंतु पूर्ण तरह हटा नहीं पाती तथा भ्रगुत्पन्न। अपने गुप्त अङ्गोंको भी वह कभी-कभी व्यक्त कर देती है और शरीरका जो अंश सुन्दर नहीं है; उस परस्परपूर्वक छिपाया करती है; स्वाामीके देखते-देखते छोट बच्चेका आलिंगन और चुम्बन करने लाती है; दात-नीतमें भाग लेती और उत्पन्न लेखती है; स्वाामीका स्वयं पाकर जिनके अङ्गमें रोमाञ्च और स्वेद प्रकट हो जाते हैं; जो उनमें अत्यन्त सुख वस्तु ही मालती है और स्वाामीसे थोड़ा पाकर भी अधिक प्रसन्नता प्रकट करती है; उनका नाम लेते ही आनन्दविभोर हो जाती तथा विशेष आदर करती है; स्वाामीके पास अपनी अङ्गुलियोंके चिह्नसे युक्त फल भेजा करती है तथा स्वाामीकी भेजी हुई कोई वस्तु पाकर उसे आदरपूर्वक छातीसे लगा लेती है; अपने आलिंगनोंद्वारा मानो स्वाामीके शरीरपर अभूतका लेप कर देती है; स्वाामीके

तो जानेपर सोती और पहले ही जग जाती है तथा स्वामीके ऊरुओंका स्पर्श करके उन्हें सोतेसे जगाती है ॥ १-१७३ ॥

राम । दहीकी मज्जाईके साथ योद्धा-सा कपिरथ (कैथ) का चूर्ण मिला देनेसे जो भी तैयार होता है, उसकी गन्ध उत्तम होती है । धी, वृष आदिके साथ जो, गेहूँ आदिके आटेका मेल होनेसे उत्तम खाद्य-पदार्थ तैयार होता है । अब मित्र-मित्र द्रव्योंमें गन्ध छोड़नेका प्रकार दिखलया जाता है । शौच, आचमन, विरेचन, भावना, पाक, शोषन, धूपन और वासन—ये आठ प्रकारके कर्म बतलये गये हैं । कपित्थ, शिल्ब, जासुन, आम और करवीरके पल्लवोंसे जलको शुद्ध करके उसके द्वारा जो किसी द्रव्यको धोकर या अभिषिक्त करके पवित्र किया जाता है, वह उस द्रव्यका 'शौचन' (शोषन अथवा पवित्रीकरण) कहलाता है । इन पल्लवोंके अभावमें कस्तूरीमिश्रित जलके द्वारा द्रव्योंकी शुद्धि होती है । नख, कूट, घन (नागरमोथा), जटामांसी, सृक्क, शैलेयज (शिलजित), जल, कुमकुम (केसर), लक्षा (लाह), चन्दन, अगुरु, नीरद, सरल, देवदाह, कर्पूर, कान्ता, वाल (सुगन्धवाला), कुन्दुक, गुग्गुलु, श्रीनिवास और करायल—ये धूपके इक्कीस द्रव्य हैं । इन इक्कीस धूप-द्रव्योंमें अपनी इच्छाके अनुसार दो-दो द्रव्य लेकर उनमें करायल मिलावे । फिर सबसे नल (एक प्रकारका सुगन्धद्रव्य), पिप्पला (तिलकी लाली) और मलय-चन्दनका चूर्ण मिलाकर सबको मधुसे युक्त करे । इस प्रकार अपने इच्छानुसार विधिवत् तैयार किये हुए धूपयोग्य होते हैं । त्वचा (छाल), नाड़ी (डंठल) : फल, तिलका तेल, केसर, ग्रन्थिपर्वा, शैलेय, तगर, विष्णुकान्ता, चोल, कर्पूर, जटामांसी, मुरा, कूट—ये सब स्नानके लिये उपयोगी द्रव्य हैं । इन द्रव्योंमें अपनी इच्छाके अनुसार तीन द्रव्य लेकर उनमें कस्तूरी मिला दे । इन सबसे मिश्रित जलके द्वारा यदि स्नान करे तो वह कामदेवको नन्दनेवाला होता है । त्वचा, मुरा, नख—इन सबको समान भागमें लेकर इनमें आधा सुगन्धवाला मिला दे । फिर इनके द्वारा स्नान करनेपर शरीरसे कमलकी-सी गन्ध उत्पन्न होती है । इनके ऊपर यदि तेल लगाकर स्नान करे

तो शरीरका रंग कुमकुमके समान हो जाता है । यदि उपर्युक्त द्रव्योंमें आधा तगर मिला दिया जाय तो शरीरसे चमेलीके फूलकी भाँति सुगन्ध आती है । उनमें ब्रह्मामक नामवाली औषध मिला देनेसे मोक्षसिरीके फूलोंकी-सी मनोहारिणी सुगन्ध प्रकट होती है । तिलके तेलमें मंजिष्ठ, तगर, चोल, त्वचा, व्याघ्रनख, नख और गन्धपत्र छोड़ देनेसे बहुत ही सुन्दर और सुगन्धित तेल तैयार हो जाता है । यदि तिलोंको सुगन्धित फूलोंसे वासित करके उनका तेल पैरा जाय तो निश्चय ही वह तेल फूलके समान ही सुगन्धित होता है । इलायची, लवंग, काकोल (कनाचचीनी), जायफल और कर्पूर—ये स्वतन्त्ररूपसे एक-एक भी यदि जायफलकी पत्तीके साथ लाये जायें तो मुँहको सुगन्धित रखनेवाले होते हैं । कर्पूर, केसर, कान्ता, कस्तूरी, मेडुका फल, कनाचचीनी, इलायची, लवंग, जायफल, सुपारी, त्वक्पत्र, नुटि (छोटी इलायची), मोथा, लता, कस्तूरी, लवंगके काँटे, जायफलके फल और पत्ते, कटुकफल—इन सबको एक एक पैसेभर एकत्रित करके इनका चूर्ण बना ले और उसमें चौथाई भाग वासित किया हुआ खैरतार मिलावे । फिर आमके रसमें बोटकर इनकी सुन्दर-सुन्दर गोलीयाँ बना ले । वे सुगन्धित गोलीयाँ मुँहमें रखनेपर मुख-सम्बन्धी रोगोंका विनाश करनेवाली होती है । पूर्वोक्त पाँच पल्लवोंके जलमें घोसी हुई सुपारीको यथाशक्ति ऊपर बताया हुई गोलीके द्रव्योंसे वासित कर दिया जाय तो वह मुँहको सुगन्धित रखनेवाली होती है । कटुक और दौतनको यदि तीन दिनतक गोमूत्रमें भिगोकन रखा जाय तो वे सुगरीकी ही भाँति मुँहमें सुगन्ध उत्पन्न करनेवाले होते हैं । त्वचा और जंगी हरेको न्याय मात्रामें लेकर उनमें आधा भाग कर्पूर मिला दे तो वे मुँहमें डालनेपर पानके समान मनोहर गन्ध उत्पन्न करते हैं । इस प्रकार राजा अपने सुगन्ध आवि गुणोंसे जियोंको वशीभूत करके सदा उनकी रक्षा करे । कभी उनपर विधात न करे । विशेषतः पुत्रकी मातापर तब त्रिस्तुल विश्वास न करे । रात्री रात खीके घरमें न सोवे; क्योंकि उनका दिखाया हुआ विश्वास बनाबटी होता है ॥ १८-४२ ॥

इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें 'राजधर्मका कथन' नामक दो सौ चौबीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २२४ ॥

दो सौ पचीसवाँ अध्याय

राज-धर्म—राजपुत्र-रक्षण आदि

पुष्कर कहते हैं—राजाको अपने पुत्रकी रक्षा करनी चाहिये तथा उसे धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, कामशास्त्र और धनुर्वेदकी शिक्षा देनी चाहिये । साथ ही अनेक प्रकारके शिष्योंकी शिक्षा देनी भी आवश्यक है । शिक्षक विश्वसनीय और प्रिय वचन बोलनेवाले होने चाहिये । राजकुमारकी शरीर-रक्षाके लिये कुछ रक्षकोंको नियुक्त करना भी आवश्यक है । गोपी, लोभी तथा अपमानित पुरुषोंके संगसे दूरी रहना चाहिये । गुणोंका आधान करना महज नहीं होता, अतः इसके लिये राजकुमारको सुखमें बाँधना चाहिये । जब पुत्र शिक्षित हो जाय तो उस सभी अधिकांशमें नियुक्त करे । मृगया, मद्यपान और जुआ—ये राज्यका नाश करनेवाले दोष हैं । राजा इनका परित्याग करे ॥ १-४ ॥

दिनका गीतान् व्यर्थ घुमना और कटुभाषण करना छोड़ दे । पराधी निन्दा, कठोर दण्ड और अर्थदूषणका भी परित्याग करे । सुवर्ण आदिकी ध्वानोंका विनाश और दुर्ग आदिकी मरम्मत न कराना—ये अर्थके दूषण कहे गये हैं । धनको थोड़ा-थोड़ा करके अनेकों स्थानोंपर रखना, अयोग्य देश और अयोग्य कालमें अपात्रको दान देना तथा बुरे काममें धन लगाना—यह सब भी अर्थका दूषण (धनका दुरुपयोग) है । काग, कोच, मट, गान, लोभ और दर्पका त्याग करे । तत्पश्चात् पत्थरोंको अंतर्कर नगर और देशके लोगोंको वशमें करे । इसके बाद ब्राह्मणशुभ्रोंको जीतनेका प्रयत्न करे । शास्यशत्रु भी तीन प्रकारके होते हैं—एक तो वे हैं, जिनके साथ पुस्तैनी दुश्मनी हो; दूसरे प्रभारके शत्रु हैं—अपने राज्यकी सीमापर रहनेवाले सामन्त तथा तीसरे हैं—कृत्रिम—अपने बनाये हुए शत्रु । इनमें पूर्व-पूर्व शत्रु गुरु (भारी या अधिक भयानक) हैं । गदाभाग ! मित्र भी तीन प्रकारके बतलाये जाते हैं—आप-दादिके समर्थके मित्र, शत्रुके सामन्त तथा कृत्रिम ॥ ५-१० ॥

धर्मश परशुरामजी । राजा, मन्त्री, जनपद, दुर्ग, दण्ड (सेना), कोष और मित्र—ये राज्यके सात अङ्ग कहलाते हैं । राज्यकी जड़ है—स्वामी (राजा); अतः उसकी विशेषरूपसे रक्षा होनी चाहिये । राज्याङ्गके विद्रोहीको मार बाल्का उचित है । राजाको समयानुसार कठोर भी होना

चाहिये और कोमल भी । ऐसा करनेसे राजाके दोनों लोक सुचरते हैं । राजा अपने भूयोंके साथ हँसी परिहास न करे; क्योंकि मन्त्रके साथ हँस हँसकर बातें करनेवाले राजाको उसके सेवक अपमानित कर बैठते हैं । लोगोंको मिलाने रखनेके लिये राजाको बनावटी व्यसन भी रखना चाहिये । वह मुक्काकर गोलें और ऐसा बर्ताव करे, जिससे सब लोग प्रसन्न रहें । दीर्घसूत्री (कार्यारम्भमें शिथिल करनेवाले) राजाके कार्यकी अवश्य हानि होती है; परन्तु राग, दर्प, अभिमान, द्रोह, पापकर्म तथा अप्रिय भाषणमें दीर्घसूत्री (शिथिल लगानेवाले) राजाकी प्रशंसा होती है । राजाको अपनी मन्त्रणा गुप्त रखनी चाहिये । उसके गुप्त रहनेसे राजापर कोई आपत्ति नहीं आती ॥ ११-१६ ॥

राजाका राज्य सम्पत्ती कोई कार्य पूरा हो जानेपर ही दूसरोंको माहूम होना चाहिये । उसका प्रारम्भ कोई भी जानने न पावे । मनुष्यके आकार, हृष्टारि, बाल-ढाल, चेष्टा, बातचीत तथा नेत्र और मुखके विकारोंसे उसके भीतरकी बात पकड़में आ जाती है । राजा न तो अकेले ही किसी गुप्त विषयपर विचार करे और न अधिक मनुष्योंको ही साथ रखे । बहुतांशमें सलाह अवश्य ले, किंतु अलग अलग । [मन्त्रोंके साथ जुलूस नहीं ।] मन्त्रीको चाहिये कि राजाके गुप्त विचारको दूसरे मन्त्रियोंपर भी न प्रकट करे । मनुष्योंका मदा करी, किसी एकपर ही विधान जमता है, इसलिये एक ही विद्वान् मन्त्रीके साथ बैठकर राजाको गुप्त मन्त्रका निश्चय करना चाहिये । विनयका त्याग करनेसे राजाका नाश हो जाता है और विनयकी रक्षासे उसे राज्यकी प्राप्ति होती है । तीनों वेदोंके विद्वानोंमें त्र्योविद्या, स्मृतन दण्डनीति, आन्वीक्षिकी (अन्वेषणविद्या) तथा अर्थशास्त्रका ज्ञान प्राप्त करे । साथ ही वार्ता (कृषि, गोरक्षा एवं वाणिज्य आदि) के प्रारम्भ करनेका ज्ञान लोकसे प्राप्त करे । अपनी हस्तिशैलीको कक्षमें रखनेवाला राजा ही प्रजाको अपनी रखनेमें समर्थ होता है । देशताओं और गमस्त ब्राह्मणोंकी पूजा करनी चाहिये तथा उन्हें दान भी देना चाहिये । ब्राह्मणको दिया हुआ दान अक्षय निधि है; उसे कोई भी नष्ट नहीं कर सकता । सप्ताहमें पीठ न दिखाना, प्रजाका पावन करना

और ब्राह्मणोंको दान देना—ये राजाके लिये परम कल्याणकी बातें हैं। दीनों, अनाथों, वृद्धों तथा विधवा स्त्रियोंके योगक्षेमका निर्वाह तथा उनके लिये आजीविकाका प्रवन्ध करे। वर्ण और आश्रम-धर्मकी रक्षा तथा तपस्वियोंका तत्कार राजाका कर्त्तव्य है। राजा कहीं भी विश्वास न करे; किंतु तपस्वियोंपर अवश्य विश्वास करे। उसे यथार्थ युक्तियोंके द्वारा दूसरोंपर अपना विश्वास जमा लेना चाहिये। राजा खुलेकी भौति अपने स्वार्थका विचार करे और [अवसर पानेपर] सिद्धके समान पराक्रम दिखावे। भेड़ियेकी तरह हापटकर शत्रुको विदीर्ण कर डाले, खरगोशकी भौति छल्लोंमें भरते हुए अदृश्य हो जाय और सूअरकी भौति हृद्दातृपूर्ण प्रहार करे। राजा मोरकी भौति विविध आकार धारण करे, घोड़ेके समान दृढ भक्ति रखनेवाला हो और कौयलकी तरह मीठे

वचन बोले। कौएकी तरह सबसे चौकन्ना रहे; रातमें घेले स्थानपर रहे, जो दूसरोंको मालूम न हो। जौंच या बरल किये बिना भोजन और शय्याको ग्रहण न करे। अपरिचित स्त्रीके साथ समागम न करे; बेजान-पहचानकी नाकरन न वदे। अपने राष्ट्रकी प्रजाको चूल्नेवाला राजा राज्य और जीवन—दोनोंसे हाथ धो बैठता है। महाभाग ! जैसे पाला हुआ बछड़ा बलवान् होनेपर काम करनेके योग्य होता है, उसी प्रकार सुरक्षित राष्ट्र राजाके काम आता है। यह सारा कर्म दैव और पुरुषार्थके अधीन है। इनमें दैव तो अविन्य है; किंतु पुरुषार्थमें कार्य करनेकी शक्ति है। राजाके राज्य, धृष्टी तथा लक्ष्मीकी उत्पत्तिका एकमात्र कारण है—प्रजाका अनुयाय। [अतः राजाको चाहिये कि वह सदा प्रजाको संतुष्ट रखे।] ॥ १७-३३ ॥

इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें 'राजधर्मका कथन' नामक दो सौ पचीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २२५ ॥

दो सौ छब्बीसवाँ अध्याय

पुरुषार्थकी प्रशंसा; साम आदि उपायोंका प्रयोग तथा राजाकी विविध देवब्रह्मताका प्रतिपादन

पुरुषकर कहते हैं—परशुरामजी ! दूसरे शरीरसे उपासित किये हुए अपने ही कर्मका नाम 'दैव' समझिये। इसलिये मेराभी पुरुष पुरुषार्थको ही श्रेष्ठ बतलाते हैं। दैव प्रतिकूल हो तो उनका पुरुषार्थसे निवारण किया जा सकता है तथा पहलेके सात्त्विक कर्मसे पुरुषार्थके बिना भी सिद्धि प्राप्त हो सकती है। भृगुनन्दन ! पुरुषार्थ ही दैवकी सहायतासे सम्यक्फल देता है। दैव और पुरुषार्थ—ये दोनों मनुष्यको फल देनेवाले हैं। पुरुषार्थद्वारा की हुई कृपिते वर्षोंका योग प्राप्त होनेपर समानानुसार फलकी प्राप्ति होती है। अतः धर्मानुष्ठान-पूर्वक पुरुषार्थ करे; आलसी न बने और दैवका भरोसा करके बैठ न रहे ॥ १-४ ॥

साम आदि उपायोंसे आग्नेय किये हुए सभी कार्य सिद्ध होते हैं। साम, दान, भेद, दण्ड, याया, उपेक्षा और हन्रजाल—ये छह उपाय बतलाये गये हैं। इनका बतिय सुनिये। तथ्य और अतथ्य—दो प्रकारका साम कहला गया है। उनमें 'अतथ्य साम' साधु पुरुषोंके लिये कलङ्कका ही कारण होता है। अच्छे कुलमें उत्पन्न, मल्ल, धर्मस्वरायण और क्लृप्तियुक्त पुरुष सामसे ही बर्धमान होते हैं। अतथ्य सामके द्वारा तो राक्षस भी बर्धमान हो जाते हैं। उनके किये हुए उपकारोंका वर्णन भी उन्हें बर्धमान करनेका अच्छा उपाय है।

जो लोग आपसमें द्वेष रखनेवाले तथा कुपित, भयभीत एवं अपमानित हैं, उनमें भेदनीतिका प्रयोग करे और उन्हें अत्यन्त भय दिलावे। अपनी ओरसे उन्हें आशा दिलावे तथा जिस दोषसे वे दूसरे लोग बरते हो, उसीको प्रकट करके उनमें भेद डाले। शत्रुके कुटुम्बमें भेद डालनेवाले पुरुषको रक्षा करनी चाहिये। सामन्तका क्रोध बाहरी कोप है तथा मन्त्री, अमात्य और पुत्र आदिका क्रोध भीतरी क्रोधके अन्तर्गत है; अतः पहले भीतरी कोपको शान्त करके सामन्त आदि शत्रुओंके साथ कोपको जीतनेका प्रयत्न करे ॥ ५-११ ॥

सभी उपायोंमें 'दान' श्रेष्ठ माना गया है। दानसे इस लोक और परलोक—दोनोंमें सफलता प्राप्त होती है। ऐसा कोई भी नहीं है, जो दानसे बर्धमान न हो जाता हो। दानी मनुष्य ही परस्पर सुखगठित रहनेवाले लोगोंमें भी भेद डाल सकता है। साम, दान और भेद—इन तीनोंसे जो कार्य न सिद्ध हो सके, उसे 'दण्ड'के द्वारा सिद्ध करना चाहिये। दण्डमें सब कुछ स्थित है। दण्डका अनुचित प्रयोग अपना ही नाश कर डालता है। जो दण्डके योग्य नहीं हैं, उनको दण्ड देनेवाला, तथा जो दण्डनीय हैं, उनको दण्ड न देनेवाला राजा नष्ट हो जाता है। यदि राजा दण्डके द्वारा लक्ष्मी

रक्षा न करे तो देवता, देव्य, नाग, मनुष्य, सिद्ध, भूत और पक्षी—ये सभी अपनी मर्यादाका उल्लङ्घन कर जायें। चूँकि यह उद्दण्ड पुरुषोंका दमन करता और अदण्डनीय पुरुषोंको दण्ड देता है, इसलिये दमन और दण्डके कारण विद्वान् पुरुष इसे 'दण्ड' कहते हैं ॥ १२-१६ ॥

जब राजा अपने तेजसे इस प्रकार तप रहा हो कि उसकी ओर देखना कठिन हो जाय, तब वह 'सूर्यवत्' होता है। जब वह दर्शन देनेमात्रसे जगत्को प्रसन्न करता है, तब 'चन्द्रद्रुष्य' माना जाता है। राजा अपने गुप्तचरोंके द्वारा समस्त ससारमें ग्याप्त रहता है, इसलिये वह 'वायुवत्' है तथा दोष देवकर दण्ड देनेके कारण

इस प्रकार अदि आपन्न महापुराणमें 'सामादि उपायोंका कथन' नामक दो सौ छम्बीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २२६ ॥

दो सौ सत्ताईसवाँ अध्याय

अपराधोंके अनुसार दण्डके प्रयोग

पुष्कर कहते हैं—राम ! अब मैं दण्डनीतिका प्रयोग वतलाऊँगा, जिससे राजाको उत्तम गति प्राप्त होती है। तीन जोका एक 'कृष्णल' समझना चाहिये, पाँच कृष्णलका एक 'माघ' होता है। साठ कृष्णल [अथवा बारह माघ] 'आघे कर्ष'के बराबर बताये गये हैं। सोलह माघका एक 'सुवर्ण' माना गया है। चार सुवर्णका एक 'निष्क' और दस निष्कका एक 'धरण' होता है। यह तबि, चौदी और सोनेका मान बताया गया है ॥ १-३ ॥

परशुरामजी ! तबिका जो 'कर्ष' होता है, उसे विद्वानोंने 'कार्षिक' और 'कार्षापण' नाम दिया है। दार्ई सौ पण (वैशे) 'प्रथम साहस' दण्ड माना गया है, पाँच सौ पण 'मध्यम साहस' और एक हजार पण 'उत्तम साहस' दण्ड बताया गया है। चोरोंके द्वारा जिसके धनकी चोरी नहीं हुई है तो भी जो चोरीका धन वापस देनेवाले राजाके पास जाकर झूठ ही यह कहता है कि 'मेरा इतना धन चुराया गया है', उसके कथनकी असत्यता सिद्ध होनेपर उससे उतना ही धन दण्डके रूपमें वसूल करना चाहिये। जो मनुष्य चोरीमें गये हुए धनके विपरीत जितना धन वतलाता है, अथवा जो जितना झूठ बोळता है—उन दोनोंसे राजाको दण्डके रूपमें दूना धन वसूल करना चाहिये; क्योंकि वे दोनों ही धर्मको नहीं जानते। झूठी गवाही देनेवाले बधिन, वैश्य और ब्रह्म—इन

'सर्वसमर्थ यमराज'के समान माना गया है। जिस समय वह लोटी बुद्धिवाले दुष्टजनको अपने कोपसे दण्ड करता है, उस समय साक्षात् 'अग्निदेव'का रूप होता है तथा जब ब्राह्मणोंको दान देता है, उस समय उम दानके कारण वह धनाध्यक्ष 'कुबेर-द्रुष्य' हो जाता है। देवता आदिके निमित्त छूत आदि हविष्यकी धनी धारा बरसानेके कारण वह 'वरुण' माना गया है। भूपाळ अपने 'क्षमा' नामक गुणसे जब सम्पूर्ण जगत्को धारण करता है, उस समय 'पृथ्वीका स्वरूप' जान पड़ता है तथा उत्साह, मन्त्र और प्रभुशक्ति आदिके द्वारा वह सबका पालन करता है, इसलिये साक्षात् 'भगवान् विष्णु'का स्वरूप है ॥ १७-२० ॥

तीनों वर्णोंको कठोर दण्ड देना चाहिये; किंतु ब्राह्मणको केवल राज्यसे बाहर कर देना उचित है। उसके लिये दूधरे किसी दण्डका विधान नहीं है। धर्मश ! जिनसे घरोहर हड़प ली हो, उसपर घरोहरके रूपमें रक्खे हुए वस्त्र आदिकी कीमतके बराबर दण्ड लयना चाहिये; ऐसा करनेसे धर्मकी हानि नहीं होती। जो घरोहरको नष्ट करा देता है, अथवा जो घरोहर रक्खे बिना ही किसीको कोई वस्तु माँगता है—उन दोनोंको चोरके समान दण्ड देना चाहिये; या उनसे दूना जुर्माना वसूल करना चाहिये। यदि कोई पुरुष अनजानमें दूसरेका धन बेच देता है तो वह [भूल स्वीकार करनेपर] निर्दोष माना गया है; परंतु जो जान-बूझकर अपना वतले हुए दूसरेका सामान बेचता है, वह चोरके समान दण्ड पानेका अधिकारी है। जो अग्रिम मूष्य लेकर भी अपने हाथका काम बनाकर न दे, वह भी दण्ड देनेके ही योग्य है। जो देनेकी प्रतिज्ञा करके न दे, उसपर राजाको सुवर्ण (सोलह माघ) का दण्ड लगाना चाहिये। जो मजदूरी लेकर काम न करे, उसपर आठ कृष्णल जुर्माना लगाना चाहिये। जो असमयमें भृत्यका त्याग करता है, उसपर भी उतना ही दण्ड लगाना चाहिये। कोई वस्तु छरीदने या बेचनेके बाद जिसको कुछ पक्षाघात हो, वह धनका स्वामी दस दिनोंके भीतर दाम लौटाकर भात के सकता है। [अथवा

खरीददारको ही यदि माल पसंद न आवे तो वह दस दिनके भीतर उसे लौटाकर दाम ले सकता है ।] दस दिनोंसे अधिक हो जानेपर यह आदान-प्रदान नहीं हो सकता । अनुचित आदान-प्रदान करनेवालेपर राजाको छः सौका दण्ड लगाना चाहिये ॥ ४ - १४६ ॥

जो वरके दोषोंको न बताकर किसी कन्याका वरण करता है, उसको वचनद्वारा दी हुई कन्या भी नहीं दी हुईके ही समान है । राजाको चाहिये कि उस व्यक्तिपर दो सौका दण्ड लगावे । जो एकको कन्या देनेकी बात कहकर फिर दूसरेको दे डालता है, उसपर राजाको उसम माहस (एक हजार पण) का दण्ड लगाना चाहिये । वाणीद्वारा कहकर उसे कार्य रूपमें सत्य करनेसे निस्संदेह पुण्यकी प्राप्ति होती है । जो किसी वस्तुको एक जगह देनेकी प्रतिज्ञा करके उसे लोभवश दूसरेके हाथ बेच देता है, उसपर छः सौका दण्ड लगाना चाहिये । जो ग्वाल मालिकसे भोजन-खर्च और वेतन लेकर भी उसकी गाय उसे नहीं लौटाता, अथवा अच्छी तरह उसका पालन पोषण नहीं करता, उसपर राजा छः सुवर्णका दण्ड लगावे । गाँवके चारों ओर सौ घनुयके घेरेमें तथा नगरके चारों ओर दो सौ या तीन सौ घनुयके घेरेमें खेती करनी चाहिये, जिसे खड़ा हुआ ऊँट न देख सके । जो खेत चारों ओरसे बेरा न गया हो, उसकी फसलको किसीके द्वारा नुकसान पहुँचानेपर दण्ड नहीं दिया जा सकता । जो भय दिखाकर दूसरोंके घर, पोखरे, बगीचे अथवा खेतको हड़पनेकी चेष्टा करता है, उसके ऊपर राजाको पाँच सौका दण्ड लगाना चाहिये । यदि उसने अनजानमें ऐसा किया हो तो दो सौका ही दण्ड लगाना उचित है । सीमाका भेदन करनेवाले सभी लोगोंको प्रथम भेणीके साहस (दाईं मो पण) का दण्ड देना चाहिये ॥ १५ - २२ ॥

परशुरामजी ! ब्राह्मणों नीचा दिखानेवाले क्षत्रियपर सौका दण्ड लगाना उचित है । इसी अपराधके लिये वैश्यसे दो सौ घुर्माणा वसूल करे और शूद्रको कैदमें डाल दे । क्षत्रियको कलङ्कित करनेपर ब्राह्मणको पचामका दण्ड, वैश्यपर दोषारोपण करनेसे पचीसका और शूद्रको कलङ्क लगानेपर उसे शारहका दण्ड देना उचित है । यदि वैश्य क्षत्रियका अपमान करे तो उसपर प्रथम साहस (दाईं मो पण) का दण्ड लगाना चाहिये और शूद्र यदि क्षत्रियको गाली दे तो उसकी जीभको सजा देनी चाहिये । ब्राह्मणोंको

उपदेश करनेवाला शूद्र भी दण्डका भागी होता है । जो अपने शास्त्रज्ञान और देश आदिका घटा परिचय दे, उसे दूने साहसका दण्ड देना उचित है । जो श्रेष्ठ पुरुषोंको पापाचारी कहकर उनके ऊपर आक्षेप करे, वह उसम साहसका दण्ड पानेके योग्य है । यदि वह यह कहकर कि भेरे मुँहसे प्रमादवश ऐसी बात निकल गयी है, अपना प्रेम प्रकट करे तो उसके लिये दण्ड घटाकर आधा कर देना चाहिये । माता, पिता, ज्येष्ठ भ्राता, भ्रमुर तथा गुरुपर आक्षेप करनेवाला और गुरुजनोंको रास्ता न देनेवाला पुरुष भी सौका दण्ड पानेके योग्य है । जो मनुष्य अपने जिस अङ्गसे दूसरे ऊँचे लोगोंका अपराध करे, उसके उसी अङ्गको बिना विचारे शीघ्र ही काट डालना चाहिये । जो घमंडमें आकर किसी उच्च पुरुषकी ओर झुके, राजाको उसमें ओठ काट लेना उचित है । इसी प्रकार यदि वह उसकी ओर झुँह करके पेशाव करे तो उसका लिङ्ग और उस पीठ करके अपशब्द करे तो उसकी गुदा काट लेनेके योग्य है । इतना ही नहीं, यदि वह ऊँचे नामनपर बैठा हो तो उस नीचके शरीरके निचले भागको दण्ड देना उचित है । जो मनुष्य दूसरेके जिस-किसी अङ्गको धातल करे, उसके भी उसी अङ्गको कुतर डालना चाहिये । गौ, हाथी, घोड़े और ऊँटको हानि पहुँचानेवाले मनुष्योंके आधे दाँव और पैर काट लेने चाहिये । जो किसी (पराये) वृक्षके फल तोड़े, उसपर सुवर्णका दण्ड लगाना उचित है । जो रास्ता, खेतकी सीमा अथवा जलाशय आदिको काटकर नष्ट करे, उससे नुकसानका दूना दण्ड दिलाना चाहिये । जो जान बूझकर या अनजानमें जिसके धनका अपहरण करे, वह पहले उसके धनको लौटाकर उसे सतुष्ट करे । उसके बाद राजाको भी घुर्माणा दे । जो कुरूपपरस दूसरोंकी रसग और पड़ा चुग लेता तथा पौराणिक नष्ट कर देता है, उसे एक माहसक कैदकी सजा देनी चाहिये । प्राणियोंको मारनेपर भी यही दण्ड देना उचित है । जो दस घड़ेसे अधिक अनाजकी चोरी करता है, वह प्राणदण्ड देनेके योग्य है । वाक्कीमें भी अर्थात् दस घड़ेसे कम अनाजकी चोरी करनेपर भी, जितने घड़े असली चोरी करे, उससे ग्यारह गुना अधिक उस चोरपर दण्ड लगाना चाहिये । सोने-चाँदी आदि द्रव्यों, पुरुषों तथा स्त्रियोंका अपहरण करनेपर अपराधीको वधका दण्ड देना चाहिये । चोर जिम-जिस अङ्गसे जिस प्रकार मनुष्योंके प्रतिशूल चेष्टा करता है, उसके उसी-उसी अङ्गको वैसी ही निष्ठुरताके साथ कटवा

डालना राजाका कर्तव्य है। इससे चोरोंको चेतावनी मिलती है। यदि ब्राह्मण बहुत थोड़ी मात्रामें शाक और धान्य आदि ग्रहण करता है तो वह दोषका भागी नहीं होता। गो-सेवा तथा देव-पूजाके लिये भी कोई वस्तु लेनेवाला ब्राह्मण दण्डके योग्य नहीं है। जो दुष्ट पुरुष किसीका प्राण लेनेके लिये उद्यत हो, उसका वध कर डालना चाहिये। दूरगोके घर और क्षेत्रका अपहरण करनेवाले, परस्त्रीके साथ व्यवभिचार करनेवाले, आग लगानेवाले, जहर देनेवाले तथा हथियार उठाकर मारनेको उद्यत हुए पुरुषको प्राणदण्ड देना ही उचित है ॥ २३—३९ ॥

राजा गौओंको मारनेवाले तथा आततायी पुरुषोंका वध करे। परायी स्त्रीसे वातचीत न करे और मना करनेपर क्रिमीके घरमें न घुसे। स्वेच्छासे पतिका व्रण करनेवाली स्त्री राजाके द्वारा दण्ड पानेके योग्य नहीं है, किंतु यदि नीच वर्णका पुरुष ऊंचे वर्णकी स्त्रीके साथ समागम करे तो वह वधके योग्य है। जो स्त्री अपने स्वामीका उच्छ्वसन [करके दूरगोके साथ व्यवभिचार] करे, उसको कुत्तोंसे नोचवा देना चाहिये। जो सजातीय परपुरुषके सम्पर्कसे दूषित हो चुकी हो, उसे [सम्पत्तिके अधिकारसे वञ्चित करके] शरीर-निर्वाहमात्रके लिये अन्न देना चाहिये। पत्तिके ब्येष्ट भ्रातासे व्यवभिचार करके दूषित हुई नारीके मस्तकका भाल मुँडवा देना चाहिये। यदि ब्राह्मण वैश्यजातिकी स्त्रीसे और क्षत्रिय नीच जातिकी स्त्रीके साथ समागम करे तो उनके लिये भी यही दण्ड है। शूद्राके साथ व्यवभिचार करनेवाले क्षत्रिय और वैश्यको प्रथम साहस (ठार्ले से पण) का दण्ड देना उचित है। यदि वेस्वा एक पुरुषसे वेतन लेकर लोभवश दूसरेके पास चली जाय तो वह दूना वेतन वापस करे और दण्ड भी दूना दे। स्त्री, पुत्र, दास, शिष्य तथा सहोदर भाई यदि अपराध करें तो उन्हें रस्सी अथवा शेंसकी छड़ीसे पीट देना चाहिये। प्रहार पीठपर ही करना उचित है; मस्तकपर नहीं। मस्तकपर प्रहार करनेवालेको चोरका दण्ड मिलता है ॥ ४०—४६ ॥

जो रक्षाके कामपर नियुक्त होकर प्रजाले रुपये ढँठते हों, उनका सर्वस्व छीनकर राजा उन्हें अपने राज्यसे बाहर कर दे। जो लोग किसी कार्याधीनके द्वारा उसके निजी कार्यमें नियुक्त होकर वह कार्य चौपट कर डालते हैं, राजाको उचित है कि उन मूर्ख और निर्दयी पुरुषोंका सारा धन छीन ले। यदि कोई मन्त्री अथवा प्राह्विवाक (न्यायाधीश) विपरीत कार्य करे तो राजा उसका सर्वस्व लेकर उसे अपने राज्यसे बाहर

निकाल दे। गुरुपत्नीगामीके शरीरपर भगका चिह्न अङ्कित करा दे। सुरापान करनेवाले महापातकीके ऊपर शराबखानेके हंडेका चिह्न दगवा दे। चोरी करनेवालेपर कुत्तेका नाखून गोदवा दे और ब्रह्महत्या करनेवालेके भालपर नरमुण्डका चिह्न अङ्कित कराना चाहिये। पापाचारी नीचोंको राजा मरवा डाले और ब्राह्मणोंको देश निकाला दे दे तथा महापातकी पुरुषोंका धन वरुण देवताके अर्पण कर दे (जलमें डाल दे)। गाँवमें भी जो लोग चोरोंको भोजन देते हों तथा चोरीका माल रखनेके लिये घर और खजानेका प्रवन्ध करते हों, उन सबका भी वध करा देना उचित है। अपने राज्यके भीतर अधिकारके कार्यपर नियुक्त हुए गामन्त नरेश भी यदि पापमें प्रवृत्त हों तो उनका अधिकार छीन लेना चाहिये। जो चोर रातमें सैन्ध लगाकर चोरी करते हैं, राजाको उचित है कि उनके दोनों हाथ काटकर उन्हें तीक्ष्ण शूलपर चढ़ा दे। इसी प्रकार पीलरा तथा देवमन्दिर नष्ट करनेवाले पुरुषोंको भी प्राणदण्ड दे। जो बिना किसी आपत्तिके सड़कपर पेक्षा; पालना आदि अपवित्र वस्तु छोड़ता है; उसपर कार्याधीनका दण्ड लगाना चाहिये तथा उसीसे वह अपवित्र वस्तु फैकाकर वह जगह साफ करानी चाहिये। प्रतिमा तथा गीदीको तोड़नेवाले समुष्पोपर पाँच सौ कर्षका दण्ड लगाना चाहिये। जो अपने प्रति उमान बर्ताव करनेवालोंके साथ विषमताका बर्ताव करता है; अथवा किसी वस्तुकी कीमत लगानेमें बेईमानी करता है; उसपर मध्यम साहस (पाँच सौ कर्ष) का दण्ड लगाना चाहिये। जो लोग यनियों बहुमुल्य पदार्थ लेकर उसकी कीमत रोक लें, राजा उनपर पृथक् पृथक् उत्तम साहस (एक हजार कर्ष) का दण्ड लगावे। जो वैश्य अपने सामानोंको खराब करके, अर्थात् बटिया चीजोंमें घटिया चीजें मिलाकर उन्हें मनमाने दामपर बेचे; वह मध्यम साहस (पाँच सौ कर्ष) का दण्ड पानेके योग्य है। जालसाजको उत्तम साहस (एक हजार कर्ष) का और कलहपूर्वक अपकार करनेवालेको उससे दूना दण्ड देना उचित है। अभक्ष्य-भक्षण करनेवाले ब्राह्मण अथवा शूद्रपर कृण्णलका दण्ड लगाना चाहिये। जो तराजूपर शास्त्र करता है; अर्थात् बड़ी भारकर कम तोल देता है; जालसाजी करता है तथा प्राह्वको हानि पहुँचाता है—इन सबको—और जो इनके साथ व्यवहार करता है, उसको भी उत्तम साहसका दण्ड दिखाना चाहिये। जो स्त्री जहर देनेवाली, आग लगानेवाली तथा पति, गुरु, ब्राह्मण और संतानकी हत्या

करनेवाली हो; उसके हाथ; कान; नाक और ओठ कटवाकर; बैलकी पीठपर चढ़ाकर उसे राख्यसे बाहर निकाल देना चाहिये। सेत, घर; गाँव और जंगल नष्ट करनेवाले तथा राजाकी पत्नीसे समागम करनेवाले मनुष्य घास-फूसकी आगमें जला देने योग्य हैं। जो राजाकी आशुको घटा-बढ़ाकर खिलता है तथा परजीवामी पुरुषों और चोरोंको बिना दण्ड दिये ही छोड़ देता है; वह उत्तम साहसके दण्डका अधिकारी है। राजाकी सवारी और आसनपर बैठनेवालेको भी उत्तम

साहसका ही दण्ड देना चाहिये। जो न्यायानुसार पराजित होकर भी अपनेको अपराजित मानता है; उसे सामने आनेपर फिर जीते और उसपर दूना दण्ड लगावे। जो आमन्त्रित नहीं है; उसको बुलाकर खानेवाला पुरुष वधके योग्य है। जो अपराधी दण्ड देनेवाले पुरुषके हाथसे छूटकर भाग जाता है; वह पुरुषार्थसे हीन है। दण्डकर्ताको उचित है कि ऐसे भीष मनुष्यको शारीरिक दण्ड न देकर उसपर धनका दण्ड लगावे ॥ ४७-६७ ॥

इस प्रकार यदि आग्नेय महापुरुषमें 'दण्ड-प्रणयनका कथन' नामक दो सौ सत्ताईसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २२७ ॥

दो सौ अट्ठाईसवाँ अध्याय

युद्ध-यात्राके सम्बन्धमें विचार

पुष्कर कहते हैं—जब राजा यह समझ ले कि किसी बलवान् आक्रन्द (राजा) के द्वारा मेरा पार्ष्णिग्रह राजा

१-२. बलिपुराणके दो सौ तैत्तिरीयों और दो सौ चाण्डीयों के अनुसार, महाभारत-शान्तिपर्वमें तथा 'कामन्दक-नीतिसार' के आठवें सर्गमें हाटक राजमण्डलका वर्णन आया है। इसमें 'विजिगीषु' को बीचमें रखकर इसके सम्मुखकी दिशामें पाँच राजमण्डलोंका और पीछेकी दिशामें चार राजमण्डलोंका विचार किया गया है। जगज्जगत्के दो बड़े राज्य, 'मज्जम' और 'उदासीन मण्डल' कहे गये हैं।

व्या—

		अरिमित्रमि १	
		मित्रमि ५	
		अरिमि ४	
		मित्र १	
		अरि २	
उदासीन १२	म	विजिगीषु १	म
	म	पार्ष्णिग्रह ७	म
	११	आक्रन्द ८	११
		९ पार्ष्णिग्रहासार	
		१० आक्रन्दसार	
		उदासीन १२	

इस चित्रमें विजिगीषुके पीछेवाला पार्ष्णिग्रह राजाका मण्डल

पराजित कर दिया गया है तो वह सेनाको युद्धके लिये यात्रा करनेकी आज्ञा दे। पहले इस बातको समझ ले कि मेरे सैनिक कितने दृढ़ पुरुष हैं; शत्रुओंका भलीभाँति भरण-पोषण हुआ है; मेरे पास अधिक सेना मौजूद है तथा मैं मूलकी रक्षा करनेमें पूर्ण समर्थ हूँ; इसके बाद सैनिकोंसे फिरकर शिविरमें जाय। जिस समय शत्रुपर कोई सकट पड़ा हो; देवी और मानुषी आदि बाधाओंमें उसका नगर पीड़ित हो; तब युद्धके लिये यात्रा करनी चाहिये। जिस दिशामें भूकम्प आया हो; जिसे कैदुने अपने प्रभावसे दूषित किया हो; उसी ओर आक्रमण करे। जब सेनामें शत्रुको नष्ट करनेका उत्साह हो; योद्धाओंके मनमें विपक्षियोंके प्रति क्रोधका भाव प्रकट हुआ हो; क्षुब्धसूचक अङ्ग कक्षक रहे हो; अन्धे स्वप्न दिखायी देते हों तथा उत्तम निमित्त और शत्रुन हो रहे हों; तब शत्रुके नगरपर चढ़ाई करनी चाहिये। यदि वर्पाकाळमें यात्रा करनी हो तो जिसमें पैदल और हाथियोंकी संख्या अधिक हो; ऐसी सेनाको कूच करनेकी आज्ञा दे। हेमन्त और शिशिर ऋतुमें ऐसी सेना ले जाय, जिसमें रथ और घोड़ोंकी संख्या अधिक हो। वसन्त और शरदके आरम्भमें

है, जो विजिगीषुका शत्रुराज्य है। आक्रन्द विजिगीषुका मित्र होता है। पुष्कर कहते हैं—जब कोई बलवान् आक्रन्द (मित्र) पार्ष्णिग्रह (शत्रु) को इसके राज्यपर चढ़ाई करके दबा दे तो इस शत्रुके दुर्बल पक्ष आनेपर विजिगीषु अपने मित्रोंके सहयोगसे तथा अपनी शक्ति सेनाद्वारा अपने सामनेवाले शत्रु-राज्यपर चढ़ाई कर सकता है।

चतुरश्रिणी सेनाको युद्धके लिये नियुक्त करे । जिसमें पैदलोंकी संख्या अधिक हो; वही सेना सदा शत्रुओपर विजय पाती है । यदि शरीरके दाहिने भागमें कोई अन्न कड़क रहा हो तो उत्तम है । बायें अन्न, पीठ तथा हृदयका कड़कना

अच्छा नहीं है । इस प्रकार शरीरके विद्यो, कोष्ठे-कुष्ठियो तथा कड़कने आदिके शुभाशुभ फलोंको अच्छी तरह समझ लेना चाहिये । जिसको लिये इसके विषयतः फल बताया गया है । उनके बायें अन्नका कड़कना शुभ होता है ॥ १-८ ॥

इस प्रकार आग्नि आग्नेय महापुराणमें 'मुद्रयात्राका वर्णन' नामक दो सौ अठ्ठाईसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २२८ ॥

दो सौ उनतीसवाँ अध्याय

अशुभ और शुभ स्वर्णोंका विचार

पुष्कर कहते हैं—अब मैं शुभाशुभ स्वर्णोंका वर्णन करूँगा तथा दुःस्वप्न-नाशके उपाय भी बतलाऊँगा । नाभिके सिवा शरीरके अन्य अङ्गोंमें तुण और इष्टोंका उगना, कोंसके बर्तनोंका मस्तकपर रखकर फोड़ा जाना, माथा घुँड़ाना, नमन होना, मैले कपड़े पहनना, तेल लगाना, कीचड़ लपेटना, ऊँचेसे गिरना, विवाह होना, गीत सुनना, बीणा आदिके बाजे सुनकर मन बहलाना; हिंडोलेपर चढ़ना; पक्ष और लोहोंका उपाजर्जन, सर्पोंको मारना; लाख फूलों भरे हुए इष्टों तथा चाण्डालको देवना, सूअर, कुत्ते, गहरे और ऊँटोंपर चढ़ना, चिरियोंके मांसका भक्षण करना, तेब पीना, खिचड़ी खाना, माताके गर्भमें प्रवेश करना, चित्तापर चढ़ना, इन्द्रके उपलक्ष्यमें लड़ी की हुई भ्रजाका टूट पड़ना, सूर्य और चन्द्रमाका गिरना, दिव्य, अन्तरिक्ष और भूलोकमें होनेवाले उत्पातोंका दिलायी देना; देवता, ब्राह्मण, राजा और गुप्तोंका कोप होना; नाचना, हँसना, ब्याह करना; गीत गाना; बीणाके मिला अन्य प्रकारके बाजोंका स्वयं बजाना; नदीमें डूबकर नीचे जाना; गोबर, कीचड़ तथा स्याही मिलाये हुए जलसे स्नान करना; कुमारी कन्याओंका आलिङ्गन; पुष्पोंका एक-दूसरेके साथ मेषुन, अपने अङ्गोंकी हानि; वमन और विरेचन करना; दक्षिण दिशाकी ओर जाना; रोगसे पीड़ित होना; फलोंकी हानि; घातुओंका भेदन; बरौका गिरना; बरौमें झाड़ू लेना; पिशाचों, राक्षसों, बानरों तथा चाण्डाल आदिके साथ खेळना; शत्रुसे अपमानित होना; उसकी ओरसे संकटक प्राप्त होना; गेरुआ वस्त्र धारण करना; गेरुआ वस्त्रोंसे लेखना; तेल पीना या उसमें नहाना; लाख फूलोंकी माल पहनना और लाख ही चन्दन लगाना—ये सब बुरे स्वप्न हैं । इन्हें दूखोंपर प्रकट न करना अच्छा है । ऐसे स्वप्न देखकर फिरे सो जाना चाहिये । इसी प्रकार स्वप्नदोषकी धातुिके लिये स्नान,

ब्राह्मणोंका पूजन, तिलोंका हवन; ब्रह्मा, विष्णु, शिव और सूर्यके गणोंकी पूजा; स्तुतिका पाठ तथा पुष्पसूक्त आदिका जप करना उचित है । गतके पहले प्रहरमें देखे हुए स्वप्न एक वर्षतक फल देनेवाले होते हैं; दूसरे प्रहरके स्वप्न छः महीनेमें, तीसरे प्रहरके तीन महीनेमें, चौथे प्रहरके पंद्रह दिनोंमें और अरणोदयकी वेलामें देखे हुए स्वप्न दस ही दिनोंमें अपना फल प्रकट करते हैं ॥ १-१७ ॥

यदि एक ही रातमें शुभ और अशुभ—दोनों ही प्रकारके स्वप्न दिलायी पड़ें तो उनमें जिसका पीछे दर्शन होता है; उसीका फल बतलाना चाहिये । अतः शुभ स्वप्न देखनेके पश्चात् सोना अच्छा नहीं माना जाता है । स्वप्नमें पर्वत, महल, हाथी, घोड़े और वैद्यक चढ़ना हितकर होता है । परशुरामजी । यदि पृथ्वीपर या आकाशमें सफेद फूलोंसे भरे हुए इष्टोंका दर्शन हो, अपनी नाभिके वृक्ष अथवा तिनका उत्पन्न हो; अपनी मुजाएँ और मस्तक अधिक दिलायी हैं; सिरके बाह पक जायें तो उसका फल उत्तम होता है । सफेद फूलोंकी माळा और खेत वस्त्र धारण करना; चन्द्रमा, सूर्य और ताराओंको पकड़ना; परिमार्जन करना; इन्द्रकी भ्रजाका आलिङ्गन करना; भ्रजाको ऊँचे उठाना; पृथ्वीपर पड़ती हुई जलकी चाराको अपने ऊपर रोकना; शत्रुओंकी बुरी दशा देखना; वाद-विवाद, झूठा तथा संग्राममें अपनी विजय देखना; खीर खाना; रक्तका देखना; कूनसे नहाना; घुरा; मद्य अथवा दूध पीना; अज्जोते पायल होकर वरतीपर छटपटाना; आकाशका स्वच्छ होना तथा गाय, भैंस, सिंही, इथिनी और घोड़ीको मुँहसे दुहना—ये सब उत्तम स्वप्न हैं । देवता, ब्राह्मण और गुप्तोंकी प्रसन्नता, गौओंके लींग अथवा चन्द्रमासे गिरे हुए जलके द्वारा अपना अभिषेक होना—ये स्वप्न राज्य प्रदान करनेवाले हैं; ऐसा समझना चाहिये । परशुरामजी । अपना राज्याभिषेक होना; अपने

मस्तकका काटा जाना; मरना; आगमें पड़ना; यह आदिमें लगी हुई आगके भीतर जलना; राजविष्णुका प्राप्त होना; अपने हाथमें वीणा बजाना—ऐसे स्वप्न भी उत्तम एवं राज्य प्रदान करनेवाले हैं । जो स्वप्नके अन्तिम भागमें राजा, हाथी, घोड़ा,

इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें 'शुभाशुभ स्त्रप पर्व' इः स्त्रप-निवारण' नामक दो सौ उनतीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥२२९॥

दो सौ तीसवाँ अध्याय

अशुभ और शुभ शकुन

पुष्कर कहते हैं—परशुरामजी ! श्वेत वज्र, स्वच्छ जल, फलने भरा हुआ वृक्ष; निर्मल आकाश; सेतमें लगे हुए अज और काला चान्प—इनका यात्राके समय दिखायी देना अशुभ है । रुई; दूधमिश्रित सूया गीवर (कंठा), घन; अज्ञार, यह; करायल; मूँड़ भुवाकर तेल लगाया हुआ नम्र साधु; लोहा; कीचड़; चमड़ा; बाल; पागल मनुष्य; हिंजड़ा; चाण्डाल; श्वपच आदि; बन्धनकी रक्षा करनेवाले मनुष्य; गर्मिणी स्त्री; विषवा; तिलकी लखी; मृत्यु; सूरी; रात्र; लोपड़ी; इन्नी और फूटा हुआ वर्तन—युद्धयात्राके समय इनका दिखायी देना अशुभ माना जाता है । बाजोंका बड़ शब्द, जिसमें फूटे हुए कौशकी भयंकर ध्वनि सुनायी पड़ती हो; अच्छा नहीं माना गया है । 'चले आओ'—यह शब्द यदि सामनेकी ओरसे सुनायी पड़े तो उत्तम है; किंतु पीछेकी ओरसे शब्द हो तो अशुभ माना गया है । 'जाओ'—यह शब्द यदि पीछेकी ओरसे हो तो उत्तम है; किंतु आगेकी ओरसे हो तो निम्नित होता है । 'कहाँ जाते हो ! ठहरो; न जाओ; वहाँ जानेसे तुम्हें क्या लाभ है ?'—ऐसे शब्द अनिष्टकी सूचना देनेवाले हैं । यदि ध्वजा आदिके ऊपर नील आदि मांसाहारी पक्षी बैठ जायें, घोड़े, हाथी आदि

शुवर्ण; बैल तथा गायको देखता है; उसका कुटुम्ब बढ़ता है । बैल, हाथी, महलकी छत, पर्वत शिखर तथा वृक्षपर चढ़ना; रोना; शरीरमें धी और विषाका लग जाना तथा अगम्या स्त्रीके साथ समागम करना—ये सब शुभ स्वप्न हैं ॥ १८-३१ ॥

वाहन लड़वड़ाकर गिर पड़ें; हथियार टूट जायें; हाथ आदिके द्वारा मस्तकपर जोट लगे तथा छत्र और वज्र आदिको कोई गिरा दे तो ये सब अपशकुन मृत्युका कारण बनते हैं । भगवान् विष्णुकी पूजा और स्तुति करनेसे अमङ्गलका नाश होता है । यदि दूसरी बार इन अपशकुनोंका दर्शन हो तो बर लौट जाय ॥ १-८३ ॥

यात्राके समय श्वेत पुष्पोंका दर्शन श्रेष्ठ माना गया है । भरे हुए चढ़ेका दिखायी देना तो बहुत ही उत्तम है । मांस, मछली, दूधका कोलाहल, अनेक्य वृद्ध पुरुष; पशुओंमें बकरे; गौ; घोड़े तथा हाथी, देवप्रतिमा; प्रणवित्त अग्नि; दुर्वा; ताजा गीवर; वेष्टा; सोना; चाँदी; रत्न; वच; सरसों आदि ओषधियाँ; मूँग; आयुर्वेदमें तलवार; छाता; पीड़ा; गजचिह्न; जिसके पास कोई रस्ता न हो ऐसा शव; फल; ची; दही; दूध; अधत; दर्पण; मधु; शङ्ख; ईल; शुभसूचक वचन; भक्त पुरुषोंका गाना-बजाना; मेघकी गम्भीर गर्जना; विजयकी चमक तथा मनका संतोष—ये सब शुभ शकुन हैं । एक ओर सब प्रकारके शुभ शकुन और दूसरी ओर मनकी प्रसन्नता—ये दोनों बराबर हैं ॥ १-१३० ॥

इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें 'शकुन-वर्णन' नामक दो सौ तीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २३० ॥

दो सौ इकतीसवाँ अध्याय

शकुनके मेद तथा विभिन्न जीवोंके दर्शनसे होनेवाले शुभाशुभ फलका वर्णन

पुष्कर कहते हैं—राजाके ठहरने; जाने अथवा प्रस्थान करनेके समय होनेवाले शकुन उसके देश और नगरके लिये शुभ और अशुभ फलकी सूचना देते हैं । शकुन दो प्रकारके होते हैं—दीप्त और शान्त । दैवका विचार करनेवाले

ज्योतिषियोंने सम्पूर्ण दीप्त शकुनोंका फल अशुभ तथा शान्त

शकुनोंका फल शुभ कल्पया है । वेद्यदीप्त, दिव्यदीप्त, देशदीप्त, क्रियादीप्त, बहदीप्त और जातिदीप्तके मेदसे दीप्त शकुन छः प्रकारके कताये गये हैं । उनमें पूर्व-पूर्वको अधिक प्रबल समझना चाहिये । दिनमें विचरनेवाले प्राणी रात्रिमें और रात्रिमें चक्केवाले प्राणी दिनमें विचरते दिखायी दें तो उसे

‘वेजदीप्त’ जानना चाहिये। इसी प्रकार जिस समय नक्षत्र, लग्न और ग्रह आदि मूल अवस्थाको प्राप्त हो जायें, वह भी ‘वेजदीप्त’के ही अन्तर्गत है। सूर्य जिस दिशाको जानेवाले हो, वह ‘धूमिता’, जिसमें मौजूद हो, वह ‘ज्वलिता’ तथा जिसे छोड़ आये हो, वह ‘अङ्गगारिणी’ मानी गयी है। ये तीन दिशाएँ ‘दीप्त’ और शेष पाँच दिशाएँ ‘शान्त’ कहलती हैं। दीप्त दिशामें जो शकुन हो, उसे ‘दिग्दीप्त’ कहा गया है। यदि गाँवमें जंगली और जंगलमें ग्रामीण पशु-पक्षी आदि मौजूद हो तो वह निन्दित देश है। इसी प्रकार जहाँ निन्दित वृक्ष हों, वह स्थान भी निन्द्य एवं अशुभ माना गया है ॥ १-७ ॥

विपत्तः । अशुभ देशमें जो शकुन होता है, उसे ‘देश-दीप्त’ समझना चाहिये। अपने वर्णवर्णके विपरीत अनुचित कर्म करनेवाला पुरुष ‘क्रियादीप्त’ बतलया गया है। [उसका दिखायी देना ‘क्रियादीप्त’ शकुनके अन्तर्गत है।] फटी हुई भयंकर आवाजका सुनायी पड़ना ‘स्तदीप्त’ कहलता है। केवल मांसभोजन करनेवाले प्राणीको ‘जातिदीप्त’ समझना चाहिये। [उसका दर्शन भी ‘जातिदीप्त’ शकुन है।] दीप्त अवस्थाके विपरीत जो शकुन हो, वह ‘शान्त’ बतलया गया है। उसमें भी उपर्युक्त सभी भेद यत्नपूर्वक जानने चाहिये। यदि शान्त और दीप्तके भेद मिले हुए हों तो उसे ‘मिश्र शकुन’ कहते हैं। इस प्रकार विचारकर उसका फलफल बतलाना चाहिये ॥ ८-१० ॥

गौ, घोड़े, ऊँट, गदहे, कुत्ते, सारिका (मैना), यहगोषिका (गिरगिट), चटक (गौरैया), भास (नील या मुरगा) और कछुआ आदि प्राणी ‘ग्रामवासी’ कहे गये हैं। बकरा, भेड़ा, तोता, गजराज, सूअर, मैना और कोआ—ये ग्रामीण भी होते हैं और जंगली भी। इनके अतिरिक्त और सभी जीव जंगली कहे गये हैं। किल्ली और मुरग भी ग्रामीण तथा जंगली होने हैं; उनके रूपमें भेद होता है, इसीसे वे सदा पहचाने जाते हैं। गोकर्ण (खरक), मोर, चक्रवाक, गदहे, हारीत, कौए, कुलह, कुन्कुम, बाज, गीदड़, खड्गरीट, बानर, शतपन्, चटक, कोयल, नीलकण्ठ (श्वेत), कपिञ्चल (चातक), तीतर, शतपन्, कबूतर, खड्गन, दास्यूह (जलकाक), शुक्र, राजीव, मुरगा, मरवुल और सारंग—ये दिनमें चलेनेवाले प्राणी हैं। बागुरी, उल्लू, धरभ, क्रौञ्च, खरगोश, कछुआ, लोमासिका और पिङ्गालिका—ये रात्रिमें चलेनेवाले प्राणी बताये गये हैं। हंस, मृग, खिलक, नेखल, रीछ, सर्प, वृकारि, सिंह, व्याघ्र, ऊँट, ग्रामीण सूअर, मनुष्य, ब्वाविद, वृषभ, गोमायु, हक,

कोयल, सारस, घोड़े, गोधा और कौपीनधारी पुरुष—ये दिन और रात दोनोंमें चलेनेवाले हैं ॥ ११-१९ ॥

युद्ध और युद्धकी यात्राके समय यदि ये सभी जीव छुंड बाँधकर सामने आँवें तो विजय दिलानेवाले बताये गये हैं; किंतु यदि पीछेसे आँवें तो मृत्युकारक माने गये हैं। यदि नीलकण्ठ अपने घोंसलेसे निकलकर आवाज देता हुआ सामने स्थित हो जाय तो वह राजाको अपमानकी सूचना देता है और जब वह वामभागमें आ जाय तो कलहकारक एवं भोजनमें बाधा डालने-वाला होता है। यात्राके समय उसका दर्शन उत्तम माना गया है; उसके बाये अङ्गका अवलोकन भी उत्तम है। यदि यात्राके समय मोर जोर-जोरसे आवाज दे तो चोरोके द्वारा अपने धनकी चोरी होनेका संदेश देता है ॥ २०-२२ ॥

परशुरामजी ! प्रस्थानकालमें यदि मृग आगे-आगे चले तो वह प्राण लेनेवाला होता है। रीछ, चूहा, सियार, बाघ, सिंह, खिलक, गदहे—ये यदि प्रतिकूल दिशामें जाते हों, गदहा जोर-जोरसे रँकता हो और कपिञ्चल पक्षी बायाँ अथवा दाहिनी ओर स्थित हो तो ये सभी उत्तम माने गये हैं। किंतु कपिञ्चल पक्षी यदि पीछेकी ओर हो तो उसका फल निन्दित है। यात्राकालमें तीतरका दिखायी देना अच्छा नहीं है। मृग, सूअर और चितकवरे हिरन—ये यदि बाये होकर फिर दाहिने हो जायें तो सदा कार्यसाधक होते हैं। इनके विपरीत यदि दाहिनेसे बायें चले जायें तो निन्दित माने गये हैं। बिल, घोड़े, गीदड़, बाघ, सिंह, खिलक और गदहे यदि दाहिनेसे बाये जायें तो ये मनोवाञ्छित वस्तुकी निधि करनेवाले होते हैं; ऐसा समझना चाहिये। मृगाल, श्याममुख, छुन्चू (छरूंदर), पिङ्गल, यहगोषिका, सूकरी, कोयल तथा पुँडिङ्ग नाम धारण करनेवाले जीव यदि वामभागमें हों तथा खील्लिङ्ग नामवाले जीव, भास, कादच, बंदर, श्रीकर्ण, छित्तर, कपि, पिप्पिक, रुद्र और श्वेत—ये दक्षिण दिशामें हो तो शुभ हैं। यात्राकालमें जातिक, सर्प, खरगोश, सूअर तथा गोधाका नाम लेना भी शुभ माना गया है ॥ २३-२९ ॥

रीछ और बानरोंका विपरीत दिशामें दिखायी देना अनिष्टकारक होता है। प्रस्थान करनेपर जो कार्यसाधक बतलाने शकुन प्रतिदिन दिखायी देता हो, उसका फल विद्वान् पुरुषोंको उसी दिनके लिये बतलाना चाहिये, अर्थात् जिस-जिस दिन शकुन दिखायी देता है, उसी-उसी दिन उसका फल होता है। परशुरामजी ! पागल, भोजनार्थी बालक तथा नैरी पुरुष यदि

गँव या नगरकी सीमाके भीतर दिखायी दे तो इनके दर्शनका कोई फल नहीं होता है; ऐसा समझना चाहिये। यदि सियारिन एक, दो, तीन या चार बार आवाज लगाये तो वह श्रुम मानी गयी है। इसी प्रकार पाँच और छः बार बोलनेपर वह अश्रुम और सात बार बोलनेपर श्रुम भतायी गयी है। सात बारसे अधिक बोले तो उसका कोई फल नहीं होता। यदि रास्तेमें सूर्यकी ओर उठती हुई कोई ऐसी ज्वाला दिवायी दे, जिसपर दृष्टि पड़ते ही मनुष्योंके रोंगटे खड़े हो जायँ और

तेनाके बाहन भयभीत हो उठें, तो वह भय बढ़ानेवाली—महान् भयकी सूचना देनेवाली होती है; ऐसा समझना चाहिये। यदि पहले किसी उत्तम देशमें तारङ्गका दर्शन हो तो वह मनुष्यके लिये एक वर्षतक श्रुमकी सूचना देता है। उसे देखनेसे अश्रुममें भी श्रुम होता है। अतः यात्राके प्रथम दिन मनुष्य ऐसे गुणवाले किसी तारङ्गका दर्शन करे तथा अपने लिये एक वर्षतक उपयुक्त रूपमें श्रुम फलकी प्राप्ति होनेवाली समझे ॥ ३०-३६ ॥

इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें 'शकुन-वर्णन' नामक दो सौ इकतीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २३१ ॥

दो सौ बत्तीसवाँ अध्याय

कौए, कुत्ते, गौ, घोड़े और हाथी आदिके द्वारा होनेवाले शुभाशुभ शकुनोंका वर्णन

पुष्कर कहते हैं—जिस मार्गसे बहुतरे कौए शत्रुके नगरमें प्रवेश करे, उसी मार्गसे वेग डालनेपर उस नगरके ऊपर अपना अधिकार प्राप्त होता है। यदि किसी सेना या समुदायमें बायीं ओरसे भयभीत कौआ रोता हुआ प्रवेश करे तो वह आनेवाले अपार भयकी सूचना देता है। छाया (तम्बू; रावटी आदि), अङ्ग, वाहन, उपानह, छत्र और वस्त्र आदिके द्वारा कौएको कुचल डालनेपर अपने लिये मृत्युकी सूचना मिलती है। उसकी पूजा करनेपर अपनी भी पूजा होती है तथा अन्न आदिके द्वारा उसका हृष्ट करनेपर अपना भी श्रुम होता है। यदि कौआ दरवाजेपर बारंबार आया-जाया करे तो वह उस घरके किसी परदेशी व्यक्तिके आनेकी सूचना देता है तथा यदि वह कोई लाल या जली हुई वस्तु मकानके ऊपर डाल देता है तो उससे आग लगानेकी सूचना मिलती है ॥ १-४ ॥

भृगुनन्दन ! यदि वह मनुष्यके आगे कोई लाल वस्तु डाल देता है तो उसके कैद होनेकी बात बतलता है और यदि कोई पीले रंगका द्रव्य सामने गिराता है तो उसमें सोने-चाँदीकी प्राप्ति सूचित होती है। सारांश यह कि वह जिस द्रव्यको अपने पास ला देता है, उसकी प्राप्ति और जिस द्रव्यको अपने यहाँसे उठा ले जाता है, उसकी हानिकी ओर संकेत करता है। यदि वह अपने आगे कच्चा मांस लकर डाल दे तो धनकी, मिट्टी गिरावे तो पृथ्वीकी और कोई रत्न डाल दे तो महान् साम्राज्यकी प्राप्ति होती है। यदि यात्रा करनेवालेकी अनुकूल दिशा (सामने) की ओर कौआ जाय तो वह कल्याणकारी और कार्यसाधक होता है; परंतु

यदि प्रतिकूल दिशाकी ओर जाय तो उसे कार्यमें बाधा डालनेवाला तथा भयंकर जानना चाहिये। यदि कौआ सामने कौंव-कौंव करता हुआ आ जाय तो वह यात्राका विघातक होता है। कौएका वामभागमें होना श्रुम माना गया है और दाहिने भागमें होनेपर वह कार्यका नाश करता है। वामभागमें होकर कौआ यदि अनुकूल दिशाकी ओर चले तो 'भेष्ट' और दाहिने होकर अनुकूल दिशाकी ओर चले तो 'मत्स्य' माना जाता है; किंतु वामभागमें होकर यदि वह विपरीत दिशाकी ओर जाय तो यात्राका निषेध करता है। यात्राकालमें वरपर कौआ आ जाय तो वह अमीष्ट कार्यकी निधि सूचित करता है। यदि वह एक पैर उठाकर एक आँवसे सूर्यकी ओर देखे तो भय देनेवाला होता है। यदि कौआ किसी वृक्षके श्वेतवर्णमें बैठकर आवाज दे तो वह महान् अनर्थका कारण है। ऊसर भूमिमें बैठा हो तो भी अश्रुम होता है; किंतु यदि वह कीचड़में खिटा हुआ हो तो उत्तम माना गया है। परशुरामजी ! जिसकी चोचमें मल आदि अपवित्र वस्तुएँ लगी हों, वह कौआ दीख जाय तो सभी कार्योंका साधक होता है। कौएकी भाँति अन्य पक्षियोंका भी फल जानना चाहिये ॥ ५-१३ ॥

यदि तेनाकी छावनीके दाहिने भागमें कुत्ते आ जायँ तो वे ब्राह्मणोंके विनाशकी सूचना देते हैं। इन्द्रध्वजके स्थानमें हों तो राजाका और गोगुर (नगरद्वार) पर हों तो नगराधीशकी मृत्यु सूचित करते हैं। घरके भीतर भूकता हुआ कुत्ता आवे तो गृहस्वामीकी मृत्युका कारण होता है। वह जिसके बायें अङ्गको छूँता है; उसके कार्यकी

सिद्धि होती है। यदि दाहिने अङ्ग और बायीं मुखाको सेंधे तो भय उपस्थित होता है। यात्रीके सामनेकी ओरसे आवे तो यात्रामें विघ्न डालनेवाला होता है। भृगुनन्दन ! यदि कुत्ता राह रोककर लड़ा हो तो मार्गमें चोरोंका भय सूचित करता है; मुँहमे हड्डी लिपे हो तो उसे देखकर यात्रा करनेपर कोई लज्ज नहीं होता तथा रस्सी या चियड़ा मुलमें रखनेवाला कुत्ता भी अशुभसूचक होता है। जिसके मुँहमें जूता या मांस हो, ऐसा कुत्ता सामने हो तो शुभ होता है। यदि उसके मुँहमे कोई अमाङ्गलिक वस्तु तथा कंझा आदि हो तो उससे अशुभकी सूचना मिलती है। कुत्ता जिसके आगे पेशाब करके चला जाता है, उसके ऊपर भय आता है; किंतु मूत्र त्यागकर यदि वह किसी शुभ स्थान, शुभ वृक्ष तथा माङ्गलिक वस्तुके समीप चला जाय तो वह उस पुरुषके कार्यका साधक होता है। परशुरामजी ! कुत्तेकी ही भौंति गौदड़ आदि भी समझने चाहिये ॥ १४-२० ॥

यदि गौएँ अकारण ही डकराने लगीं तो समझना चाहिये कि स्वामीके ऊपर भय आनेवाला है। रातमें उनके बोलनेसे चोरोंका भय सूचित होता है और यदि वे विकृत स्वरमें कन्दन करें तो मृत्युकी सूचना मिलती है। यदि रातमें बैल गर्जना करे तो स्वामीका कल्याण होता है और सॉड आवाज दे तो राजाको विजय प्रदान करता है। यदि अपनी दी हुई तथा अपने घरपर मोजूद रहनेवाली गौएँ अभय-भक्षण करें और अपने बछड़ापर भी स्नेह करना छोड़ दे तो गर्भक्षयकी सूचना देनेवाली मानी गयी हैं। पैरोंसे भूमि लोदनेवाली, दीन तथा भयभीत गौएँ भय लानेवाली होती हैं। जिनका शरीर भीगा हो, रोम-रोम प्रसन्नतासे खिले हो और सींगोंमें मिट्टी लगी हुई हो, वे गौएँ शुभ होती हैं। विश्व पुरुषको भैंस आदिके सम्मुखमें भी यही सब शकुन बताना चाहिये ॥ २१-२४ ॥

जीन कसे हुए अपने घोड़ेपर दूसरेका चढ़ना, उस घोड़ेका जलमें बैठना और भूमिपर एक ही जगह चक्कर लगाया अनिष्टका सूचक है। बिना किसी कारणके घोड़ेका सो जाना विपत्तिमें डालनेवाला होता है। यदि अकस्मात्

जई और गुड़की ओरसे घोड़ेको अचंचि हो जाय, उसके मुँहसे खून गिरने लगे तथा उसका सारा वदन काँपने लगे तो ये सब अच्छे लक्षण नहीं हैं; इनसे अशुभकी सूचना मिलती है। यदि घोड़ा खुल्लें, कबूतरों और सारिकाओंसे खिलवाड़ करे तो मृत्युका संदेश देता है। उनके नेत्रोंसे आँसू बहे तथा वह जीभसे अपना पैर चाटने लगे तो विनाशका सूचक होता है। यदि वह बायें टांपसे धरती खोदे, बायीं करवटसे सोये अथवा दिनमें नाँद ले तो शुभकारक नहीं माना जाता। जो घोड़ा एक बार मूत्र करनेवाला हो, अर्थात् जिसका मूत्र एक बार घोड़ा-सा निकलकर फिर रुक जाय तथा निद्राके कारण जिसका मुँह मलिन हो रहा हो, वह भय उपस्थित करनेवाला होता है। यदि वह चढ़ने न दे, अथवा चढ़ते समय उलटे घर्मे चला जाय या सवारकी बायीं पसलिका स्पर्श करने लगे तो वह यात्रामें विघ्न पड़नेकी सूचना देता है। यदि शत्रु-योद्धाको देखकर हाँसने लगे और स्वामीके चरणोंका स्पर्श करे तो वह विजय दिलानेवाला होता है ॥ २५-३१ ॥

यदि हाथी गाँवमें मैथुन करे तो उस देशके लिखे हानिकारक होता है। हथिनी गाँवमें कच्चा दे या पागल हो जाय तो राजाके विनाशकी सूचना देती है। यदि हाथी चढ़ने न दे, उलटे हथिसारमें चला जाय या मदकी धारा बहाने लगे तो वह राजाका घातक होता है। यदि दाहिने पैरको बायेंपर रखे और खँड़मे दाहिने दाँतका मार्जन करे तो वह शुभ होता है ॥ ३२-३४ ॥

अपना बैल, घोड़ा अथवा हाथी शत्रुकी नंमने चला जाय तो अशुभ होता है। यदि थोड़ी ही दूरमें बादल फिरकर अधिक वर्षा करे तो सेनाका नाश होता है। यात्राके समय अथवा युद्धकालमें ग्रह और नक्षत्र प्रतिकूल हों, सामनेसे हवा आ रही हो और छत्र आदि गिर जायें तो भय उपस्थित होता है। लड़नेवाले योद्धा हर्ष और उल्हासमें भरे हों और ग्रह अनुकूल हों तो वह विजयका लक्षण है। यदि कौप और मांसाहारी जीव-जन्तु योद्धाओंका तिरस्कार करें तो मण्डलका नाश होता है। पूर्व, पश्चिम एवं ईशान दिशा प्रसन्न तथा शान्त हों तो प्रिय और शुभ फलकी प्राप्ति करानेवाली होती हैं ॥ ३५-३७ ॥

इस प्रकार आदि आनेव महापुराणमें 'शकुन-वर्णन' नामक दो सौ सत्तीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २३२ ॥

दो सौ तैंतीसवाँ अध्याय

यात्राके सुहर्त और द्वादश राजमण्डलका विचार

पुष्कर कहते हैं—अब मैं राजधर्मका आश्रय लेकर सबकी यात्राके विषयमें बताऊँगा। जय शुक अहल हैं अथवा नीच स्थानमें स्थित हैं; विकल्पाङ्ग (अन्ध) हैं; शत्रु-राशिपर विद्यमान हैं अथवा वे प्रतिकूल स्थानमें स्थित या विपक्ष हैं तो यात्रा नहीं करनी चाहिये। बुध प्रतिकूल स्थानमें स्थित हैं तथा दिशाका स्वामी ग्रह भी प्रतिकूल हो तो यात्रा नहीं करनी चाहिये। वैशुधि; न्यदीपात; नाग; शकुनि; चतुष्पाद तथा किंस्तुङ्गयोगमें भी यात्राका परित्याग कर देना चाहिये। वित्त; मृत्यु; प्रत्यर्प और जन्म—दश ताराओंमें, गण्ढयोगमें भी यात्रा स्थितियोंमें भी यात्रा न करे ॥ १—४॥

उत्तर और पूर्व—इन दोनों दिशाओंकी एकता कही गयी है। इसी तरह पश्चिम और दक्षिण— इन दोनों दिशाओंकी भी एकता मानी गयी है। वायव्यकोणसे लेकर अश्विणकोण तक जो परिघ-दण्ड रहता है, उसका उलटवूट करके यात्रा नहीं करनी चाहिये। रवि, सोम और शनैश्चर—ये दिन यात्रा के लिये अच्छे नहीं माने गये हैं ॥ ५-६ ॥

कृत्तिकासे लेकर सात नक्षत्रसमूह पूर्व दिशामें रहते हैं ।
मघा आदि सात नक्षत्र दक्षिण दिशामें रहते हैं; अनुराधा आदि

सात नक्षत्र पश्चिम दिशामें रहते हैं तथा बनिष्ठा आदि सात नक्षत्र उत्तर दिशामें रहते हैं। (अग्निकोणसे बायुकोणतक परिप-
दण्ड रहा करता है; अतः इस प्रकार यात्रा करनी चाहिये,
जितसे परिप-दण्डका उलङ्घन न हो।)* पूर्वीक नक्षत्र उन-
न दिशाओंके द्वारा हैं; सभी मान उन-तान दिशाओंके लिये
उत्तम हैं। अव मैं तुम्हें छायाका मान बताता हूँ ॥ ३३ ॥

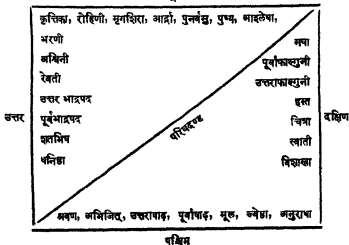
रविवारको वीर, सोमवारको सोलह, मङ्गलवारको पंद्रह, बुधको चौदह, बृहस्पतिको तेरह, शुक्रको बारह तथा शनिवारको ग्यारह अक्षर भ्रष्टायमान कहा गया है। जो सभी कर्मोंक लिये विहित है। जन्म-छन्नमें तत्ता सामने इन्द्रधनुष उदित हुआ हो तो मनुष्य वरुण न करे। शुभ शुकुन आदि होनेपर दुष्टाचार स्मरण करते हुए विजययात्रा करनी चाहिये ॥८-१०॥

परशुरामजी ! अब मैं आपसे मण्डलका विचार बतलऊँगा; राजाकी सब प्रकारसे रक्षा करनी चाहिये। राजा, मन्त्री, दुर्यो, कौरव, द्रुप, मित्र और जनपद—ये राज्यके सात अङ्ग बतलये जाते हैं। इन सात अङ्गोंमें युक्त राज्यमें विन्न हलनेवाले पुत्रोंका विनाश करना चाहिये। राजाको उत्पत्ति है कि अपने सभी मण्डलमें बृद्धि करे। आपने मण्डल ही यहाँ सबसे पहला

* पूर्व नक्षत्रमें पश्चिम या दक्षिण जानेसे परिघदण्डका लङ्घन होगा ।

चक्र देखिये—

पूर्व

मण्डल है। सामन्त-नरेशोंको ही उस मण्डलका शत्रु जानना चाहिये। 'विजिगीषु' राजाके सामनेका सीमावर्ती सामन्त उसका शत्रु है। उस शत्रु-राज्यसे जिसकी सीमा लगी है, वह उस शत्रुका शत्रु होनेसे विजिगीषुका मित्र है। इस प्रकार शत्रु, मित्र, अरिमित्र, मित्रमित्र तथा अरिमित्र-मित्र—ये पाँच मण्डलके आगे रहनेवाले हैं। इनका वर्णन किया गया; अब पीछे रहने-वालोंको बताता हूँ; सुनिये ॥ ११—१५३ ॥

पीछे रहनेवालोंमें पहला 'पार्ष्णिग्राह' है और उसके पीछे रहनेवाला 'आक्रन्द' कहलाता है। तदनन्तर इन दोनोंके पीछे रहनेवाले 'आसार' होते हैं, जिन्हें क्रमशः 'पार्ष्णिग्राहासार' और 'आक्रन्दासार' कहते हैं। नरभेद ! विजयकी इच्छा रखनेवाला राजा, शत्रुके आक्रमणसे युक्त हो अथवा उससे मुक्त, उसकी विजयके सम्बन्धमें कुछ निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता। विजिगीषु तथा शत्रु दोनोंके असंगठित रहनेपर उनका निग्रह और अनुग्रह करनेमें समर्थ तटस्थ राजा 'मध्यस्थ' कहलाता है। जो क्लबान् नरेश इन तीनोंके निग्रह और अनुग्रहमें समर्थ हो; उसे 'उदासीन' कहते हैं। कोई भी किसीका शत्रु या मित्र नहीं है; सभी कारणवश ही एक-दूसरेके शत्रु और मित्र होते हैं।

इस प्रकार आदि आप्तनेय महापुराणमें 'मात्रामण्डलचिन्ता' आदिका कथन नामक दो सौ तैत्तिरीयों अध्याय पूरा हुआ ॥ २६३ ॥

दो सौ चौतीसवाँ अध्याय

दण्ड, उपेक्षा, माया और साम आदि नीतियोंका उपयोग

पुष्कर कहते हैं—परशुरामजी ! साम, भेद, दान और दण्डकी चर्चा हो चुकी है और अपने राज्यमें दण्डका प्रयोग कैसे करना चाहिये ?—यह बात भी बतलायी जा चुकी है। अब शत्रुके देशमें इन चारों उपायोंके उपयोगका प्रकार बतला रहा हूँ ॥ १ ॥

'गुप्त' और 'प्रकाश'—दो प्रकारका दण्ड कहा गया है। दूटना, गौँबको गर्दमें मिला देना, खेती नष्ट कर डालना और आग लगा देना—ये 'प्रकाश दण्ड' हैं। जहर देना, चुपकेसे आग लगाना, नाना प्रकारके मनुष्योंके द्वारा किसीका बध करा देना, सरयूकेषीर दोष लगाना और पानीको दूषित करना—ये 'गुप्त दण्ड' हैं ॥ २—३ ॥

भृगुनन्दन ! यह दण्डका प्रयोग बताया गया; अब 'उपेक्षा'की बात सुनिये—जब राजा ऐसा समझे कि कुछमें

इस प्रकार मैंने आपसे यह बारह राजाओंके मण्डलका वर्णन किया है ॥ १६—२० ॥

शत्रुओंके तीन भेद जानने चाहिये—कुरूप, अनन्तर और कृत्रिम। इनमें पूर्व-पूर्व शत्रु भारी होता है। अर्थात् 'कृत्रिम' की अपेक्षा 'अनन्तर' और उसकी अपेक्षा 'कुरूप' शत्रु बड़ा माना गया है; उसको दबाना बहुत कठिन होता है। 'अनन्तर' (सीमाप्रान्तवर्ती) शत्रु भी मेरी समझमें 'कृत्रिम' ही है। पार्ष्णिग्राह राजा शत्रुका मित्र होता है; तथापि प्रयत्नसे वह शत्रुका शत्रु भी हो सकता है। इसलिये नाना प्रकारके उपायोंद्वारा अपने पार्ष्णिग्राहको शान्त रखते—उसे अपने वशमें किये रहे। प्राचीन नीतिज्ञ पुरुष मित्रके द्वारा शत्रुको नष्ट करा डालनेकी प्रशंसा करते हैं। सामन्त (सीमा-निवासी) होनेके कारण मित्र भी आगे चलकर शत्रु हो जाता है; अतः विजय चाहने-वाले राजाको उचित है कि यदि अपनेमें शक्ति हो तो स्वयं ही शत्रुका विनाश करे; [मित्रकी सहायता न ले] क्योंकि मित्रका प्रताप बढ़ जानेपर उससे भी भय प्राप्त होता है और प्रतापहीन शत्रुसे भी भय नहीं होता। विजिगीषु राजाको धर्म-विजयी होना चाहिये तथा वह लोगोंको इस प्रकार अपने वशमें करे; जिससे किसीको उद्वेग न हो और सयका उसपर विश्वास बना रहे ॥ २१—२६ ॥

मेरा किसीके साथ वैर-विरोध नहीं है; व्यर्थका लगाव अनर्थका ही कारण होगा; संधिका परिणाम भी ऐसा ही (अनर्थकारी) होनेवाला है; सामका प्रयोग यहाँ किया गया, किंतु लाभ न हुआ; दानकी नीतिसे भी केवल धनका क्षय ही होगा तथा भेद और दण्डके सम्बन्धमें भी कोई लाभ नहीं है; उस वशमें 'उपेक्षा'का आश्रय ले [अर्थात् संधि-विग्रहसे अलगा हो जाय]। जब ऐसा जान पड़े कि अमुक व्यक्ति शत्रु हो जानेपर भी मेरी कोई हानि नहीं कर सकता तथा मैं भी इस समय इसका कुछ विगाड़ नहीं सकता; उस समय 'उपेक्षा' कर जाय। उस अवस्थामें राजाको उचित है कि वह अपने शत्रुको अवज्ञा (उपेक्षा) से ही उपहत करे ॥ ४—७ ॥

अब मायामय (कपटपूर्ण) उपायोंका वर्णन करेंगा। राजा छूटे उत्पातोंका प्रदर्शन करके शत्रुको उद्वेगमें डाले।

शत्रुकी छावनीमें रहनेवाले स्थूल पक्षीको पकड़कर उसकी पूँछमें जलता हुआ लूक बाँध दे; वह लूक बहुत बढ़ा होना चाहिये। उसे बाँधकर पक्षीको उड़ा दे और इस प्रकार यह दिखावे कि 'शत्रुकी छावनीपर उसकापात हो रहा है।' इसी प्रकार और भी बहुत-से उत्पात दिवाने चाहिये। भौंति-भौंतिकी माया प्रकट करनेवाले मदारियोंको भेजकर उनके द्वारा शत्रुओंको उद्विग्न करे। ज्योतिषी और तपस्वी जाकर शत्रुके कहें कि 'तुम्हारे नाशका योग आया हुआ है।' इस तरह पृथ्वीपर विजय पानेकी इच्छा रखनेवाले राजाको उचित है कि अनेकों उपायोंसे शत्रुको भयभीत करे। शत्रुओंपर यह भी प्रकट करा दे कि 'मुझपर देवताओंकी कृपा है—मुझे उनसे वरदान मिल चुका है।' युद्ध छिड़ जाय तो अपने सैनिकोंसे कहे—'वीरो! निर्भय होकर प्रहार करो; मेरे मित्रोंकी सेनाएँ आ पहुँची; अब शत्रुओंके पाँव उलझ गये हैं—वे भाग रहे हैं।'—यों कहकर गर्जना करे; किलकारियों भरे और योद्धाओंसे कहे—'मेरा शत्रु मारा गया।' देवताओंके आदेशसे वृद्धिको प्राप्त हुआ राजा कवच आदिसे सुसज्जित होकर युद्धमें पदार्पण करे ॥ ८-१३ ॥

अब 'इन्द्रजाल'के विषयमें कहता हूँ। राजा समयानुसार इन्द्रकी मायाका प्रदर्शन करे। शत्रुओंको दिखावे कि 'मेरी सहायताके लिये देवताओंकी चतुरङ्गिणी सेना आ गयी।' फिर शत्रु-सेनापर रक्तकी वर्षा करे और मायाद्वारा यह प्रयत्न करे कि महलके ऊपर शत्रुओंके कटे हुए मस्तक दिखायी दें ॥ १४-१५ ॥

अब मैं छः गुणोंका वर्णन करूँगा; इनमें 'सधि' और 'विग्रह' प्रधान हैं। सधि, विग्रह, यान, आसन, द्वैधीभाव और संश्रय—ये छः गुण कहे गये हैं। किसी शर्तपर शत्रुके

साथ मेल करना 'सधि' कहलता है। युद्ध आदिके द्वारा उसे हानि पहुँचाना 'विग्रह' है। विजयाभिलाषी राजा जो शत्रुके ऊपर चढ़ाई करता है; उसीका नाम 'यात्रा' अथवा 'यान' है। विग्रह छेड़कर अपने ही देशमें स्थित रहना 'आसन' कहलता है। [आधी सेनाको किलेमें छिपाकर] आधी सेनाके साथ युद्धकी यात्रा करना 'द्वैधीभाव' कहा गया है। उदासीन अथवा मध्यम राजाकी शरण लेनेका नाम 'संश्रय' है ॥ १६-१९ ॥

जो अपनेसे हीन न होकर बराबर या अधिक प्रबल हो; उसीके साथ सधिका विचार करना चाहिये। यदि राजा स्वयं बलवान् हो और शत्रु अपनेसे हीन—निर्बल जान पड़े, तो उसके साथ विग्रह करना ही उचित है। होनावस्थामें भी यदि अपना पार्ष्णिग्राह विशुद्ध स्वभावका हो; तभी बलिष्ठ राजाका आश्रय लेना चाहिये। यदि युद्धके लिये यात्रा न करके बैठे रहनेपर भी राजा अपने शत्रुके कार्यका नाश कर सके तो पार्ष्णिग्राहका स्वभाव शुद्ध न होनेपर भी वह विग्रह ठानकर चुपचाप बैठे रहे। अथवा पार्ष्णिग्राहका स्वभाव शुद्ध न होनेपर राजा द्वैधीभाव-नीतिका आश्रय ले। जो निस्संदेह बलवान् राजाके विग्रहका शिकार हो जाय, उसीके लिये संश्रय-नीतिका अवलम्बन उचित माना गया है। यह 'संश्रय' साम आदि सभी गुणोंमें अथम है। संश्रयके योग्य अवस्थामें पड़े हुए राजा यदि युद्धकी यात्रा करें तो वह उनके जन और धनका नाश करनेवाली वतायी गयी है। यदि किसीकी शरण लेनेसे पीछे अधिक लाभकी सम्भावना हो तो राजा संश्रयका अवलम्बन करे। सब प्रकारकी शक्तिका नाश हो जानेपर ही दूसरेकी शरण लेनी चाहिये ॥ २०-२५ ॥

इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें 'शतगुण्यका वर्णन' नामक दो सौ चौत्तीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २३४ ॥

दो सौ पैंतीसवाँ अध्याय

राजाकी नित्यचर्या

पुरुषकर कहते हैं—परशुरामजी! अब निरन्तर किये जाने योग्य कर्मका वर्णन करता हूँ; जिसका प्रतिदिन आचरण करना उचित है। जब दो पक्षी रात बारी रहे तो राजा नाना प्रकारके वायों, वन्दीजनोद्वाका की हुई स्तुतियों तथा मङ्गल-गीतोंकी ध्वनि सुनकर निद्राका परित्याग करे। तत्पश्चात् गूढ़ पुरुषों (गुप्तचरो) से मिले। वे गुप्तचर ऐसे हों, जिन्हें

कोई भी यह न जान सके कि ये राजाके ही कर्मचारी हैं। इसके बाद विधिपूर्वक आय और व्ययका हिसाब सुने। फिर शीघ्र आदिसे निवृत्त होकर राजा स्नानगृहमें प्रवेश करे। वहाँ नरेशको पहले दन्तधावन (दौतन) करके फिर स्नान करना चाहिये। तत्पश्चात् संध्योपासना करके भगवान् वासुदेवका पूजन करना उचित है। तदनन्तर राजा पवित्रता-

दूर्घक अग्निमें आहुति दे; फिर जल लेकर मित्रोंका तर्पण करे। इसके बाद ब्राह्मणोंका आशीर्वाद सुनते हुए उन्हें सुवर्णसहित दूध देनेवाली गौ दान दे ॥ १-५ ॥

इन सब कार्योंसे अवकाश पाकर चन्दन और आभूषण धारण करे तथा दर्पणमें अपना मुँह देखे। साथ ही सुवर्णयुक्त वृत्तमें भी मुँह देखे। फिर दैनिक-कथा आदिका श्रवण करे। तदनन्तर वैद्यकी क्तायी हुई दवाका सेवन करके मांजलिक वस्तुओंका स्पर्श करे। फिर गुरुके पास जाकर उनका दर्शन करे और उनका आशीर्वाद लेकर राजसभामें प्रवेश करे ॥ ६-७ ॥

महाभाग ! सभामें विराजमान होकर राजा ब्राह्मणों, अमात्यों तथा मन्त्रियोंसे मिले। साथ ही द्वारपालसे जिनके आनेकी सूचना दी हो, उन प्रजाओंको भी बुलकर उन्हें दर्शन दे; उनसे मिले। फिर इतिहासका श्रवण करके राज्यका कार्य देखे। नाना प्रकारके कार्योंमें जो कार्य अत्यन्त आवश्यक हो; उनका निश्चय करे। तत्पश्चात् प्रजाके मामले-मुकद्दमोंको देखे और मन्त्रियोंके साथ गुप्त परामर्श करे। मन्त्रणा न तो एकत्रे साथ करे; न अधिक मनुष्योंके साथ; न मन्त्रोंके साथ और न अविश्वसनीय पुरुषोंके साथ ही करे। उसे सदा गुप्तरूपसे ही करे; दूसरोंपर प्रकट न होने दे। मन्त्रणाको अच्छी तरह छिपाकर रखवे, जिससे राज्यमें कोई बाधा न पहुँचे। यदि राजा अपनी आकृतिको परिवर्तित न होने दे—सदा एक रूपमें रहे तो यह गुप्त

मन्त्रणाकी रक्षाका सबसे बड़ा उपाय माना गया है; क्योंकि बुद्धिमान विद्वान् पुरुष आकार और चेष्टाएँ देखकर ही गुप्त-मन्त्रणाका पता लगा लेते हैं। राजाको उचित है कि वह ज्योतिषियों, वैद्यों और मन्त्रियोंकी बात माने। इससे वह ऐश्वर्यको प्राप्त करता है; क्योंकि ये लोग राजाको अनुचित कार्योंसे रोकते और हितकर काममें लगाते हैं ॥ ८-१२३ ॥

मन्त्रणा करनेके पश्चात् राजाको रथ आदि वाहनोके हॉकने और शस्त्र चल्नेका अभ्यास करते हुए कुछ काल तक व्यायाम करना चाहिये। युद्ध आदिके अवसरोंपर वह ज्ञान करके भल्लीमौति पूजित हुए भगवान् विष्णुका, हवनके पश्चात् प्रवृत्ति हुए अग्निदेवका तथा दान-मान आदिके सत्कृत ब्राह्मणोंका दर्शन करे। दान आदिके पश्चात् वस्त्राभूषणोंसे विभूषित होकर राजा भल्लीमौति जाँचे बूसे हुए अन्नका भोजन करे। भोजनके अनन्तर पान खाकर वार्मी करवटसे थोड़ी देर तक लेटे। प्रतिदिन शास्त्रोंका चिन्तन और योद्धाओं, अन्न-भण्डार तथा शस्त्रागारका निरीक्षण करे। दिनके अन्तमें सायं-संध्या करके अन्य कार्योंका विचार करे और आवश्यक कामोंपर गुप्तचरोंको भेजकर रात्रिमें भोजनके पश्चात् अन्तःपुरमें जाकर रहे। वहाँ संगीत और वाद्योंसे मनोरञ्जन करके सो जाय तथा दूसरेके द्वारा आत्मरक्षाका पूरा प्रवन्ध रखवे। राजाको प्रतिदिन ऐसा ही करना चाहिये ॥ १३-१७ ॥

इस प्रकार आदि आग्नेय महापुण्यमें 'प्रात्यहिक राजकर्मका कथन' नामक दो सौ पैंतिसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २३५ ॥

दो सौ छत्तीसवाँ अध्याय

संग्राम-दीक्षा—युद्धके समय पालन करनेयोग्य नियमोंका वर्णन

पुरुषकर कहते हैं—परशुरामजी ! अयं मैं रणयात्राकी विधि बतलाते हुए संग्रामकालके लिये उचित कर्तव्योंका वर्णन करूँगा। जब राजाकी युद्धयात्रा एक सप्ताहमें होनेवाली हो; उस समय पहले दिन भगवान् विष्णु और शंकरजीकी पूजा करनी चाहिये। साथ ही मोदक (मिठाई) आदिके द्वारा गणेशजीका पूजन करना उचित है। दूसरे दिन दिक्पालकी पूजा करके राजा शयन करे। शय्यापर बैठकर अथवा उसके पहले देवताओंकी पूजा करके निम्नाह्वित [भाववाले] मन्त्रका स्मरण करे—“भगवान् शिव ! आप तीन नेत्रोंसे विभूषित; ‘रुद्र’के नामसे प्रसिद्ध; वरदायक; वामन; विकटरूपधारी और स्वप्नके अधिपति देवता हैं;

आपको बारंबार नमस्कार है। भगवान् ! आप देवाधिदेवोंके भी स्वामी; विश्वधारी और वृषभपर सवारी करनेवाले हैं। सनातन परमेश्वर ! मेरे सो जानेपर स्वप्नमें आप मुझे यह वता दें कि इस युद्धसे मेरा हृद होनेवाला है या अनिष्ट ? उस समय पुरोहितको ‘वज्रजामरी बूरखुदेति०’ (यजु० ३४।१)—इस मन्त्रका उच्चारण करना चाहिये। तीसरे दिन दिशाओंकी रक्षा करनेवाले द्रव्य तथा दिशाओंके अधिपतियोंकी पूजा करे; चौथे दिन ग्रहों और पौर्वर्षे दिन अश्विनीकुमारोंका यजन करे। मार्गमें जो देवी; देवता तथा नदी आदि पड़ें; उनका भी पूजन करना चाहिये। शुभकर्म; अन्तरिक्षमें तथा भूमिपर निवास करनेवाले देवताओंको बलि अर्पण करे। रातमें भूत-

गणेश की भी वलि दे। भगवान् वासुदेव आदि देवताओं तथा भद्रकाली और लक्ष्मी आदि देवियों की भी पूजा करे। इसके बाद सम्पूर्ण देवताओंसे प्रार्थना करे ॥ १-८ ॥

‘वासुदेवः संकर्षणः प्रद्युम्नः अनिरुद्धः नारायणः ब्रह्मा, विष्णुः, नरसिंहः, वराहः, शिवः, ईशानः, तत्पुरुषः, अघोरः, वामदेवः, सद्योजातः, सूर्यः, सोमः, भौमः, बुधः, बृहस्पतिः, शुक्रः, शनैश्चरः, राहुः, केतुः, गणेशः, कार्तिकेयः, चण्डिका, उमा, लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा, ब्रह्माणी आदि गणः, रुद्रः, इन्द्रादि देवः, अग्निः, नागः, गरुड तथा तुलोकः, अन्तरिक्ष एवं भूमिपर निवास करनेवाले अन्याय्य देवता मेरी विजयके साधक हों। मेरी दी हुई यह भेंट और पूजा स्वीकार करके सब देवता युद्धमें मेरे शत्रुओंका मर्दन करें। देवगण ! मैं माता, पुत्र और भृत्यांसहित आपकी शरणमें आया हूँ। आपलोग शत्रु-सेनाके पीछे जाकर उनका नाश करनेवाले हैं, आपको हमारा नमस्कार है। युद्धमें विजय पाकर यदि लौटूंगा तो आपलोगोंको इस समय जो पूजा और भेंट दी है, उससे भी अधिक मात्रामें पूजा चढ़ाऊँगा’ ॥ ९-१४ ॥

छठे दिन राज्याभिषेककी भाँति विजय-स्तान करना चाहिये तथा यात्राके सातवें दिन भगवान् त्रिविक्रम (वामन)-का पूजन करना आवश्यक है। नीराजनके लिये बताये हुए मन्त्रोंद्वारा अपने आयुष और वाहनकी भी पूजा करे। साथ ही ब्राह्मणोंके मुखसे ‘पुण्याह’ और ‘जय’ शब्दके साथ निम्नांकित भाववाले मन्त्रका अवण करे—‘राजन् ! तुलोकः, अन्तरिक्ष और भूमिपर निवास करनेवाले देवता तुम्हें दीर्घायु प्रदान करें। तुम देवताओंके समान सिद्धि प्राप्त करो। तुम्हारी यह यात्रा देवताओंकी यात्रा हो तथा सम्पूर्ण देवता तुम्हारी रक्षा करें।’ यह आशीर्वाद सुनकर राजा आगे यात्रा करे। ‘वचस्वता वा०’ (यजु० २। ३९) इत्यादि मन्त्रद्वारा धनुष-बाण हाथमें लेकर ‘सर्वविष्णोः०’ (यजु० ६। ५) इस मन्त्रका जप करते हुए शत्रुके सामने दाहिना पैर बढ़ाकर वहीँ पग आगे जाय; फिर पूर्व, दक्षिण, पश्चिम एवं उत्तरमें जानेके लिये क्रमशः हाथी, रथ, घोड़े तथा भार ढोनेमें समर्थ जानवरपर सवार होये और उष्ट्राज राजोंके साथ आगेकी यात्रा करे; पीछे फिर्तकर न देखे ॥ १५-२० ॥

एक कोस जानेके बाद ठहर जाय और देवता तथा ब्राह्मणोंकी पूजा करे। पीछे आती हुई अपनी सेनाकी रक्षा करते हुए ही राजाको दूसरेके देशमें यात्रा करनी चाहिये।

विदेशमें जानेपर भी अपने देशके आचारका पालन करना राजाका कर्तव्य है। वह प्रतिदिन देवताओंका पूजन करे; किसीकी आय नष्ट न होने दे और उस देशके मनुष्योंका कभी अपमान न करे। विजय पाकर पुनः अपने नगरमें लौट आनेपर राजा देवताओंकी पूजा करे और दान दे। जब दूसरे दिन संग्राम छिन्नेवाला हो तो पहले दिन हाथी, घोड़े आदि वाहनको नहलवे तथा भगवान् वृसिंहका पूजन करे। रात्रिमें छत्र आदि राजचिह्नों, अस्त्र-शस्त्रों तथा भूतगणोंकी अर्चना करके सबेरे पुनः भगवान् वृसिंहकी एव सम्पूर्ण वाहन आदिकी पूजा करे। पुरोहितके द्वारा हवन किये हुए अग्निदेवका दर्शन करके स्वयं भी उसमें आहुति डाले और ब्राह्मणोंका स्पर्श करके धनुष-बाण ले, हाथी आदिपर सवार हो युद्धके लिये जाय। शत्रुके देशमें अदृश्य रहकर प्रकृति-कल्पना (मोर्चाबंदी) करे। यदि अपने पास घोड़े-से सैनिक हों तो उन्हें एक जगह संगठित रखकर युद्धमें प्रवृत्त करे और यदि योद्धाओंकी संख्या अधिक हो तो उन्हें इच्छानुसार पैदा दे [अर्थात् उन्हें बहुत दूरमें खड़ा करके युद्धमें लगावे] ॥ २१-२७ ॥

घोड़े-से सैनिकोंका अधिक संख्यावाले योद्धाओंके साथ युद्ध करनेके लिये ‘स्वीमुख’ नामक व्यूह उपयोगी होता है। व्यूह दो प्रकारके बताये गये हैं—प्राणियोंके शरीरकी भाँति और द्रव्यस्वरूप। गरुडव्यूह, मकरव्यूह, चक्रव्यूह, श्वेनव्यूह, अर्धचन्द्र-व्यूह, वज्रव्यूह, शकटव्यूह, सर्वतोभद्रमण्डलव्यूह और स्वी-व्यूह—ये नौ व्यूह प्रसिद्ध हैं। सभी व्यूहोंके सैनिकोंको पाँच भागोंमें विभक्त किया जाता है। दो पक्ष; दो अनुपक्ष और एक पाँचवाँ भाग भी अवश्य रखना चाहिये। योद्धाओंके एक या दो भागोंसे युद्ध करे और तीन भागोंको उनकी रक्षाके लिये रखे। स्वयं राजाको कभी व्यूहमें नियुक्त नहीं करना चाहिये; क्योंकि राजा ही सबकी जड़ है; उस जड़के कट जानेपर सारे राज्यका विनाश हो जाता है; अतः स्वयं राजा युद्धमें प्रवृत्त न हो। वह सेनाके पीछे एक कोसकी दूरीपर रहे। वहाँ रहते हुए राजाका यह कार्य बताया गया है कि वह युद्धमें भागे हुए सिपाहियोंको उत्साहित करके पैरों बंधावे। सेनाके प्रधान (अर्थात् सेनापति) के भागने या मारे जानेपर सेना नहीं ठहर पाती। व्यूहमें योद्धाओंको न तो एक-दूसरेसे सटाकर लड़ा करे और न बहुत दूर-दूरपर ही; उनके बीचमें इतनी ही दूरी रहनी चाहिये, जिससे एक-दूसरेके हथियार आप-आप टकराने न पावें ॥ २८-३५ ॥

जो शत्रुसेनाकी मोर्चाबंदी तोड़ना चाहता हो, वह अपने संगठित योद्धाओंके द्वारा ही उसे तोड़नेका प्रयत्न करे तथा शत्रुके द्वारा भी यदि अपनी सेनाके ब्यूह-भेदनके लिये प्रयत्न हो रहा हो तो उसकी रक्षाके लिये संगठित वीरोंको ही नियुक्त करना चाहिये। अपनी इच्छाके अनुसार सेनाका ऐसा ब्यूह बनावे, जो शत्रुके ब्यूहमें घुसकर उसका भेदन कर सके। हाथीके पैरोंकी रक्षा करनेके लिये चार रथ नियुक्त करे। रथकी रक्षाके लिये चार घुड़सवार, उनकी रक्षाके लिये उतने ही हाथ लेकर युद्ध करनेवाले विपारी तथा ढालवालोंके बराबर ही भुजुर्चर वीरोंको तैनात करे। युद्धमें सबसे आगे ढाल केनेनाके योद्धाओंको स्थापित करे। उनके पीछे भुजुर्चर योद्धा, भुजुर्चरोंके पीछे घुड़सवार, घुड़सवारोंके पीछे रथ और रथोंके पीछे राजाको हाथियोंकी सेना नियुक्त करनी चाहिये ॥ ३६-३९ ॥

पैदल हाथीसवार और घुड़सवारोंको प्रत्यक्ष धर्मानुसार युद्धमें राल्पन रहना चाहिये। युद्धके सुनहरेपर शूरवीरोंको ही तैनात करे, उपोक्त स्वभाववाले यैनिकोंको वहाँ कदापि न खड़ा होने दे। शूरवीरोंका आगे खड़ा करके ऐसा प्रवृत्त करे, जिससे वीर स्वाभाववाले योद्धाओंको केवल शत्रुओंका जयधामात्र दिखायी दे [उनके भयकर पराक्रमपर उनकी दृष्टि न पड़े]; तभी वे शत्रुओंको भगनेवाला युद्धार्थ कर सकते हैं। भीरु पुरुष आगे रहें तो वे भागकर सेनाका ब्यूह स्वयं ही तोड़ डालते हैं; अतः उन्हें आगे न रखे। शूरवीर आगे रहनेपर भीरु पुरुषोंको युद्धके लिये सदा उत्साह ही प्रदान करते रहते हैं। जिनका कद ऊँचा, नासिका तोतेके समान नुकीली, दृष्टि सौभाग्य तथा दोनों भोंहें मिली हुई हो, जो क्रोधा, कलहप्रिय, सदा हर्ष और उत्साहमें भरे रहनेवाले तथा कामपरायण हों, उन्हें शूरवीर समझना चाहिये ॥ ४०-४२ ॥

संगठित वीरोंमेंसे जो मारे जायें अथवा घायल हों, उनको युद्धभूमिसे दूर हटाना। युद्धके भीतर जाकर हाथियोंको पानी पिखाना तथा हथियार पहुँचाना—ये सब पैदल विप्राहियोंके कार्य हैं। अपनी सेनाका भेदन करनेकी इच्छा रखनेवाले शत्रुओंसे उसकी रक्षा करना और संगठित होकर युद्ध करनेवाले शत्रु-वीरोंका ब्यूह तोड़ डालना—यह हाथ लेकर युद्ध करनेवाले योद्धाओंका कार्य बताया गया है। युद्धमें विपक्षी योद्धाओंको मार भगाना भुजुर्चर वीरोंका काम है। अत्यन्त घायल हुए योद्धाको युद्धभूमिसे दूर ले जाना, फिर युद्धमें

आना तथा शत्रुकी सेनामें त्रास उत्पन्न करना—यह सब रथी वीरोंका कार्य बतलाया जाता है। संगठित ब्यूहको तोड़ना, टूटे हुएको जोड़ना तथा चहारदीवारी, तोरण (सदर दरवाजा), अट्टालिका और हथौकों भङ्ग कर डालना—यह अच्छे हाथीका पराक्रम है। ऊँची-नीची भूमिको पैदल सेनाके लिये उपयोगी बनाना चाहिये, रथ और घोड़ोंके लिये समतल भूमि उत्पन्न है तथा कीचड़से भरी हुई युद्धभूमि हाथियोंके लिये उपयोगी बतायी गयी है ॥ ४४-४९ ॥

इस प्रकार ब्यूह-रचना करके जब सूर्य पीठकी ओर हो तथा शुक्र, शनैश्चर और दिक्पाल अपने अनुकूल हों, धामनेसे मन्द-मन्द हवा आ रही हो; उस समय उत्साहपूर्वक युद्ध करे तथा नाम एवं गोत्रकी प्रशंसा करते हुए सम्पूर्ण योद्धाओंमें उद्येजना भरता रहे। साथ ही यह बात भी बताये कि युद्धमें विजय होनेपर उत्तम-उत्तम भोगोंकी प्राप्ति होगी और मृत्यु हो जानेपर स्वर्गाका सुख मिलेगा। वीर पुरुष शत्रुओंको जीतकर मनोबाम्भित भोग प्राप्त करता है और युद्धमें प्राप्तस्वाग करनेपर उसे परमगति मिलती है। इसके सिवा वह जो स्वामीका अन्न खाये रहता है, उसके श्रृणुले सुटकारा पा जाता है; अतः युद्धके समान श्रेष्ठ गति दूसरी कोई नहीं है। शूरवीरोंके शरीरसे जब रक्त निकलता है, तब वे पापयुक्त हो जाते हैं। युद्धमें जो शस्त्र-प्रहार आदिका कष्ट सहना पड़ता है, वह बहुत बड़ी तपस्या है। रथमें प्राण त्याग करनेवाले शूरवीरके साथ हजारों सुन्दरी अप्सराएँ चलती हैं। जो सैनिक हतोत्साह होकर युद्धसे पीठ दिखाते हैं, उनका सारा पुण्य मालिकको मिल जाता है और स्वयं उन्हें पग-पगपर एक-एक ब्रह्महत्याके पापका फल प्राप्त होता है। जो अपने सहायकोंको छोड़कर चले जाता है, देवता उसका विनाश कर डालते हैं। जो युद्धसे पीछे हट नहीं हटते, उन बहादुरोंके लिये अश्वमेध यज्ञका फल बताया गया है ॥ ५०-५६ ॥

यदि राजा धर्मपर दृढ़ रहे तो उसकी विजय होती है। योद्धाओंको अपने समान योद्धाओंके साथ ही युद्ध करना चाहिये। हाथीसवार आदि सैनिक हाथीसवार आदिके ही साथ युद्ध करें। भागनेवालोंको न मारें। जो लोग केवल युद्ध बेलनेके लिये आये हों, अथवा युद्धमें सम्मिलित होनेपर भी जो शस्त्रहीन एवं भूमिपर गिरे हुए हों, उनकी भी नहीं मारना चाहिये। जो योद्धा शान्त हो या थक गया हो, नींदमें पड़ा हो तथा नदी या जंगलके बीचमें उतरा हो, उसपर भी

महार न करे । दुर्दिनमें शत्रुके नाशके लिये कृतयुद्ध (कष्टपूर्ण संग्राम) करे । दोनों बाँधे ऊपर उठाकर जोर-जोरसे पुकारकर कहे—‘यह देखो, हमारे शत्रु भाग चले, भाग चले । इधर हमारी ओर मित्रोंकी बहुत बड़ी सेना आ पहुँची; शत्रुओंकी सेनाका संचालन करनेवाला मार गिराया गया । यह सेनापति भी मौतके घाट उतर गया । साथ ही शत्रुपक्षके राजाने भी प्राणत्याग कर दिया’ ॥ ५७-६० ॥

भागते हुए विपक्षी योद्धाओंको अनायास ही मारा जा सकता है । धर्मके जाननेवाले परशुरामजी ! शत्रुओंको मोहित करनेके लिये कृत्रिम धूपकी सुगन्ध भी फैलानी चाहिये । विजयकी पताकाएँ दिखानी चाहिये, बाजोंका भयकर समारोह करना चाहिये । इस प्रकार जब युद्धमें विजय प्राप्त हो जाय तो बैवताओं और ब्राह्मणोंकी पूजा करनी चाहिये । अमात्यके द्वारा किये हुए युद्धमें जो रत्न आदि उपलब्ध हों, वे राजाको

ही अर्पण करने चाहिये । शत्रुकी जियोपर किसीका भी अधिकार नहीं होता । जो शत्रुकी हो तो भी उसकी रक्षा ही करनी चाहिये । समाममें सहायकोंसे रहित शत्रुको पाकर उसका पुत्रकी भाँति पालन करना चाहिये । उसके साथ पुनः युद्ध करना उचित नहीं है । उसके प्रति द्यौचित आचारादिका पालन करना कर्तव्य है ॥ ६१-६४ ॥

युद्धमें विजय पानेके पश्चात् अपने नगरमें जाकर ‘ध्रुव’ चंद्रक नक्षत्र (सीने उत्तर और रोहिणी) में राजमहलके भीतर प्रवेश करे । इसके बाद देवताओंका पूजन और सैनिकोंके परिवारके भरण-पोषणका प्रवन्ध करना चाहिये । शत्रुके यहाँसे मिले हुए धनका कुछ भाग भूखोंको भी बाँट दे । इस प्रकार यह रणकी दीक्षा वतायी गयी है; इसके अनुसार कार्य करनेसे राजाको निश्चय ही विजयकी प्राप्ति होती है ॥ ६५-६६ ॥

इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें ‘रणदीक्षा-वर्णन’ नामक दो सौ छत्तीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २३६ ॥

दो सौ सैंतीसवाँ अध्याय

लक्ष्मीस्तोत्र और उसका फल

पुष्कर कहते हैं—परशुरामजी ! पूर्वकालमें इन्द्रने राक्षसलक्ष्मीकी सिरताके लिये जिस प्रकार भगवती लक्ष्मीकी स्तुति की थी, उसी प्रकार राजा भी अपनी विजयके लिये उनका स्तवन करे ॥ १ ॥

इन्द्र बोले—जो धर्मपूर्ण लोकोंकी जननी है, समुद्रके जिनका आविर्भाव हुआ है, जिनके नेत्र लिये हुए कमलके क्षमान शोभायमान हैं तथा जो भगवान् विष्णुके वक्षःस्थलमें विराजमान हैं, उन लक्ष्मीदेवीको मैं प्रणाम करता हूँ । जगत्को पवित्र करनेवाली देवि ! तुम्हीं सिद्धि हो और तुम्हीं स्वधा, स्वाहा, सुधा, संख्या, रात्रि, प्रभा, मृति, मेघा, ब्रह्मा और सरस्वती हो । शोभाययी देवि ! तुम्हीं यज्ञविद्या, महाविद्या, गुह्यविद्या तथा मोक्षरूप फल प्रदान करनेवाली आत्मविद्या हो । आन्वीक्षिकी (दर्शन-शास्त्र), त्रयी (ऋग्वेद, साम, यजु), वार्ता (जीविका-प्रधान कृषि, गोरक्षा और वाणिज्य कर्म) तथा दण्डनीति भी तुम्हीं हो । देवि ! तुम स्वर्ग सौम्यस्वरूपवाली (सुन्दरी) हो; अतः तुमसे व्याप्त होनेके कारण इस जगत्का रूप भी धौम्य—मनोहर दिखायी देता है । भगवति ! तुम्हारे सिवा दूसरी कौन करी है, जो कौमोदकी

गदा चरण करनेवाले देवाधिदेव भगवान् विष्णुके अस्त्रिक यक्ष्मय विग्रहको, जिसका योगीश्वर चिन्तन करते हैं, अपना निवास-स्थान बना सके । देवि ! तुम्हारे स्वाग होनेसे बभ्रव जिलोकी नष्टप्राय गे गयी थी; किंतु इस क्षम्य पुनः तुम्हारा ही बहारा पाकर यह समृद्धिपूर्ण दिव्यायी होती है । महाभाग ! तुम्हारी कृपादृष्टिसे ही मनुष्योंको सदा स्त्री, पुत्र, यश, मित्र और धन-धान्य आदिकी प्राप्ति होती है । देवि ! जिन पुरुषोंपर आपकी दयादृष्टि पड़ जाती है, उन्हें शरीरकी निरोगता, ऐश्वर्य, शत्रुपक्षकी हानि और सब प्रकारके सुख—कुछ भी दुर्लभ नहीं हैं । मातः ! तुम सम्पूर्ण भूतोंकी जननी और देवाधिदेव विष्णु सबके पिता हैं । तुमने और भगवान् विष्णुने इस चराचर जगत्को व्याप्त कर रखा है । उसको पवित्र करनेवाली देवि ! तुम मेरी मान प्रतिष्ठा, सज्जाना, अन्न-भण्डार, यश, साज-सामान, धारी और स्त्री—किसीका भी स्वाग न करो । भगवान् विष्णुके वक्षःस्थलमें वास करनेवाली लक्ष्मी ! मेरे पुत्र, मित्रवर्ग, पशु तथा आशुष्योंको भी न त्यागो । किमलक्षरुपा देवि ! जिन मनुष्योंको तुम स्वाग देती हो, उन्हें सत्य, समता, शौच तथा

शील आदि षडगुण भी तत्काल ही छोड़ देते हैं । दुम्हारी कृपाहृति पढ़नेर गुणहीन मनुष्य भी दुरंत ही शील आदि सम्पूर्ण उत्तम गुणों तथा पीदिमौलक बने रहनेवाले ऐक्यविशेष युक्त हो जाते हैं । देवि ! जिसको तुमने अपनी दयाहृतिसे धृक् वार देल लिया; वही क्लृप्प (प्रसंखनीय) गुणवान्, कल्पबादक पात्र, कुलीन, बुद्धिमान्, शूर और पराक्रमी हो जाना है । विष्णुमित्रे ! तुम जगत्पती माता हो । जिसकी ओरसे तुम ध्रुव केर लेती हो; उसके शील आदि सभी गुण तत्काल बुर्रुणके रूपमें बदल जाते हैं । कमलके समान नैर्गोपणी देवि ! ब्रह्माजीकी जिह्वा भी दुम्हारे गुणोंका वर्णन

करनेमें समर्थ नहीं हो सकती । मुझपर प्रयत्न हो जाओ तथा कभी भी मेरा परित्याग न करो ॥ २-१७ ॥

पुष्कर कहते हैं—इन्द्रके इध प्रकार क्षात्र करनेपर भगवती लक्ष्मीने उन्हें राज्यकी स्थिरता और सभामें विजय आदिका अभीष्ट वरदान दिया । साथ ही अपने क्षोत्रका पाठ या श्रवण करनेवाले पुरुषोंके लिये भी उन्होंने भोग तथा मोक्ष मिलानेके लिये वर प्रदान किया । अतः मनुष्यको चाहिये कि सदा ही लक्ष्मीके हव क्षोत्रका पाठ और श्रवण करे ॥ १८-१९ ॥

इस प्रकार आदि आनन्द तद्वापुराणमें 'श्रीक्षोत्रका वर्णन' नामक दो सौ मूर्तिसर्वा अध्याय पूरा हुआ ॥ २३७ ॥

* पुष्कर उवाच—

राज्यकाम्यस्मिरत्वाय यथेद्रेण पुरः स्थितः कृता तथा रामा नयार्थं श्रुतिश्चरेत् ॥

इन्द्र उवाच—

नमस्य सर्वलोकानां जननीमस्मिन्भवाम् । शिवपुत्रिद्रुपदमाक्षीं विष्णुवत्सलस्मिनाम् ॥
त्वं सिद्धिस्त्वं स्वरा व्याहा सुग त्वं लोकपावनि । सध्या रात्रिः प्रभा भूमिर्मेघा शब्दा मरुत्वती ॥
यदविद्या महाविद्या गुहाविद्या च शोभते । आत्मविद्या च देवि त्वं त्रिमुक्तिफलदायिनी ॥
आम्नाशिकी त्वी बर्ता दण्डनीतिस्त्वमेव च । सौम्या सौम्य नररूप त्वमेवदेवि पूरितम् ॥
का त्वया त्वाधृते देवि सर्वयकमय वपुः । कष्पास्ते देवदेवस्य योगिचित्तव गदाध्वजः ।
त्वया देवि परित्यक्तं सकलं भुवनत्रयम् । विनष्टप्रायसम्भवत् त्वयेदानं समर्पितम् ॥
द्वाराः पुष्पास्तयागारं सुहृद्भान्वयनादिकम् । भक्त्येतन्महाभागे नित्यं त्वद्दीक्षणान्मुखात् ॥
ऋरोरोम्भैर्गवैर्गवैरपिपक्षक्षयः सुखम् । देवि त्वद्दृष्टिदृष्टानां पुष्पाणां च दुर्लभम् ॥
त्वमम्बा सर्वभूतानां देवदेवो हरिः पिता । त्वत्प्रेतं विष्णुना चान्न आत्मा व्याधं नराचरम् ॥
मानं कोपं तथा क्रोधं मा शुभं मा परिच्छदम् । मा शरीरं कलत्रं च त्वयेयाः सर्वपावनि ॥
मा पुत्रान् मा सुहृद्वर्गान् मा पयान् मा विभूषणम् । स्थजेभा मम देवस्य विष्णोर्वैश्वःस्वलाक्षये ॥
सत्येन समशीचाभ्या तथा शीलानिभिर्गुणैः । त्वज्यन्ते ते नराः सद्यः मत्स्वना ये त्वयाम्बे ॥
त्वयान्नलोकिताः सद्यः शीलावैरसिंहैर्गुणैः । कुलैस्त्वयैश्च वृज्यन्ते पुरुषा निर्गुणा अपि ॥
स ह्यन्त्याः स शुणी भयः स कुलीनः स बुद्धिमान् । स शूरः स च विक्रान्तो यस्तस्या देवि वीक्षितः ॥
सद्यो नैगुण्यमायाति शीलायाः सकला गुणाः । पराकुलो जगदात्री वाय त्वं विष्णुवत्सले ॥
न ते वर्णयितुं शक्ता गुणान् जिह्वापि वेत्सः । प्रसीद देवि पद्माक्षि मारुतस्याक्षीः कराचन ॥

पुष्कर उवाच

एवं स्तुता ददौ मोक्ष हरमिन्द्राय चेष्टितम् । सुस्तिरत्वं च राज्यस्य संप्राप्तविषयादिकम् ॥
स्वस्तोत्रपाठजनकफलं युक्तिस्तुतिदम् । श्रीस्तोत्रं सततं तस्मात् पठेच्च श्रुतुवान्तरः ॥

(अन्तिपुराण २३७ । १-१९)

दो सौ अड़तीसवाँ अध्याय

श्रीरामके द्वारा उपदिष्ट राजनीति

अग्निदेव कहते हैं—वसिष्ठ ! मैंने तुमसे पुष्करकी कही हुई नीतिका वर्णन किया है । अब तुम लक्ष्मणके प्रति श्रीरामचन्द्रद्वारा कही गयी विजयदायिनी नीतिका निरूपण सुनो । यह धर्म आदिको बढ़ानेवाली है ॥ १ ॥

श्रीराम कहते हैं—लक्ष्मण ! न्याय (शास्यका छटा भाग लेने आदि) के द्वारा जनका अर्जन करना; अर्जित किये हुए धनको व्यापार आदि द्वारा बढ़ाना; उसकी स्वजनो और परजनोसे रक्षा करना तथा उसका सत्पात्रमें नियोजन करना (यशस्विता तथा प्रजापालनमें लगाना एवं गुणवान् पुत्रको सौंपना)—ये राजाके चार प्रकारके व्यवहार बताये गये हैं । [राजा नय और पराक्रमसे सम्पन्न एवं भस्मीभूति उद्योगशील होकर स्वमण्डल एवं परमण्डलकी लक्ष्मीका चिन्तन करे ।] नयका मूल है, विनय और विनयकी प्राप्ति होती है; शास्त्रके निष्कर्षसे । इन्द्रिय-जयका ही नाम विनय है; जो उस विनयसे युक्त होता है, वही शास्त्रोंको प्राप्त करता है । [जो शास्त्रमें निष्ठा रखता है; उसीके हृदयमें शास्त्रके अर्थ (तत्त्व) स्पष्टतया प्रकाशित होते हैं । ऐसा होनेसे स्वमण्डल और परमण्डलकी 'श्री' प्रसन्न (निष्कण्टकरूपसे प्राप्त) होती है—उसके लिये लक्ष्मी अपना द्वार खोल देती है] ॥ २-३ ॥

शास्त्रज्ञान, अाठ गुणोंसे युक्त बुद्धि, धृति (उद्वेगका अभाव), दक्षता (आलस्यका अभाव), प्रगल्भता (समामे बोलने या कार्य करनेमें मय अपवा संकोचका न होना), चारणशीलता (जानी-खुनी बातको भूलने न देना), उस्ताह (शौर्यादि गुण), प्रवचन-शक्ति, दृढ़ता (आपत्तिकालमें

१. बुद्धिके आठ गुण ये हैं—छन्दनेकी इच्छा, छन्दना, प्रहण करना, धारण करना (याद रखना), अर्थ-विज्ञान (विविध साध्य-साधनोंके स्वरूपका विवेक), ऊह (विवेक), अपोह (अनुक्ति-युक्तका त्याग) तथा तत्त्वज्ञान (वस्तुके स्वभावका निर्णय) । जैसा कि कीटिखने कहा है—

‘शुभ्रपाम्बगप्रहणधारणविज्ञानोद्योगोद्वेगविनिवेशः प्रष्टागुणः’

(कीटि० अर्च० १ । १ । १६)

२. उस्ताहके सूचक चार गुण हैं—दक्षता (आलस्यका अभाव), शीघ्रकारिता, जमर् (अपमानको न सह सकना) तथा शौर्य ।

क्षैश सहन करनेकी क्षमता), प्रभाव (प्रभु-शक्ति), शुचिता (विविध उपयोगोंद्वारा पीछा लेनेमें मिष्ट हुई आचार-विचारकी शुद्धि), मैत्री (दूसरोंको अपने प्रति आकृष्ट कर लेनेका गुण), त्याग (सत्पात्रको दान देना), सत्य (प्रतिज्ञापालन), श्रुतश्रुता उपकारको न भूलना), कुल (कुलीनता), शील (अच्छा स्वभाव) और दम (इन्द्रियनिग्रह तथा क्षैशसहनकी क्षमता)—ये सप्तसिद्धि हेतुभूत गुण हैं ॥ ४-५ ॥

विरुद्ध विषयरूपी धनमें दोषते हुए तथा निरङ्कुश होनेके कारण विप्रमाथी (विनाशकारी) इन्द्रियरूपी हाथीको बलमय अङ्कुशसे बधमें करें । काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्य, मान और मद—ये ‘षड्वर्ग’ कहे गये हैं । राजा इनका सर्वथा त्याग कर दे । इन वर्गका त्याग हो जानेपर वह सुखी होता है ॥ ६-७ ॥

राजाको चाहिये कि वह विनय-गुणसे सम्पन्न हो आन्वीक्षिकी (आत्मविद्या एवं लक्ष्मीविद्या), वेदत्रयी, वार्ता (कृषि, वाणिज्य और पशुपालन) तथा दण्डनीति—इन चार विद्याओंका उनको विद्वानों तथा उन विद्याओंके अनुसार अनुष्ठान करनेवाले कर्मठ पुरुषोंके साथ बैठकर चिन्तन करे (जिससे लोकमें इनका सम्यक् प्रचार और प्रसार हो) । ‘आन्वीक्षिकी’से आत्मज्ञान एवं वस्तुके यथार्थ स्वभावका बोध होता है । धर्म और अधर्मका ज्ञान ‘वेदत्रयी’पर अवलम्बित है; अर्थ और अनर्थ ‘वार्ता’के सम्यक् उपयोगपर निर्भर हैं तथा न्याय और अन्याय ‘दण्डनीति’के समुचित प्रयोग और अप्रयोगपर आधारित हैं ॥ ८-९ ॥

किसी भी प्राणीकी हिंसा न करना—कष्ट न पहुँचाना, मधुर वचन बोलना, सत्यभाषण करना, बाहर और भीतरसे पवित्र रहना एवं शौचाचारका पालन करना, दीनोंके प्रति दयाभाव रखना तथा क्षमा (निन्दा आदिको सह लेना)—ये चारों वर्णों तथा आश्रमोंके सामान्य धर्म कहे गये हैं । राजाको चाहिये कि वह प्रजापर अनुग्रह करे और सदाचारके

३. वहाँ चारणशीलता बुद्धिसे और दक्षता बस्ताहसे सम्पन्न रखनेवाले गुण हैं; जतः इनका वही अन्तर्भाव हो सकता था; तथापि इनका जो पृथक् उपादान हुआ है, वह इन गुणोंकी प्रधानता सूचित करनेके लिये है ।

पाळनमें संलग्न रहे। मधुर बाणी, दीनोपर दया, देश-कालकी अपेक्षासे सत्पात्रको दान, दीनों और शरणगतोंकी रक्षा तथा सत्पुरुषोंका सङ्ग—ये सत्पुरुषोंके आचार हैं। यह आचार प्रजासंग्रहका उपाय है, जो लोकमें प्रशंसित होनेके कारण अंग्रेज है तथा मविष्यमें भी अम्युदयरूप फल देनेवाला होनेके कारण हितकारक है। यह शरीर मानसिक चिन्ताओं तथा रोगोंसे बिरा हुआ है। आज या कल इसका विनाश निश्चित है। ऐसी दशामें इसके लिये कौन राजा धर्मके विपरीत आचरण करेगा ! ॥ १०-१२३ ॥

राजाको चाहिये कि वह अपने लिये सुखकी इच्छा रखकर दीन-दुखी लोगोंको पीड़ा न दे; क्योंकि सत्ताया जानेवाला दीन-दुखी मनुष्य दुःखजनित क्रोधके द्वारा अत्याचारी राजाका विनाश कर डालता है। अपने पूजनीय पुरुषको जिस तरह सादर हाथ जोड़ा जाता है, कल्याणकामी राजा दुःखजनको उससे भी अधिक आदर देते हुए हाथ जोड़े। (तात्पर्य यह है कि दुष्टको सामन्तित्वसे ही बधमें किया जा सकता है।) धातु सुद्धों तथा दुष्ट शत्रुओंके प्रति भी सदा प्रिय वचन ही बोलना चाहिये। प्रियवादी 'देवता' कहे गये हैं और कटुवादी 'पशु' ॥ १३-१५३ ॥

बाहर और भीतरसे सुद्ध रहकर राजा आस्तिकता (ईश्वर तथा परलोकपर विश्वास) द्वारा अन्तःकरणको पवित्र बनाये और सदा देवताओंका पूजन करे। गुरुजनोंका देवताओंके समान ही सम्मान करे तथा सुद्धदोंको अपने वृक्ष मानकर उनका भलीभाँति संस्कार करे। वह अपने देशधर्मकी रक्षा एवं इन्द्रिके लिये गुरुजनोंको प्रतिदिन प्रणामद्वारा

अनुकूल बनाये। अवज्ञान (वाङ्मनसिक अथैता) की-सी चेष्टाओंद्वारा विद्याद्वय सत्पुरुषोंका सम्मुख प्राप्त करे। सुकृतकर्म (यज्ञादि पुण्यकर्म तथा गन्ध-पुष्पादि-समर्पण) द्वारा देवताओंको अपने अनुकूल करे। उद्भाव (विश्वास) द्वारा मित्रका हृदय जीते; सम्भ्रम (विशेष आदर) से बान्धवों (पिता और माताके कुल्लेके बड़े-बूढ़ों) को अनुकूल बनाये। स्त्रीको प्रेमसे तथा धृत्यवर्गको दानसे बधमें करे। इनके अतिरिक्त जो बाहरी लोग हैं, उनके प्रति अनुकूलता दिखाकर उनका हृदय जीते ॥ १६-१८३ ॥

दूसरे लोगोंके कृत्योंकी निन्दा या आलोचना न करना; अपने वर्ण तथा आश्रमके अनुरूप धर्मका निरन्तर पालन, दीनोंके प्रति दया, सभी लोक-व्यवहारोंमें सबके प्रति मिठी बचन बोलना, अपने अनन्य मित्रका प्राण देकर भी उपकार करनेके लिये उद्यत रहना; धरपर आये हुए मित्र या अन्य राज्योंकी भी हृदयसे क्लाना—उनके प्रति अत्यन्त स्नेह एवं आदर प्रकट करना; आवश्यकता हो तो उनके लिये यथाशक्ति धन देना, लोगोंके कटु व्यवहार एवं कठोर वचनकी भी सहन करना, अपनी समृद्धिके अवसरोंपर निर्विकार रहना (ईर्ष्या या दर्विके बशीभूत न होना), दूसरोंके अम्युदयरूप मनमें ईर्ष्या या जलन न होना, दूसरोंको ताप देनेवाली बात न बोलना, मोनव्रतका आचरण (अधिक वाचाल न होना), बन्धुजनोंके साथ अद्वैत सम्बन्ध बनाये रखना, सज्जनोंके प्रति चतुरभ्रता (अवक—सरलभावसे उनका समाराधन), उनकी हार्दिक सम्मतिके अनुसार कार्य करना—ये महारामाओंके आचार हैं ॥ १९-२२ ॥

इस प्रकार आदि अग्नये महापुराणमें 'रामोक्तनीतिका वर्णन' नामक दो सौ अब्दीसर्वा अध्याय पूरा हुआ ॥ २१८ ॥

दो सौ उनतालीसवाँ अध्याय

श्रीरामकी राजनीति

श्रीराम कहते हैं—लक्ष्मण ! स्वामी (राजा), अमात्य (मन्त्री), राष्ट्र (जनपद), दुर्ग (किला), कोष (सजाना), बल (सेना) और सुद्ध (मित्रादि)—

ये राज्यके परस्पर उपकार करनेवाले सात अङ्ग कहे गये हैं। राज्यके अङ्गोंमें राजा और मन्त्रीके वाद राष्ट्र प्रधान एवं अर्थका साधन है; अतः उसका सदा पालन करना

* यहाँ यह प्रश्न होता है कि शरणगतोंकी रक्षा तो दयाका ही कार्य है; अतः दयासे ही वह सिद्ध है, फिर उसका अलग ध्यान क्यों किया गया ? इसके उत्तरमें निवेदन है कि दयाके दो भेद हैं—रक्तुष्टा और अरक्तुष्टा। इनमें जो रक्तुष्टा दया है, उसके द्वारा दीनोंका उद्धार होता है और अरक्तुष्टा दयासे उपगम या शरणगतकी रक्षा की जाती है—यही द्युचित करनेके लिये उसका अलग प्रतिपादन किया गया है।

चाहिये । (इन अङ्गोंमें पूर्व-पूर्व अङ्ग परकी अपेक्षा श्रेष्ठ है ।) ॥ १३ ॥

कुम्भीनताः सत्त्व (व्यसन और अभ्युद्यम) भी निर्विकार रहना) युवावस्थाः शील (अच्छे स्वभाव) ; दाक्षिण्य (सबके अनुकूल रहना या उदारता) ; शीघ्रकारिता (दीर्घसूत्रताका अभाव) ; अविन्यादिता (वाक्छलका आश्रय केर परस्पर विरोधी बातें न करना) ; सत्य (मिथ्याभाषण न करना) ; वृद्धसेवा (विद्याभूषणों से सेवा रहना और उनकी बातोंको मानना) ; कृतज्ञता (किसीका उपकारको न भुलकर प्रत्युपकारके लिये उत्तम रहना) ; देवसम्पत्ता (प्रबल पुण्यकार्यने देवको भी अनुकूल बना लेना) ; बुद्धि (शुभूषा आदि आठ गुणोंसे युक्त ज्ञान) ; अशुद्रपरिवारता (शुद्ध परिजनोंसे युक्त न होना) ; शक्यतामान्यता (आसपासके साम्बलिक राजाओंको वशमें किये रहना) ; दृढभक्तिता (शुद्ध अनुयाय) ; दीर्घदर्शित, दीर्घज्ञानमें धटित होनेवाली बातोंका अनुमान कर लेना ; उत्साह ; शुद्धचित्त ; स्थूलक्षता (अत्यन्त गनली होना) ; ऐनीतिता (जितन्द्रियता) और चार्मिकता—ये अच्छे आभिरामिक गुण हैं ॥ २-१३ ॥

जो सुप्रसिद्ध कुलमें उत्पन्न भूतान्द्रित, गुणवान् पुत्रोंका संग्रह करनेवाले तथा पवित्र (शुद्ध) रीति, ऐसे लोगोंका आरम्भरूपाणकी इच्छा रखनेवाला राजा अपना परिवार बनाये ॥ ५३ ॥

वामो (उत्तम वक्ता—ललित, अपुर एवं अत्याशरी द्वारा ही बहुतसे अर्थोंका प्रतिपत्न करनेवाला) ; प्रगल्भ (स्वयं सबको नियंत्रीत करने निर्भय होनेवाला) ; स्मृतिमान् (स्मभावतः किसी बातको न भूलनेवाला) ; उदम (ऊँचे कदवाला) ; तलान (शारीरिक लक्ष्ये उत्पन्न एवं शुद्ध आदिमें समर्थ) ; वशी (जितेन्द्रिय) ; दण्डनेता (चतुरङ्गिणी सेनाका समुचित रीतिसे संचालन करनेमें समर्थ) ; निपुण (व्यवहारकुशल) ; कृतविद्य (शास्त्रीयविद्यासे समर्थ) ; स्वग्रह (प्रमादसे अनुचित कर्ममें प्रवृत्त होनेपर वहसे सुव्यवस्था निवृत्त किये जाने योग्य) ; पराभियोगप्रसह

१. इन गुणोंसे युक्त राजा सबके लिये अभिगम्य—स्थिर योग्य होता है ।

२. स्थिति बुद्धिका गुण है, जिसका गणना आभिरामिक गुणोंमें हो चुकी है । उसका पुनः यहाँ प्रथम उसकी श्रेष्ठता और अभिवाचिता दर्शित करनेके लिये है ।

(शत्रुओंद्वारा छेड़े गये युद्धादिके कष्टको दृढतापूर्वक सहन करनेमें समर्थ—सहसा आरम्भमार्भण न करनेवाला) ; सर्वदृष्टप्रतिक्रिय (सब प्रकारके सङ्कटोंके निवारणके अमीश उपायको तत्काल जान लेनेवाला) ; फलितद्वान्वेषी (गुप्तचर आदिके द्वारा शत्रुओंके छिद्रोंके अन्वेषणमें यत्नशील) ; संधिविद्यतत्त्ववित् (अपनी तथा शत्रुको अवस्थाके स्थलचल भेदको जानकर संधि-विग्रह आदि हक गुणोंके प्रयोगके ढंग और अवसरको ठीक-ठीक जाननेवाला) ; गृहभ्यन्त्रप्रचार (गन्तव्य और उसके प्रयोगको सर्वथा गुप्त रखनेवाला) ; देशकालविभागवित् (किस प्रकारकी सेना किस देश और किस कालमें विजयिनी होगी—इत्यादि बातोंको विभागपूर्वक जाननेवाला) ; आदाता तन्मयार्थानाम् (प्रजा आदिसे न्यायपूर्वक धन लेनेवाला) ; विनियोजक (धनका उचित एवं उत्तम ऋणों लाना ; पात्रवित् (सत्पात्रका ज्ञान रखनेवाला) ; कौश ; क्षम ; भय ; द्रोह ; स्वभ्य (मान) और चपलता (बिना विचारके कार्य कर बैठना)—इन दोषोंसे दूर रहनेवाला ; परोपताप (दूसरोंको पीड़ा देना) ; वैशुन्य (चुगली करके मित्रोंमें परस्पर फूट डालना) ; माल्य (डाह) ; ईर्ष्या (दूसरोंके उत्कर्षको न सह सकना) और अद्वैत (अन्तर्यामण)—इन दुर्गुणोंको लोप जानेवाला ; वृद्धजनोंके उपदेशको मानकर चलनेवाला ; श्लक्ष्ण (मधुरभाषी) ; मधुरदर्शन (आकृष्टिगे सुन्दर एवं योग्य दिखायी देनेवाला) ; गुणानुरागी (गुणवानोंके गुणोंपर रीझनेवाला) तथा मितभाषी (नफी-तुली बात कहनेवाला) राजा श्रेष्ठ है । हय प्रकार यहाँ राजाके आत्मशुद्धि-सम्बन्धी गुण (उसके स्वरूपके उपपादक गुण) बताये गये हैं ॥ ६-१०३ ॥

उत्तम कुलमें उत्पन्न, बाहर-भीतरसे शुद्ध, शौर्य-सम्पन्न, आन्वीक्षिकी आदि विद्याओंको जाननेवाले, स्वामिभक्त तथा दण्डनीतिका समुचित प्रयोग जाननेवाले लोग राजाके सचिव (अमार्थ) होने चाहिये ॥ ११३ ॥

३. आभिरामिक गुणोंमें 'सत्त्व' का गुण है, यहाँ भी बहुत-स्याय कष्टकर जो पुनः उसका प्रथम किंवा तथा है, वह दोनो जगह उसकी महत्ता प्रदर्शित करनेके लिये है ।

४. कौटिल्यने भी ऐसा ही कहा है—

'अभिवनप्रज्ञासौचकीयानुरागमुत्तमं नमस्त्वान् कुर्वीत'

(कौटि. अर्थ. १।८।४)

विशेष अन्यायसे हटाना कठिन न हो, जिसका जन्म उसी जनपदमें हुआ हो, जो कुलीन (ब्राह्मण आदि), सुधील, शारीरिक बलसे सम्पन्न, उद्यम वक्ता, समामें निर्भीक रोकर बोलनेवाला, शास्त्ररूपी नेत्रसे युक्त, उत्साहवान् (उत्साहसम्पन्नी जिवित्वं गुण—शौर्य, अमर्ष एवं वृषतासे सम्पन्न), प्रतिपत्तिमान् (प्रतिभावाली, भय आदिके अवशरोपर उनका तत्काल प्रतिकार करनेवाला), स्वच्छता (मान) और चपलतासे रहित, मैत्र (मित्रोंके अर्जन एवं संग्रहमें कुशल), शीत उष्ण आदि क्लेशोंको सहन करनेमें समर्थ, शुचि (उपचाद्वारा परीक्षासे प्रमाणित हुईं शुद्धिसे सम्पन्न), सत्य (झूठ न बोलना), धृत्व (व्यसन और अमृदयमें भी निर्विकार रहना), वैर्य, स्थिरता, प्रभाव तथा आरोग्य आदि गुणोंसे सम्पन्न, कृतशिल्प (सम्पूर्ण कलाओंके अन्यायसे सम्पन्न), दक्ष (शीघ्रतापूर्वक कार्य-सम्पादनमें कुशल), प्रशान्त (बुद्धिमान्), धारणान्वित (अविभक्तशरीर), इदमर्थ (स्वामीके प्रति अविचल अनुयायन रखनेवाला) तथा किसीसे वैर न रखनेवाला और दूसरोंद्वारा किये गये विरोधको शान्त कर देनेवाला पुरुष राजाका बुद्धिसचिव एवं कर्मसचिव होना चाहिये ॥१२-१४॥

स्थिति (अनेक वशोंकी गौरी बातोंको धी न भुलना) अर्थ-तत्परता (दुर्गादिकी रक्षा एवं संधि आदिमें सदैव तत्पर रहना), वितर्क (विचार), ज्ञाननिश्चय (यह ऐसा ही है, अन्याय नहीं है—इस प्रकारका निश्चय), इदता तथा मन्त्रगुप्ति (कार्यसिद्धि होनेका मन्त्रणाको अत्यन्त गुप्त राखना) ये मन्त्रिसम्पत्तिके गुण कहे गये हैं ॥ १५॥

पुरोहितको तीनो वेदों (श्रुग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद) तथा इन्द्रनीतिके ज्ञानमें भी कुशल होना चाहिये; वह बड़ा अथर्ववेदोक्त विविधे राजाके लिये शान्तिक्रम एवं पुष्टिकर्मका सम्पादन करे ॥ १६॥

बुद्धिमान् राजा तत्पदं विद्याके विद्वानोंद्वारा उन अमात्योंके

१. कौटिल्यने भी ऐसा ही कहा है—

‘शौर्यसम्पत्तौ दाक्ष्यं चोत्साहगुणाः ।’ (कौटि. अर्थ. ६ ।

९ । १६)

२. यही अभिप्राय लेकर कौटिल्यने कहा है—

‘पुरोहितश्च उदितोदितकुलश्रीर् साहचरे देवे निमित्ते दण्डनीर्त्ता च अभिविनीतमपरां देवमानुषीणश्च आपर्धभिरुपायैः प्रतिकारां प्रकुर्वति ।’ (कौटि. अर्थ. १ । ९ । ५०)

शास्त्रज्ञान तथा शिल्पकार्य—इन दो गुणोंकी परीक्षा करे । यह परोक्ष या आगम प्रमाणद्वारा परीक्षण है ॥ १७॥

कुलीनता, जन्मस्थान तथा अवग्रह (उसे नियन्त्रित रखनेवाले बन्धुजन) —इन तीन बातोंकी जानकारी उसके आत्मीयजनकों द्वारा प्राप्त होरे । (यहाँ भी आगम या परोक्ष प्रमाणका ही आशय दिखाया गया है ।) परिकर्ष (दुर्गादि-निर्माण) में दक्षता (आलस्य न करना), विज्ञान (बुद्धिसे अपूर्व बातको जानकर ज्ञाना) और धारविष्णुता (कोन कार्य हुआ और नौनसा कार्य होय रहा इत्यादि बातोंको भेदा स्मरण रखना) —इन तीन गुणोंकी भी परीक्षा करे । प्रवृत्तता (सभा आदिमें निर्भीकता), स्थिरता (स्थिरसममतिता), वाग्मिता (प्रवचनकौशल) तथा सत्यवादिता इन चार गुणोंसे वास्तविकते प्रमाणोंमें स्वयं अपने अनुभवमें जानें ॥ १८-१९॥

उत्साह (शौर्य), प्रभाव, क्लेश सहन करनेकी क्षमता, धैर्य, स्वामिनिपत्यक अनुग्रह और स्थिरता—इन गुणोंकी परीक्षा अप्रतिष्ठाकालमें करे । राजाके प्रति इदमर्थ, मैत्री तथा अचाप विदग्ध बुद्धि—इन गुणोंको व्यवहारमें जानें ॥ २०-२२ ॥

आसपास एवं पड़ोसके लोगोंसे बल, सत्व (सम्पत्ति और विपत्तिमें भी निर्विकार रहनेका स्वभाव), आरोग्य, शील, अस्वच्छता (मान और दर्पका अभाव) तथा अचापस्य (चपलताका अभाव एवं गर्भगता) —इन गुणोंको जानें । वैर न करनेका सम्भाव, भद्रता (भयमनसाहत) तथा क्षुद्रता (नीचता) को प्रत्यक्ष देखकर जानें । जिनके गुण और वर्तान परस्पर नही हैं, उनके कारणोंसे सर्वत्र उनके गुणोंके अनुमान करना चाहिये ॥ २२-२३ ॥

जहाँ सेतकीकी उपज अधिक हो, विभिन्न वस्तुओंकी खानें हो, जहाँ विक्रयके योग्य तथा खनिज पदार्थ प्रचुर मात्रामें उपलब्ध होतें हों, जो गौओंके लिये हितकारी (घास आदिमें युक्त) हो, जहाँ पानीभी बहुतायत हो, जो पवित्र जनपदोंसे घिरी हुई हो, जो सुरक्षित हो, जहाँके जंगलोंमें ह. राजाओंके लिये तीन प्रमाण हैं—प्रत्यक्ष, परोक्ष और अनुमान । जैसा कि कौटिल्यका कथन है—

‘प्रत्यक्षपरोक्षानुमेया हि राजशक्तिः ।’ इनमें स्वयं देखा हुआ ‘प्रत्यक्ष’, दूसरोंके द्वारा कथित ‘परोक्ष’ तथा किन्हे गये कर्मोंसे ज्ञात कर्मका अवलक्षण ‘अनुमान’ है ।

हावी रहते हैं, जहाँ जलमार्ग (पुल आदि) तथा सलमार्ग (चक्क) हो, जहाँकी सिंचाई वर्षापर निर्भर न हो अर्थात् जहाँ सिंचाईके लिये प्रचुर मात्रामें जल उपलब्ध हो, ऐसी भूमि ऐश्वर्य-वृद्धिके लिये प्रशस्त मानी गयी है ॥ २४-२५ ॥

[जो भूमि कंकरीली और पयरीली हो, जहाँ जंगल-ही-जंगल हो, जो सदा चौरों और छटेरोंके मयसे आक्रान्त हो, जो रुध (ऊसर) हो, जहाँके जंगलोंमें कौटेदार वृक्ष हो तथा जो हिंसक जन्तुओंसे भरी हो, वह भूमि नहींके सरस्वर है ।]

[जहाँ सुलपूर्वक आजीविका चल सके, जो पूर्वोक्त उत्तम भूमिके गुणोंसे सम्पन्न हो] जहाँ जलकी अधिकता हो, जिसे किसी पर्वतका सहाय प्राप्त हो, जहाँ शुद्धो, कारीगरो और वैद्योंकी बस्ती अधिक हो, जहाँके किसान विज्ञेय उद्योगप्रवीण एवं बड़े-बड़े कार्योंका आयोजन करनेवाके हो, जो राजाके प्रति अनुरक्त, उनके धनुओंसे ह्वे रखनेवाला और पीड़ा तथा करका भार सहन करनेमें समर्थ हो, दुष्ट-पुष्ट एवं सुविस्तृत हो, जहाँ अनेक देशोंके लोग आकर रहते हैं, जो धार्मिक, पञ्च-गण्यलिये भरा-पूरा तथा धनी हो और जहाँके नायक (गौणोंके मुखिया) मूर्ख और व्यसनग्रस्त हो, ऐसा जनपद राजाके लिये प्रशस्त कहा गया है । [सुविद्या मूर्ख और व्यसनी हो तो वह राजाके विरुद्ध आन्दोलन नहीं कर सकता] ॥ २६-२७ ॥

जिसकी सीमा बहुत बड़ी एवं विस्तृत हो, जिसके चारों ओर विशाल साइर्यों बनी हों, जिसके प्राकार (परकोटे) और गोपुर (फाटक) बहुत ऊँचे हों, जो पर्वत, नदी, मरुभूमि अथवा जंगलका आश्रय लेकर बना हो, ऐसे पुर (दुर्ग) में राजाको निवास करना चाहिये । जहाँ जल, धान्य और धन प्रचुरमात्रामें विद्यमान हो, वह दुर्ग शीर्षकायुक्त धातुके आक्रमणका सामना करनेमें समर्थ होता है । जलमय, पर्वतमय, वृक्षमय, ऐरिय (उजड़ या बीराज कानपर बना हुआ) तथा धान्यन (मरुभूमि या बाहुकाभय प्रदेसमें स्थित)—ये पाँच प्रकारके दुर्ग हैं । [दुर्गका विचार करनेवाले उत्तम बुद्धिमान् पुत्रर्षेण इन सभी दुर्गोंको प्रशस्त कहसकते हैं] ॥ २८-२९ ॥

[जिसमें धान्य अधिक हो और सर्व कम, अर्थात् जिसमें जमा अधिक होता हो और जिसमेंसे धनको कम निकास जाता हो, जिसकी क्वालि बल हो तथा जिसमें धनसम्पत्ती

देवता (कम्पी, कुनेर आदि) का सदा पूजन किया जाय हो, जो मनोवाञ्छित वस्तुओंसे भरा-पूरा हो, मनोरम हो और] जिसका जन्योही देव-रक्षकों हो, जिसका अर्जन धर्म एवं म्यायपूर्वक किया गया हो तथा जो महान् व्ययको भी वह केनेमें समर्थ हो—ऐसा कोष श्रेष्ठ माना गया है । कोषका उपयोग वर्माधिकी वृद्धि तथा धन्योके भरण-पोषण आदिके लिये होना चाहिये ॥ ३० ॥

जो वाप-दाहोंके समयसे ही सैनिक सेवा करते आ रहे हों, वहाँमें रहते (अनुशासन मानते) हों, संगठित हों, जिनका वेतन चुका दिया जाता हो—बाकी न रहता हो, जिनके पुरुषार्थकी प्रसिद्धि हो, जो राजाके अपने ही जनपदमें बन्ने हों, युद्धकुशल हो और कुशल सैनिकोंके साथ रहते हों, नाना प्रकारके अस्त्र-शस्त्रोंसे सम्पन्न हों, जिन्हें नाना प्रकारके युद्धोंमें विशेष कुशलता प्राप्त हो तथा जिनके वस्त्रों बहुतसे योद्धा भरे हों, जिन सैनिकोंद्वारा अपनी सेनाके घोड़े और हाथियोंकी आरती उतारी जाती हो, जो परदेश-निवास, युद्धसम्पन्नी आयास तथा नाना प्रकारके क्लेश सहन करनेके अभ्यासी हों तथा जिन्होंने युद्धमें बहुत श्रम किया हो, जनके मनमें दुविधा न हो तथा जिनमें अधिकांश धनिय जातिके लोग हों, ऐसी सेना या सैनिक दण्डीतित्वात्भीके मतमें श्रेष्ठ है ॥ ३१-३३ ॥

जो त्याग (अजोम एवं दूसरोंके लिये सब कुछ उत्सर्ग करनेका स्वभाव), विशान (सम्पूर्ण धातुओंमें प्रवीणता) तथा बल (विकारशून्यता)—इन गुणोंसे सम्पन्न, महापद्म (महान् आश्रय एवं बहुसंख्यक वस्तु आदिके वशी सम्पन्न), प्रियंवद (मधुर एवं हितकर वचन बोलनेवाला), आयतिसम (कुक्षिस्वभाव होनेके कारण भविष्यकालमें भी लाभ देनेवाला), अद्वैत (दुविधामें न रहनेवाला) तथा उत्तम कुलमें उत्पन्न हो—ऐसे पुरुषको अपना मित्र बनाये । जिसके जानेर दूरसे ही अगवानीमें जाना, रक्ष एवं प्रिय वचन बोलना तथा उत्तरापूर्वक मनोवाञ्छित वस्तु देना—ये मित्रसंग्रहके तीन प्रकार हैं । धर्म, काम और अर्थकी प्राप्ति—ये मिलके मित्रबन्धके तीन प्रकारके फल हैं । चार प्रकारके मित्र जानने चाहिये—औरस (माता-पिताके सम्बन्धसे युक्त), मित्रताके सम्बन्धसे बँधा हुआ, कुलसम्बन्ध तथा संकटसे बन्धा हुआ । सपथ (ब्रूट न बोलना), अनुग्रह और दुःख-कुशलमें समानरूपसे भाग लेना—ये मिलके गुण हैं ॥ ३४-३७ ॥

अब मैं अनुजीवी (राजसेवक) कनेके कर्त्तव्य बर्णन करूँगा । तेमकोविश गुणोंसे सम्पन्न पुत्र राजाका सेवन करे । दक्षता (बौद्धिक तथा शरीरकारिता), भद्रता (सम्मानसाध्य या लोकप्रियता), दृढ़ता (दृष्टि स्नेह एवं कर्मोंमें दृढ़तापूर्वक बंधे रहना), क्षमा (निन्द आदिको सहन करना), श्लेषसहिष्णुता (भूल-भ्रष्ट आदिके श्लेषको सहन करनेकी क्षमता), संतोष, शीघ्र और उरसाह—ये गुण अनुजीवीको अर्हकृत करते हैं ॥ १८६ ॥

सेवक यथासमय न्यायपूर्वक राजाकी सेवा करे; दूसरेके स्थानपर जाना; क्रूरता; उद्विग्नता या असम्यक्ता और ईर्ष्या—इन दोषोंको वह त्याग दे । जो पद या अधिकारमें अपनेसे बड़ा हो; उसका विरोध करके या उसकी बात काटकर राज-सभामें न बोले । राजाके गुप्त कर्मों तथा मन्त्रणको कहीं प्रकाशित न करे । सेवकको चाहिये कि वह अपने प्रति स्नेह रखनेवाले स्वामीसे ही जीविका प्राप्त करनेकी चेष्टा करे; जो राजा विरक्त हो—सेवकसे घृणा करता हो; उसे सेवक त्याग दे ॥ १९-४१ ॥

यदि राजा अनुचित कार्योंमें प्रवृत्त हो तो उसे मना करना और यदि न्याययुक्त कर्ममें संलग्न हो तो उसमें उसका साथ देना—यह धोड़ेंमें कष्ट, मित्र और सेवकोंका ओष्ठ आचार बताया गया है ॥ ४२ ॥

राजा मेघदी भौंति समस्त प्राणियोंको आजीविका प्रदान करनेवाला हो । उसके यहाँ आपके जितने द्वार (साधन) हों, उन सबपर वह विश्वस्य एवं जोंचे-परले हुए लोगोंको नियुक्त करे । [जैसे सूर्य अपनी किरणोंद्वारा पृथ्वीसे जल उठाता है,

उसी प्रकार राजा उन आसुक्त पुरुषोंद्वारा जन ग्रहण करे] ॥ ४३ ॥

[किन्तु उन-उन कर्मोंके करनेका अम्यास तथा यथावत ज्ञान हो; जो उपचाह्वारा दृढ़ प्रमाणित हुए हो तथा जिनके ऊपर जाने-समये हुए गणक आदि करणवर्गकी नियुक्ति कर ही गयी हो तथा] जो उद्योगसे सम्पन्न हों, ऐसे ही लोगोंको सम्पूर्ण कर्मोंमें अग्र्यत्व बनाये । सेवी, व्यापारियोंके उपयोगमें अनेवाले एक और जलके मार्ग; पर्वत आदि दुर्य; सेतुकर्म (नहर एवं बौध आदि); कुञ्जरकर्म (हाथी आदिके पकड़नेके स्थान); सेने-चौदी आदिकी खानें, नर्ममें उत्पन्न सार-दाह आदि (साखू, शीघ्रम आदि) की निष्कासीके स्थान तथा घृत्य स्थानोंको बसाना—आयके इन आठ द्वारोंको 'अष्टद्वार' कहते हैं । अन्ते आचार-व्यवहारवाला राजा इस अष्टद्वारकी निरन्तर रक्षा करे ॥ ४४-४५ ॥

आसुक्त (रक्षाधिकारी राजकर्मचारी); चोर; शत्रु; राजाके मित्र सम्बन्धी तथा राजाके लोभ—इन पाँचोंसे प्रजाजनोंको बँच प्रकारका भय प्राप्त होता है । इस भयका निवारण करके राजा उचित समुपकरण प्रकाश कर ग्रहण करे । राज्यके दो भेद हैं—बाह्य और आन्तरिक । राजाका अपना शरीर ही 'आन्तरिक राज्य' है तथा राजा या जनपदको 'बाह्य राज्य' कहा गया है । राजा इन दोनोंकी रक्षा करे ॥ ४६-४७ ॥

जो पारी राजाके मित्र होनेपर भी राज्यको हानि पहुँचा रहे हों; वे दण्डनीय हैं । राजा उन सबको दण्ड दे तथा विध आदिसे अपनी रक्षा करे । विजोपर, पुत्रोपर तथा शत्रुओं-पर कभी विश्वास न करे ॥ ४८ ॥

इस प्रकार यदि आग्नेय महापुराणमें 'राजवर्मकथन' नामक दो सौ उन्मत्तसौसर्वा अध्याय पूरा हुआ ॥ २३९ ॥

दो सौ चालीसवाँ अध्याय

इन्द्रपुराणमण्डल-चिन्तन*

भीराम कहते हैं—राजाको चाहिये कि वह मुख्य द्वादश राजमण्डलका चिन्तन करे । १. अति, २. मित्र, ३. अरिमित्र,

तत्पश्चात् ४. मित्रमित्र तथा ५. अरिमित्रमित्र—ये क्रमशः विजिगीषुके सामनेवाले राजा कहे गये हैं । विजिगीषुके पीछे

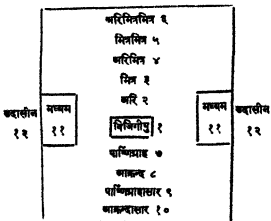
* यदि विजयकी दृष्टि रखनेवाले राजाको भी हजार योजनाके क्षेत्रकण्ठसे चतुर्दश-सेवक विजय प्राप्त करना हो, तो उसे अपने आगेके पाँच तथा पीछेके चार राजाओंकी ओर ध्यान देना होगा । इसी तरह अगल-अगलके उस राज्यपर भी विचार करना होगा, जिसकी सीमा अपने राज्यसे तथा शत्रुके राज्यसे भी मिलती होगी; ऐसे राज्यकी 'मन्त्रम' संज्ञा है । इस सम्पूर्ण मन्त्रकसे बाहर जो प्रत्यक्ष राज्य या राजा है—उसकी संज्ञा 'व्यदासीन' है । विजिगीषुके सामनेके जो पाँच राज्य हैं, उनके नामोंका क्रमशः इस प्रकार व्यवहार होगा—(१) शत्रु-राज्य, (२) मित्र-राज्य, (३) शत्रुके मित्रका राज्य, (४) मित्रके मित्रका राज्य तथा (५) शत्रुके

कमथा: वार राजा होते हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं—
१. पार्थिवराह, उसके बाद २. आक्रन्द, तदनन्तर इन दोनोंके
आखार अर्थात् ३. पार्थिवराहासार एवं ४. आक्रन्दासार।
अरि और विजिगीषु—दोनोंके राज्यसे जिसकी सीमा
मिलती है, वह राजा 'मध्यम' कहा गया है। अरि और
विजिगीषु—ये दोनों यदि परस्पर मिले हों—संगठित हो गये
हों तो मध्यम राजा कोष और सेना आदिकी सहायता देकर
इन दोनोंपर अनुग्रह करनेमें समर्थ होता है और यदि ये
परस्पर संगठित न हों तो वह मध्यम राजा पृथक्-पृथक् या
बारी-बारीसे इन दोनोंका वध करनेमें समर्थ होता है। इन
द्वयके मण्डलसे बाहर जो अधिक कल्याणी या अधिक सैनिक-
शक्तिके सम्पन्न राजा है, उसकी 'उदासीन' संज्ञा है।
विजिगीषु, अरि और मध्यम—ये परस्पर संगठित हों तो
उदासीन राजा इनपर अनुग्रहमान कर सकता है और यदि
ये संगठित न होकर पृथक्-पृथक् हों तो वह 'उदासीन' इन
द्वयका वध कर डालनेमें समर्थ हो जाता है ॥ १-४३ ॥

जिनके विना राज्याः विजिगीषुके पीछेके जो वार राज्य हैं, वे
क्रमशः—१. पार्थिवराह, २. आक्रन्द, ३. पार्थिवराहासार,
४. आक्रन्दासार—इन नामोंसे व्यवहृत होते हैं। विजिगीषुसहित
इन सबकी संख्या बारह होती है। सम्भावनात्मक संख्या बी गयी
है। यदि विजिगीषु हस्तसे अधिकके क्षेत्रको अपनी विजयका कदम
बनाता है तो इसी ढंगसे अन्य राज्य भी इसी मण्डलमें परिगणित
होगे और द्वादशकी जगह अधिक राज-मण्डल भी हो सकते हैं। नीचे
द्वादशारम्भक राजमण्डलका एक परिचयात्मक क्रम दिया जाता है—

द्वादश राजमण्डल

अग्रदिक्ष

क्रमशः। अब मैं मुख्य संधि, विग्रह, धान और आसन
आदिके विषयमें बता रहा हूँ। किसी कल्याण राजाके साथ युद्ध
ठन जानेपर यदि अपने पक्षकी अवस्था शोचनीय हो तो अपने
कल्याणके लिये संधि कर लेनी चाहिये। १. कपाल, २. उपहार,
३. संज्ञान, ४. संगत, ५. उपन्यास, ६. प्रतीकार, ७. संयोग,
८. पुरुषान्तर, ९. अद्विजन, १०. आदिह, ११. आरमाभिष,
१२. उपग्रह, १३. परिक्रम, १४. उच्छिन्न, १५. परदूषण
तथा १६. स्कन्धोपनेय—ये संधिके सोहृद मेद नखलये गये
हैं। * जिसके साथ संधि की जाती है, वह 'संधेय' कहलाता

* इन सोहृद संधिके परिचय इस प्रकार है—

१. समान शक्ति तथा सामन्ताके दो राजाओंमें जो बिना किसी कर्त-
व्य संधिकी जाती है, उसे 'समसंधि' या 'कपालसंधि' कहते हैं। 'कपालसंधि'
कलक नाम हस्तिके द्वारा कि वह दो कपालोंको जोड़नेके समान है। दो
कपालोंके योगसे बना बनता है। यदि एक कपाल छूट जाय और
उसके स्थानपर दूसरा कपाल जोड़ा जाय तो वह बाहरसे जुड़ा हुआ
दीखनेपर भी भीतरसे पूरा-पूरा नहीं जुड़ता। इसी तरह जो संधि
समान शक्तिवाली पुराणमें स्थापित होती है, वह कुछ कारणके लिये
कामचलाक ही होती है। छद्मपक्ष मेक न होनेके कारण वह टिक
नहीं पड़ती।

२. संधेयकी दृष्टिके अनुसार पहले ही इस आदिह उपहार
देनेके बाद जो उसके साथ संधि की जाती है, वह 'उपहार-संधि'
कही गयी है।

३. कल्याण देकर जो संधि की जाती है, वह 'संतानहेतुक'
होनेके कारण 'संतानसंधि' कहलाती है।

४. नौवीं 'संगतसंधि' कही गयी है, जो सत्पुरुषोंके साथ
नैमीपूर्वक स्थापित होती है। इसमें देने-लेनेकी कोई शर्त नहीं
होती। वसमें दोनों पक्षोंके अर्थ (कोष) और प्रयोजन (कार्य)
समान होते हैं। परस्पर अत्यन्त विश्वासके साथ दोनोंके हृदय एक
ही भावते हैं। उस दशमें दोनों अपना सजाना एक-दूसरेके लिये
खोल देते हैं और दोनों एक-दूसरेके प्रयोजनकी सिद्धिके लिये
सम्मान-पते प्रयत्नशील होते हैं। वह संधि जीवनपर्यन्त दृढ़िर
रहती है। सब संधियोंमें इसीका स्थान केंद्र है। जैसे दूरे दूर
जुड़नेके दू-दूकीको गन्धकर जोड़ा जाय तो वे पूर्वकपसे जुड़ जाते हैं,
वही तरह 'संतानसंधि'में दोनों पक्षोंकी संगति अद्वय हो जाती है।
इसीलिये इसे 'सुवर्णसंधि' या 'सामन्तसंधि' भी कहते हैं। वह सम्पत्ति
और विपत्तिमें भी, कैसे ही कारण क्यों न हो, बन्धके द्वारा
अनेक रहती है।

है। उसके दो भेद हैं—अभियोक्ता और अनभियोक्ता। उस संघिमोमेंसे उपन्यास, प्रतीकार और संयोग—ये तीन संघिओं

५. अभिषेक कल्याण करनेवाली प्रकारसिद्धिसे व्यवस्थे को संघि की आज, अर्थात् मनुक शत्रु हम दोनोंको हानि पहुँचाने-वाला है, अतः हम दोनों मिलकर उसका वन्दन करें, इससे हम दोनोंको समानरूपसे लाभ होगा—ऐसा उपन्यास (वत्केल) करके जो संघि को लाभ, उसे उपन्यास कहा गया है।

६. मैंने पहले इसका उपकार किया है; संकटकालमें इसे सहायता दी है, अब वह मेरे ही अवसरपर मेरी भी सहायता करके उस उपकारका बदल चुकावेगा—इस व्यवस्थे को संघि की जाती है, अन्धा मैं इसका उपकार करता हूँ, वह मेरा भी उपकार करेगा—इस अभिप्रायसे जो संघि स्थापित की जाती है, उसका नाम प्रतीकारसंघि है—जैसे श्रीराम और कुशीनकी संघि।

७. उपकार ही यहाँ करनेके लिये जब शत्रु और मित्रिणीय दोनों जाते हैं, उस समय यात्राकालमें जो सब दोनोंमें संगठन या सौठ-गौठ हो जाती है, ऐसी संघिको संयोग करते हैं।

८. जहाँ दो राजाओंमें एक नवभक्त हो जाता है और दूसरा वह शत्रु रखता है कि मेरे और तुम्हारे दोनों सेनापति मिलकर मेरा मनुक कार्य सिद्ध करें, तो उस क्षणर होनेवाली संघि पुनःपन्तर कही जाती है।

९. अनेके दुम मेरा मनुक कार्य सिद्ध करो, उसमें मैं अन्धा मेरी सेनाका कोई मोटा साध नहीं रहेगा—यहाँ शत्रु ऐसी कष्ट सामने रखे, यहाँ उस क्षणपर की जानेवाली संघि 'अनुष्ठ-पुनः' कही जाती है। उसमें एक पक्षका कोई भी पुनः देखनेमें नहीं आता, अतएव उसका नाम अनुष्ठपुनः है।

१०. जहाँ अपनी मूर्खता एक भाग देखर देखकी रखके लिये मनुकापु शत्रुके साथ संघि की जाती है, उसे आदिष्ट कहा गया है।

११. यहाँ अपनी सेना देखर संघि की जाती है, यहाँ अपने आपको ही नाशिन (भोग्य) बना देनेके कारण उस संघिका नाम आत्मनिष है।

१२. यहाँ प्रान्तस्थानके लिये सर्वत्र अर्थन कर दिया जाता है, वह संघि उपव्यव कही गयी है।

१३. जहाँ कोषका एक भाग, कुम्भ (वस्त्र, कनक आदि) अन्धा साध ही कल्याण देखर वेष प्रकृति (अन्धा, राजा आदि)

अनभियोक्ता (अनाक्रमणकारी) के प्रति करनी चाहिये। दोष सभी अभियोक्ता (आक्रमणकारी) के प्रति कर्तव्य है ॥ ५-८ ॥

परस्परोपकार, मैत्र, सम्पन्नता तथा उपहार—ये ही चार संघिके भेद जानने चाहिये—ऐसा अन्य लोगोंका मत है ॥ १ ॥

बालक, वृद्ध, विरकाळका रोगी, भाई-भ्रातृओंसे वरिष्ठतर, बरपोक, मीच सैनिकोंवाला, छोटी-छोटी सेवकोंसे बिरा हुआ, अमात्य आदि प्रकृतियोंके अनुरागसे वञ्चित, अत्यन्त विषयासक्त, अस्तिचित्त और अनेक लोगोंके सामने मन्त्र प्रकट करनेवाला, देवताओं और ब्राह्मणोंका निन्दक, दैवका मारा हुआ, दैवको ही सम्पत्ति और विपत्तिका कारण मानकर स्वयं उद्योग न करनेवाला, जिसके ऊपर दुर्मिथका संकट आया हो वह, जिसकी सेना कैद कर ली गयी हो अथवा शत्रुओंसे बिर गयी हो वह, अयोग्य देशमें स्थित (अपनी सेनाकी पहुँचसे बाहरके स्थानमें विद्यमान), बहुतसे शत्रुओंसे युक्त, जिसने अपनी सेनाको युद्धके योग्य कालमें नहीं नियुक्त किया है वह, तथा सत्य और धर्मसे अग्रह—ये बीस पुरुष ऐसे हैं, जिनके साथ संघि न करे, वेनाल विग्रह करे ॥ १०—१३ ॥

एक-दूसरेके अपकारसे मनुष्योंमें विग्रह (कलह या युद्ध) होता है। राजा अपने अम्युद्यकी इच्छासे अथवा

की रक्षा की जाती है, यहाँ कनो उस पन्ते उन श्रेय प्रकृतियोंका कम किया जाता है; अतएव उस संघिको परिहृत करते हैं।

१४. जहाँ सारभूत मूर्खि (कोर भाविको नभिक दृष्टि कराने-वाले मूर्ख) को देखर संघि की जाती है, वह अपना वन्दन करनेके समान होनेसे वन्दन कल जाती है।

१५. अपनी सम्पूर्ण मूर्खिसे जो भी फल वा अर्थ प्राप्त होता है, उसको कुछ नभिक मिलकर देनेके बाद जो संघि होती है, वह परस्पर कही गयी है।

१६. जहाँ परिगणित फल (कार्य) बालक-वृद्ध करते अन्धाई करे किन्तोंमें बालक बालकसे करते हैं, ऐसी संघि कल्याणनेव कही गयी है।

* 'परस्परोपकार' ही प्रतीकार है; 'मैत्र' का ही नाम 'संगत' संघि है। सम्पन्नको ही 'संतान' कहा गया है और 'उपहार' तो पूर्वकथित 'उपहार' है ही। इन्हींमें अन्य सबका समावेश है।

कनुने पीड़ित होनेपर यदि देश-कालकी अनुकूलता और वैयक्तिक-शक्तिके सम्बन्ध हो तो विग्रह प्रारम्भ करे ॥ १४-१५ ॥

सत्ता राज्य, स्त्री (सीता आदि-जैसी असाधारण स्त्री), जनपदके स्वतन्त्रविशेष, राजके एक भाग, ज्ञानदाता उपाध्याय आदि और सेना—इनमेंसे किसीका भी अपहरण विग्रहका कारण है (इस प्रकार छः हेतु बताये गये) । इनके सिवा मन्द (राजा दम्भोद्भव आदिकी भौति शौर्यादि-जनित दर्प), मान (रावण आदिकी भौति अहंकार), जनपदकी पीड़ा (जनपद-निवासियोंका सताया जाना), ज्ञानविधात (शिक्षा-संस्थाओं अथवा ज्ञानदाता गुरुओंका निन्धा), अर्थविधात (भूमि, हिरण्य आदिकी कृति पहुँचाना), शक्तिविधात (प्रशुशक्ति, मन्त्रशक्ति और उस्ताह-शक्तियोंका अपक्षय), धर्मविधात, दैव (प्रारब्धजनित दुरवस्था), सुमीय आदि-जैसे मित्रोंके प्रयोजनकी सिद्धि, माननीय जनोंका अपमान, कन्धुवर्गाका निन्धा, भूतानुग्रह-विच्छेद (प्राणियोंको दिये गये अमयदानका लण्डन—जैसे एकने किसी वनमें वहाँके जन्तुओंको अभय देनेके लिये भृगुयाकी मनाही कर दी, किंतु दूसरा उस नियमको तोड़कर शिकार लेनेका आ गया—यही भूतानुग्रह-विच्छेद है), मण्डकदूषण (द्वादशराजमण्डलमेंसे किसीको विजिगीषुके विरुद्ध उभाड़ना), एकाग्रभित्तिवेधित्व (जो भूमि या स्त्री आदि अर्थ एकको अभीष्ट है, उसीको छेदनेके लिये दूसरेका भी दुराग्रह) —ये वीस विग्रहके कारण हैं ॥ १६—१८ ॥

लापन (रावण और विभीषणकी भौति खोले भावोंका वैमनस्य), वास्तुज (भूमि, सुवर्ण आदिके हरणसे होनेवाला क्षमर्ष), स्त्रीके अपहरणसे होनेवाला रोष, कन्धुवनजनित श्लोष तथा अपराधजनित प्रतिघोषकी भावना—ये पाँच प्रकारके वैर अन्य विद्वानोंने बताये हैं ॥ १९ ॥

(१) जिस विग्रहसे बहुत कम लाभ होनेवाला हो, (२) जो निष्फल हो, (३) जिससे फलदायिमें संदेह हो, (४) जो तत्काल दोषजनक (विग्रहके समय मित्रादिके साथ विरोध पैदा करनेवाला), (५) भविष्यकालमें भी

निष्फल, (६) वर्तमान और भविष्यमें भी दोषजनक हो, (७) जो अकाल कल-परक्रमवाले शत्रुके साथ किया जाय एवं (८) दूसरोंके द्वारा उभाड़ा गया हो, (९) जो दूधरोंकी स्वार्षष्टिदिके लिये किया (१०) किसी साधारण स्त्रीको पानेके लिये किया जा रहा हो, (११) जिसके दीर्घकालतक चल्ते रहनेकी सम्भावना हो, (१२) जो श्रेष्ठ द्विजोंके साथ छेड़ा गया हो, (१३) जो वरदान आदि पाकर अकस्मात् दैवकलसे सम्पन्न हुए पुरुषके साथ छिड़नेवाला हो, (१४) जिसके अधिक कल्याणी मित्र हो, ऐसे पुरुषके साथ जो छिड़नेवाला हो, (१५) जो वर्तमान कालमें फलद, किंतु भविष्यमें निष्फल हो तथा (१६) जो भविष्यमें फलद, किंतु वर्तमानमें निष्फल हो—इन छोह प्रकारके विग्रहोंमें कभी हाथ न डाले । जो वर्तमान और भविष्यमें परिशुद्ध—पूर्णाः लाभदायक हो, वही विग्रह राजाको छेड़ना चाहिये ॥ २०—२४ ॥

राजा जब अच्छी तरह समझ ले कि मेरी सेना दृष्ट-पुष्ट अर्थात् उस्ताह और शक्तिके सम्पन्न है तथा शत्रुकी अवस्था इसके विपरीत है, तब वह उसका निग्रह करनेके लिये विग्रह प्रारम्भ करे । जब मित्र, आक्रमण तथा आक्रमणसार—इन तीनोंकी राजाके प्रति दृढभक्ति हो तथा शत्रुके मित्र आदि विपरीत स्थितियों में अर्थात् उसके प्रति भक्तिभाव न रखते हो, तब उसके साथ विग्रह प्रारम्भ करे ॥ २५ ॥

[जिसके कल एवं पराक्रम उच्च कोटिके हो, जो विजिगीषु-के गुणोंसे सम्पन्न हो और विजयकी अभिलाषा रखता हो तथा जिसकी अमात्यादि प्रकृति उसके सङ्गुणोंसे उसमें अनुरक्त हो, ऐसे राजाका युद्धके लिये यात्रा करना 'यान' कहलाता है ।] विग्रहगमन, संघातगमन, सम्भ्रमगमन, प्रसङ्गतः गमन तथा उपेक्षापूर्वक गमन—ये नीतिवश पुरुषोंद्वारा यानके पाँच भेद कहे गये हैं ॥ २६ ॥

† यन्मात् राजा जब समस्त शत्रुओंके साथ विग्रह प्रारम्भ करके युद्धके लिये यात्रा करता है, तब कभी उस यात्राको मोक्षमालके विद्वान् 'विग्रहगमन' करते हैं; कभी शत्रुके समस्त किशोरोंके अनौष्ठ उल्लेख करने और पीछेके श्रुतचित्तकोंके करने सामने नीचे पीछेवाले मित्रोंद्वारा छेदे गये विग्रहमें कंठाकर शत्रुपर जो चढ़ाई की जाती है, उसे 'विग्रहगमन' या 'विग्रहयात्रा' करते हैं । जब कभी योद्धा में अन्योप उपक्रम करनेवाले सभी प्रकारके शत्रुओंके साथ संधि करके जो पक्षधर किसी अन्य शत्रुपर

● सायब-वैरमें पूर्वोक्त एकाग्रभित्तिवेधका अन्तर्भाव हो जाता है, जो और वास्तुके अपहरणजनित वैरमें पूर्वोक्त स्त्रीलापनपक्षारक वैरका अन्तर्भाव है । वास्तविक वैरमें पूर्वोक्त क्षायापहारक और अपमानजनित वैर अन्यथा ही होते हैं और अपराधजनित वैरमें पूर्वोक्त रोष १४ कारणोंका समावेश हो जाता है ।

जब विजिगीयु और शत्रु—दोनों एक-दूसरेकी शक्तिका विचार न कर सकनेके कारण आक्रमण न करके बैठ रहें तो इसे 'आसन' कहा जाता है; इसके भी 'भान'की ही भाँति पाँच भेद होते हैं—१. विरक्षा आसन, २. संघाय आसन,

आक्रमण किया जाता है, वह 'संघायमन' कहा जाता है। अथवा अपने पार्श्वमात्र संघायाके पृथ्वी शत्रुके साथ संपि करने को अथवा—अपने सामनेवाले शत्रुपर आक्रमणके लिये यात्रा की जाती है, विजिगीयुकी उस यात्राको भी 'संघायमन' कहते हैं। सामूहिक लाभमें समानरूपसे भागी होनेवाले सामन्तोंके साथ, जो शक्ति और श्रद्धाभावसे युक्त हों, एकभूत होकर—मिश्र कर जो किसी एक ही शत्रुपर चढ़ाई की जाती है, इसका नाम 'सम्भूयमन' है। अथवा जो विजिगीयु और उसके शत्रु दोनोंकी प्रकृतियोंका विनाश करनेके कारण दोनोंका शत्रु हो, उसके प्रति विजिगीयु तथा शत्रु दोनोंका मिश्र कर युद्धके लिये यात्रा करना 'सम्भूयमन' है। इसके उदाहरण है—सूर्य और हनुमान्। हनुमान् वायुनाममें लोहित सूर्यमण्डलको उदित हुआ देख, 'वह क्या है'—इस बातको जाननेके लिये बायोचित चपलावत्त उलझकर उसे पकड़ने के लिये भागे बड़े निकट पहुँचनेपर उन्होंने देखा कि यातुको प्रहण करनेके लिये लभानु (राष्ट्र) भाया है। फिर तो उसे ही अपना प्रतिद्वन्द्वी जान हनुमान्जी उत्तर पर दृढ़ पड़े। उस समय सूर्यने भी अपने प्रमुख शत्रु राष्ट्रको दशानेके लिये अपने भोले-भाले शत्रु हनुमान्जीका ही साथ दिया। एकर आक्रमण करनेके लिये प्रसित हुआ राजा यदि प्रसन्नचर उसके विरोधी दूरे पक्षको अपने आक्रमणका उद्यम बना केता है तो उसकी उस यात्राको 'प्रसन्नतःगमन' या 'प्रसन्नयान' कहते हैं। इसके दृष्टान्त है राजा शत्रु। वे दुर्बोध्यपर पाण्डवपक्षसे आक्रमणके लिये बड़े हैं; किंतु मार्गमें दुर्बोध्यके अति सफलसे प्रसन्न हो उसे वर भोगनेके लिये कहकर उसकी प्रार्थनासे उसीके सेनापति हो गये और अपने मानसे दुषिष्टिको ही अपने आक्रमणका उद्यम बनाया। शत्रुके प्रति आक्रमण करनेवाले विजिगीयुको रोकनेके लिये यदि उस शत्रुके भगवान् मित्र अथवा पहुँचें तो उस शत्रुकी उपेक्षा करने के लिये उन मित्रों की चाराई करना 'उपेक्षायान' कहलाता है—जैसे दम्पती भाइयोंके मित्रात्मकताका बंधन करनेके लिये प्रसित हुए अर्जुनको रोकनेके विधिपत्र जब, शिरणपुरवासी 'आक्रमण' नामक अक्षर का पहुँचें, तब अर्जुन उन मित्रात्मकताको उपेक्षा करके आक्रमणोंपर ही दृढ़ पड़े और उनको परास्त करनेके बाद ही उन्होंने मित्रात्मकताका बंधन किया।

३. सम्भूय आसन, ४. प्रसन्नतःगमन तथा ५. उपेक्षायान। * ||२७३||

* जब शत्रु और विजिगीयु परस्पर आक्रमण करने के कारणमात्र युद्ध बंद करके बैठ जायें तो इसे 'विपृक्षायान' कहते हैं। यह एक प्रकार है। विजिगीयु शत्रुके किसी प्रदेशको क्षति पहुँचाकर जब अतः युद्धसे विरत होकर बैठ जाता है, तब वह भी 'विपृक्षायान' कहलाता है।

यदि शत्रु युद्धके क्षीतर स्थित होनेके कारण पक्ष न आ सके, तो उसके आचार (मित्रार्थ) तथा वीज (अनाजकी फसल आदि) को नष्ट करके उसके साथ विग्रह जोड़कर बैठ रहे। दीर्घकालका पला करनेसे प्रजा आदि प्रकृतिर्था उस शत्रु राज्यसे विरक्त हो जाती है। अतः समान्यतया वह बलीभूत हो जाता है। शत्रु और विजिगीयु समान बलवाली होनेके कारण युद्ध विनयेन जब समानरूपसे क्षीण होने लगे, तब परस्पर संपि करने बैठ जायें। यह 'संघाय आसन' कहलाता है। पूर्वाका में मित्रात्मकताके साथ जब दिग्विजयी राज्यका युद्ध होने लगा, तब दोनों पक्ष मद्राजीके बरदानसे शक्तिशाली होनेके कारण एक-दूसरेको परास्त न कर सके। उस दशामें मद्राजीको ही बीचमें जाकर रायन संपि करने बैठ रहा। यह 'संघाय आसन'का उदाहरण है।

विजिगीयु और उसके शत्रुको उदासीन और मन्थमसे आक्रमणकी समानरूपसे छोड़ा हो, तब उन दोनोंको मित्र जाना चाहिये। इस प्रकार मिश्र बैठना 'सम्भूय आसन' कहलाता है। जब मन्थम और उदासीनमेंसे कोई-सा भी विजिगीयु और उसके शत्रु—दोनोंका विनाश करना चाहता हो, तब वह उन दोनोंका शत्रु समझा जाता है; उस दशामें विजिगीयु अपने शत्रुके साथ मिश्रकर दोनोंके ही अधिक बलवान् शत्रुभूत उस मन्थम या उदासीनका सामना करें। वही 'सम्भूय आसन' है।

यदि विजिगीयु किसी अन्य शत्रुपर आक्रमणकी रण्णा रखता हो; किंतु कार्यान्तर (अर्थलाभ या अनर्थ-प्रतिकार) के प्रयत्नसे मन्थम बैठ रहे तो इसे 'प्रसन्नतःगमन' कहते हैं।

अधिक शक्तिशाली शत्रुकी उपेक्षा करने अपने स्वानवर बैठे रहना 'उपेक्षायान' कहलाता है। भगवान् श्रीकृष्णने जब पारिजातरथ किया था, उस समय उन्हें अधिक शक्तिशाली जानकर दम्पत्य उपेक्षा करके बैठ रहे, वह उपेक्षायानका उदाहरण है। इसका एक दूसरा उदाहरण स्वामी है। महाभारत-युद्धमें वह स्वामी और मैदिकोंकी सेना केकर बारी-बारीसे कीरनों और पाण्डवोंके पास गया और भोजन, यदि द्रुम बरे हुए हो तो द्रुम युद्धारी उद्यानता करके युद्ध विजय दिये। उसकी इस यात्रापर दोनोंने उसकी उपेक्षा कर दी। अतः वह किसी ओरसे युद्ध न करके अपने बरपर ही बैठा रहा।

हो कञ्चान् शत्रुओंके बीचमें पककर बाणीद्वारा दोनोंको ही आत्मसमर्पण करे—'मैं और मेरा । राज्य दोनोंके ही है', यह संदेश दोनोंके ही पास गुरुरूपसे भेजे और स्वयं दुर्गमें छिपा रहे । यह 'द्वैधीभाव'की नीति है । अब उक्त दोनों शत्रु पहलेसे ही संगठित होकर आक्रमण करते हों, तब जो उनमें अधिक कञ्चास्त्री हो, उसकी क्षरण ले । यदि वे दोनों शत्रु परस्पर मन्त्रणा करके उसके साथ किसी भी शर्तपर संधि न करना चाहते हों, तब विजिगीषु उन दोनोंके ही किसी शत्रुका आश्रय ले अथवा किसी भी अधिक शक्तिशाली

राजाकी क्षरण लेकर आरम्भ करा करे ॥ २८-३० ॥

यदि विजिगीषुपर किसी कञ्चान् शत्रुका आक्रमण हो और वह उच्छिन्न होने लगे तथा किसी उपायसे उस संकटका निवारण करना उसके लिये असम्भव हो जाय, तब वह किसी कुम्भिन, क्षत्र्यवादी, सदाचारी तथा शत्रुकी अपेक्षा अधिक कञ्चास्त्री राजाकी क्षरण ले । उस आश्रयदाताके दर्शनके लिये उसकी आराधना करना, सदा उसके अभिप्रायके अनुकूल चलना, उसीके लिये कार्य करना और बड़ा उसके प्रति आदरका भाव रखना—यह आश्रय देने-वालेका व्यवहार बतलवाया गया है ॥ ३१-३२ ॥

इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें 'शत्रुघ्न-कथन' नामक दो सौ बालीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २४० ॥

दो सौ इकतालीसवाँ अध्याय

मन्त्रविकल्प

अौराम कहते हैं—कल्पण । प्रभावशक्ति और उत्साह-शक्तिये मन्त्रशक्ति भेद बतायी गयी है । प्रभाव और उत्साहसे सम्पन्न छत्राचार्यको देवपुरोहित बृहस्पतिने मन्त्र-कल्पे नीत किया ॥ १ ॥

जो विश्वसनीय होनेके साथ-ही-साथ नीतिशास्त्रका विद्वान् हो, उसीके साथ राजा अपने कर्तव्यके विषयमें मन्त्रणा करे । [जो विश्वसनीय होनेपर भी मूर्ख हो तथा विद्वान् होनेपर भी अविश्वसनीय हो, ऐसे मन्त्रीको त्याग दे । कौन कार्य किया जा सकता है और कौन अशक्य है, इसका स्वच्छ बुद्धिसे विवेचन करे ।] जो अशक्य कार्यका आरम्भ करते हैं, उन्हें क्रोध उठानेके, सिवा कोई फल, कैसे प्राप्त हो सकता है ? ॥ २-३ ॥

अविद्या (परीक्षा) का ज्ञान, विद्यातका निश्चय, कर्तव्यके विषयमें दुविधा उत्पन्न होनेपर संशयका उच्छेद (समाधान) तथा शेष (अन्तिम निश्चित कर्तव्य) की उपलब्धि—ये सब मन्त्रियोंके ही अधीन हैं । सहायक, कार्यसाधनके उपाय, देश और कालका विभाग, विपत्तिका निवारण तथा कर्तव्यकी सिद्धि—ये मन्त्रियोंकी मन्त्रणाके पौंच अङ्ग हैं ॥ ४ ॥

मन्त्रकी प्रसन्नता, अह्ना (कार्यसिद्धिके विषयमें हृदय-विश्रान्त), ज्ञानेन्द्रियो तथा कर्मेन्द्रियोंकी स्वस्तिपथक स्वाधारमें क्षमता, उदाय-सम्पत्ति (उदायकोक) बाहुक्य

अथवा सत्त्वादि गुणोंका योग) तथा उत्थान-सम्पत्ति (शीघ्रतापूर्वक उत्थान करनेका स्वभाव)—ये मन्त्रद्वारा निश्चित करके आरम्भ किये जानेवाले कर्मोंकी सिद्धिके लक्षण हैं ॥ ५ ॥

मह (मदिरा आदिका नशा), प्रमाद (कार्यान्तरके प्रसङ्गसे असावधानी), काम (कामभावनासे प्रेरित होकर झिंघोपर विश्वास), स्वप्नावस्थामें किये गये प्रलय, खंभे आदिकी 'टमें छुके-छिपे खेग, पार्श्ववर्तिनी कामिनियाँ तथा उपेक्षित प्राणी (तोता, मैना, बाक, बहरे आदि)—ये मन्त्रका भेदन करनेमें कारण बनते हैं ॥ ६ ॥

समयमें निर्भोक नोकनेवाला, क्षरणशक्तिये सम्पन्न, प्रवचन-दुष्टाल, शस्त्र और शस्त्रमें परिनिहित तथा दूतोचित कर्मके अस्मात्से सम्पन्न पुरुष राजवृत्त होनेके योग्य होता है । निस्तृष्टार्थ (जिसपर संधि-विग्रह आदि कार्यको ह्मन्नुद्धार करनेका पूरा भार सौंपा गया हो; वह), मित्रार्थ (जिसे परिमित कार्य-भार दिया गया हो; यथा—हत्या ही करना या हत्या ही नोचना चाहिये), तथा शासनहारक (जिससे अदेवकी वर्णचानेवाला)—ये दूतके तीन भेद कहे गये हैं ॥ ७-८ ॥

दूत अपने आगमनकी सूचना दिये बिना शत्रुके दुर्ग तथा संघर्षमें प्रवेश न करे (अन्यथा वह संदेशका पात्र बन जाता है) । वह कार्यसिद्धिके लिये समयकी प्रतीक्षा करे

तथा शत्रु राजाकी आज्ञा केकर वहाँसे विदा हो । उसे शत्रुके छिद्र (दुर्बलता) की जानकारी प्राप्त करनी चाहिये । उसके कोप, मित्र और सेनाके विषयमें भी वह जाने तथा शत्रुकी दृष्टि एवं शरीरकी चेष्टाओंसे अपने प्रति राग और विरक्तिका भी अनुमान कर लेना चाहिये ॥ ९-२० ॥

वह उभय पक्षोंके कुलकी (यथा आप उदितोदित कुलके रत्न हैं आदि), नामकी (यथा आपका नाम दिग्दिगन्तमें विख्यात है इत्यादि), द्रव्यकी (यथा आपका द्रव्य परोपकारमें कृष्ण है इत्यादि) तथा श्रेष्ठ कर्मकी (यथा आपके उत्कर्मकी श्रेष्ठ लोग भूरि-भूरि प्रशंसा करते हैं आदि कहकर) बढ़ाई करे । इस तरह चतुर्विध स्तुति करनी चाहिये । तपस्वीके वेषमें रहनेवाले अपने चरोंके साथ संवाद करे । अर्थात् उनसे बात करके यथार्थ स्थितिको जाननेकी चेष्टा करे ॥ ११ ॥

चर दो प्रकारके होते हैं—प्रकाश (प्रकट) और अप्रकाश (गुप्त) । इनमें जो प्रकाश है, उसकी 'पुल' संज्ञा है और अप्रकाश 'चर' कहा गया है । वणिक् (वेदेहक), किसान (ग्रहपति), लिङ्गी (मुण्डित या जटाधारी तपस्वी), भिक्षुक (उदासित), अध्यापक (छात्रवृत्तिसे रहनेवाला—कार्पाटिक)—इन चारोंकी स्थितिके लिये संस्थापें । इनके लिये वृत्ति (जीविका) की व्यवस्था की जानी चाहिये, जिससे वे सुखसे रह सकें ॥ १२ ॥

जब दूतकी चेष्टा विफल हो जाय तथा शत्रु व्यसनग्रस्त हो, तब उसपर चढ़ाई करे ॥ १२३ ॥

जिससे अपनी प्रकृतियों व्यसनग्रस्त हो गयी हों, उस कारणको शान्त करके विजिगीषु शत्रुपर चढ़ाई करे । व्यसन दो प्रकारके होते हैं—मानुष और दैव । अनय और अनय दोनोके संयोगमें प्रकृति-व्यसन प्राप्त होता है । अथवा केवल दैवसे भी उसकी प्राप्ति होती है । वह अय (अभीष्ट अर्थ) को व्यस्त (क्षिप्त या नष्ट) कर देता है, इसलिये 'व्यसन' कहलाता है । अग्नि (आग लगना), जल (अतिवृष्टि या बाढ़), रोग, दुर्मिथ (अकाल पड़ना) और मरक (भहामारी)—ये पाँच प्रकारके 'दैव-व्यसन' हैं । शेष मानुष-व्यसन हैं । पुरुषार्थ अथवा अथर्ववेदोक्त धार्मिकमते दैव-व्यसनका निवारण करे । उत्थान-शोभता (दुर्गादि-निर्माण-

विषयक चेष्टा) अथवा नीति—संधि या साम आदिके प्रयोगके द्वारा मानुष-व्यसनकी शान्ति करे ॥ १२-१५३ ॥

मन्त्र (कार्यका निष्पत्ति), मन्त्रफलकी प्राप्ति, कार्यका अनुष्ठान, भावी उत्पत्तिका सम्पादन, आय-व्यय, दण्डनीति, शत्रुका निवारण तथा व्यसनको टालनेका उपाय, राजा एवं राज्यकी रक्षा—ये सब अमात्यके कर्म हैं । यदि अमात्य व्यसनग्रस्त हो तो वह इन सब कर्मोंको नष्ट कर देता है ॥ १६-१७३ ॥

सुवर्ण, चान्य, वस्त्र, वाहन तथा अन्यान्य द्रव्योंका संग्रह जनपदवाहिनी प्रजाके कर्म हैं । यदि प्रजा व्यसनग्रस्त हो तो वह उपयुक्त सब कार्योंका नाश कर डालती है ॥ १८३ ॥

आपत्तिकाळमें प्रजाजनोकी रक्षा, कोप और सेनाकी रक्षा, गुप्त या आकस्मिक युद्ध, आपत्तिग्रस्त जनोकी रक्षा, गकटमें पड़े हुए मित्रों और अमित्रोंका संग्रह तथा सामन्तों और जनवासियोंसे प्राप्त होनेवाली बाधाओंका निवारण भी दुर्गाका आश्रय लेनेसे होता है । नगरके नागरिक भी शरण लेनेके लिये दुर्गापतियोंका कोप आदिके द्वारा उपकार करते हैं । (यदि दुर्गा विपत्तिग्रस्त हो जाय तो ये सब कार्य विफल हो जाते हैं ।) ॥ १९-२०३ ॥

भूत्यो (सैनिक आदि) का भरण-पोषण, दानकर्म, भूषण, हाथी-बोहरे आदिका खरीदना, स्मिता, शत्रुपक्षकी दुर्वच प्रकृतियोंमें धन देकर फूट डालना, दुर्गाका संस्कार (मरम्मत और सजावट), सेतुकरण (सेतोंके लिये जलसंचय करनेके निमित्त बाँध आदिका निर्माण), वाणिज्य, प्रजा और मित्रोंका संग्रह, धर्म, अर्थ एवं कामकी सिद्धि—ये सब कार्य कोषसे सम्पादित होते हैं । कोषसम्पन्धी व्यसनसे राजा इन सबका नाश कर देता है; क्योंकि राजाका मूल है—कोष ॥ २१-२२ ॥

† इन कर्मोंमें मन्त्र या कार्यका निष्पत्ति मन्त्रोंके अर्पण है, शत्रुओंको दूरसे ही भगाकर मन्त्रसात्व फलकी प्राप्ति दूतोंके अर्पण है, कार्यका अनुष्ठान (दुर्गाधिकर्मकी प्रवृत्ति) मन्त्रोंके अर्पण है, जायति अथवा भावी उत्पत्तिका सम्पादन जनवासियोंके अर्पण है, आय और व्यय जलपटकिङ्क (जलसंयोजी) के अर्पण है, दण्डनीतिक कर्म (मन्त्राधिकारी) के हाथों है तथा शत्रुओंका निवारण मित्र-साम कर्म है—येछा निष्पत्ति अथवाफलकारणसे किंवा है ।

* वहाँ कोष्ठमें दिये गये 'वेदेहक' भादि शब्द 'वणिक्' भादि संज्ञाओंके चरोंके आध्यात्मिक हैं ।

मित्रः भूमिज (अपकारकी इच्छावाले धनु) ; कुर्वन् और भूमिको अपने कथमें करना; धनुषको कुल्ल खट्खना; दूरके कार्यको क्षीम पूरा करा केना इत्यादि कार्य दण्ड (सेना) द्वारा साध्य हैं । उसपर संकट आनेसे ये सब कार्य विनाश जाते हैं ॥ २३ ॥

‘मित्र’ विजिगीषुके विचलित होनेवाले मित्रोंको रोकता है—उनमें सुस्मिर स्नेह पैदा करता है; उसके धनुषोंका नाश करता है तथा धन आदिसे विजिगीषुका उपकार करता है । ये सब मित्रसे सिद्ध होनेवाले कार्य हैं । मित्रके व्यसनमग्न होनेपर ये कार्य नष्ट होते हैं ॥ २४ ॥

यदि राजा व्यसनी हो तो समस्त राजकार्योंको नष्ट कर देता है । कठोर वचन बोलकर दूसरोंको दुःख पहुँचाना; अत्यन्त कठोर दण्ड देना; अर्थदूषण (वाणीद्वारा पहलेकी दी हुई वस्तुको न देना; दी हुईको छीन लेना; चोरी आदिके द्वारा धनका नाश होना तथा प्राप्त हुए धनको त्याग देना) *; मदिरापान; स्त्रीविषयक आसक्ति; शिकार खेलनेमें अधिक तत्पर रहना और बूझा खेलना—ये राजाके व्यसन हैं ॥ २५ ॥

आलस्य (उद्योगशून्यता) ; स्तब्धता (बड़ोके सामने उर्ध्वदृष्टा या मान-प्रदर्शन) ; दर्प (शौर्यादिका अहंकार) ; प्रमाद (असवधानता) ; विना कारण और बौचन—ये तथा पूर्वोक्त कठोर वचन बोलना आदि राजव्यसन सचिवके लिये दुर्बर्त्तन बताये गये हैं ॥ २६ ॥

अनादृष्टि (और अतिदृष्टि) तथा रोगजनित पीड़ा आदि राष्ट्रके लिये व्यसन कहे गये हैं । यन्त्र (धातमी आदि) ; प्राकार (चहारदीवारी) तथा परित्ता (लाई) का नष्ट-प्रह्न हो जाना; अन्न-शब्दोंका अभाव हो जाना तथा घास, हँचन एवं अन्नका क्षीण हो जाना दुर्गके लिये व्यसन बताया गया है ॥ २७-२८ ॥

असद्व्यय किंवा अपव्ययके द्वारा जिसे सर्वत्र कर दिया गया हो; जिसे मण्डलके अनेक स्थानोंमें थोड़ा-थोड़ा करके बाँट दिया गया हो; रक्षक आदिने जिसका मक्षण कर लिया हो; जिसे संचय करके रक्खा नहीं गया हो;

* पूर्वमदृष्ट अर्थात् अज्ञेय होनेसे ‘अदान’, उल्लूक प्रत्याहार आदिसे आकर्षण ‘आदान’; स्वयं अपाकित फलका कर्म आदिसे निष्पन्न ‘विनाश’ तथा कहींसे प्राप्त फलके विनाशपूर्वक उल्लूक ‘त्याग’ परित्याग’ नामक अर्थदूषण है । (भवमद्वय)

जिसे चोर आदिने चुरा लिया हो तथा जो दूरवर्त्त स्थानोंमें रक्खा गया हो; ऐसा कोष व्यसनमग्न बताया जाता है ॥ २९ ॥

जो चारों ओरसे अवबद्ध कर दी गयी हो; जिसपर बेरा पड़ गया हो; जिसका अनादर या असम्मान हुआ हो; जिसका ठीक-ठीक भरण-पोषण नहीं किया गया हो; जिसके अधिकांश सैनिक रोगी, धके-मोड़े, चल्कर दूरसे भागे हुए तथा नवागत हों, जो सर्वथा क्षीण और प्रसिद्ध हो चली हो; जिसके आगे बढ़नेका वेग कुण्ठित कर दिया गया हो; जिसके अधिकांश लोग भ्राष्ट्रात्मनित निर्वैद (खेद एवं विरक्ति) से भरे हों; जो अप्रिय भूमिमें स्थित, अन्तर्मास (अविषमस्त) हो गयी हो; जिसके भीतर शिखों अथवा जैन हों; जिसके हृदयमें कुछ काँटा-सा चुभ रहा हो तथा जिस सेनाके पीछे कुछ पार्श्वग्राह (धनु) की सेना लगी हुई हो; उस सेनाकी इस दुरवस्थाको ‘वलयवसन’ कहा जाता है ॥ ३०-३३ ॥

जो देखते पीड़ित, धनुसेनासे आक्रान्त तथा पूर्वोक्त काम; क्रोध आदिसे संयुक्त हो; उस मित्रको व्यसनमग्न बताया गया है । उसे उत्साह एवं सहायता दी जाय तो वह धनुषोंसे युद्धके लिये उद्यत एवं विजयी हो सकता है ॥ ३४ ॥

अर्थदूषण, वाणीकी कठोरता तथा दण्डविषयक अत्यन्त क्रूरता—ये तीन श्लोकज व्यसन हैं । मृगया; जूआ; मद्यपान तथा स्त्रीसङ्ग—ये चार प्रकारके कामज व्यसन हैं ॥ ३५ ॥

वाणीकी कठोरता लोकमें अत्यन्त उद्वेग पैदा करनेवाली और अनर्थकारिणी होती है । अर्थहरण; ताड़न और वच—यह तीन प्रकारका दण्ड असिद्ध अर्थका साधक होनेसे धनुषधर्मोंद्वारा ‘श्रासन’ कहा गया है । उसको सुक्तिसे ही प्राप्त कराये । जो राजा युक्त (उचित) दण्ड देता है; उसकी प्रशंसा की जाती है । जो श्लोकज कठोर दण्ड देता है; वह राजा प्राणिमूर्ति उद्वेग पैदा करता है । उस दण्डसे उद्भिन्न हुए मनुष्य विजिगीषुके धनुषोंकी शरफमें चले जाते हैं; उनसे हृदिको प्राप्त हुए धनु उक्त राजाके विनाशमें कारण होते हैं ॥ ३६-३७ ॥

दूषणीय मनुष्यके दूषण (अपकार) के लिये उससे प्राप्त होनेवाले किसी महान् अर्थका विषादपूर्वक परित्याग नीति-तत्त्व विद्वानोंद्वारा ‘अर्थदूषण’ कहा जाता है ॥ ३८ ॥

दोहते हुए वान (अथ आदि) से मिलना; भूल-
पातका कष्ट उठाना आदि दोष मृगयते प्राप्त होते हैं ।
किसी किन्हे हुए शत्रुसे मारे जानेकी भी सम्भावना रहती है ।
अथ वा यन्त्रवटपर विजय पानेके लिये किसी सुरक्षित वनमें
राजा शिकार केले ॥ ३९३ ॥

सूरमें धर्म, अर्थ और प्राणोंके नाम आदि दोष होते
हैं; उसमें कलह आदिकी भी सम्भावना रहती है । क्षीरघन्धी
व्यसनसे प्रत्येक कर्तव्य-कार्यके करनेमें बहुत अधिक विलम्ब
होता है—ठीक समयसे कोई काम नहीं हो पाता तथा धर्म
और अर्थको भी हानि पहुँचती है । मद्यपानके व्यसनसे
प्राणोंका नाशतक हो जाता है; नतीके कारण कर्तव्य और
अकर्तव्यका निश्चय नहीं हो पाता ॥ ४०-४१ ॥

सेनाकी छावनी कहाँ और कैसे पकनी चाहिये, इस
बातको जो जानता है तथा भले बुरे निमित्त (शत्रुन) का
ज्ञान रखता है; वह शत्रुपर विजय पा सकता है । स्कन्धाचार
(सेनाकी छावनी) के मध्यभागमें खजानासहित राजाके
ठहरनेका स्थान होना चाहिये । राजमन्त्रको चारों ओरसे
घेरकर कमरा; मोल (पिता-पितामहके कानसे चखी आती
हुई मौलिक सेना); भूत (भोजन और वेतन देकर रखी
हुई सेना); श्रेणि (जनपदनिवासियोंका दल अथवा
कुविन्द आदिकी सेना); मित्रसेना; द्विचक्र (राजाकी
दण्डशक्तिके कशीभूत हुए सामन्तोंकी सेना) तथा आटविक
(वन्यप्रदेशके अधिपतिकी सेना)—इन सेनाओंकी छावनी
हाले ॥ ४२-४३ ॥

(राजा और उसके अन्तःपुरकी रक्षाकी सुव्यवस्था
करनेके पश्चात्) सेनाका एक चौथाई भाग मुद्रसज्जते
सुसज्जित हो सेनापतिके आगे करके प्रयत्नपूर्वक छावनीके
बाहर रातभर चक्कर लगावे । शत्रुके समान केम्बलाली घोड़ोंपर
बैठे हुए युद्धसज्ज दूर सीमास्तपर विचरते हुए शत्रुकी
गतिविधिका पता लगावें । जो भी छावनीके भीतर प्रवेश
करें या बाहर निकलें; सब राजाकी आज्ञा प्राप्त करके ही
बैसा करें ॥ ४४-४५ ॥

साम; दान; दण्ड; भेद; उपेक्षा; इन्द्रजाल और माया—
ये सात उपाय हैं; इनका शत्रुके प्रति प्रयोग करना चाहिये ।
इन उपायोंसे शत्रु कशीभूत होता है ॥ ४६ ॥

सामके पाँच भेद बताये गये हैं—१. दूखेके उपकारका
वर्णन; २. आपसके सम्बन्धको प्रकट करना (जैसे आपकी

ममता मेरी मौखी है इत्यादि); ३. मधुरवाणीमें गुणकीर्तन
करते हुए बोलना; ४. भावी उन्नतिका प्रकाशन (यथा—
‘येता होनेपर आगे चक्कर हम दोनोंका बड़ा लभ होगा’
इत्यादि) तथा ५. मैं आपका हूँ—यों कहकर आत्मसमर्पण
करना ॥ ४७३ ॥

किसीसे उद्यम (सार); अथम (असार) तथा
मध्यम (सारसार) भेदसे जो द्रव्य-सम्पत्ति प्राप्त हुई
हो; उसको उसी रूपमें बौटा देना—वह दानका प्रथम
भेद है । २. बिना दिये ही जो वन किसीके द्वारा ले लिया
गया हो; उसका अनुमोचन करना (यथा ‘आपने अच्छा
किया जो ले लिया । मैंने पहलेसे ही आपको देनेका विचार
कर लिया था’)—वह दानका दूसरा भेद है । ३. अपूर्व
द्रव्यदान (भाण्डमारसे निकालकर दिया गया नूतन दान);
४. स्वयंभारप्रवर्तन (किसी दूसरेसे स्वयं ही वन ले लेनेके
लिये प्रेरित करना । यथा ‘अमुक व्यक्तिसे अमुक द्रव्य ले
लो; वह तुम्हारा ही हो जायगा’) तथा ५. दातव्य श्रृणु
आदिको छोड़ देना या न लेना—इस प्रकार ये दानके
पाँच भेद कहे गये हैं ॥ ४८-४९३ ॥

स्नेह और अनुप्राणको दूर कर देना; परस्पर सचर्च
(कलह) पैदा करना तथा घमकी देना—भेदज्ञ पुरुषोंने
भेदके ये तीन प्रकार बताये हैं ॥ ५०३ ॥

वध; धनका अपहरण और कपन एव ताड़न आदिके
द्वारा क्लेश पहुँचाना—ये दण्डके तीन भेद हैं । वधके दो
प्रकार हैं—(१) प्रकाश (प्रकट) और (२) अप्रकाश
(गुप्त) । जो सब लोगोंके दृष्टपात्र हों; ऐसे दुष्टोंका
प्रकटरूपमें वध करना चाहिये; किंतु जिनके मारे जानेसे
लोग उद्भिन्न हो उठें; जो राजाके प्रिय हों तथा अधिक
कम्बाली हों; वे यदि राजाके हितमें बाधा पहुँचाते हैं तो
उनका गुप्तरूपसे वध करना उत्तम कहा गया है । गुप्तरूपसे
वधका प्रयोग यों करना चाहिये—विष देकर, एकात्ममें
आग आदि लगाकर; गुप्त मनुष्योंद्वारा शस्त्रप्रयोग करके
अथवा शरीरमें फोड़ा पैदा करनेवाले उपटव लम्बककर
राज्यके शत्रुको नष्ट करे । जो जातिमात्रसे भी ब्राह्मण हों;
उसे प्राणदण्ड न दे । उसपर सामन्यतिका प्रयोग करके उसे
छासे खतेकी चेष्टा करे ॥ ५१-५३ ॥

मित्र बचन बोलना ‘शाम’ कहलता है । उसका प्रयोग
इस तरह करें; जिससे ‘जिसमें अत्यन्त-सा जेब होने लगे ।

अर्थात् वह हृदयमें स्थान बना ले । ऐसी स्थिति दृष्टिसे देखे, मानो वह सामनेवालेको प्रेमसे पी जाना चाहता हो तथा इस तरह खत करे, मानो उसके मुखसे अमृतकी वर्षा हो रही हो ॥ ५४ ॥

जिसपर छाटा ही कलङ्क लगाया गया हो, जो घनका इच्छुक हो, जिसे अपने पास बुलकर अपमानित किया गया हो, जो राजका द्वेषी हो, जिसपर भागी कर लगाया गया हो, जो विद्या और बुल आदिकी दृष्टिमें अपनेको सबसे बड़ा मानता हो, जिसके धर्म, काम और अर्थ छिन्न-भिन्न हो गये हों, जो कुपित, मानी और अनादृत हो, जिसे अकारण राज्यसे निर्वासित कर दिया गया हो, जो पूजा एवं सत्कारके योग्य होनेपर भी असत्कृत हुआ हो, जिसके घन तथा खीका हरण कर लिया गया हो, जो मनमें बैर रखते हुए भी ऊपरसे सामनीतिके प्रयोगसे शान्त रहता हो, ऐसे लोगोंमें, तथा जो सदा शक्ति रहते हों, उनमें, यदि वे शत्रुपक्षके हों तो फूट डाले और अपने पक्षमें इस तरहके लोग हों तो उन्हें यत्नपूर्वक शान्त करे । यदि शत्रुपक्षसे फूटकर ऐसे लोग अपने पक्षमें आये तो उनका सत्कार करे ॥ ५५-५७ ॥

समान तुष्णाका अनुसंधान (उभयपक्षको समानरूपसे लाभ होनेकी आशाका प्रदर्शन) ; अत्यन्त उग्रभय (मृत्यु आदिकी विभीषिका) दिखाना तथा उष्कोटिका दान और मान—ये भेदके उपाय कहे गये हैं ॥ ५८ ॥

शत्रुकी सेनामें जय भेदनीतिद्वारा फूट डाल दी जाती है, तब वह घुन लगे हुए काष्ठकी भाँति विशीर्ण (छिन्न-भिन्न) हो जाती है । प्रभाव, उत्साह तथा मन्त्र्यशक्तिके सम्बन्ध एवं देश-कालका ज्ञान रखनेवाला राजा दण्डके द्वारा शत्रुओंका अन्त कर दे । जिसमें मैत्रीभाव प्रधान है तथा जिसका विचार कल्याणमय है, ऐसे पुरुषको सामनीतिके द्वारा वशमें करे ॥ ५९-६० ॥

जो लोभी हो और आर्थिक दृष्टिसे क्षीण हो चला हो,

इस प्रकार आदि आन्वय महापुराणमें 'साम आदि उपायोंका कथन' नामक दो सौ एकतरहीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २४१ ॥

उसको दानद्वारा सत्कारपूर्वक वशमें करे । परस्पर शत्रुते जिनमें फूट पड़ गयी हो तथा जो दुष्ट हों, उन सबको दण्डका भय दिखाकर वशमें ले आये । पुत्र और भाई आदि कृत्रिमोंको सामनीतिद्वारा एवं घन देकर कधीभूत करे । सेनापतियों, सैनिकों तथा जनपदके लोगोंको दान और भेदनीतिके द्वारा अपने अधीन करे । सम्पत्तियों (सीमावर्ती नरेशों) आदिकों (कन्यप्रदेशके शासकों) तथा यथासम्भव दूसरे लोगोंको भी भेद और दण्डनीतिसे वशमें करे ॥ ६१-६२ ॥

देवताओंकी प्रतिमाओं तथा जिनमें देवताओंकी मूर्ति खुदी हो, ऐसे लम्बोके बड़े-बड़े छिद्रोंमें छिपकर लड़े हुए मनुष्य 'मानुषी माया' हैं । * स्त्रीके कपड़ोंसे ढँका हुआ अथवा रात्रिमें अमृतरूपसे दर्शन देनेवाला पुरुष भी 'मानुषी माया' है । बैताल, मुखसे आग उगलनेवाले पिशाच तथा देवताओंके समान रूप धारण करना इत्यादि 'मानुषी माया' है । इच्छानुसार रूप धारण करना, शम्भ, अर्जुन, परशुर और जलकी वर्षा करना तथा अम्बकार, आँधी, पर्वत और मेघोंकी सृष्टि कर देना—यह 'अमानुषी माया' है । पूर्वकल्पकी चतुर्भुजांभी जो द्वापर आया था, उसमें पाण्डुवशी भीमसेनेने स्त्रीके समान रूप धारण करके अपने शत्रु कीचकोंको मारा था ॥ ६३-६५ ॥

अन्याय (अदृष्टदण्डन आदि), व्यग्न (मृगया आदि) तथा बड़ेके साथ युद्धमें प्रवृत्त हुए आरम्भ-जनको न रोकना 'उपेक्षा' है । पूर्वकल्पवर्ती भीमसेनके साथ युद्धमें प्रवृत्त हुए अपने भाई शिडिम्बको हिडिम्बाने मना नहीं किया; अपने स्वार्थकी सिद्धिके लिये उसकी उपेक्षा कर दी ॥ ६६ ॥

मेघ, अम्बकार, वर्षा, अग्नि, पर्वत तथा अन्य अमृत वस्तुओंको दिखाना, दूर लड़ी हुई ध्वजशालिनी सेनाओंका दर्शन कराना, शत्रुपक्षके सैनिकोंको कटे, फाड़े तथा विदीर्ण किये गये और अज्ञाने रक्तकी धारा बहाते हुए दिखाना—यह सब 'दण्डजाल' है । शत्रुओंको डरानेके लिये इस दण्डजालकी कल्पना करनी चाहिये ॥ ६७-६८ ॥

* वहाँ जिसे हुए मृत्यु कलासम्पन्न निकटकर शत्रुपर हृद करते हैं या कहीं शत्रुके विनाशकी सूचना देते हैं । शत्रुपर वह कलास करते हैं कि विजिगीषुकी सेवासे प्रसन्न होकर हम देवता ही उनकी सहायता कर रहे हैं ।

दो सौ बयालीसवाँ अध्याय

सेनाके छः भेद, इनका बलाबल तथा छः अङ्ग

औरतम कहते हैं—छः प्रकारकी सेनाको कवच आदिसे संनद्ध एवं व्यूहबद्ध करने हउ देवताओंकी तथा संग्रामसम्बन्धी दुर्गा आदि देवियोंकी पूजा करनेके पश्चात् शत्रुपर चढ़ाई करे। मौल, शूल, श्रेणि, सुबद्ध, शत्रु तथा आटविक—ये छः प्रकारके सैन्य हैं। इनमें परकी अपेक्षा पूर्व-पूर्व सेना श्रेष्ठ कही गयी है। इनका व्यसन भी इसी क्रमसे गरिष्ठ माना गया है। पैदल, घुड़सवार, रथी और हाथीसवार—ये सेनाके चार अङ्ग हैं; किंतु मन्त्र और कोष—इन दो अङ्गोंके साथ मिलकर सेनाके छः अङ्ग हो जाते हैं ॥ १-२ ॥

नदी-दुर्ग, पर्वत-दुर्ग तथा वन-दुर्ग—इनमें जहाँ-जहाँ (सामन्त तथा आटविक आदिसे) भय प्राप्त हो; वहाँ-वहाँ सेनापति गनद्ध एवं व्यूहबद्ध सेनाओंके साथ जाय। एक मेनानायक उत्कृष्ट वीर योद्धाओंके साथ आगे जाय (और मार्ग एवं सेनाके लिये आवास-स्थानका शोध करे)। विजिगीषु गजा और उमका अन्तःपुर सेनाके मध्यभागमें रहकर यात्रा करे। खजाना तथा फस्तु (अस्त्र एवं बेगार करनेवालोंकी) सेना भी बीचमें ही रहकर चले। स्वामीके अगल-बगलमें घुड़-स्वारोंकी सेना रहे। घुड़सवार सेनाके उभय पार्श्वमें रथसेना रहे। रथ-सेनाके दोनों तरफ हाथियोंकी सेना रहनी चाहिये। उसके दोनों भगल आटविकों (जंगली खेगों) की सेना रहे। यात्राकालमें प्रधान एवं कुशल सेनापति स्वयं स्वामीके पीछे रहकर सबको आगे करने चले। धके-मोदे (हतोत्साह) सैनिकोंको धीरे-धीरे आक्सासन देता रहे। उनके साथकी सारी सेना कमर कसकर युद्धके लिये तैयार रहे। यदि आगेकी ओरसे शत्रुके आक्रमणका भय सम्भावित हो तो महान् मकर-

व्यूहकी रचना करके आगे बढ़े। (यदि तिर्यग् दिशासे भयकी सम्भावना हो तो) खुले या फैले पंलवाले स्थान पक्षीके आकारकी व्यूह-रचना करके चले। (यदि एक आदमीके ही चलनेयोग्य पगखंडी-मार्गसे यात्रा करते समय सामनेसे भय हो तो) सूची-व्यूहकी रचना करके चले तथा उसके मूलभागमें वीर योद्धाओंको लड़ा करे। पीछेसे भय हो तो शकटव्यूहकी, पार्श्वभागसे भय हो तो वज्रव्यूहकी तथा सब ओरसे भय होनेपर 'सर्बतोभद्र' नामक व्यूहकी रचना करे ॥ ३-८ ॥

जो सेना पर्वतकी कन्दरा, पर्वतीय दुर्गम स्थान एवं गहन वनमें, नदी एवं घने वनसे संकीर्ण पथपर फैली हो; जो विशाल मार्गपर चलनेसे पक्षी हो; भूल-व्याससे पीड़ित हो; रोग, दुर्मिष्ठ (अकाल) एवं महामारीसे कष्ट पा रही हो; छुटेरीद्वारा भयावी गयी हो; कीचड़, धूल तथा पानीमें फँस गयी हो; विक्षिप्त हो; एक-एक व्यक्तिके ही चलनेका मार्ग होनेसे जो आगे न बढ़कर एक ही स्थानपर एकत्र हो गयी हो; सोयी हो; खाने-पीनेमें लगी हो; अयोग्य भूमिपर स्थित हो; बैठी हो; चोर तथा अग्निसे भयसे डरी हो; वर्षा और औषधी चपेटमें आ गयी हो तथा इसी तरहके अन्याय संकटोंमें फँस गयी हो; ऐसी अपनी सेनाकी तो सब ओरसे रक्षा करे तथा शत्रुसेनाको घातक प्रहारका निशाना बनाये ॥ ९-११ ॥

जब आक्रमणके लक्ष्यभूत शत्रुकी अपेक्षा विजिगीषु राजा देश-कालकी अनुकूलताकी दृष्टिसे बढ़ा-चढ़ा हो तथा शत्रुकी प्रकृतिमें फूट डाल दी गयी हो और अपना बल अधिक हो तो शत्रुके साथ प्रकाश-युद्ध (घोषित या प्रकट संग्राम) छेड़ दे। यदि विपरीत स्थिति हो तो कूट-युद्ध (छिपी लड़ाई) करे। जब शत्रुकी सेना पूर्वोक्त बलव्यसन (सैन्य-संकट) के अवस्थों या स्थानोंमें फँसकर व्याकुल हो तथा युद्धके अयोग्य भूमिमें स्थित हो और सेनासहित विजिगीषु अपने अनुकूल भूमिपर

* मूलभूत पुस्तके सम्बन्धसे चली जानेवाली संस्करणानुसार सेना 'मौल' कही गयी है। भावीविक देकर विरुद्ध अरण्य-पीषण किया गया हो, वह 'शूल' बल है। जनपदके जनसंग जो व्यवसायियों तथा कारीगरोंका संघ है, उनकी सेना 'श्रेणि' है। सभासत्ताके लिये भावे हुए मित्रकी सेना 'सुबद्ध' है। अपनी वृष्ण्यस्थिते वर्धमें की गयी सेना 'शत्रुबद्ध' है तथा स्वयंशक्तके जनसंगत भटनी (जंगल) का वनमोग करनेवालोंको 'आटविक' कहते हैं। उनकी सेना 'आटविक' बल है।

१. उत्तम युद्ध विरुद्ध होनेसे वह पीछेकी समस्त सेनापक्षी रक्षा करता है।

२. शकट-व्यूह पीछेकी ओरसे विरुद्ध होता है।

३. वज्रव्यूहमें दोनों ओर विरुद्ध युद्ध होता है।

४. सर्बतोभद्रमें सभी दिशाओंकी ओर सेनाका युद्ध होता है।

रहित हो; तब वह शत्रुपर आक्रमण करके उसे मार गिरावे । यदि शत्रु-सैन्य अपने स्थिरे अनुकूल भूमिमें स्थित हो तो उसकी प्रकृतिसेमें भेदनीतिद्वारा कुछ कलबाकर, अवसर देल शत्रुका विनाश कर डाले ॥ १२-२३३ ॥

जो युद्धसे भागकर या पीछे हटकर शत्रुको उसकी भूमिसे बाहर खींच कहे हैं; ऐसे वनचरों (आटविकों) तथा अग्निज सैनिकोंमें पाश्र्वभूत होकर जिते प्रकृतिप्रगल्भ (स्वभूमि या गण्डकले) दूर-परकीय भूमिमें आक्रुष्ट कर लिया है; उस शत्रुको प्रकृष्ट वीर-योद्धाओंद्वारा मरवा डाले । कुछ योद्धे-सैनिकोंको सामनेकी ओरसे युद्धके स्थिरे उद्यत दिला दे और जब शत्रुके सैनिक उन्हींको अपना लक्ष्य वनानेका निश्चय कर लें, तब पीछेसे वेगव्हाली उत्कृष्ट वीरोंकी सेनाके साथ पहुँचकर उन शत्रुओंका विनाश करे । अथवा पीछेकी ओर ही सेना एकत्र करके दिलाये और जब शत्रु-सैनिकोंका ध्यान उधर ही खिंच जाय; तब सामनेकी ओरसे धूर्वीर कल्यान् सेनाद्वारा आक्रमण करके उन्हें नष्ट कर दे । सामने तथा पीछेकी ओरसे किये जानेवाले इन दो आक्रमणोंद्वारा अगल-कालसे किये जानेवाले आक्रमणोंकी भी व्याख्या हो गयी अर्थात् वार्थी ओर कुछ सेना दिलाकर दाहिनी ओरसे और दाहिनी ओर सेना दिलाकर वार्थी ओरसे गुप्तरूपसे आक्रमण करे । कृत्ययुद्धमें ऐसा ही करना चाहिये । पहले वृष्यवल, अभिगवल तथा आटविकवल—इन सबके साथ शत्रुसेनाको लड़ाकर धका दे । जब शत्रुकुल आन्त, मन्द (हतोत्साह) और निराक्रमन्द (मिथरहित एवं निराश) हो जाय और अपनी सेनाके वाहन धके न हों; उस दशामें आक्रमण करके शत्रुवर्ग-को मार गिरावे । अथवा वृष्य एवं अभिग सेनाको युद्धसे पीछे हटने या भागनेका आदेश दे दे और जब शत्रुको यह विश्वास हो जाय कि मेरी जीत हो गयी; अतः वह डीङ्ग पड़ जाय; तब मन्त्रवलका आश्रय ले प्रयत्नपूर्वक आक्रमण करके उसे मार डाले । कल्यान्वाह (सेनाके पञ्चाव) पुर; ग्राम; सत्यमूह तथा गौर्गोके जल (गोड)—इन सबको लूटनेका लोभ शत्रु-सैनिकोंके मनमें उत्पन्न करा दे और जब उनका ध्यान बँट जाय; तब स्वयं सावधान रहकर उन सबका संहार कर डाले । अथवा शत्रु राजाकी शय्याका अग्रहरण करके उन्हें दुखी और (गायोंको छुफानेवालोंकी ओर) खींचे और जब शत्रुसेना उस लक्ष्यकी ओर बढ़े; तब उसे मार्गों ही रोककर मार डाले । अथवा अपने ही ऊपर आक्रमणके भयसे रातभर जागनेके भयसे दिनमें सोयी हुई शत्रुसेनाके सैनिक जब नींदसे

व्याकुल हों; उस समय उनपर धावा बोलकर मार डाले । अथवा रातमें ही निश्चित लोभे हुए सैनिकोंको लम्बा रातमें स्थिरे हुए पुरुषोंद्वारा मरवा दे ॥ १४-२३३ ॥

जब सेना कूच कर चुकी हो तथा शत्रुने सामने ही बेरा डाल दिया हो तो उसके उस बरे या अश्वरचको नष्ट करनेके स्थिरे हाथियोंको ही आगे-आगे ले चलना चाहिये । वन-युद्धमें; जहाँ घोड़े भी प्रवेश न कर सकें; वहाँ हाथियोंकी ही सहायतासे सेनाका प्रवेश होता है—वे आगेके वृक्ष आदिको तोड़कर सैनिकोंके प्रवेशके स्थिरे मार्ग बना देते हैं । जहाँ सैनिकोंकी पंक्ति ठोस हो; वहाँ उसे तोड़ देना हाथियोंका ही काम है तथा जहाँ ब्यूह टूटनेसे सैनिकपंक्तिमें दरार पड़ गयी हो; वहाँ हाथियोंके लक्ष्य होनेसे अश्व या दरार बंद हो जाती है । शत्रुओंमें भय उत्पन्न करना; शत्रुके दुर्यके द्वारको माथेकी टक्कर देकर तोड़ गिराना; स्वजानेको मैनाके साथ ले चलना तथा किसी उपस्थित भयसे सेनाकी रक्षा करना—ये सब हाथियोंद्वारा सिद्ध होनेवाले कर्म हैं ॥ २३-२४ ॥

अभिग सेनाका भेदन और भिन्न मैनाका सधान—ये दोनों कार्य (राजसेनाकी ही भौति) रथसेनाके द्वारा भी साथ हैं । वनमें कहीं उपद्रव है; कहीं नहीं है—इसका पता लगाना; दिशाओंका शोध करना (दिशाका ठीक ज्ञान रखते हुए) सेनाको यथार्थ दिशाकी ओर ले चलना तथा मार्गका पता लगाना—यह अश्वसेनाका कार्य है । अपने पक्षके वीर्य और आस्त्रोंकी रक्षा; भागती हुई शत्रु-सेनाका शीमता-पूर्वक पीछा करना; संकटकालमें शीमतापूर्वक भाग निकलना; जल्दीसे कार्य सिद्ध करना; अपनी सेनाकी जहाँ दयनीय दशा हो; वहाँ उसके पास पहुँचकर सहायता करना; शत्रुसेनाके अग्रभागपर आघात करना और तत्काल ही घूमकर उसके स्थिरे भागपर भी प्रहार करना—ये अश्वसेनाके कार्य हैं । सर्वदा शस्त्र धारण किये रहना (तथा शस्त्रोंको पहुँचाना)—ये पैदल सेनाके कार्य हैं । सेनाकी छावनी डालनेके योग्य स्थान तथा मार्ग आदिकी खोज करना विधि (वेगार) करनेवाले खोजोंका काम है ॥ २५-२७ ॥

जहाँ मोटे-मोटे ढूँठ, बाँधियाँ; हृष्ट और शाबियाँ हों; जहाँ कौटदार हृष्ट न हों; किन्तु भाग निकलनेके स्थिरे

१. जाने जाती हुई, सेनाकी पीछेसे बराबर वेगव्हा और भोजन पहुँचाते रहनेकी भी व्यवस्था है, वज्रका नाम 'वीरव' है ।

२. भिन्न-सेनाको 'जस्तार' कहते हैं ।

मर्ग हो तथा जो अधिक ऊँची-नीची न हो। ऐसी भूमि पैदल सेनाके संचार योग्य बानी गयी है। जहाँ कुछ और प्रस्तरलक्ष बहुत कम हो, जहाँकी धारें खीज, जँफें योग्य हो, जो भूमि मुख्यतः न होकर सख्त हो, जहाँ कंकड़ और कीचड़ न हो तथा जहाँसे निकलनेके छिये मार्ग हो, वह भूमि अवयसंचारके योग्य होती है। जहाँ दूँठ कुछ और खेत न हो तथा जहाँ पहाड़ सर्वथा अभाव हो—ऐसी भूमि रथ-संचारके योग्य मानी गयी है। जहाँ पैरसे रौंद डालनेयोग्य कुछ और काट देनेयोग्य क्ताएँ हो, कीचड़ न हो, गर्त या दरार न हो, जहाँके पर्वत हाथियोंके छिये गम्य हो, ऐसी भूमि ऊँची-नीची होनेपर भी गमनेका योग्य कही गयी है ॥ २८-३१ ॥

जो सैन्य अथ आदि सेनाओंमें भेद (दरार या छिन्न) पड़ जानेपर उन्हें ग्रहण करना—सहायताद्वारा अनुपहीत बनाता है, उसे 'प्रतिग्रह' कहा गया है। उसे अवश्य संचरित करना चाहिये; क्योंकि वह भारको वहन या सहन करनेमें समर्थ होता है। प्रतिग्रहसे शून्य ब्यूह भिन्न-सा दीखता है ॥ ३१-३२ ॥

विजयी इच्छा रखनेवाला बुद्धिमान राजा प्रतिग्रहसेनाके विना युद्ध न करे। जहाँ राजा रहे, वहीं कोष रहना चाहिये; क्योंकि राजत्व कोषके ही अधीन होता है। विजयी योद्धाओंको उसीसे पुरस्कार देना चाहिये। भल्ल ऐसा कौन है, जो दाताके हितके छिये युद्ध न करेगा? शत्रुपक्षके राजाका वध करनेपर योद्धाको एक छल मुद्राएँ पुरस्कारमें देनी चाहिये। राजकुमारका वध होनेपर इससे आधा पुरस्कार देनेकी व्यवस्था रहनी चाहिये। सेनापतिके मारे जानेपर भी उतना ही पुरस्कार देना उचित है। हाथी तथा रथ आदिका नाश करनेपर भी उचित पुरस्कार देना आवश्यक है ॥ ३३-३४ ॥

पैदल, घुड़सवार, रथी और हाथीसवार—ये सब सैनिक इस तरहसे (अर्थात् एक दूसरेसे इतना अन्तर रखकर) युद्ध करें, जिससे उनके व्यायाम (अङ्गोंके फैलव) तथा बिनिवर्तन (विभ्रामके छिये पीछे हटने) में किसी तरहकी बाधा या रुकावट न हो। समस्त योद्धा पृथक्-पृथक् रहकर युद्ध करें। घोल-मेल होकर अज्ञाना संकुलबद्ध (बमासान एवं रोमाञ्जकरी) होता है। यदि महासंकुल (बमासान) युद्ध छिड़ जाय तो पैदल आदि अवहाय सैनिक बड़े-बड़े हाथियोंका आश्रय लें ॥ ३५-३६ ॥

एक-एक घुड़सवार योद्धाके सामने तीन-तीन पैदल

युद्धियोंके प्रतियोद्धा अर्थात् अग्रतामी योद्धा बनाकर लड़ा करे। इसी रीतिसे पाँच-पाँच अथ एक-एक हाथीके अग्रभागमें प्रतियोद्धा बनाये। इनके सिवा हाथीके पादरक्षक भी उठने ही हों, अर्थात् पाँच अथ और पंद्रह पैदल। प्रतियोद्धा तो हाथीके आगे रहते हैं और पादरक्षक हाथीके नखोंके निकट खड़े होते हैं। यह एक हाथीके छिये ब्यूह-विधान कहा गया है। ऐस ही विधान रथब्यूहके छिये भी समझना चाहिये ॥ ३७-३८ ॥

एक गजब्यूहके छिये जो विधि कही गयी है, उसीके अनुसार नौ हाथियोंका ब्यूह बनाये। उसे 'अनीक' जानना चाहिये। (इस प्रकार एक अनीकमें पैंतालीस अथ तथा एक सौ पैंतीस पैदल सैनिक प्रतियोद्धा होते हैं और इतने ही अथ तथा पैदल—पादरक्षक जुड़ा करते हैं।) एक अनीकसे दूसरे अनीककी दूरी पाँच भन्जुप बतायी गयी है। इस प्रकार अनीक-विभागके द्वारा ब्यूह-सम्पत्ति स्थापित करे ॥ ३९-४० ॥

ब्यूहके मुख्यतः पाँच अङ्ग हैं। १. 'उरस्य', २. 'कक्ष', ३. 'पक्ष'—इन तीनोंको एक समान बताया जाता है। अर्थात् मध्यभागमें पूर्वोक्त रीतिसे नौ हाथियोंद्वारा कल्पित एक अनीक सेनाको 'उरस्य' कहा गया है। उसके दोनों पाश्र्वांगोंमें एक-एक अनीककी दो सेनाएँ 'कक्ष' कहलाती हैं। कक्षके बाह्यभागमें दोनों ओर जो एक-एक अनीककी दो सेनाएँ हैं, वे 'पक्ष' कही जाती हैं। इस प्रकार इस पाँच अनीक सेनाके ब्यूहमें ४५ हाथी, २२५ अथ, ६७५ पैदल सैनिक प्रतियोद्धा और इतने ही पादरक्षक होते हैं। इसी तरह उरस्य, कक्ष, पक्ष, मध्य, पृष्ठ, प्रतिग्रह तथा कोटि—इन सात अङ्गोंको लेकर ब्यूहशास्त्रके विद्वानोंने ब्यूहको सात अङ्गोंसे युक्त कहा है ॥ ४१ ॥

उरस्य, कक्ष, पक्ष तथा प्रतिग्रह आदिसे युक्त वह ब्यूहविभाग इहसपतिके मतके अनुसार है। झुकेके मतमें यह ब्यूहविभाग कक्ष और प्रकृष्टसे रहित है। अर्थात् उनके मतमें ब्यूहके पाँच ही अङ्ग हैं ॥ ४२ ॥

१. ब्यूह को प्रकारके होते हैं—'छाद' और 'प्यामिश'। झुकेके भी दो भेद हैं—गजब्यूह तथा रथब्यूह। सूक्ष्मों को विधान गजब्यूहके छिये कहा गया है, उसीका अतिरिक्त रथब्यूहके छिये भी समझना चाहिये। प्यामिश भागे बतलायेगे।

२. उरस्य, कक्ष, पक्ष, मध्य, पृष्ठ, प्रतिग्रह तथा कोटि—ये सात ब्यूहविभागोंके मतमें ब्यूहके सात अङ्गोंके ग्राह्य हैं।

सेनापतिगण उत्कृष्ट वीर बोद्धव्यं हिरे रहकर युद्धके मैदानमें लड़े हों । वे अभिमानसे संकटित रहकर युद्ध करें और एक-दूसरे की रक्षा करते रहें ॥ ४३ ॥

सारहीन सेनाको ब्यूहके मध्यभागमें स्थापित करना चाहिये । युद्धसम्पन्नी सन्ध, आयुध और औषध आदि उपकरणोंको सेनाके पृष्ठभागमें रखना उचित है । युद्धका प्राण है नायक—राजा या विजिगीषु । नायकके न रहने या मारे जानेपर युद्धस्य सेना मारी जाती है ॥ ४४ ॥

द्वयसंख्यन (मध्यभाग) में प्रणष्ट हाथियोंको लड़ा करे । कष्टस्थानोंमें रथ तथा पक्षस्थानोंमें घोड़े स्थापित करे । यह 'मध्यमेदी' ब्यूह कहा गया है ॥ ४५ ॥

मध्यवेद्य (वक्षःस्थान) में घोड़ोंको; कष्टभागमें रथोंकी तथा दोनों पक्षोंके स्थानमें हाथियोंकी सेना लड़ी करे । यह 'अन्तमेदी' ब्यूह बताया गया है । रथकी जगह (अर्थात् कक्षोंमें) घोड़े दे दे तथा घोड़ोंकी जगह (मध्यवेद्यमें) पैदलोंको लड़ा कर दे । यह अन्य प्रकारका 'अन्तमेदी' ब्यूह है । रथके अभावमें ब्यूहके भीतर गव्य हाथियोंकी ही नियुक्ति करे (यह व्याप्तिअथ घोष-मेल युद्धके लिये उपयुक्त नीति है) ॥ ४६-४७ ॥

[रथ, पैदल, अश्व और हाथी—इन सबका विभाग करके ब्यूहमें नियोजन करे ।] यदि सेनाका बाहुल्य हो तो वह ब्यूह 'आवाप' कहलाता है । मण्डल, असंहत, भोग तथा दण्ड—ये चार प्रकारके ब्यूह 'प्रकृतिब्यूह' कहलाते हैं । पृथ्वीपर रखे हुए ढंडेकी भाँति बाँयेले दाँये या दाँयेले बाँयेतक लंबी जो ब्यूह-रचना की जाती हो; उसका नाम 'दण्ड' है । भोग (सर्प-शरीर) के समान यदि सेनाकी मोर्चे-बंदी की गयी हो तो वह 'भोग' नामक ब्यूह है । इसमें वैजिकोंका अन्वावर्तन होता है । गोबलकार लड़ी हुई सेना, जिसका सब ओर मुख हो; अर्थात् जो सब ओर प्रहार कर सके; 'मण्डल' नामक ब्यूहसे बड़ा कही गयी है । जिसमें अनीकोंको बहुत दूर-दूर लड़ा किया गया हो; वह 'असंहत' नामक ब्यूह है ॥ ४८-४९ ॥

'दण्डब्यूह'के सप्त भेद हैं—प्रदर, दृढक, असङ्ग, चाप, चापकुक्षि, प्रतिष्ठ, सुप्रतिष्ठ, स्थेन, विजय, संजय, विशाल-विजय, सूची, स्फूर्णाकर्ण, चमसुल, क्षापास्य, कल्ल तथा सुदुर्जय । जिसके पक्ष; कष्ट तथा उरस्य—तीनों स्थानोंके वैजिक सम स्थितिमें हों; वह तो 'दण्डप्रकृति' है; परंतु यदि कष्टभागके वैजिक कुछ

आगेकी ओर निकले हों और शेष दो स्थानोंके वैजिक भीतरकी ओर दबे हों तो वह ब्यूह शानुका प्रदरण (विदारण) करनेके कारण 'प्रदर' कहलाता है । यदि पूर्वोक्त दण्डके कक्ष और पक्ष दोनों भीतरकी ओर प्रविष्ट हों और केवल उरस्य भाग ही बाहरकी ओर निकला हो तो वह 'दृढक' कहा गया है । यदि दण्डके दोनों पक्षमात्र ही निकले हों तो उसका नाम 'असङ्ग' होता है । प्रदर, दृढक और असङ्गको क्रमशः विपरीत स्थितिमें कर दिया जाय; अर्थात् उनमें जिस भागको अतिक्रान्त (निर्गत) किया गया हो; उसे 'प्रतिक्रान्त' (अन्तः-प्रविष्ट) कर दिया जाय तो तीन अन्य ब्यूह—'चाप', 'चापकुक्षि' तथा 'प्रतिष्ठ' नामक हो जाते हैं । यदि दोनों पक्ष निकले हों तथा उरस्य भीतरकी ओर प्रविष्ट हो तो 'सुप्रतिष्ठित' नामक ब्यूह होता है । इसीको विपरीत स्थितिमें कर देनेपर 'स्थेन' ब्यूह बन जाता है ॥ ५०-५३ ॥

आगे बताये जानेवाले स्फूर्णाकर्ण ही जिन लड़े ढंडेके आकारवाले दण्डब्यूहके दोनों पक्ष हों; उसका नाम 'विजय' है । (यह साढ़े तीन ब्यूहोंका संच है । इसमें १७ 'अनीक' सेनाएँ उपयोगमें आती हैं ।) दो चाप-ब्यूह ही जिसके दोनों पक्ष हों; वह ढाई ब्यूहोंका संच एव त्रह अनीक सेनासे युक्त ब्यूह 'संजय' कहलाता है । एकके ऊपर एकके क्रमसे स्थापित दो स्फूर्णाकर्णोंको 'विशाल विजय' कहते हैं । ऊपर-ऊपर स्थापित पक्ष; कक्ष आदिके क्रमसे जो दण्ड ऊर्ध्वगामी (सीधा लड़ा) होता है; वेने लक्षणवाले ब्यूहका नाम 'सूची' है । जिसके दोनों पक्ष विरुद्धित हों; उस दण्ड-ब्यूहको 'स्फूर्णाकर्ण' कहा गया है । जिसके तीन-तीन पक्ष निकले हों; वह चतुर्गुण पक्षवाला ग्यारह अनीकसे युक्त ब्यूह 'चमसुल' नामवाला है । इसके विपरीत लक्षणवाला अर्थात् जिसके तीन-तीन पक्ष प्रतिक्रान्त (भीतरकी ओर प्रविष्ट) हों; वह ब्यूह 'क्षपास्य' नाम धारण करता है । इसमें भी ग्यारह अनीक सेनाएँ नियुक्त होती हैं । दो दण्डब्यूह मिलकर दस अनीक सेनाओंका एक 'कल्ल' नामक ब्यूह बनाते हैं । चार दण्डब्यूहोंके मेलसे बीस अनीकोंका एक 'दुर्जय' नामक ब्यूह बनाता है । इस प्रकार क्रमशः इनके लक्षण कहे गये हैं ॥ ५४ ॥

गोमुत्रिका, अधिसंचारी, शकट, मकर तथा परि-पल्लिका—ये भोगके पाँच भेद कहे गये हैं । मार्गमें खल्ले क्षमय गावके मूष करंसेओ जो रेखा बनती है; उसकी आकृतिमें सेनाको लड़ी करना—'गोमुत्रिका' ब्यूह है । लक्षिके संचरण-

स्थानकी सेना-जैसी आकृतिवाला ब्यूह 'अहिंसचारी' कहा गया है। जिसके कक्ष और पक्ष आगे-पीछेके समाने दण्डब्यूहकी भाँति ही स्थित हों; किन्तु उरस्थकी संख्या दुगुनी हो; वह 'शकट-ब्यूह' है। इसके विपरीत स्थितिमें स्थित ब्यूह 'मकर' कहलाता है। इन दोनों ब्यूहोंमेंसे किसीके भी मध्यभागमें हाथी और घोड़े आदि आवाप मिला दिये जायें तो वह 'परिपतन्त्रिक' नामक ब्यूह होता है ॥ ५५-५६ ॥

मण्डल-ब्यूहके दो ही भेद हैं—सर्वतोभद्र तथा दुर्जय। जिस मण्डलकार ब्यूहका सग ओर मुख हो; उसे 'सर्वतोभद्र' कहा गया है। इसमें पाँच अनीक सेना होती है। इसीमें आवश्यकतावश उरस्थ तथा दोनों कक्षोंमें एक-एक अनीक बड़ा हेनैर आठ अनीकका 'दुर्जय' नामक ब्यूह बन जाता है। अर्धचन्द्र, उद्गान तथा वज्र—ये 'असंहत' के भेद हैं। इसी तरह कर्कटशृङ्गा, काकमादी और गोपिका भी असंहतके ही भेद हैं। अर्धचन्द्र तथा कर्कटशृङ्गा—ये तीन अनीकोंके ब्यूह हैं; उद्गान और काकमादी—ये चार अनीक सेनाओंमें से एक ब्यूह हैं तथा वज्र एवं गोपिका—ये दो ब्यूह पाँच अनीक सेनाओंके सघटनमें सिद्ध होते हैं। अनीककी दृष्टिमें तीन ही भेद होनेपर भी आकृतिमें भेद होनेके कारण ये छः बताये गये हैं। दण्डके सम्मिश्र रखनेवाले १७, मण्डलके २, असंहतके ६ और भोगके समराङ्गणमें ५ भेद कहे गये हैं ॥ ५७-६० ॥

पक्ष आदि अङ्गोंमेंसे किसी एक अङ्गकी सेनाद्वारा शत्रुके ब्यूहका भेदन करके शेष अनीकोंद्वारा उसे घेर ले अथवा उरस्थगत अनीकसे शत्रुके ब्यूहपर आघात करके दोनों कोटियों (प्रपञ्चों) द्वारा घेरे। शत्रु-सेनाकी दोनों कोटियों (प्रपञ्चों) पर अपने ब्यूहके पक्षोंद्वारा आक्रमण करके शत्रुके जयन (शोरस्थ) भागको अपने प्रतिग्रह तथा दोनों कोटियोंद्वारा नष्ट करे। साथ ही, उरस्थगत सेनाद्वारा शत्रुपक्षको पीड़ा दे। ब्यूहके जिस भागमें सारहीन सैनिक हों; जहाँ सेनामें फूट या दरार पड़ गयी हो तथा जिस भागमें दूष्य (कुड, कृष्ण आदि) सैनिक विद्यमान हों; वहाँ-वहाँ शत्रु-सेनाका संहार करे और अपने पक्षके जैसे स्थानोंको सकल बनाये।

वर्षिक सेनाको उससे भी अत्यन्त बलिष्ठ सेनाद्वारा पीकित करे। निर्बल सैन्यदलको सकल सैन्यद्वारा दबाये। यदि शत्रु-सेना संघटितभावसे स्थित हो तो प्रचण्ड गम्भीरताद्वारा उस शत्रु-बाहिनीका विदारण करे ॥ ६१-६४ ॥

पक्ष, कक्ष और उरस्थ—ये सम स्थितिमें वर्तमान हों तो 'दण्डब्यूह' होता है। दण्डका प्रयोग और स्थान ब्यूहके चतुर्थ अङ्गद्वारा प्रदर्शित करे। दण्डके समान ही दोनों पक्ष यदि आगेकी ओर निकले हों तो 'प्रवर' या 'प्रहारक' ब्यूह बनता है। वही यदि पक्ष-कक्षद्वारा अतिवृन्त (आगेकी ओर निकल) हो तो 'हृद' नामक ब्यूह होता है। यदि दोनों पक्षमात्र आगेकी ओर निकले हों तो वह ब्यूह 'असह्य' नाम धारण करता है। कक्ष और पक्षको नीचे स्थापित करके उरस्थद्वारा निर्गत ब्यूह 'चाप' कहलाता है। दो दण्ड मिलकर एक 'कक्ष्य-ब्यूह' बनाते हैं। यह ब्यूह शत्रुको विदीर्ण करनेवाला होता है। चार कक्ष्य-ब्यूहोंके योगसे एक 'दुर्जय' ब्यूह बनता है; जो शत्रुबाहिनीका मर्दन करनेवाला होता है। कक्ष, पक्ष तथा उरस्थ जब विषममात्रसे स्थित हों तो 'भोग' नामक ब्यूह होता है। इसके पाँच भेद हैं—सर्पचारी, गोमूत्रिका, शकट, मकर और परिपतन्त्रिक। सर्प-संचरणकी आकृतिसे सर्पचारी, गोमूत्रके आकारसे गोमूत्रिका, शकटकी-सी आकृतिसे शकट तथा इसके विपरीत स्थितिसे मकर-ब्यूहका सम्पादन होता है। यह भेदोत्पत्ति 'भोग-ब्यूह' सम्पूर्ण शत्रुओंका मर्दन करनेवाला है। चक्रब्यूह तथा पद्मब्यूह आदि मण्डलके भेद-प्रभेद हैं। इसी प्रकार सर्वतोभद्र, वज्र, असह्य, काक, अर्धचन्द्र, शृङ्गार और अचल आदि ब्यूह भी हैं। इनकी आकृतिसे ही अनुसार ये नाम रखे गये हैं। अपनी मौजके अनुसार ब्यूह बनाने चाहिये। ब्यूह शत्रुसेनाकी प्रगतिको रोकनेवाले होते हैं ॥ ६५-७२ ॥

अग्निदेव कहते हैं—ब्रह्मन्! भीरुमाने रावणका वध करके अयोध्याका राज्य प्राप्त किया। भीरुमकी बतायी हुई उक्त नीतिसे ही पूर्वकालमें लक्ष्मणने इन्द्रजित्का वध किया था ॥ ७३ ॥

इस प्रकार आदि ज्ञानेश महापुराणमें 'राजनीति-कथन' नामक दो सौ बगलसँवर्ग अध्याय पूरा हुआ ॥ २४३ ॥

दो सौ तैत्तलीसवाँ अध्याय

पुरुष-लक्षण-वर्णन

कर्मिणोश्च कहते हैं—वसिष्ठ । मैंने भीतरमते प्रति वर्णित सम्बन्धीक प्रतिपादन किया । अब मैं स्त्री-पुरुषोंके लक्षण ब्रह्मण्यता हूँ; जिसका पूर्वकालमें भगवान् समुद्रने गर्गाशुनिको उपदेश दिया था ॥ १ ॥

समुद्रने कहा—उत्तम व्रतका आचरण करनेवाले का । मैं स्त्री-पुरुषोंके लक्षण एवं उनके श्रुत्याश्रम फलका वर्णन करता हूँ । एकाधिक, द्विष्टक, त्रिगम्भीर, त्रिभिक, त्रिप्रलम्ब, त्रिकल्पापी, त्रिवलीयुक्त, त्रिनिवत, त्रिकाल्प एवं त्रिविपुल पुरुष श्रुम लक्षणोंसे समन्वित माना जाता है । इसी प्रकार चतुर्लैल, चतुस्सम, चतुष्किष्कु, चतुर्द्वै, चतुष्कृष्ण, चतुर्गण्य, चतुर्हस्य, पञ्चसूक्ष्म, पञ्चदीर्घ, षडुन्नत, अष्टवंश, सप्तस्नेह, नवामल, दशपथ, दशब्रूह, अष्टोपरिपरिण्डल, चतुर्दशसमब्रूह एवं षोडशाक्ष पुरुष ज्ञाता है ॥ २-६३ ॥

धर्म, अर्थ तथा कामसे संयुक्त धर्म 'एकाधिक' माना गया है । तारकाहीन नेत्र एवं उज्ज्वल दन्तपङ्क्तिसे सुशोभित पुरुष 'द्विष्टक' कहलाता है । जिसके स्वर, नाभि एवं सत्व—तीनों गम्भीर हों; वह 'त्रिगम्भीर' होता है । निर्मलेश्वरता, दया, क्षमा, सदाचरण, शौच, स्मृता, औदार्य, अनायास (अथक श्रम) तथा श्रुता—इनसे विभूषित पुरुष 'त्रिभिक' माना गया है । जिस मनुष्यके वृषण (किङ्ग) एवं भ्रूजगुल लगे हों; वह 'त्रिप्रलम्ब' कहा जाता है । जो अपने तेज, यश एवं कान्तिसे देवा, अस्ति, बर्ग एवं दसों विद्याओंको व्याप्त कर लेता है, उसको 'त्रिकल्पापी' कहते हैं । जिसके उदरमें तीन रेखाएँ हों; वह 'त्रिवलीमान्' होता है । अब 'त्रिनिवत' पुरुषका लक्षण सुनो । वह देवता, ब्राह्मण तथा गुरुजन्योके प्रति विनीत होता है । धर्म, अर्थ एवं कामके समयका श्रुता 'त्रिकाल्प' कहा जाता है । जिसका वक्षःस्थल, लज्जट एवं मुख विस्तारयुक्त हो; वह 'त्रिविपुल' तथा जिसके हस्तयुगल एवं कर्णयुगल पञ्च-लज्जाविष्टे चिह्नित हों; वह पुरुष 'चतुर्लैल' होता है । अङ्गुलि, हृदय, शृङ्ग एवं कटि—ये चारों अङ्ग समान होनेसे प्रशस्त होते हैं । केश पुरुष 'चतुस्सम' कहा गया है । जिसकी ऊँचाई छानवे अङ्गुली हो; वह इस प्रकार अग्नि आग्नेय महापुत्राग्नेय 'पुरुष-लक्षणवर्णन' नामक दो सौ तैत्तलीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २४३ ॥

'चतुष्किष्कु' प्रमाणवाला एवं जिसकी चारों बङ्गार्येन्द्रमार्गके समान उज्ज्वल हों; वह 'चतुर्द्वै' होता है । अब मैं इसको 'चतुष्कृष्ण' पुरुषके विषयमें कहता हूँ । उसके नयनतारक, भ्रू-युगल, वमभु एवं केश कृष्ण होते हैं । नासिका, मुख एवं कण्ठयुगलमें उत्तम गन्धसे युक्त मनुष्य 'चतुर्गण्य' कहलाता है । किङ्ग, ग्रीवा तथा जङ्घा-युगलके हृत्त्व होनेसे पुरुष 'चतुर्हस्य' होता है । अङ्गुलिपूर्व, नल, केवा, दन्त तथा स्वचा सूक्ष्म होनेपर पुरुष 'पञ्चसूक्ष्म' एवं हनु, नेत्र, लज्जट, नासिका एवं वक्षःस्थलके विशाल होनेसे 'पञ्चदीर्घ' माना जाता है । वक्षःस्थल, कक्ष, नल, नासिका, मुख एवं कृकाटिका (गर्दनकी घंटी)—ये छः अङ्ग उन्नत एवं स्वचा, केवा, दन्त, रोम, दृष्टि, नल एवं वाणी—ये सात सिग्ध होनेपर श्रुम होते हैं । जानुद्वय, ऊरुद्वय, शृङ्ग, हस्तद्वय एवं नासिकाको मिलाकर कुल 'आठ वंश' होते हैं । नेत्रद्वय, नासिकाद्वय, कर्णयुगल, शिफन, गुदा एवं मुख—ये स्थान निर्मल होनेसे पुरुष 'नवामल' होता है । जिङ्गा, ओष्ठ, तालु, नेत्र, हाथ, पैर, नल, शिफनाम एवं मुख—ये दस अङ्ग पञ्चके समान कान्तिसे युक्त होनेपर प्रशस्त माने गये हैं । हाथ, पैर, मुख, ग्रीवा, कर्ण, हृदय, शिर, लज्जट, उदर एवं शृङ्ग—ये दस ब्रह्मदाकर होनेपर सम्मानित होते हैं । जिस पुरुषकी ऊँचाई भुजाओंके फैलनेपर दोनों मध्यमा अङ्गुलियोंके मध्यमान्तरके समान हो; वह 'म्यग्रीवपरि-मण्डल' कहलाता है । जिसके चरण, गुस्फ, नितम्ब, पार्श्व, वक्ष्यण, वृषण, स्तन, कर्ण, ओष्ठ, ओष्ठान्त, जङ्घा, हस्त, बाहु एवं नेत्र—ये अङ्ग-युगल समान हों; वह पुरुष 'चतुर्दशसमब्रूह' होता है । जो अपने दोनों नेत्रोंसे चौदह विद्याओंका अवलोकन करता है; वह 'षोडशाक्ष' कहा जाता है । दुर्गन्धयुक्त, मंसहीन, यश एवं शिराओंसे व्याप्त शरीर अष्टम माना गया है । इसके विपरीत गुणोंसे सम्पन्न एवं उत्कृष्ट नेत्रोंसे सुशोभित शरीर प्रशस्त होता है । कस्य पुरुषकी वाणी मधुर एवं चाल मतवाले हाथीके समान होती है । प्रतिरोमकृपसे एक-एक रोम ही निर्गन्ध होता है । ऐसे पुरुषकी कार-वार भयसे रखा होती है ॥ ७-२६ ॥

दो सौ चौवालीसवाँ अध्याय

श्रीके लक्षण

समुद्र कहते हैं—गर्गजी ! शरीरसे उत्तम भेणीकी स्त्री वह है, जिसके सम्पूर्ण अङ्ग मनोहर हों, जो मतवाले मञ्जराजकी भौति मन्दगतिसे धकती हो, जिसके ऊर और जघन (नितम्बदेश) भारी हों तथा नेत्र उन्मत्त पारावत-के समान मदमरे हों, जिसके केश सुन्दर नीलवर्णके, शरीर पतला और अङ्ग लोमरहित हों, जो देखनेपर मनको मोह लेनेवाली हो, जिसके दोनों पैर समतल भूमिका पूर्णरूपसे स्पर्श करते हों और दोनों स्नान परस्पर सटे हुए हों, नाभि दक्षिणवर्त हो, योनि पीपलके पत्तेकी-सी आकारवाली हो, दोनों गुल्फ भीतर छिपे हुए हों—मांसल होनेके कारण वे उभरे हुए न दिखायी देने हों, नाभि अँगूठके बराबर हो तथा पेट लंबा या लटकता हुआ न हो । रोमावलिसे रक्त शरीरवाली रमणी अच्छी नहीं मानी गयी है । नखत्रों, वृक्षों

इस प्रकार आदि अग्नये महापुराणमें 'श्रीके लक्षणोंका वर्णन' नामक दो सौ चौवालीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २४४ ॥

दो सौ पैंतालीसवाँ अध्याय

चामर, धनुष, बाण तथा खड्गके लक्षण

अग्निदेव कहते हैं—वसिष्ठ ! सुवर्णदण्डभूषित चामर उत्तम होता है । राजाके लिये हंसपक्ष, मयूरपक्ष या शुक्रमक्षसे निर्मित छत्र प्रशस्त माना गया है । वक्रपक्षसे निर्मित छत्र भी प्रयोगमें लया जा सकता है, किंतु मिश्रित पक्षोंका छत्र नहीं बनवाना चाहिये । तीन, चार, पाँच, छः, सात या आठ पक्षोंसे युक्त दण्ड प्रशस्त है ॥ १-२३ ॥

भद्रासन पचास अङ्गुल ऊँचा एवं क्षीरकाण्डसे निर्मित हो । वह सुवर्णचित्रित एवं तीन हाथ विस्तृत होना चाहिये । द्विजश्रेष्ठ ! धनुषके निर्माणके लिये लौह, शृङ्ग या काण्ड—इन तीन द्रव्योंका प्रयोग करे । प्रत्यङ्गाके लिये तीन वस्तु उपयुक्त हैं—बंद्य, भङ्ग एवं चर्म ॥ ३-४३ ॥

दासनिर्मित श्रेष्ठ धनुषका प्रमाण चार हाथ माना गया है । उसीमें क्रमशः एक-एक हाथ कम मध्यम तथा अधम होता है । सुष्टिग्राहके निमित्त धनुषके मध्यभागमें द्रव्य निर्मित करावे ॥ ५-६ ॥

धनुषकी कोटि कामिनीकी भ्रूस्ताके समान आकारवाली

और नदियोंके नामपर जिनके नाम रखे गये हों तथा जिसे कलह सदा प्रिय लगता हो, वह स्त्री भी अच्छी नहीं है । जो लोछुप न हो, कटुवचन न बोलती हो, वह नारी देवता आदिसे पूजित 'शुभलक्षणा' कही गयी है । जिसके कपोल मधूक-पुष्पोंके समान गोरे हों, वह नारी शुभ है । जिसके शरीरकी नस-नाकियाँ दिखायी देती हों और जिसके अङ्ग अधिक रोमावलिसे भरे हों, वह स्त्री अच्छी नहीं मानी गयी है । जिसकी कुटिल मौँह परस्पर सट गयी हों, वह नारी भी अच्छी भेणीमें नहीं गिनी जाती । जिसके प्राण पतिमें ही बलते हों तथा जो पतिको प्रिय हो, वह नारी लक्षणोंसे रहित होनेपर भी शुभलक्षणोंसे सम्पन्न कही गयी है । जहाँ सुन्दर आकृति है, वहाँ शुभ गुण हैं । जिसके पैरोंकी कनिष्ठिका अँगूली भरतीका स्पर्श न करे, वह नारी मृत्युरूपा ही है ॥ १-६ ॥

एवं अत्यन्त संयत वनवानी चाहिये । लौह या शृङ्गके धनुष पुष्पक-पुष्पक एक ही द्रव्यके या मिश्रित भी बनवाये जा सकते हैं । शृङ्गनिर्मित धनुषको अत्यन्त उपयुक्त तथा सुवर्ण-किन्दुओंसे अलंकृत करे । कुटिल, स्फुटित या छिद्रयुक्त धनुष निन्दित होता है । धातुओंमें सुवर्ण, रजत, ताम्र एवं कृष्ण लौहका धनुषके निर्माणमें प्रयोग करे । शार्ङ्गधनुषोंमें—महिष, शरम एवं रोहिण मृगके शृङ्गोंसे निर्मित चाप शुभ माना गया है । चन्दन, वेतस, साल, धव तथा अर्जुन वृक्षके काण्डसे बना हुआ दासमय शरासन उत्तम होता है । इनमें भी शरद-शृगुमे काटकर लिये गये पके बाँसोंसे निर्मित धनुष सर्वोत्तम माना जाता है । धनुष एवं खड्गकी भी वैलेक्यमोहन-मन्त्रोंसे पूजा करे ॥ ७-११ ॥

लौह, बाँस, सरकड़े अथवा उससे भिन्न किसी और वस्तुके बने हुए बाण सीधे, स्वर्णाम, स्नायुश्लिष्ट, सुवर्णयुक्त, तैलघृत, सुनहले एवं उत्तम पङ्कयुक्त होने चाहिये । राजा याचा एवं अभियेकमें धनुष-बाण आदि अस्त्रों तथा पताका, अक्षसंग्रह एवं देवशका भी पूजन करे ॥ १२-१३ ॥

एक समय भगवान् ब्रह्मणे सुमेध पर्वतके शिक्षणपर आकाशमन्त्राके किनारे एक यज्ञ किया था। उन्होंने उस यज्ञमें उपस्थित हुए लोहादेवको देला। उसे देखकर वे इस चिन्तामें लक्ष्य गये कि 'यह मेरे यज्ञमें विस्तरूप न हो जाय।' उनके चिन्तन करते ही अग्निसे एक महावल्वान् पुरुष प्रकट हुआ और उसने भगवान् ब्रह्माकी वन्दना की। तदनन्तर देवताओंने प्रसन्न होकर उसका अभिनन्दन किया। इस अभिनन्दनके कारण ही वह 'नन्दक' कहलाया और लक्ष्मरूप हो गया। देवताओंके अनुरोध करनेपर भगवान् श्रीहरिने उस नन्दक लक्ष्मको निजी आयुधके रूपमें ग्रहण किया। उन देवाधिदेवने उस लक्ष्मको उसके गलेमें हाथ डालकर पकड़ा; इससे वह लक्ष्म म्यानके बाहर हो गया। उस लक्ष्मकी कान्ति नीली थी, उसकी मुष्टि रत्नमयी थी। तदनन्तर वह चढ़कर सौ हाथका हो गया। लोहादेवत्यने गदाके प्रहारसे देवताओंको युद्धभूमिसे भगाना आरम्भ किया। भगवान् विष्णुने उस लोहादेवत्यके सारे अङ्ग उक्त लक्ष्मने काट डाले। नन्दकके स्पर्शमात्रसे छिन्न-भिन्न होकर उस देवत्यके सारे लोहमय अङ्ग भूतलपर गिर पड़े। इस प्रकार लोहासुरका वध करके भगवान् श्रीहरिने उसे धर दिया कि 'तुम्हारा पवित्र अङ्ग (लोह) भूतलपर आयुधके निर्माणके काम आयेगा।' फिर श्रीविष्णुके कृपा-प्रसादसे

इस प्रकार आदि आन्त्ये महापुराणमें 'चामर आदिके लक्षणोंका कथन' नामक दो सौ पैतृलीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २४ ॥

दो सौ छियालीसवाँ अध्याय रत्न-परीक्षण

अग्निदेव कहते हैं—द्विजश्रेष्ठ वसिष्ठ! अब मैं रत्नोंके लक्षणोंका वर्णन करता हूँ। राजाओंको ये रत्न धारण करने चाहिये—यज्ञ (हीरा), मरकत, पद्मराग, मुक्ता, महानील, हन्द्नील, वैदर्भ, गन्धस्थ, चन्द्रकान्त, सूर्यकान्त, स्फटिक, पुष्क, कर्कतन, पुष्कराग, ज्योतीरस, राजसूद, राजमय, शुभसौगन्धिक, गङ्गा, शङ्ख, ब्रह्ममय, गोमेद, कश्मिराक्ष, भालातक, धूली, मरकत, तुष्यक, गीत, पीछ, प्रवाल, गिरिवज्र, भुजङ्गमणि, वज्रमणि, टिट्ठिभ, चामर और उत्पल। श्री श्वं विजयकी प्राप्तिसे छिपे पूर्वोक्त रत्नोंको सुवर्णमण्डल करके धारण करना चाहिये। जो अन्तर्भागमें प्रभावुक्त, निर्मल एवं लुचल्लान हो, उन रत्नोंको ही धारण करना चाहिये। प्रभाहीन, मलिन, लम्बित

ब्रह्माजीने भी उन सर्वसमर्थ श्रीहरिका यज्ञके द्वारा निर्विघ्न पूजन किया। अब मैं लक्ष्मके लक्षण बतलाता हूँ ॥ १४-२० ॥

खटीलक्ष्म देवामें निर्मित लक्ष्म दर्शनीय माने गये हैं। शृषीक देशके लक्ष्म शरीरको चीर डालनेवाले तथा शूर्पाक-देशीय लक्ष्म अत्यन्त दृढ़ होते हैं। यज्ञदेशके लक्ष्म तीसे एवं आचातको सहन करनेवाले तथा अङ्गदेवीय लक्ष्म तीक्ष्ण कड़े जाते हैं। पनास अङ्गुलका लक्ष्म श्रेष्ठ माना गया है। इससे अर्ध-परिमाणका मध्यम होता है। इससे हीन परिमाणका लक्ष्म धारण न करे ॥ २१-२३ ॥

द्विजोत्तम! जिस लक्ष्मका शब्द दीर्घ एवं किंकिणीकी ध्वनिके समान होता है; उसको धारण करना श्रेष्ठ कहा जाता है। जिस लक्ष्मका अप्रभाग पद्म-पत्र, मण्डल या करवीर पत्रके समान हो तथा जो छूत गन्धसे युक्त एवं आकाशकी-सी कान्ति-वाला हो वह प्रशस्त होता है। लक्ष्ममें समानुल्लस्य स्थित लिङ्गके समान वण (चिह्न) प्रशंसित है। यदि व काक या उल्कके समान वर्ण या प्रभासे युक्त एवं विषम हो, तो मल्लजनक नहीं माने जाते। लक्ष्ममें अपना मुख न देखे। जूँटे हाथोंसे उसका स्पर्श न करे। लक्ष्मकी जाति एवं मूल्य भी किसीको न बतलाये तथा रात्रिके समय उसको सिरहाने रखकर न सोवे ॥ २४-२७ ॥

और किंकिरीमें युक्त रत्नोंको धारण न करे। सभी रत्नोंमें हीरा धारण करना श्रेष्ठ है। जो हीरा जलमें नैरा सके, अपेक्ष हो, षट्कोण हो; इन्द्रधनुषके समान निर्मल प्रभासे युक्त हो; हल्का तथा सूर्यके समान तेजस्वी हो अथवा तंतोके पत्तोंके समान वर्णवाला हो; किम्व, कान्तिमान् तथा विभक्त हो; वह शुभ माना गया है। मरकतमणि सुवर्ण-चूर्णके समान सूक्ष्म किन्दुओंसे विभूषित होनेपर श्रेष्ठ यत्तल्ययी गयी है। स्फटिक और पद्मराग अरुणिमाने युक्त तथा अत्यन्त निर्मल होनेपर उत्तम कहे जाते हैं। मोती शुक्तिसे उत्पन्न होते हैं; किन्तु शङ्खसे बने मोती उनकी अपेक्षा निर्मल एवं उत्कृष्ट होते हैं। शृषिप्रकर! हाथीके दाँत और कुम्भमूकसे उत्पन्न, सुकर, मल्ल्य और वेणुनागसे उत्पन्न एवं मेखेद्वारा उत्पन्न मोती

अत्यन्त श्रेष्ठ होते हैं। मौक्तिकमें वृत्तत्व (गोलाई) ; शुद्धता; सफ़लता एवं मध्वा—ये गुण होते हैं। उत्तम इन्द्रनीलमणि दुग्धमें रत्ननेत्र अत्यधिक प्रकाशित एवं सुशोभित होती है।

जो रत्न अपने प्रभावसे सबको रञ्जित करता है; उसे अमृत्यु समझे। नील एवं रक्त आभावाला वैदूर्य श्रेष्ठ होता है। यह शरमें पिरोने योग्य है ॥ १-१५ ॥

इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें 'रत्न-परीक्षा-कथन' नामक दो सौ छियासीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २४६ ॥

दो सौ सैंतालीसवाँ अध्याय

गृहके योग्य भूमि; चतुःषष्टिपद वास्तुमण्डल और वृक्षरोपणका वर्णन

अग्निदेव कहते हैं—वसिष्ठ ! अब मैं वास्तुके लक्षणोंका वर्णन करता हूँ। वास्तुशास्त्रमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रोंके लिये क्रमशः श्वेत, रक्त, पीत एवं काले रंगकी भूमि निवास करनेयोग्य है। जिस भूमिमें घृतके समान गन्ध हो वह ब्राह्मणोंके; रक्तके समान गन्ध हो वह क्षत्रियोंके; अलकी-सी गन्ध हो वह वैश्योंके और मद्यनुस्य गन्ध हो वह शूद्रोंके वास करनेयोग्य मानी गयी है। इसी प्रकार रत्नमें ब्राह्मण आदिके लिये क्रमशः मधुर, कपाय और अम्ल आदि स्वादसे युक्त भूमि होनी चाहिये। चारों वर्णोंको क्रमशः कुश, सरपत्त, कास तथा दुर्वासे संयुक्त भूमिमें घर बनाना चाहिये। पहले ब्राह्मणोंका पूजन करके शल्यग्रहित भूमिमें खात (कुण्ड) बनावे ॥ १-३ ॥

फिर चौंसठ पदोंसे समन्वित वास्तुमण्डलका निर्माण करे। उसके मध्यभागमें चार पदोंमें ब्राह्मणकी स्थापना करे। उन चारों पदोंके पूर्वमें गृहस्वामी 'अर्यमा' बतलाये गये हैं। दक्षिणमें विष्वक्वान्, पश्चिममें मित्र और उत्तर दिशामें महीश्वरको अङ्कित करे। ईशानकोणमें आप तथा आपवत्सको, अग्निकोणमें सावित्र एवं सविताको; पश्चिमके समीपवर्ती नैऋत्यकोणमें जय और इन्द्रको और वायव्यकोणमें बद्ध तथा व्याचिको लिखे। पूर्व आदि दिशाओंमें कोणवर्ती देवताओंसे वृषक निम्नाङ्कित देवताओंका लेखन करे—पूर्वमें महेन्द्र; रवि; सत्य तथा भस्म आदिको; दक्षिणमें गृहशत;

यम; भृङ्ग तथा गन्धर्व आदिको; पश्चिममें पुण्यदन्त; असुर; वरुण और पापयक्ष्मा आदिको; उत्तर दिशामें भल्लट; सोम; अदिति एवं घनदको तथा ईशानकोणमें नाग और करग्रहको अङ्कित करे। प्रत्येक दिशाके आठ देवता माने गये हैं। उनमें प्रथम और अन्तिम देवता वास्तुमण्डलके गृहस्वामी कहे गये हैं। पूर्व दिशाके प्रथम देवता पर्जन्य हैं; दूसरे करग्रह (जयन्त), महेन्द्र; रवि; सत्य; भृङ्ग; गगन तथा पवन हैं। कुछ लोग आग्नेयकोणमें गगन एवं पवनके स्थानपर अन्तरिक्ष और अग्निको मानते हैं। नैऋत्यकोणमें मृग और सुग्रीव—इन दोनों देवताओंको; वायव्यकोणमें रोग एवं मुख्यको; दक्षिणमें पूषा; वितथ; गृहशत; यम; भृङ्ग; गन्धर्व; मृग एवं पितरको स्थापित करे। वास्तुमण्डलके पश्चिम भागमें दौवारिक, सुग्रीव, पुण्यदन्त; असुर; वरुण; पापयक्ष्मा और शेष स्थित हैं। उच्चर दिशामें नागराज; मुख्य; भल्लट; सोम; अदिति; कुबेर; नाग और अग्नि (करग्रह) सुशोभित होते हैं। पूर्वदिशामें सूर्य और इन्द्र श्रेष्ठ हैं। दक्षिण दिशामें गृहशत पुण्यमय हैं; पश्चिम दिशामें सुग्रीव उत्तम और उत्तरद्वारपर पुण्यदन्त कल्याणप्रद है। भल्लटको ही पुण्यदन्त कहा गया है ॥ ४-१५ ॥

इन वास्तुदेवताओंका मन्त्रोंसे पूजन करके आधारद्विखका न्यास करे। तदनन्तर निम्नाङ्कित मन्त्रोंसे नन्दा आदि देवियोंका पूजन करे—वसिष्ठनन्दिनी नन्दे ! मुझे घन एवं

पुत्र-पौत्रोत्ति संयुक्त करके आनन्दित करो। भार्गवपुत्रि जये ! आपके प्रजाभूत हमलोगोंको विजय प्रदान करो। अक्षिरस्तनये पूर्ण ! मेरी कामनाओंको पूर्ण करो। कश्यपात्मजे भद्रे ! मुझे कल्याणमयी बुद्धि दो। वशिष्ठपुत्रि नन्दे ! सब प्रकारके बीजोंसे युक्त एवं सम्पूर्ण रत्नोंसे सम्यक्त इस मनोरम नन्दनवनमें विहार करो। प्रजापतिपुत्रि ! देवि भद्रे ! तुम उत्तम लक्षणां एवं श्रेष्ठ ऋतको चारण करनेवाली हो; कश्यपनन्दिनि ! इस भूमिमय चतुष्कोणमवनमें निवास करो। भार्गवतनये देवि ! तुम सम्पूर्ण विश्वको ऐश्वर्य प्रदान करनेवाली हो; श्रेष्ठ आचार्योंद्वारा पूजित एवं गन्ध और मालाओंसे अलंकृत मेरे रहमें निवास करो। अक्षिरा ऋषिकी पुत्रि पूर्ण ! तुम भी सम्पूर्ण अङ्गोंसे युक्त तथा क्षतिरहित मेरे घरमें रमण करो। इष्टके ! मैं शयप्रतिष्ठा करा रहा हूँ, तुम मुझे अभिलषित भोग प्रदान करो। देशस्वामी, नगरस्वामी और गृहस्वामीके संचयमें मनुष्य, धन, हाथी-घोड़े और पशुओंकी वृद्धि करो ? ॥ १६-२२३ ॥

शयप्रवेशके समय भी इसी प्रकार शिलन्यास करना चाहिये। घरके उत्तरमें प्लक्ष (पाकड़) तथा पूर्वमें वटवृक्ष शुभ होता है।

इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें 'वास्तु-गुण-कथन' नामक दो सौ सैतालीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २४७ ॥

दो सौ अड़तालीसवाँ अध्याय

विष्णु आदिके पूजनमें उपयोगी पुष्पोंका कथन

अग्निदेव कहते हैं—वसिष्ठ ! पुष्पोंसे पूजन करनेपर भगवान् श्रीहरि सम्पूर्ण कार्योंमें सिद्धि प्रदान करते हैं। माख्नी, मल्लिका, मृथिका, गुलब, कनेर, पावन्ती, असिसुक्तक, कर्णिकार, कुरण्डक, कुम्भक, तगर, नीप (कदम्ब), बाण, वनमल्लिका, अशोक, तिलक, कुन्द और तमाल—इनके पुष्प पूजाके लिये उपयोगी माने गये हैं। क्लियत्र, शमीपत्र, यक्षराजके पत्र, तुलसी, कृष्णतुलसी तथा वामक (अड्डसा)

के पत्र पूजनमें प्राण माने गये हैं। केतकीके पत्र और पुष्प, पद्म एवं रक्तकमल—ये भी पूजामें प्रयुक्त किये जाते हैं। यदगर, धन्वा, गुह्या, पर्वतीय मल्लिका, कुटज, शास्वलि और कटेरीके फूलोंका पूजामें प्रयोग नहीं करना चाहिये। प्रसन्नाश घृतसे भगवान् विष्णुका अभिषेक करनेपर करोड़ गौओंके दान करनेका फल मिलता है। एक आदक घृतसे अभिषेक करनेवाला राज्य तथा घृतमिश्रित दुग्धसे अभिषेक करनेवाला स्वर्गको प्राप्त करता है ॥ १-६ ॥

इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें 'पुष्पादिके पूजनके फलका कथन' नामक दो सौ अड़तालीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २४८ ॥

दो सौ उनचासवाँ अध्याय

धनुर्वेदका वर्णन—युद्ध और अस्त्रके भेद, आठ प्रकारके स्थान, धनुष, बाणको ग्रहण करने और छोड़नेकी विधि आदिका कथन

अग्निवेद कहते हैं—वसिष्ठ । अथ मैं चार पादोंसे युक्त धनुर्वेदका वर्णन करता हूँ । धनुर्वेद पाँच प्रकारका होता

१. 'धनुर्वेद' धनुर्वेदका उपवेद है । प्राचीनकालमें प्रायः सभी समय देशोंमें इस विद्याका प्रचार था । भारतवर्षमें इस विद्याके बड़े-बड़े ग्रन्थ थे, जिन्हें क्षत्रियकुमार अभ्यासपूर्वक पढ़ते थे । आजकल वे ग्रन्थ प्रायः छुप्त हो गये हैं । कुछ बंकिसे ग्रन्थोंमें इस विद्याका संक्षिप्त वर्णन मिलता है । जैसे श्रुतिनीति, कामन्दकीय नीतिसार, अग्निपुराण, वीरचिन्तामणि, बृद्ध शार्ङ्गधर, युद्धनवाणव, युक्तिकल्पतरु तथा नीतिमूल आदि । 'धनुर्वेद-संहिता' नामक एक अलग भी पुस्तक मिलती है । नेपाळ (काठमाण्डू) गौरक्षराज्य मठके महन्थ योगी नरहरिनाथने भी धनुर्वेदकी एक प्राचीन पुस्तक उपलब्ध की है । कुछ विद्वान् ब्रह्मा और महेश्वरसे इस उपवेदका प्रादुर्भाव मानते हैं, परंतु मधुसूदन सरस्वतीका कथन है कि 'विश्वामित्रने जिस धनुर्वेदका प्रकाश किया था, यजुर्वेदका उपवेद वही है ।' वीरचिन्तामणिमें धनुर्वेदकी बड़ी प्रशंसा की गयी है । 'धनुर्वेद-संहिता'में लिखा है कि 'मुठो, दस्युओं और चोर आदिसे साधुपुरुषोंका संरक्षण और धर्मोत्तार प्रजापाकन 'धनुर्वेद'का प्रयोजन है' । अग्निपुराणके इन चार अध्यायोंमें धनुर्वेद-विषयक महत्त्वपूर्ण बातोंपर संक्षेपसे ही प्रकाश डाला गया है । धनुर्वेदपर इस समय जो ग्रन्थ उपलब्ध होते हैं, उनसे अग्निपुराणगत धनुर्वेदका पाठ नहीं मिलता । विश्वकोषमें 'धनुर्वेद' शब्दपर अग्निपुराणके ये ही चार अध्याय उद्धृत किये गये हैं । कतिपय हस्तलिखित प्रतिवोंके अनुसार जो पाठ-भेद उपलब्ध हुए हैं, उन्हें दृष्टिमें रखते हुए इन अध्यायोंका अविकल अनुवाद करनेकी चेष्टा की गयी है । साङ्ख्य-विद्यालय, काशीके नैमायिक विद्वान् श्रीहेनूर शास्त्री काश्मीर-पुस्तकालयसे अग्निपुराणके धनुर्वेद-प्रकरणपर कुछ पाठभेद संग्रह करके लाये थे, उससे भी इस प्रकरणको लगानेमें सहयोग मिला है । तथापि कुछ शब्द अस्पष्ट रह गये हैं । माननीय विद्वानोंको धनुर्वेदके विषयमें विशेष ध्यान देकर अनुसंधान करना-कराना चाहिये, जिससे भारतकी इस प्राचीन विद्याका पुनरुद्धार हो सके ।

(अनुवादक)

२. महाभारत, आदिर्वर्ष, अध्याय २२०, श्लोक ७३में उक्त है कि 'अमुदमन गार्कक्ष अभिमन्युने वेदोंका ज्ञान प्राप्त करके

है । रथ, हाथी, घोड़े और पैदल-सम्पन्नी योद्धाओंका आश्रय लेकर इसका वर्णन किया गया है । यन्त्रमुक्त, पाणिमुक्त, मुक्तसंचारित, अमुक्त और बाहुयुद्ध—ये ही धनुर्वेदके पाँच प्रकार कहे गये हैं । उसमें भी शस्त्र-सम्पत्ति अपने पिता अर्जुनसे चार पादों और दशविध अज्ञेयसे युक्त दिव्य एवं मानुष—सब प्रकारके धनुर्वेदका ज्ञान प्राप्त कर लिया ।' इन चार पादोंको स्पष्ट करते हुए आचार्य नालकण्ठने 'मन्त्रमुक्त', 'पाणिमुक्त', 'मुक्तमुक्त' और 'अमुक्त'—इन चार नामोंका निर्देश किया है । परंतु मधुसूदन सरस्वतीने अपने 'प्रधानभेद'में धनुर्वेदका जो संक्षिप्त विवरण दिया है, उसमें चार पादोंका उल्लेख इस प्रकार हुआ है—दीक्षापाद, संघर्षपाद, सिद्धिपाद और प्रयोगपाद । पूर्वोक्त मन्त्रमुक्त आदि भेद आयुर्भोग हैं, वे पादोंके नाम नहीं हैं । अग्निपुराणमें चार पादोंके नामका निर्देश नहीं है । 'मन्त्रमुक्त'के स्थानपर वहाँ 'मन्त्रमुक्त' पाठ है और 'मुक्तमुक्त'के स्थानपर 'मुक्तसंचारित' । इन चारोंके साथ बाहुयुद्धको भी जोड़कर अग्निपुराणमें धनुर्वेद, अस्त्र या युद्धके पाँच प्रकार ही निर्दिष्ट किये गये हैं । अतः धनुर्वेदके चार पाद उपर्युक्त दीक्षा आदि ही ठीक जान पड़ते हैं ।

३. महाभारतमें 'नलुष्याद् दशविधम्' कहकर धनुर्वेदके दस प्रकार कहे गये हैं । परंतु अग्निपुराणसे उसका कोई विरोध नहीं है । अग्निपुराणमें अस्त्र या युद्धके पाँच प्रकारोंकी दृष्टिमें रखकर ही ये भेद निर्दिष्ट हुए हैं । किंतु महाभारतमें धनुर्वेदके दस अज्ञेयोंको लेकर ही दस भेदोंका कथन हुआ है । उन दस अज्ञेयोंके नाम नीलकण्ठने इस प्रकार लिखे हैं—आदान, संधान, मोक्षण, निवर्तन, स्थान, मुष्टि, प्रयोग, प्रायश्चित्त, मण्डल तथा रहस्य । इन सत्त्वों परित्यक्त इस प्रकार है—'नरकसेते बाणक्षो निमालना 'आदान' है । उसे धनुषात् प्रत्यक्षापर रखना 'संधान' है । लक्ष्यपर छोड़ना 'मोक्षण' कहा गया है । यदि बाण छोड़ देनेके बाद यह मालूम हो जाए कि हमारा विपक्षी निर्वल या शस्त्रहीन है, तो वीर पुरुष मन्त्रशक्तिये उस बाणको लौटा लेते हैं । इस प्रकार छोड़े हुए अस्त्रको लौटा लेना 'निवर्तन' कहलाता है । धनुष या छत्रकी प्रत्यक्षाके धारण जल्पा सरसंधानकालमें धनुष और प्रत्यक्षाके सम्बद्धको 'स्थान' कहा गया है । तीन या चार नैपुण्यिकोंका सहयोग ही 'मुष्टि' है । तर्जनी और मध्यमा अँगुलीसे जल्पा मध्यमा

और अन्न-मयत्तिके भेदसे युद्ध दो प्रकारका बताया गया है। शृङ्खुयुद्ध और मायायुद्धके भेदसे उसके पुनः दो भेद हो जाते हैं। खेपणी (गोफन आदि), धनुष एवं यन्त्र आदिके द्वारा जो अन्न पैका जाता है, उसे 'यन्त्रयुक्त' कहते हैं। ('यन्त्रयुक्त' अन्नका जहाँ अधिक प्रयोग हो, वह युद्ध भी 'यन्त्रयुक्त' ही कहलता है।) प्रसारकाण्ड और तोमर-यन्त्र आदिको 'पाणिमुक्त' कहा गया है। भाल आदि जो अन्न शत्रुपर छोड़ा जाय और फिर उसे हाथमें ले लिया जाय, उसे 'मुक्तसंपादित' समझना चाहिये। खड्ग (तलवार आदि) को 'अयुक्त' कहते हैं और जिसमें अन्न-शस्त्रोंका प्रयोग न करके मल्लोंकी भाँति लड़ा जाय, उस युद्धको 'नियुद्ध' या 'बाहुयुद्ध' कहते हैं ॥ १-५ ॥

युद्धकी इच्छा रखनेवाला पुरुष शत्रुको जीते और योग्य पार्श्वका संग्रह करे। जिनमें धनुष-बाणका प्रयोग हो, वे युद्ध श्रेष्ठ कहे गये हैं; जिनमें भालोंकी मार हो, वे मध्यम कोटिके हैं। जिनमें खड्गोंसे प्रहार किया जाय, वे निम्नश्रेणीके युद्ध हैं और बाहुयुद्ध सबसे निकृष्ट कोटिके अन्तर्गत हैं। अनुवैदमें क्षत्रिय और वैश्य—इन दो वर्णोंका भी युद्ध ब्राह्मण ही बताया गया है। आपत्तिकाळमें स्वयं शिक्षा लेकर शूद्रको भी युद्धका अधिकार प्राप्त है। देश या राष्ट्रमें रहनेवाले वर्णसंस्कारोंको भी युद्धमें राजाकी सहायता करनी चाहिये ॥ ६-८ ॥

और अनुष्ठाने बाणका संधान करना 'प्रयोग' कहलता है। स्वतः या दूसरेसे प्राप्त होनेवाले व्यापार (प्रत्यक्षाके आघात) और बाणके आघातको टोकनेके लिये जो दस्ताने आदिका प्रयोग किया जाता है, उसका नाम व्यापक्षित^१ है। चक्राकार धूमरे हुए एकके साथ-साथ धूमने-वाले लक्ष्यका वेध 'मण्डल' कहलता है। शब्दके आधारपर लक्ष्य दीक्षना अथवा एक ही समय अनेक लक्ष्योंको दीव दाखना—वे सब 'महत्त्व'के अन्तर्गत हैं।

५. 'युद्ध' शब्दका अर्थ है—युववैदकी शिक्षा देनेवाला आचार्य। 'युववैदसंहिता'में सात प्रकारके युद्धोंका उल्लेख करके उन सातोंके शासकों 'आचार्य' कहा गया है—आचार्यः सप्तयुद्धः स्यात्^२। धनुष, चक्र, कुण्ड, खड्ग, क्षुरिका, गदा और बाहु—इन सातोंके लिये जानेवाले युद्धको ही 'सात प्रकारका युद्ध' कहते हैं।

५. 'वीरचिन्तामणि'के ६-७ श्लोकोंमें कहा गया है कि 'आचार्य' जाणन शिष्यको धनुष, क्षुरिकको खड्ग, वेदकको कुम्भ (भाँका) और शूद्रको गदाकी शिक्षा प्रदान करे ।^३ इससे भी स्पष्ट होना है कि जल-विद्या और युद्धकी शिक्षा सभी वर्णोंके

स्थान-वर्णन—अङ्गुष्ठ, गुल्फ, पार्श्वभाग और पैर—ये एक साथ रहकर परस्पर मटे हुए हों तो लक्षणके अनुसार इसे 'समपद'नामक स्थान कहते हैं। दोनों पैर आसन्न अङ्गुलियोंके लक्ष्मण स्थित हों, दोनों घुटने स्तब्ध हों तथा दोनों पैरोंके बीचका फैसला तीन विता हो, तो यह 'वैशाल्य'नामक स्थान कहलता है। जिसमें दोनों घुटने ह्रस्वपंक्तके आकारकी भाँति दिखायी देने हों और दोनोंमें चार विवेका अन्तर हो, वह 'मण्डल' स्थान माना गया है। जिसमें दाहिनी जाँघ और घुटना स्तब्ध (तना हुआ) हो और दोनों पैरोंके बीचका विस्तार पाँच विवेका हो, उसे 'आलीद'नामक स्थान कहा गया है। इसके विपरीत जहाँ बायाँ जाँघ और घुटना स्तब्ध हो तथा दोनों पैरोंके बीचका विस्तार पाँच विता हो, वह 'प्रसालीद'नामक स्थान है। जहाँ बायाँ पैर टेढ़ा और दाहिना सीधा हो तथा दोनों गुल्फ और पार्श्वभाग पाँच अङ्गुलके अन्तरपर स्थित हों तो यह बारह अङ्गुल यद्वा 'स्थानक' कहा गया है। यदि बायाँ पैरका घुटना सीधा हो और दाहिना पैर भलीभाँति फैलवा गया हो अथवा दाहिना घुटना कुञ्जाकार एवं निश्चल हो या घुटनेके माथ ही दायाँ चरण दण्डाकार विशाल दिखायी दे तो ऐसी स्थितिमें 'विकट'नामक स्थान कहा गया है। इसमें दोनों पैरोंका अन्तर दो हाथ गड़ा होता है। जिसमें दोनों घुटने दुहरे और दोनों पैर उत्तान हो जायें, इस विधानके योगसे जो 'स्थान' बनता है, उसका नाम 'सम्पुट' है। जहाँ कुछ घुमे हुए, दोनों पैर समभावमें दण्डके समान विशाल एवं स्थिर दिखायी दें, वहाँ दोनोंके बीचकी लंबाई सोलह कोणको दी जानी थी। अग्निपुराणके अनुसार वर्णसंस्कार भी इसकी शिक्षा पाने थे और युद्धमें राष्ट्रका रक्षाके लिये राजाकी सहायता करते थे।

६. 'वीरचिन्तामणि' आदि ग्रन्थोंमें आठ प्रकारके 'स्थानों' पाँच प्रकारकी 'मुद्रियों' तथा पाँच तरहके 'व्याप' का वर्णन उपलब्ध होता है। अग्निपुराणमें 'मुद्रि' और 'व्याप'के जेठ नहीं हैं। अगले अन्धकारके पाँचवें श्लोकमें 'सिंहकर्ण' नामक मुद्रिकी चर्चा अस्वरुप की गयी है। परंतु स्थानके आठों मेंदोका लक्षणसहित वर्णन उपलब्ध होता है। इस वर्णनको देखने हुए 'स्थान' शब्दका अभिप्राय योद्धाओंके युद्धस्थलमें सके होनेका दंग जान पड़ता है। योद्धाओंको किस-किस दंगसे लड़ा होना चाहिये और कौन-सा दंग कब उपयोगी होता है—इसीकी ओर इस प्रसंगमें संकेत किया गया है।

अनुष्मकी ही देखी गयी है। यह स्थानका यथोचित स्वल्प है ॥ १—२८ ॥

ब्रह्मन् ! योद्धाओंको चाहिये कि पहले बायें हाथमें धनुष और बायें हाथमें बाण लेकर उसे चबयें और उन छोड़े हुए बाणोंको स्वस्तिकाकार करके उनके द्वारा शुक्लजनोंको प्रणाम करें। धनुषका प्रेमी योद्धा वैशाख स्थानके सिद्ध हो जानेपर 'स्थिति' (वर्तमान) या 'आयति' (भविष्य) में जब आवश्यकता हो, धनुषपर डोरीको फैलाकर धनुष्मकी निचली कोटि और बाणके फल्येशको परस्पर टिकाकर रखे और उसी अवस्थामें मुड़ी हुई दोनों भुजाओं एवं कलाहयोंद्वारा नापे। उत्तम व्रतका पालन करनेवाले वसिष्ठ ! उस योद्धाके बाणसे धनुष सर्वथा बड़ा होना चाहिये और मुष्टिके सामने बाणके पुच्छ तथा धनुषके डंडेमें बारह अङ्गुलका अन्तर होना चाहिये। ऐसी स्थिति हो तो धनुर्दण्डको प्रत्यक्षात् संयुक्त कर देना चाहिये। वह अधिक छोटा या बड़ा नहीं होना चाहिये ॥ १९—२३ ॥

धनुषको नामिस्थानमें और बाण-संचयको नितम्भपर रखकर उसे छुए हाथको आँख और कानके बीचमें कर ले तथा उस अवस्थामें बाणको फेंके। पहले बाणको मुट्ठीमें पकड़े और उसे दाहिने हृन्नाग्रकी सीधमें रखले। तदनन्तर उसे प्रत्यक्षापर ले जाकर उस मोर्ची (डोरी या प्रत्यक्षा) को खींचकर पूर्णरूपसे फैलावे। प्रत्यक्षा न तो भीतर हो न बाहर, न ऊँची हो न नीची; न कुबड़ी हो न उत्तान, न चञ्चल हो न अत्यन्त आवेष्टित। वह सम, स्थिरतासे युक्त और दण्डकी भाँति सीधी होनी चाहिये। इस प्रकार पहले इस मुष्टिके द्वारा लक्ष्यको आच्छादित करके बाणको छोड़ना चाहिये ॥ २४—२७ ॥

इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें 'धनुर्वेदका वर्णन'नामक दो सौ अक्षरोंवाली अध्याय पूरा हुआ ॥ २४९ ॥

दो सौ पचासवाँ अध्याय

लक्ष्यवेधके लिये धनुष-बाण लेने और उनके समुचित प्रयोग करनेकी शिक्षा तथा वेधके विविध भेदोंका वर्णन

अग्निवेध कहते हैं—ब्रह्मन् ! दिग्गो चाहिये कि पूरी लंबाईवाले धनुषका निर्माण कराकर, उसे अच्छी तरह घो-बोछकर यक्षभूमिमें स्थापित करे तथा गदा आदि आयुधोंको भलीभाँति साफ करके रखले ॥ १ ॥

धनुर्धर योद्धाको यक्षपूर्वक अपनी छाती ऊँची रखनी चाहिये और इस तरह झुककर खड़ा होना चाहिये, जिससे शरीर त्रिकोणाकार जान पड़े। कंधा ढीला, मीठा निश्चल और मस्तक मण्डूकी भाँति बोभित हो। ललाट, नासिका, मुख, बाहुमूल और कोहनी—ये सम अवस्थामें रहें। टोदी और कंधेमें तीन अङ्गुलका अन्तर समझना चाहिये। पहली बार तीन अङ्गुल, दूसरी बार दो अङ्गुल और तीसरी बार टोड़ी तथा कंधेका अन्तर एक ही अङ्गुलका बताया गया है ॥ २८—३० ॥

बाणको पुच्छकी ओरमें तर्जनी एवं अँगुठसे पकड़े। फिर मध्यमा एवं अनामिकासे भी पकड़ ले और तत्पक्ष वेगपूर्वक खींचता रहे; जबतक पूरा-पूरा बाण धनुषपर न आ जाय। ऐसा उपक्रम करके विभिन्नपूर्वक बाणको छोड़ना चाहिये ॥ ३१—३२ ॥

सुव्रत ! पहले दृष्टि और मुष्टिमें आत हुए लक्ष्यको ही बाणसे विदीर्ण करे। बाणको छोड़कर पिछला हाथ यदि वेगमें पीठकी ओर ले जाय; क्योंकि ब्रह्मन् ! यह ज्ञात होना चाहिये कि शत्रु इस हाथको काट डालनेकी दृष्टा करन है। अतः धनुर्धर पुरुषको चाहिये, धनुषको शीघ्रतासे कोहनीके नीचे कर ले और बाण छोड़ने समय उमके ऊपर करे। धनुःसाक्ष-विशारद पुरुषोंको यह विशेषरूपसे जानना चाहिये। कोहनीका आँखसे सटाना मध्यम श्रेणीका वचाव है और शत्रुके लक्ष्यसे दूर रखना उत्तम है ॥ ३३—३५ ॥

उत्तम श्रेणीका बाण याग्य मुष्टियोंके मापका होना चाहिये। ग्यारह मुष्टियोंका 'मध्यम' और दस मुष्टियोंका 'कनिष्ठ' माना गया है। धनुष चार हाथ लम्बा हो तो 'उत्तम', साढ़े तीन हाथका हो तो 'मध्यम' और तीन हाथका हो तो 'कनिष्ठ' कहा गया है। वैदल योद्धाके लिये सदा तीन हाथके ही धनुषको प्रव्रण करनेका विधान है। बोद्धे, रथ और हाथीपर श्रेष्ठ धनुषका ही प्रयोग करनेका विधान किया गया है ॥ ३६—३७ ॥

अग्निवेध कहते हैं—ब्रह्मन् ! दिग्गो चाहिये कि पूरी लंबाईवाले धनुषका निर्माण कराकर, उसे अच्छी तरह घो-बोछकर यक्षभूमिमें स्थापित करे तथा गदा आदि आयुधोंको भलीभाँति साफ करके रखले ॥ १ ॥

तरपश्चात् बाणोंका संग्रह करके, कवच-कारणपूर्वक एकाग्रचित हो; तूणीर ले; उसे पीठकी ओर दाहिनी कानके पास दृढतासे साथ बांधे। ऐसा करनेसे विलक्ष्य बाण भी उस तूणीरमें सुस्थिर रहता है। फिर दाहिने हाथसे तूणीरके

मीतरसे बाणको निकाले । उसके साथ ही बाण हाथसे धनुष-को बहति उठा ले और उसके मध्यभागमें बाणका संचान करे ॥ २-४ ॥

चित्तमें विषादको न जाने दे—उत्साह-सम्पन्न हो, धनुषकी डोरीपर बाणका पुच्छभाग रखे; फिर 'सिंहकर्ण' नामक मुष्टिद्वारा डोरीको पुच्छके साथ ही दृढ़तापूर्वक दबाकर समसामने संचान करे और बाणको लक्ष्यकी ओर छोड़े । यदि बाण हाथसे बाणको चलाया हो तो बाण हाथमें बाण से और दाहिने हाथसे धनुषकी मुष्टी पकड़े । फिर प्रत्यञ्चा-पर बाणको हल तरह रखे कि खींचनेपर उसका फल या पुच्छ बाण कानके समीप आ जाय । उस समय बाणको बाण हाथकी (तर्जनी और अङ्गुष्ठके अतिरिक्त) मध्यमा अंगुलीसे भी धारण किये रहे । बाण चलनेकी विधिको जाननेवाला पुरुष उपर्युक्त मुष्टिके द्वारा धनुषको दृढ़तापूर्वक पकड़कर, मनको दृष्टिके साथ ही लक्ष्यगत करके बाणको शरीरके दाहिने भागकी ओर रखते हुए लक्ष्यकी ओर छोड़े ॥ ५-७ ॥

धनुषका दण्ड इतना बड़ा हो कि भूमिपर खड़ा करने-पर उसकी ऊँचाई लगभग आठ आ जाय । उसपर लक्ष्यबंधके छिमे सोलह अङ्गुल लंबे चन्द्रक (बाणविशेष) का संचान करे और उसे भलीभाँति खींचकर लक्ष्यपर प्रहार करे । इस तरह एक बाणका प्रहार करके फिर तत्काल ही दुर्णीनसे अङ्गुष्ठ एव तर्जनी अङ्गुलिद्वारा बारबार बाण निकाले । उनमें मध्यमा अङ्गुलिमें भी दबाकर काष्ठमें करे और शीघ्र ही

१. 'वासिष्ठ-भुवन्दे'के अनुसार 'संचान' तीन प्रकारके हैं—अथ, ऊर्ध्व और सम । इन्द्रा समस्तः तीन कालोंमें ही उपयोग करना चाहिये । दूरके लक्ष्यको मार गिराना हो तो 'अथःसंचान' उपयोगी होता है । कदम निरवका हो तो 'समसंचान'से कक्षा वेध करना चाहिये तथा चञ्चल लक्ष्यका वेध करनेके लिये 'ऊर्ध्वसंचान'से काम लेना चाहिये ।

२. महर्षि बलिष्ठकृत 'भुवन्दे-संहिता'में 'मुष्टिके बाण भेद बनाये गये हैं—पताका, वज्रमुष्टि, सिंहकर्ण, मस्तुरी तथा काष्ठमुष्टी । वहीं 'सिंहकर्ण' नामक मुष्टिके लक्षण इस प्रकार दिया गया है—('अङ्गुष्ठमध्यदेशे तु तर्जमर्धं ध्यायं सितम्' । सिंहकर्णः स विधेयो दृढकवच वेधने ॥' अर्थात् 'धनुष पकड़ते समय अङ्गुष्ठके मध्यदेशमें तर्जनीके अग्रभागको भलीभाँति दिखाकर जो मुष्टि बनी जाती है, उसका नाम 'सिंहकर्ण' जानना चाहिये । वह दृढकवचके वेधके लिये उपयोगी है ।'

दृष्टिगत लक्ष्यकी ओर चलावे । चारों ओर तथा दक्षिण ओर लक्ष्यवेधका क्रम जारी रखे । योद्धा पहलेसे ही चारों ओर बाण मारकर सब ओरके लक्ष्यको वेधनेका अभ्यास करे ॥ ८-१० ॥

तदनन्तर वह तीक्ष्ण, परावृत्त, गत, निम्न, उन्नत तथा क्षिप्र वेधका अभ्यास यदावे । वेध लक्ष्यके वे जो उपर्युक्त स्थान हैं, इनमें सत्त्व (फल एव धैर्य) का पुट बेटे हुए विचित्र एवं सुस्तर रीतिसे सैकड़ों बार हाथसे बाणोंके निकालने एवं छोड़नेकी क्रियाद्वारा धनुषका तर्जन करे—उत्तर टङ्कुर दे ॥ ११-१२ ॥

चित्रपर । उक्त वेधके अनेक भेद हैं । पहले तो दृढ़, दुष्कर तथा चित्र दुष्कर—ये वेधके तीन भेद हैं । ये

२. 'वासिष्ठ-भुवन्दे'में 'वेध' तीन प्रकारका बताया गया है—पुष्प-वेध, मत्स्यवेध और मंसवेध । फलरहित बाणसे झूलको वेधना 'पुष्पवेध' है । फलयुक्त बाणसे मत्स्यका भेदन करना 'मत्स्यवेध' है । यदनन्तर मंसके प्रति लक्ष्यका भित्रीकरण 'मंसवेध' कहलाता है । इन वेधोंके सिद्ध हो जानेपर मनुष्योंके बाण उनके लिये सर्वसाधक होते हैं—यैवेधैः शूतैः पुंसां वराः स्युः सर्वसाधकाः ।

४. 'वीरचिन्तामणि'में 'समकरण' (धनुष चलावेके परिश्रमपूर्वक अभ्यास) के प्रकरणमें इस तरहकी बातें लिखी हैं । यथा—पहले धनुषी चदाकर दिखा बोध के पूरको स्थानभेदमेंसे किसी एकका आशय ले. खाड़ा हो, बाणके ऊपर हाथ रखे । धनुषके तोलनपूर्वक उसे बाण हाथमें ले । तदनन्तर बाणका आदान करके संचान करे । एक बार धनुषकी प्रत्यञ्चा खींचकर भूमिभेदन करे । पहले भगवान् चक्र, चित्रराम गणेश, गुरुदेव तथा धनुष-बाणको नमस्कार करे । फिर बाण खींचनेके लिये मुक्ते आशा माँगे । प्राणवायुके प्रथम (पूरक प्राणायाम) के साथ बाणसे धनुषको पूरित करे । कुम्भक प्राणायामके द्वारा उसे स्थिर करके रेचक श्रमणायाम एवं हुँकारके साथ वायु एवं बाणका विसर्जन करे । सिद्धिहीन इच्छावाले धनुषपर बोझाको वह अभ्यास-क्रिया अवश्य करनी चाहिये । छः मासमें 'मुष्टि' सिद्ध होती है और एक वर्षमें 'बाण' । 'नाराच' जो उसीके सिद्ध होते हैं, जिसपर भगवान् मोक्षरकी कृपा हो जाय । बाणनी सिद्धि चाहनेवाला योद्धा बाणको झूलकी भाँति धारण करे । फिर धनुषको सर्वकें भाँति दबावे तथा कक्षका दृष्ट्युक्त पनकी भाँति चिन्तन करे, इत्यादि ।

तीनों ही मेद दो-दो प्रकारके होते हैं। 'मलनिम्न' और 'पीथ्य'—ये 'हृदयेष्व्य'के दो मेद हैं। 'दुष्कयेष्व्य'के भी 'निम्न' और 'ऊर्ध्वगत'—ये दो मेद कहे गये हैं तथा 'विन्दुष्क' वैष्यके 'मस्तकपन' और 'मध्य'—ये दो मेद बताये गये हैं ॥ १३-१४ ॥

इस प्रकार इन वैष्यगणोंको सिद्ध करके वीर पुरुष पहले दायें अथवा बायें पाशवंते शत्रुकेनापर चढ़ाई करे। इससे मनुष्यको अपने लक्ष्यपर विजय प्राप्त होती है। प्रयोक्ता पुत्रवर्धन वैष्यके विषयमें यही विधि देखी और बताया है ॥ १५-१६ ॥

योद्धाके लिये उस वैष्यकी अपेक्षा भ्रमणको अधिक

इस प्रकार यदि आग्नेय महापुराणमें 'चतुर्वेदका कथन' नामक दो सौ पचासवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २५० ॥

दो सौ इक्यावनवाँ अध्याय

पाशके निर्माण और प्रयोगकी विधि तथा तलवार और लाठीको अपने पास रखने एवं शत्रुपर चलानेकी उपयुक्त पद्धतिका निर्देश

अग्निवैद्य कहते हैं—ब्रह्मन् । जिसने हाथ, मन और दृष्टिको जीत लिया है, ऐसा लक्ष्यसाधक नियत सिद्धिको पाकर युद्धके लिये वाहनपर आरुढ़ हो। 'पाश' दस हाथ बड़ा, गोलाकार और हाथके लिये सुखद होना चाहिये। इसके लिये अच्छी मूँज, हरिणकी तँत अथवा आकके छिलकोंकी डोरी तैयार करानी चाहिये। इनके सिवा अन्य सुदृढ़ (पटसूत्र आदि) वस्तुओंका भी सुन्दर पाश बनाया जा सकता है। उक्त सूत्रों या रस्तियोंको कई आहुति लपेटकर खूब बट ले। बिना पुरुष हीन आहुति करके बटे हुए सूत्र या रस्तीने ही पाशका निर्माण करे ॥ १-३ ॥

शिक्षकोंको पाशकी शिक्षा देनेके लिये कक्षाओंमें स्थान बनाना चाहिये। पाशको बायें हाथमें लेकर दाहिने हाथसे उधेरे। उसे कुण्डलाकार बना, सब ओर घुमाकर शत्रुके मस्तकके ऊपर फेंकना चाहिये। पहले तिनकेने बने और चमड़ेसे मदे हुए पुरुषपर उसका प्रयोग करना चाहिये। तत्पश्चात् उच्छ्वेदीकृत और जोर-जोरसे चलते हुए मनुष्योंपर सम्यक्प्रकारे विधिवत् प्रयोग करके सफ़लता प्राप्त कर लेनेपर ही पाशका प्रयोग करे। सुशिक्षित योद्धाको पाशद्वारा योचित रीतिसे जीत लेनेपर ही शत्रुके प्रति पाश-वन्दनकी क्रिया करनी चाहिये ॥ ४-६ ॥

इस प्रकार यदि आग्नेय महापुराणमें 'चतुर्वेदका कथन' नामक दो सौ इक्यावनवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २५१ ॥

उत्तम बताया गया है। वह लक्ष्यको अपने बाणके पुच्छभागसे आच्छादित करके उसकी ओर हृदयापूर्वक शर-संधान करे। जो लक्ष्य भ्रमणशील, अत्यन्त चञ्चल और सुस्थिर हो, उसपर सब ओरसे प्रहार करे। उसका भेदन और छेदन करे तथा उसे सर्वथा पीड़ा पहुँचाये ॥ १७-१८ ॥

कर्मयोगके विधानका ज्ञाता पुरुष इस प्रकार समस्त ब्रह्मकर उचित विधिका आचरण (अनुष्ठान) करे। जिसने मन, नेत्र और दृष्टिके द्वारा लक्ष्यके साथ एकता-स्थापनकी कला सीख ली है, वह योद्धा यमराजको भी जीत सकता है। (पाठान्तरके अनुसार वह भ्रमको जीत लेता है—युद्ध करते-करते यक्षता नहीं।) ॥ १९ ॥

तदनन्तर कमरमें स्थानसहित तलवार बाँधकर उसे बायें ओर लटका ले और उसकी स्थानको बायें हाथसे हृदयाके साथ पकड़कर दायें हाथसे तलवारको बाहर निकाले। उस तलवारकी चौड़ाई छः अंगुल और लम्बाई या ऊँचाई सात हाथकी हो ॥ ७-८ ॥

लोहेकी बनी हुई कई शल्यकाटें और नाना प्रकारके कवच अपने आपे या समूचे हाथमें लगा ले; अगल-बगलमें और ऊपर-नीचे भी शरीरकी रक्षाके लिये इन सब वस्तुओंको विधिवत् धारण करे ॥ ९ ॥

युद्धमें विजयके लिये जिस विधिसे जैसी योजना बनानी चाहिये, वह बताता हूँ, सुनो। तूणीरके चमड़ेसे मदी हुई एक नयी और मजबूत लाठी अपने पास रख ले। उस लाठीको दाहिने हाथकी अँगुलियोंसे ठाठकर वह जिसके ऊपर जोरसे आघात करेगा, उस शत्रुका अवश्य नाश हो जायगा। इस क्रियामें सिद्धि मिलनेपर वह दोनों हाथोंसे लाठीको शत्रुके ऊपर गिरावे। इससे अनायास ही वह उसका वध कर सकता है। इस तरह युद्धमें सिद्धिकी बात बतायी गयी। रणभूमिमें भव्यभौंसित संकरणके लिये अपने बाहनोंसे भ्रम करते रहना चाहिये; वह बात दुर्लभ है ॥ १०-१२ ॥

दो सौ बावनवाँ अध्याय

तलवारके बपीस हाथ, पाश, चक्र, शूल, तोमर, गदा, परशु, झुर्रर, भिन्दिपाल, वज्र,

कुपाण, खेपणी, गदायुद्ध तथा मल्लयुद्धके दौब और पैतरोका वर्णन

अग्निदेव कहते हैं—ब्रह्मन् ! भ्रान्तः, उद्भ्रान्तः, आविष्टः, आश्रुतः, विभ्रुतः, भ्रुत (या स्रुत) : सम्पातः, समुदीर्घः, क्षेनपातः, आकुलः, उद्धूतः, अवभूतः, सम्यः, दक्षिणः, अनाश्रितः, विस्फोटः, क्वालेन्द्रः, महासलः, विक्रालः, निपातः, विभीषणः, भयानकः, समग्रः, अर्धः, तृतीयार्धः, पादः, पादार्धः, वारिजः, प्रत्याखीदः, आखीदः, कराह और कुक्षित—ये रणभूमिमें दिखाये जानेवाले ढाल-तलवारके बत्तीस हाथ (या चलनेके ढंग) हैं; इन्हें जानना चाहिये ॥ १-४ ॥

परावृत्तः, अपावृत्तः, रहीतः, लघुः, ऊर्ध्वक्षितः, अधःक्षितः, संचारितः, विचारितः, क्षेनपातः, गजपात और ग्राह-ग्राह्य—ये युद्धमें 'पाश' केंद्रके ग्यारह प्रकार हैं ॥ ५-६ ॥

श्रुजुः, आयतः, विशालः, तिर्यक् और भ्रामित—ये पाँच कर्म 'व्यस्तपाश'के लिये महारम्भाञ्जित बताये हैं ॥ ७ ॥

छेदनः, मेदनः, पातः, भ्रमणः, शमनः, विकर्तन तथा कर्तन—ये सात कर्म 'चक्र'के हैं ॥ ८ ॥

आस्फोटः, क्षेडनः, मेदः, नासः, आन्दोलित और आपात—ये छः 'शूल'के कर्म जानो ॥ ९ ॥

द्विजोत्तम ! दृष्टिघातः, भुजाघातः, पार्श्वघातः, श्रुजुपातः, पक्षपात और ह्युपात—ये 'तोमर'के कार्य कहे गये हैं ॥ १० ॥

विप्रक् ! आहतः, विहृतः, प्रभूतः, कमलसनः, ततोर्ध्वगात्रः, नमितः, वामदक्षिणः, आहूतः, परावृत्तः, पादोद्धूतः, अवभ्रुतः, हंसमर्द (या हंसमार्ग) तथा विमर्द—ये 'गदा-सम्बन्धी' कर्म कहे गये हैं ॥ ११-१२ ॥

क्रालः, अवचातः, हंघोपभ्रुतः, क्षितहस्तः, स्थित और क्षुब्ध—ये 'फरसे'के कर्म समझने चाहिये ॥ १३ ॥

विप्रक् ! ताकनः, छेदनः, चूर्जनः, प्लवन तथा पातन—ये 'धनुष'के कर्म हैं ॥ १४ ॥

संभ्रान्तः, विभ्रान्तः, गोविर्गम तथा सुपुर्णर—ये 'भिन्दि-पाल'के कर्म हैं और 'क्युङ्क'के भी वे ही कर्म बताये गये हैं ॥ १५ ॥

द्विजोत्तम ! अन्यः, सम्यः, परावृत्त तथा निवेष्टान्त—ये 'वज्र' और 'पट्टिश'के कर्म हैं ॥ १६ ॥

हरणः, छेदनः, घातः, मेदनः, रक्षणः, पातन तथा स्फोटन—ये 'कुपाण'के कर्म कहे गये हैं ॥ १७ ॥

वासनः, रक्षणः, घातः, बल्लोद्धरण और आयत—ये 'खेपणी' (गोफन) के कार्य कहे गये हैं । ये ही 'यन्त्र'के भी कर्म हैं ॥ १८ ॥

संत्यागः, अवदंशः, वराहोद्धूतकः, हस्तावहस्तः, आक्षीनः, एकहस्तः, अवहस्तकः, द्विहस्तः, बाहुपाशः, कटिरेचितकः, उद्गतः, उरोघातः, क्लृष्टघातः, भुजाविघमनः, करोद्धूतः, विमानः, पादाहतिः, विपादिकः, गात्रसंक्षेपणः, शान्तः, गात्रवियर्षयः, ऊर्ध्वप्रहारः, घातः, गोमूत्रः, सम्यः, दक्षिणः, पारकः, तारकः, दण्ड (गण्ड) : कर्षीकणः, आकुलः, तिर्यक्कणः, अपमार्गः, भीमवेगः, सुदर्शनः, सिंहाक्रान्तः, गजाक्रान्त और गर्दभाक्रान्त—ये 'भदा-मुद्र'के हाथ जानने चाहिये । अथ 'मल्लयुद्ध'के दाव-पैच बताये जाते हैं ॥ १९-२३ ॥

आकर्षणः, विकर्षणः, बाहुमूलः, शीवाविपरिवर्तः, सुदारुण घृष्टभङ्गः, पर्वसलः, विपर्यासः, पशुमारः, अजाविकः, पादप्रहारः, आस्फोटः, कटिरेचितकः, गात्राक्षेपः, स्कन्धगतः, महीव्याजनः, उरोक्लृष्टघातः, विस्फोटकरणः, उद्धूतः, अवभूतः, तिर्यक्मार्गः, गतः, गजस्कन्धः, अवक्षेपः, अपराकमुलः, देवमार्गः, अधोमार्गः, अमार्गगमनाकुलः, यष्टिघातः, अवक्षेपः, वसुधादाणः, जानुकवः, भुजाकणः, सुदारुण गात्रकणः, विवृष्टः, सेदकः, स्वध तथा भुजावेष्टित ॥ २४-२९ ॥

युद्धमें कवच धारण करके, अक्ष-शस्त्रसे सम्पन्न हो, हाथी आदि वाहनोपर चढ़कर उपस्थित होना चाहिये । हाथीपर उच्चम अङ्गुल धारण किये दो महावत या बालक रहने चाहिये । उनमेंसे एक तो हाथीकी गर्दनपर सवार हो और दूसरा उसके कंधेपर । इनके अतिरिक्त सवारोंमें दो धनुर्धर होने चाहिये और दो सक्कचारी ॥ ३०-३१ ॥

प्रत्येक रथ और हाथीकी रक्षाके लिये तीन-तीन पुङ्गवसार ऐनिक रथें तथा चौद्वेकी रक्षाके लिये तीन-तीन धनुर्धर वैदक-ऐनिक रहने चाहिये । धनुर्धरकी रक्षाके लिये चर्म या ढाल

किये रहनेवाले योद्धाकी निजुक्ति करनी चाहिये ॥ ३२ ॥

जो प्रत्येक शास्त्रका उसके अपने मन्त्रोंसे पूजन करके 'नैलोक्यमोहन-कवच' का पाठ करनेके अनन्तर युद्धमें जाता

है; वह शत्रुओंपर विजय पाता और भूतलकी रक्षा करता है । (पाठान्तरके अनुसार शत्रुओंपर विजय पाता और उन्हें निग्रय ही मार गिराता है ।) ॥ ३३ ॥

इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें 'वनुवेंदका कथन' नामक दो सौ बाननर्वा अध्याय पूरा हुआ ॥ २५२ ॥

दो सौ तिरपनवाँ अध्याय

व्यवहारशास्त्र तथा विविध व्यवहारोंका वर्णन

अग्निदेव कहते हैं—वसिष्ठ ! अब मैं व्यवहारका वर्णन करता हूँ; जो नय और अनयका विवेक प्रदान करने-वाला है । उसके चार चरण, चार स्थान और चार साधन स्तल्यगे गये हैं । वह चारका हितकारी, चारमें व्याप्त और चारका कर्ता कहा जाता है । वह आठ अङ्ग, अठारह पद, सौ शाखा, तीन योनि, दो अभियोग, दो द्वार और दो गतियोंसे युक्त है ॥ १-२३ ॥

धर्म, व्यवहार, चरित्र और राजशासन—ये व्यवहार-दर्शनके चार चरण हैं । इनमें उत्तरोत्तर पाद पूर्व-पूर्व पादके साधक हैं । इन सबमें 'धर्म'का आधार सत्य है; 'व्यवहार' का आधार सौखी (गवाह) है; 'चरित्र' पुरुषोंके संग्रहपर आधारित है और 'शासन' राजाकी आज्ञापर अवलम्बित है । साम, दान, दण्ड और भेद—इन चार उपायोंसे साथ होनेके कारण वह 'चार साधनोंवाला' है । चारों आश्रमोंकी रक्षा करनेसे वह 'चतुर्हित' है । अभियोगका, सौखी, सभासद और राजा—इनमें एक-एक चरणसे उसकी स्थिति है—इसलिये उसे 'चतुर्व्यापी' माना गया है । वह धर्म, अर्थ, यश और लोकप्रियता—इन चारोंकी वृद्धि करनेवाला होनेसे 'चतुष्कारी' कहा जाता है । राजपुरुष, सभासद, शास्त्र, गणक, लेखक, सुवर्ण, अग्नि और जल—इन आठ अङ्गोंसे युक्त होनेके कारण वह 'अष्टाङ्ग' है । काम, क्रोध और लोभ—इन तीन कारणोंसे मनुष्यकी हर्षमें प्रवृत्ति होती है; इसीलिये व्यवहारको 'त्रियोनि' कहा जाता है; क्योंकि ये तीनों ही विवाद करनेवाले हैं । अभियोगके दो भेद हैं—(१) शङ्काभियोग और (२) तत्त्वाभियोग । इसी दृष्टिसे वह दो अभियोगवाला है । 'शङ्का' असत् पुरुषोंके संघर्षसे होती है और 'तत्त्वाभियोग' होदा (चिह्न या प्रमाण) देखनेसे होता है । यह दो दृष्टिसे मग्नमित होनेके कारण

'दो द्वारोंवाला' कहा जाता है । इनमें पूर्ववाद 'पक्ष' और उत्तरवाद 'प्रतिपक्ष' कहलता है । 'भूत' और 'स्थूल'—इनका अनुसरण करनेसे यह दो गतियोंसे युक्त माना जाता है ॥ ३-१२ ॥

कैसा श्रृण देय है; कैसा श्रृण अदेय है—कौन दे; किस समय दे; किस प्रकारसे दे; श्रृण देनेकी विधि या पद्धति क्या है तथा उसे लेने या कसूल करनेका विधान क्या है ? इन सब बातोंका विचार 'श्रृणादान' कहा गया है । जब कोई मनुष्य किसीपर विश्वास करके शङ्कारहित होकर उसके पास अपना कोई द्रव्य धरोहरके तौरपर देता है; तब उसे विद्वान् लोग 'मिक्षेय' नामक व्यवहारपद कहते हैं । जब वणिक् आदि अनेक मनुष्य मिलकर गृहकारिता या गृहोदारीके तौरपर कोई कार्य करते हैं तो उसको 'सम्भूय-समुत्थान' संज्ञक विवादपद कहते हैं । यदि कोई मनुष्य पहले विधिपूर्वक किसी द्रव्यका दान देकर पुनः उसे रख

१. अभियोगका उपस्थापक या 'सुरक्ष' ।

२. अभियोगका प्रतिपादी या 'मुहालेय' ।

३. श्रृणादानके सात प्रकार हैं—१-असुख प्रकारका श्रृण 'देव' है, २-असुख प्रकारका श्रृण 'अदेय' है, ३-असुख भविष्य-को श्रृण देनेका भविष्य है, ४-असुख समयमें श्रृण देना चाहिये, ५-इस प्रकारसे श्रृण देना जाना चाहिये—ये पाँच भक्षण (श्रृण लेनेवाले) व्यक्ति को कसब करके विचारणीय है और इन दो बातों साहचर्यके लिये विचारणीय है—६-साहचर्य किस विधानसे श्रृण दे तथा ७-किस विधानसे उसको बसूल करे । इनहीं सातों बातोंको इस कोटमें स्पष्ट किया गया है । व्यवहार-वृत्ति-ये भी स्पष्ट इसी रूपमें कहेका हुआ है । इन सब बातोंके विचार-पूर्वक जो कष्टमय आदान-प्रदान होता है, उसे 'श्रृणादान' नामक व्यवहारपद समझना चाहिये ।

लेनेही इच्छा करे, तो वह 'सत्याग्रह' नामक विवाद-पद कहा जाता है। जो ऐसा स्वीकार करके भी उसका सम्पादन नहीं करता या उपस्थित नहीं होता, उसका यह व्यवहार 'अभ्युपेक्ष' अथवा 'अभ्युपेक्षा' नामक विवादपद होता है। भूयोंको लेना देने-न-देनेसे सम्बन्ध रखनेवाला विवाद 'सत्याग्रह' माना गया है। धरोहरमें रखे हुए या लोभे हुए पराये द्रव्यको पाकर अथवा चुराकर स्वामीके परोक्षमें लेना जाय तो यह 'अस्वामिचिन्त्य' नामक विवादपद है। यदि कोई व्यापारी किसी पण्य-द्रव्यका मूल्य लेकर विक्रय कर देनेके बाद भी खरीददारको वह द्रव्य नहीं देता है तो उसको 'विक्रीदासम्पदान' नामक विवादपद कहा जाता है। यदि ग्राहक किसी वस्तुका मूल्य देकर खरीदनेके बाद उस वस्तुको ठीक नहीं समझता, तो उसका यह आचरण 'अज्ञानगुण' नामक विवादपद कहलाता है। यदि ग्राहक या खरीददार मूल्य देकर वस्तुको खरीद लेनेके बाद यह समझता है कि यह खरीददारी ठीक नहीं है, (अतः वह वस्तु लौटाकर दाम वापस लेना चाहता है) तो उसी दिन यदि वह लौटा दे तो विक्रेता उसका मूल्य पूरा-पूरा लौटा दे-उसमें काट-छाट न करे ॥१२-२२॥

४. व्यावहारिकता में भी इन श्लोकोंका ठीक ऐसा ही पाठ है। वहाँ इस विषयमें कुछ अधिक बातें बतायी गयी हैं, जो इस प्रकार हैं—

द्वितीयेऽपि ददतु भोगा मूल्याए विनाशमाहरेत् ।

त्रिगुणं तु तृतीयेऽपि परमं क्रोदरेव तत् ॥

'यदि ग्राहक आपसंद माल [पहने ही दिन न लौटाकर] दूसरे दिन लौटाने तो वह वस्तुके पूरे मूल्यका तुम्हारा प्रतिभूत हारनाका तौरपर विक्रेताको दे। यदि वह तीसरे दिन लौटाने तो इससे दूनी रकम हर्जानेके तौरपर दे। इसके बाद 'अभ्युपेक्षा' का अधिकार समाप्त हो जाता है। फिर तो ग्राहक को माल लेना ही पड़ेगा ।'

व्यावहारिक और मिताहाराकारकी दृष्टिमें यह नियम बीज आदिसे भिन्न वस्तुओंपर लागू होता है। बीज, लोहा, बैल-बोहे आदि बाहन, मोती-मूँगा आदि रत्न, दासी, दूध देनेवाली भैंस आदि तथा दास—इनके परीक्षणका माल अधिक है। क्या—बीजके परीक्षणका समय दस दिन, लोहेके एक दिन, बैल आदिके पाँच दिन, रत्नके एक सप्ताह, दासीके एक मास, दूध देनेवाली भैंस आदिके तीन दिन तथा दासीके परीक्षणका समय पंद्रह दिनका है। इस समयके भीतर ही वे ठीक न हों

पासकी और नैगम आदिकी स्थितिकी समय कहते हैं। इससे सम्बद्ध विवादपदको 'समवायपाकन' कहा जाता है। (यद्यप्यस्यमे इते 'संविद्व्यस्तिक्रम' नाम दिया है।) क्षेत्रके अधिकारको लेकर सेतु, केदार (मेड़) और क्षेत्र सीमाके बटने-बदलनेके विषयमें जो विवाद होता है, वह 'क्षेत्रण' कहा गया है। जो स्त्री और पुरुषके विवाहादिते सम्बन्धित विवादपद है, उसे 'स्त्री-पुंस वोग' कहते हैं। पुत्राग्न वैतृक धनका जो विभाजन करते हैं, विद्वानोंने उसको 'दायभाग' नामक व्यवहार-पद माना है। श्लोकके अभिमानसे जो कर्म सहसा किया जाता है, उसे 'साहस' नामक विवादपद कहलाया गया है। किसीके देश, जाति एवं कुल आदिपर दोषारोपण करके प्रतिकूल अर्थसे युक्त व्यंग्यपूर्ण वचन कहना 'वाक्-पाकन' माना गया है। दूसरेके शरीरपर हाथ-पैर या आयुधसे प्रहार अथवा अग्नि आदिते आघात करना 'दण्ड-पाकन' कहलाता है। पाले, घम (चमड़ेकी पट्टी) और छलका (हाथीदंतकी गोठियाँ) से जो शीशा होती है, उसको 'भूत' कहा जाता है। (बोड़े आदि) पशुओं और (बटेर आदि) पक्षियों होनेवाली स्त्री-शकों 'अग्निघृत' समझना चाहिये। राजाकी आज्ञाका उल्लंघन और उसका कार्य न करना वह 'प्रकीर्णक' नामक व्यवहारपद जानना चाहिये। यह विवादपद राजापर आश्रित है। इस प्रकार व्यवहार अटारह पदोंमें युक्त है। इनके भाषा में भेद माने गये हैं। मनुष्योंकी क्रियाके भेदमें यह बीज आदिवाला कहा जाता है ॥ २२-२१ ॥

राजा क्रोधित होकर ज्ञान-सम्पन्न ब्राह्मणोंके साथ व्यवहारका विचार करे और ऐसे मनुष्योंके सभासद बनाये, जो वेदवेत्ता, लोभरहित और शत्रु एवं मित्रको समान दृष्टिमें देखनेवाले हों। यदि राजा कार्यवशा स्वयं व्यवहारका विचार न कर सके तो सभासदोंके साथ विद्वान् ब्राह्मणोंको नियुक्त करे। यदि सभासद राग, लोभ या भयसे धर्मशास्त्र एवं आचारके विरुद्ध कार्य करे, तो राजा प्रत्येक सभासदपर अस्त्र-अस्त्रा विवादसे दुगुणा अयदण्ड करे। यदि कोई मनुष्य दूसरोंके द्वारा धर्मशास्त्र और धर्मशास्त्रके विरुद्ध मार्गसे चर्चित किया गया हो और वह राजाके समीप आवेदन

तो इसको क्षीरयात्रा का सफाया है, क्षमा नहीं। मनुने शत्रु, क्षेत्र आदि वस्तुओंको दस दिनोंके अंतर ही लौटानेका आदेश दिया है। श्लोकके बाद लौटानेका अधिकार नहीं रह जाता है।

करे तो उसको 'व्यवहार' (पद) कहते हैं। वादीने जो निवेदन किया हो; राजा उसको कर्म, मास, पक्ष, दिन, नाम, और जाति आदिसे विहित करके प्रतिवादीके सामने खिल ले। (वादीके आवेदन या बयानको 'आवा', 'प्रतिज्ञा' अथवा 'पक्ष' कहते हैं।) प्रतिवादी वादीका आवेदन सुनकर उसके सामने ही उसका उत्तर लिखावे। तब वादी उसी समय अपने निवेदनका प्रमाण लिखावे। निवेदनके प्रमाणित हो जानेपर वादी जीतता है, अन्यथा पराजित हो जाता है ॥ ३२-३७ ॥

इस प्रकार विवादमें चार पाद (अंश^३) से युक्त व्यवहार दिखाया गया है। जलक अभियुक्तके वर्तमान अभियोगका निर्णय (कैसल) न हो जाय, तत्काल उसके ऊपर दूसरे अपराधका मामल न चलाये। जिसपर किसी दूसरेने अभियोग कर दिया हो; उसपर भी कोई वादी दूसरा अभियोग न चलावे। आवेदनके समय जो कुछ कहा गया हो; अपने उस कथनके विपरीत (विच्छ) कुछ न कहे। (हिंसा आदि) का अपराध बन जाय तो पूर्व अभियोगका कैसल होनेके पहले ही मामल चलाया जा सकता है ॥ ३८-३९ ॥

मभासदोपहित भ्रमापति या प्राह्विकाको चाहिये कि वह वादी और प्रतिवादी दोनोंके सभी विवादोंमें जो निर्णयका कार्य है; उसके सम्पादनमें समर्थ पुरुषको 'प्रतिभू' बनावे। अर्थके द्वारा लमाये गये अभियोगको यदि प्रत्यर्थीने अस्वीकार कर दिया और अर्थीने गवाही आदि देकर अपने दावेको पुनः उससे स्वीकार करा लिया; तब प्रत्यर्थी अर्थीको

१. मिताश्वराकरने व्यवहारके सात भङ्ग बताये हैं। यथा—
प्रतिज्ञा, उत्तर, संशय, हेतु-परामर्श, प्रमाण, निर्णय एवं प्रयोजन।

२. उत्तरके चार भेद हैं—सम्प्रतिपत्ति, 'मिथ्या', 'प्रागवस्तुन' तथा 'माकम्पाय'। उत्तर वह मच्छा माना गया है, जो पक्षके कानूनमें समर्थ, न्यायसंगत, संवेदित, पूर्वापर-विरोधसे वञ्चित तथा सुबोध हो—उसे समझनेके लिये व्याख्या मन्त्रा टीका-टिप्पणी न करनी पड़े।

३. १—भाषापाद, २—कथनपाद, ३—प्रतिज्ञापाद और ४—साध्य-सिद्धिपाद।

४. प्रतिभूके बलावर्त्य केतन देकर रक्षक-पुरुषोंकी नियुक्ति करनी चाहिये। नैसा कि कात्यायनका कथन है—

यस नैव प्रतिभूनीति कायेयोगस्तु बाधिनः।
त रक्षितो विजयमाने बहिरा बलाय नेतमन् ॥

अभियुक्त बन दे और दण्डस्वरूप उतना ही बन राजाको भी दे। यदि अर्थी अपने दावेको सिद्ध न कर सका तो स्वयं मिथ्याभियोगी (छूटा झुठमा चलानेवाला) हो गया; उस दशामें वही अभियुक्त बनराखिते दूना बन राजाको अर्पित करे ॥ ४०-४१ ॥

इत्या या डकैती-चोरी, वाक्पादध्य (गाली-गलौज), दण्डपादध्य (निर्दयतापूर्वक की हुई मारपीट), दूध देने-वाली गायके अपहरण, अभिघात (पातकका अभियोग), अस्पय (प्राणघात) एवं धनातिपात तथा स्त्रियोंके चरित्र-सम्बन्धी विवाद प्राप्त होनेपर तत्काल अपराधसे उत्तर मँगे, विलम्ब न करे। अन्य प्रकारके विवादोंमें उत्तरदानका समय वादी, प्रतिवादी, सभासद् तथा प्राह्विकाकी इच्छाके अनुसार रक्खा जा सकता है ॥ ४१-४२ ॥

[बुद्धेकी पहचान इस प्रकार करे—] अभियोगके विषयमें बयान या गवाही देते समय जो एक जगहमें दूसरी जगह जाता-आता है; स्थिर नहीं रह पाता; दोनों गलकर घाटता है, जिसके माल-देशमें पसीना हुआ करता है; चेहरेका रंग पीला पड़ जाता है; गला सूखनेसे वाणी अटकने लगती है; जो बहुत तथा पूर्वापर-विच्छ बातें कहा करता है; जो दूसरेकी वाक्ता टीका-टीका उत्तर नहीं दे पाता और किसीसे दृष्टि नहीं मिल पाता है; जो ओठ टेढ़े-मेढ़े किया करता है; इस प्रकार जो स्वभावसे ही मनःवाणी, शरीर तथा क्रिया-सम्बन्धी विकारको प्राप्त होता है; वह 'तुष्ट' कहा गया है ॥ ४२-४३ ॥

जो संदिग्ध अर्थीको, जिसे अधमर्गने अस्वीकार कर दिया है; बिना किसी साधनके मनमाने ढंगसे सिद्ध करनेकी चेष्टा करता है तथा जो राजाके मुखनेपर उसके समक्ष कुछ भी नहीं कह पाता है; वह भी हीन और दण्डनीय माना गया है ॥ ४४-४५ ॥

दोनों वादियोंके पक्षोंके साधक शाही मिलने सम्भव हो तो पूर्ववादीके साक्षियोंसे ही पूछे; अर्थात् उन्हींकी गवाही ले। जो वादीके उत्तरमें यह कहे कि 'मैंने बहुत पहले इस क्षेत्रको दानमें पाया था और तभीसे यह हमारे उपयोगमें है', वही यहाँ पूर्ववादी है; जिसने पहले अभियोग दाखिल किया है; वह नहीं। यदि कोई यह कहे कि 'ठीक है कि यह सम्पत्ति इसे दानमें मिली थी और इसने इसका उपयोग भी किया है; तथापि इसके यहाँसे अयुक्तने वह क्षेत्र-सम्पत्ति ली है' की

और उसने 'पुनः इसे मुझको दे दिया' तब पूर्वपक्ष असाध्य होनेके कारण दुर्बल पक्ष जाता है। ऐसा होनेपर उत्तरवादीके साक्षी ही प्रष्टव्य है; उन्हींकी गवाही ली जानी चाहिये॥४५३॥

यदि विवाद किसी घातेके साथ किया गया हो, अर्थात् यदि किसीने कहा हो कि 'यदि मैं अपना पक्ष सिद्ध न कर सकूँ तो पाँच सौ पण अधिक दण्ड दूँगा, तब यदि वह पराजित हो जाय तो उसके पूर्वकृत पणरूपी दण्डका धन राजाको दिलावे।' परंतु जो अर्थी धनी है, उसे राजा विवादका आसन्नभूत धन ही दिलावे॥ ४५३ ॥

राजा छल छोड़कर वास्तविकताका आश्रय ले व्यवहारोक्त अन्तिम निर्णय करे। यथायं वस्तु भी यदि लेखबद्ध न हुई हो तो व्यवहारमें वह पराजयका कारण बनती है। सुवर्ण, रजत और वस्त्र आदि अनेक वस्तुएँ अर्थीके द्वारा अभियोग-पत्रमें लिखा दी गयी हैं, परंतु प्रत्यर्थी उन सबको अस्वीकार कर देता है, उस दशामें यदि साक्षी आदिके प्रमाणसे एक वस्तुको भी प्रत्यर्थीने स्वीकार कर लिया, तब राजा उससे अभियोग-पत्रमें लिखित सारी वस्तुएँ दिलावे। यदि कोई वस्तु पहले नहीं लिखायी गयी और बादमें उसकी भी वस्तु-सूचीमें बचा की गयी हो तो उसको राजा नहीं दिलावे। यदि दो श्रुतियों अथवा धर्मशास्त्र-वचनोंमें परस्पर विरोधकी प्रतीति होती हो तो उस विरोधको दूर करनेके लिये विषय-व्यवस्थापना आदिमें उद्गमार्थवाद-रक्षण न्यायको क्लृप्त समझना चाहिये। एक वाक्य उत्सर्ग या सामान्य है और दूसरा अपवाद अथवा विशेष है; अतः अपवाद उत्सर्गका वाचक हो जाता है। उस न्यायकी प्रतीति कैसे होगी? व्यवहारसे। अन्य-व्यतिरेक-रक्षण जो वृद्धप्यवहार है, उससे उक्त न्यायका अवगमन हो जायगा। इस कथनका भी अपवाद है। अर्थशास्त्र और धर्मशास्त्रके वचनोंमें विरोध होनेपर अर्थशास्त्रने धर्मशास्त्र ही क्लृप्त है; यह श्रुति-मुनिवीकी शौची मर्यादा है॥ ४५०-४५३ ॥

[अर्थी या वादी पुरुष सम्प्रमाण अभियोग-पत्र उपस्थित करे, यह बात पहले कही गयी है। प्रमाण दो प्रकारका होता है—मानुष-प्रमाण और दैविक-प्रमाण। 'मानुष-प्रमाण' तीन प्रकारका होता है; वही यहाँ बताया जाता है—] लिखित, श्रुति और साक्षी—ये तीन 'मानुष-प्रमाण' कहे गये हैं। (लिखितके दो भेद हैं—'वाचन' और 'वीरक'। 'वाचन' का लक्षण पहले कहा गया है और 'वीरक'का आगे बताया

जायगा।) 'श्रुतिक'का अर्थ है—उपभोग (कब्जा)। (साक्षी-विके स्वरूप-प्रकार आगे बताये जावेंगे।) यदि मानुष-प्रमाणके इन तीनों भेदोंमेंसे एककी भी उपलब्धि न हो तो आगे बताये जानेवाले दिव्य प्रमाणोंमेंसे किसी एकको ग्रहण करना आवश्यक बताया जाता है॥ ४५३ ॥

श्रुण आदि समस्त विवादोंमें उत्तर किया क्लृप्ती मानी गयी है। यदि उत्तर किया सिद्ध कर दी गयी तो उत्तरवादी विजयी होता है और पूर्ववादी अपना पक्ष सिद्ध कर चुका हो तो भी वह हार जाता है। जैसे किसीने सिद्ध कर दिया कि 'अमुकने मुझसे सौ रुपये लिये हैं; अतः वह उतने रुपयेका देनदार है'; तथापि लेनेवाला यदि यह जवाब लगा दे कि 'मैंने लिया अवश्य था, किंतु अमुक तिथिको सारे रुपये लौटा दिये थे' और यदि उत्तरदाता प्रमाणसे अपना यह कथन सिद्ध कर दे, तो अर्थी या पूर्ववादी पराजित हो जाता है; परंतु 'आधि' (किसी वस्तुको गिरवी रखने), प्रतिग्रह लेने अथवा लरीदानमें पूर्वक्रिया ही प्रवृत्त होती है। जैसे किसी खेतको उसके मालिकने किसी धनीके यहाँ गिरवी रखकर उससे कुछ रुपये ले लिये। फिर उसी खेतको दूसरेसे भी रुपये लेकर उतने उसके यहाँ गिरवी रख दिया; ऐसे मामलोंमें जहाँ पहले खेतको गिरवी रक्खा है, उसीका स्वयं प्रयत्न माना जायगा, दूसरेका नहीं॥ ४५३ ॥

यदि भूमि-स्वामीके देखने हुए कोई दूसरा उसकी भूमिका उपभोग करता है और वह कुछ नहीं बोलता तो वीर वर्णोक्त ऐसा होनेपर वह भूमि उसके हाथसे निकल जाती है। इसी प्रकार हाथी, घोड़े आदि धनका कोई दस वर्षतक उपभोग करे और स्वामी कुछ न बोले तो वह उपभोक्ता ही उस धनका स्वामी हो जाता है, पहलेके स्वामीको उस धनसे हाथ धोना पड़ता है॥ ४५३ ॥

आधि, सीमा और निक्षेप-सम्पत्ती धनको, जब और बाह्यको धनको तथा उपनिधि, राजा, धनी एवं भोजिय आश्रयोंके धनको छोड़कर ही पूर्वोक्त नियम लागू होता है; अर्थात् इनके धनका उपभोग करनेपर भी कोई उस धनका स्वामी नहीं हो सकता। आधिसे लेकर भोजिय-पर्यन्त धनका चिरकालसे उपभोगके बखर अपहरण करने-वाले पुरुषसे उस विवादालस्य धनको लेकर राजा धनके असली स्वामीको दिला दे और अपहरण करनेवालेसे उस धनके बरतन ही दण्ड्यवक्य धन राजाको दिक्रियाय जाय।

अथवा अपहरणकर्ताकी दृष्टिके अनुसार अधिक या कम धन भी दण्डके रूपमें लिया जाय। स्वल्पा हेतुभूत जो, प्रतिग्रह और कृप आदि है, उसको 'आगम' कहते हैं। वह 'आगम' भोगकी अपेक्षा भी अधिक प्रबल माना गया है। स्वल्पा बोध करानेके लिये आगमसापेक्ष भोग ही प्रमाण है। परंतु पिता, पितामह आदिके क्रमसे जिस धनका उपभोग चला आ रहा है, उसको छोड़कर अन्य प्रकारके उपभोगमें ही आगमकी प्रवृत्ता है। पूर्वपरम्परा-प्राप्त भोग तो आगमसे भी प्रबल है; परंतु जहाँ योद्धा-सा भी उपभोग नहीं है, उस आगममें भी कोई बल नहीं है ॥ ५३-५५ ॥

विशुद्ध आगमसे भोग प्रमाणित होता है। जहाँ विशुद्ध आगम नहीं है, वह भोग प्रमाणभूत नहीं होता है। जिस पुत्रने भूमि आदिका आगम (अर्जन) किया है, वही 'कहति तुम्हें क्षेत्र आदिकी प्राप्ति हुई'—यह पूछे जानेपर क्षितिजादि प्रमाणोंद्वारा आगम (प्रतिग्रह आदि जितना अर्जन) का उद्धार (साधन) करे। (अन्यथा वह दण्डका भागी होता है।) उसके पुत्र अथवा पौत्रको आगमके उद्धारकी आवश्यकता नहीं है। वह केवल भोग प्रमाणित करे। उसके स्वल्पी सिद्धिके लिये परम्परागत भोग ही प्रमाण है ॥ ५६-५७ ॥

जो अभियुक्त व्यवहारका निर्णय होनेसे पहले ही परलोकवासी हो जाय, उसके धनके उत्तराधिकारी पुत्र आदि ही क्षितिजादि प्रमाणोंद्वारा उसके धनागमका उद्धार (साधन) करें; क्योंकि उस व्यवहार (भोग) में आगमके बिना केवल भोग प्रमाण नहीं हो सकता ॥ ५८ ॥

जो भोगले कालकारसे अथवा मय आदि उपाधिके कारण चलाये गये हो, उन्हें लौटा दे। इसी प्रकार जिते केवल कानि चलाया हो, जो रातमें प्रस्तुत किया गया हो; घरके भीतर घटिद्ध घटनासे सम्बद्ध हो अथवा गौब आदिके बाहर निर्जन स्थानमें किया गया हो तथा किसी शत्रुने अपने द्वेषवाचपर कोई अभियोग लगाया हो—इस तरहके व्यवहारोंको न्यायालयमें विचारके लिये न ले—लौटा दे ॥ ५९ ॥

[अथ यह बताते हैं कि किनका चलाया हुआ अभियोग सिद्ध नहीं होता—] जो भवक द्रव्य पीकर मद्य हो

गया हो; वात, विष, कफ, रज्जिपात अथवा महाविषके कारण उन्मत्त हो; रोग आदिसे पीड़ित हो; इष्टके विषयो अथवा अनिष्टकी प्राप्तिसे दुःखमग्न हो; नाशविद्य हो और शत्रु आदिसे डरा हुआ हो; ऐसे लोगोंद्वारा चलाया हुआ व्यवहार 'असिद्ध' माना गया है। जिनका अभियुक्त-वस्तुसे कोई सम्बन्ध न हो; ऐसे लोगोंका चलाया हुआ व्यवहार भी सिद्ध नहीं होता (विचारणीय नहीं समझा जाता) ॥ ६० ॥

यदि किसीका चोरोंद्वारा अपहृत सुवर्ण आदि धन शौक्षिक (टेक्स लेनेवाले) तथा स्थानपाल आदि राजकर्म-चारियोंको प्राप्त हो जाय और राजाको समर्पित किया जाय तो राजा उसके स्वामी—धनाधिकारीको वह धन लौटा दे। यह तभी करना चाहिये; जब धनका स्वामी खोपी हुई वस्तुके रूप, रंग और संख्या आदि विद्य कताकर उसपर अपना स्वत्व निश्च कर सके। यदि वह चिह्नोंद्वारा उस धनको अपना सिद्ध न कर सके तो मिथ्यावादी होनेके कारण उससे उतना ही धन दण्डके रूपमें वसूल करना चाहिये ॥ ६१ ॥

राजाको चाहिये कि वह चोरोंद्वारा चुराया हुआ द्रव्य उसके अधिकारी राज्यके नागरिकको लौटा दे। यदि वह नहीं लौटाता है तो जिसका वह धन है, उसका सारा पाप राजा अपने ऊपर ले लेता है ॥ ६२ ॥

[अथ श्रृणादान-सम्बन्धी व्यवहारपर विचार करते हैं—] यदि कोई वस्तु कथक रखकर श्रृण लिया जाय तो श्रृणमें लिये हुए धनका $\frac{2}{3}$ भाग प्रतिमास न्याज धर्मसंगत होता है; अन्यथा कथकरहित श्रृण देनेपर ब्राह्मणादि वर्णोंके क्रमसे प्रतिशत कुछ-कुछ अधिक न्याज लेना भी धर्मसम्मत है। अर्थात् ब्राह्मणसे जितना ले चाहिये, वैश्यसे और शूद्रसे कमशः उससे कुछ-कुछ अधिक प्रतिशत सूद या वृद्धिकी रकम ली जा सकती है ॥ ६३ ॥

श्रृणके रूपमें प्रयुक्त मादा पशुओंके लिये वृद्धिके रूपमें उसकी संतति ही प्राप्ता है। तेल, घी आदि रस-द्रव्य किलोके यहाँ चिरकावक रह गया और बीचमें यदि उसकी वृद्धि (सूद—वृद्धिकी रकम) नहीं ली गयी तो वह बढ़ते-बढ़ते आठगुनातक हो सकती है। इससे आगे उसपर वृद्धि नहीं लगायी जाती। इसी प्रकार वस्त्र, धान्य तथा सुवर्ण—इनकी क्रमशः चौधुनी, तिगुनी और दुगुनी तक वृद्धि हो सकती है; इससे आगे नहीं ॥ ६४ ॥

व्यापारके लिये दुर्गम कर्मप्रदेशको लौकिक यात्रा करनेवाले लोग श्रृणदाताको दस प्रतिघात ब्याज दें और जो समुद्रकी यात्रा करनेवाले हैं, वे बीस प्रतिघात वृद्धि प्रदान करें। अथवा सभी वर्षके लोग अन्धक या सम्पन्न श्रृणमें अपने लिये धनके स्वामीद्वारा नियत की हुई वृद्धि सभी जातियोंके लिये दें ॥ ६५ ॥

श्रृण लेनेवाले पुरुषने पहले जो धन लिया है और जो साक्षी आदिके द्वारा प्रमाणित है, उसको वसूल करनेवाला

इस प्रकार आदि आनन्द महापुराणमें 'व्यवहारकथन' नामक दो सौ शिरपनवों अध्याय पूरा हुआ ॥ २५५ ॥

दो सौ चौवनवाँ अध्याय

श्रृणदातन तथा उपनिधिसम्बन्धी विचार

अग्निदेव कहते हैं—वसिष्ठ ! यदि श्रृण लेनेवाले पुरुषके अनेक श्रृणदाता साधु हों और वे सबके-सब एक ही जातिके हों तो राजा उन्हें ग्रहणक्रमके अनुसार श्रृण लेनेवालेसे धन दिल्वावे। अर्थात् जिस धनीने पहले श्रृण दिया हो, उसे पहले और जिसने बादमें दिया हो, उसे बादमें श्रृणमाही पुरुष श्रृण लौटावे। यदि श्रृणदाता धनी अनेक जातिके हों तो श्रृणमाही पुरुष सबसे पहले ब्राह्मण-धनीको धन देकर उसके बाद क्षत्रिय आदिको देय-धन अर्पित करे। राजाको चाहिये कि वह श्रृण लेनेवालेसे उसके द्वारा ग्रहीत धनके प्रमाणद्वारा सिद्ध हो जानेपर दस प्रतिघात धन दण्डके रूपमें वसूल करे तथा जिसने अपना धन वसूल कर लिया है, उस श्रृणदाता पुरुषसे पाँच प्रतिघात धन ग्रहण कर ले और उस धनको न्यायालयके कर्मचारियोंके भरण-पोषणमें लगावे ॥ १-२ ॥

यदि श्रृण लेनेवाला पुरुष श्रृणदाताकी अपेक्षा हीन जातिका हो और निर्धन होनेके कारण श्रृणकी अदावगी न कर सके; तब श्रृणदाता उससे उसके अनुरूप कोई काम करा ले और इस प्रकार उस श्रृणका धुगतान कर ले। यदि श्रृण लेनेवाला ब्राह्मण हो और वह भी निर्धन हो गया हो तो उससे कोई काम न लेकर उसे अवसर देना चाहिये और धीरे-धीरे जैसे-जैसे उसके पास आय हो, वैसे-वैसे (उसके कुटुम्बकी कष्ट दिये बिना) श्रृणकी वसूली करे। जो वृद्धिके लिये श्रृणके रूपमें दिये हुए अपने धनको लोभकण्ठ श्रृणमाहीके लौटानेपर भी नहीं देता है, उसके देय-धनको यदि किसी मन्थकके

धनी राजाके लिये वाञ्छ्य (निवारणीय) नहीं होता; अर्थात् राजा उस न्यायसंगत धनको वसूल करनेसे उस श्रृणदाताको न रोके। (यदि वह अप्रमाणित या अदत्त धनकी वसूली करता है तो वह अवश्य राजाके द्वारा निवारणीय है।) जो पूर्वोक्त रूपसे न्यायसंगत धनकी वसूली करनेपर भी श्रृणदाताके विरुद्ध शिकायत लेकर राजाके पास जाय, वह राजाके द्वारा दण्ड पानेके योग्य है। राजा उससे वह धन अवश्य दिल्वावे ॥ ६६ ॥

यहाँ रख दिया जाय तो उस दिनसे उसपर वृद्धि नहीं होती—ब्याज नहीं बढ़ता; परंतु उस रकमे हुए धनको भी श्रृणदाताके माँगनेपर न दिया जाय तो उसपर पूर्ववत् ब्याज बढ़ता ही रहता है ॥ ३-४ ॥

दूसरेका द्रव्य जब लूरीद आदिके बिना ही अपने अधिकारमें आता है तो उसे 'रिक्थ' कहते हैं। विमाणाद्वारा जो उस रिक्थको ग्रहण करता है, वह 'रिक्थग्राह' कहलाता है। जो जिसके द्रव्यको रिक्थके रूपमें ग्रहण करता है, उसीसे उसके श्रृणको भी दिल्वाया जाना चाहिये। उसी तरह जो जितकी स्त्रीको ग्रहण करता है, वही उसका श्रृण भी दे। रिक्थ-धनका स्वामी यदि पुत्रहीन है तो उसका श्रृण वह कृत्रिम पुत्र चुकावे; जो एकमात्र उसीके धनपर जीवन-निर्वाह करता है। संयुक्त परिवारमें समूचे कुटुम्बके भरण-पोषणके लिये एक साथ रहनेवाले बहुत-से लोगोंने या उस कुटुम्बके एक-एक व्यक्तिने जो श्रृण लिया हो; उसे उस कुटुम्बका मालिक दे। यदि वह मर गया या परदेश चला गया तो उसके धनके भागीदार सभी लोग मिलकर वह श्रृण चुकावें। पतिके किये हुए श्रृणको स्त्री न दे; पुत्रके किये हुए श्रृणको माता न दे; पिता भी न दे तथा स्त्रीके द्वारा किये गये श्रृणको पति न दे; किंतु यह नियम समूचे कुटुम्बके भरण-पोषणके लिये किये गये श्रृणपर लागू नहीं होता है। ब्याले, शराब कानेवाले, नट, बोरी तथा व्यापकी जिनोंने जो श्रृण लिया हो, उसे उनके पति अवश्य दें। क्योंकि उनकी वृत्ति (जीविका) उन स्त्रियोंके ही अधीन होती है। यदि पति

मुमुर्षु हो या परदेश अनिष्टाल हो; उसके द्वारा निपुक्त छीने जो श्रृण किया हो; वह भी वसपि पतिका ही किया हुआ श्रृण है; तथापि उसे पत्नीको चुकाना होगा; अथवा पतिके साथ रहकर भार्याने जो श्रृण किया हो; वह भी पति और पुत्रके अभावमें उस भार्याको ही चुकाना होगा; जो श्रृण छीने स्वयं किया हो; उसकी देनदार तो यह है ही। इसके सिवा दूसरे किसी प्रकारके पतिकृत श्रृणको चुकानेका भार छीपर नहीं है ॥ १-९ ॥

यदि पिता श्रृण करके बहुत दूर परदेशमें चला गया; मर गया अथवा किसी बड़े भारी संकटमें फँस गया तो उसके श्रृणको पुत्र और पौत्र चुकावें। (पिताके अभावमें पुत्र और पुत्रके अभावमें पौत्र उस श्रृणकी अदायगी करें।) यदि वे अस्वीकार करें तो अर्थात् न्यायालयमें अभियोग उपस्थित करके साक्षी आदिके द्वारा उस श्रृणकी यथार्थता प्रमाणित कर दे। उस दशामें तो पुत्र-पौत्रोंको वह श्रृण देना ही पड़ेगा। जो श्रृण धराय पीनेके लिये लिया गया हो; परस्त्री-रुम्पटछाके कारण कामभोगके लिये किया गया हो; जूएमें हारनेपर जो श्रृण लिया गया हो; जो धन दण्ड और छल्कका शेष रह गया हो तथा जो व्यर्थका दान हो; अर्थात् धूर्तों और नट आदिको देनेके लिये किया गया हो; इस तरहके पैतृक श्रृणको पुत्र कदापि न दे। भार्याके; पति-पत्नीके तथा पिता-पुत्रके अविभक्त धनमें 'प्रातिभाष्य' श्रृण और साक्ष्य नहीं माना गया है ॥ १०-१२ ॥

विश्वासके लिये किसी दूसरे पुरुषके साथ जो समय— शर्त या मर्यादा निश्चित की जाती है; उसका नाम है— 'प्रातिभाष्य'। वह विषय-मेदसे तीन प्रकारका होता है। जैसे— (१) दर्शनविषयक प्रातिभाष्य। अर्थात् कोई दूसरा पुरुष यह उत्तरदायित्व ले कि जब-जब आवश्यकता होगी; तब-तब इस व्यक्तिमें मैं न्यायालयके सामने उपस्थित कर दूँगा अर्थात् दिलाऊँगा—हाजिर कर दूँगा। ('दर्शन-प्रतिभू' को आजकलकी भाषामें 'हाजिर-जामिन' कहते हैं।) (२) प्रत्ययविषयक प्रातिभाष्य। 'प्रत्यय' कहते हैं विश्वासको। 'विश्वास-प्रतिभू'को 'विश्वास-जामिन' कहा जाता है। जैसे कोई कहे कि 'आप मेरे विश्वासपर इसकी धन दीजिये; यह आपको ठगना नहीं; क्योंकि यह अनुकूलका वेदा है। इसके पास उपजाऊ भूमि है और इसके अधिकारमें एक बड़ा-सा गाँव भी है' इत्यादि। (३) दानविषयक प्रातिभाष्य। 'दान-प्रतिभू'को 'प्रात-जामिन' कहते हैं। 'दान-प्रतिभू' यह जिम्मेदारी लेता है कि 'यदि यह

लिया हुआ धन नहीं देगा तो मैं स्वयं ही अपने पाससे दूँगा'— इत्यादि। इस प्रकार दर्शन (उपस्थिति), प्रत्यय (विश्वास) तथा दान (वस्तु) के लिये प्रातिभाष्य किया जाता है— जामिन देनेकी आवश्यकता पड़ती है। इनमेंसे प्रथम दो; अर्थात् 'दर्शन-प्रतिभू' और 'विश्वास-प्रतिभू'—इनकी बात छठी होनेपर; स्वयं बनी श्रृण चुकानेके लिये निष्कट है; अर्थात् राजा उनसे बनीको वह धन अवश्य दिखवावे; परंतु जो तीसरा 'दान-प्रतिभू' है; उसकी बात छठी होनेपर वह स्वयं तो उस धनकी छोटानेका अधिकारी है ही; किंतु यदि वह किना छोटायें ही विव्रत हो जाय तो उसके पुत्रोंसे भी उस धनकी वस्तु की जा सकती है। जहाँ 'दर्शन-प्रतिभू' अथवा 'विश्वास-प्रतिभू' परलोकवासी हो जायें; वहाँ उनके पुत्र उनके दिखये हुए श्रृणको न दें; परंतु जो स्वयं छोट्टा देनेके लिये जिम्मेदारी ले चुका है; वह 'दान-प्रतिभू' यदि मर जाय तो उसके पुत्र अवश्य उसके दिखये हुए श्रृणको दें। यदि एक ही धनको दिलानेके लिये बहुतेरे प्रतिभू (जामिनदार) बन गये हों; तो उस धनके न मिलनेपर वे सभी उस श्रृणको बाँटकर अपने-अपने अंशसे चुकावें। यदि सभी प्रतिभू एक-से ही हों; अर्थात् जैसे श्रृणप्राप्ती सम्पूर्ण धन छोट्टानेको उचित रहा है; उसी प्रकार प्रत्येक प्रतिभू यदि सम्पूर्ण धन छोट्टानेके लिये प्रतिज्ञायद् हो तो धनी पुरुष अपनी रुचिके अनुसार उनमें से किसी एकसे ही अपना सारा धन वसूल कर सकता है। श्रृण देनेवाले धनीके द्वारा दवाये जानेपर प्रतिभू राजाके आदेशसे सबके सामने उस धनीको जो धन देता है; उससे दूना धन श्रृण लेनेवाले लोग उस प्रतिभूको छोट्टावें ॥ १३-१६ ॥

मादा पशुओंको यदि श्रृणके रूपमें दिया गया हो तो उस धनकी हड्डिके रूपमें केवल उनकी संतति ही जा सकती है। धान्यकी अधिक-से-अधिक हड्डी तीनगुनेसक मानी गयी है। वस्त्र हड्डिके क्रमसे बहुत हुआ चौगुना तथा रस (घी; तेल आदि) अधिक-से-अधिक आठगुना तक हो सकता है। यदि कोई वस्तु कम्बक रखकर श्रृण किया गया हो और उस श्रृणकी रकम व्याजके द्वारा बढ़ते-बढ़ते दूनी हो गयी हो; उस दशामें भी श्रृणप्राप्ती यदि सारा धन छोट्टाकर उस वस्तुको चुका नहीं लेता है; तो वह वस्तु नष्ट हो जाती है—उसके हाथसे निकलकर श्रृणदाताकी अपनी वस्तु हो जाती है। जो धन समय-विशेषकर छोट्टानेकी शर्तपर किया जाता है और उसके लिये कोई केवल भाँति कम्बक रखता जाता है; वह समय बीत जानेपर वह कम्बक नष्ट हो जाता

है; फिर वापस नहीं मिलता। परंतु जिसका सम्मान भोगनेके योग्य होता है; वह कभीचा या लेव आदि कणकके रूपमें रक्ता गया हो सो वह कभी नष्ट नहीं होता; उसपर आत्मिका स्वयं बना ही रहता है ॥ १७-१८ ॥

यदि कोई गोपनीय आधि (कणकमें रक्ती हुई वस्तु—सौँची करारी आदि) शृणुदाताके उपभोगमें आवे तो उसपर दिये हुए धनके लिये ब्याज नहीं लगाया जा सकता। यदि कणकमें कोई उपकारी प्राणी (बैल आदि) रक्ता गया हो और उससे काम लेकर उसकी शक्ति क्षीण कर दी गयी हो तो उसपर दिये गये शृणुके ऊपर हृदि नहीं जोड़ी जा सकती। यदि कणककी वस्तु नष्ट हो जाय—टूट-फूट जाय तो उसे ठीक कराकर लौटाना चाहिये और यदि वह सर्वथा विह्वल (नष्ट) हो जाय तो उसके लिये भी उचित मूल्य आदि देना चाहिये। यदि देव अथवा राजाके प्रकोपसे वह वस्तु नष्ट हुई हो तो उसपर उक्त नियम लागू नहीं होता। उस दशामें शृणुग्राही धनीको हृदिसहित धन लौटावे अथवा हृदि रोकनेके लिये दूसरी कोई वस्तु कणक रखे। 'आधि' चाहे गोप्य हो या भोग्य, उसके स्वीकार (उपभोग) मान्यसे आधि-ग्रहणकी सिद्धि हो जाती है। उस आधिकारी प्रत्यक्षपूर्वक रक्षा करनेपर भी यदि वह काल-वश निस्सार हो जाय—हृदिसहित मूलधनके लिये पर्याप्त न रह जाय तो शृणुग्राहीको दूसरी कोई वस्तु आधिके रूपमें रखनी चाहिये अथवा धनीको उसका धन लौटा देना चाहिये ॥ १९-२० ॥

सदाचारको ही कणक मानकर उसके द्वारा जो द्रव्य अपने या दूसरेके अधीन किया जाता है; उसको 'चरित्र-कणककृत' धन करते हैं। ऐसे धनको शृणुग्राही हृदिसहित धनीको लौटावे या राजा शृणुग्राहीसे धनीको हृदिसहित वह धन दिलवाये। यदि 'भस्मच्छादित' द्रव्य कणक रक्ता गया हो तो धनीको विद्युधन धन लौटाना चाहिये। तत्पर्य

१. जैसे धनीके सदाचारसे प्रभावित हो कणग्राही बहुत अधिक मूल्यकी वस्तु उसके वहाँ कणक रखकर स्वयं ही काम करता है, वैसे वह विश्वास है कि धनी मेरी वस्तुस्वरूप वस्तु नष्ट नहीं करेगा; इसी प्रकार कणग्राहीके सदाचारपर विश्वास रखकर धनी स्वयं मूल्यकी वस्तु कणकके तौरपर लेकर अधिक धन कमाने दे देता है, कच्चा कुछ भी कणक त रखकर पर्याप्त काम दे देता है; वे धन 'चरित्रकणककृत' धनकी श्रेणीमें आते हैं।

वह कि यदि कणक रखते समय ही वह बात कह दी गयी हो कि 'शृणुग्राही कणक बदते-बदते दूनी हो जाय तो भी मैं दूना द्रव्य ही दूँगा। मेरी कणक रक्ती हुई वस्तुपर धनीका अधिकार नहीं होगा'—इस धर्तके साथ जो शृणु लिया गया हो वह 'भस्मच्छादित' द्रव्य कहलता है। इसका एक वृत्त स्वरूप भी है। कण-विक्रय आदिकी व्यवस्था (मर्मादा) के निर्वाहके लिये जो दूसरेके हाथमें कोई आभूषण इस धर्तके माय समर्पित किया जाता है कि व्यवस्था-भङ्ग करनेपर दुगुना धन देना होगा; उस दशामें जिसने वह भूषण अर्पित किया है; यदि वही व्यवस्था भङ्ग करे तो उसे वह भूषण सदाके लिये छोड़ देना पड़ेगा। यदि दूसरी ओरसे व्यवस्था भङ्ग की गयी तो उसे उस भूषणको विद्युधन करके लौटाना होगा। यह भी 'भस्मच्छादित' ही द्रव्य है। यदि धन देकर कणक छुड़ानेके लिये शृणुग्राही उपस्थित हो तो धनदाताको चाहिये कि वह उसका कणक लौटा दे। यदि सूत्रके लोभमें वह कणक लौटानेमें आनाकानी करता या विलम्ब लगाता है तो वह चोरकी भाँति-दण्डनीय है। यदि धन देनेवाला कहीं दूर चला गया हो तो उसके कुलके किसी विश्वसनीय व्यक्तिके हाथमें हृदिसहित मूलधन रखकर शृणुग्राही अपना कणक वापस ले सकता है। अथवा उस समय तक उस कणकको छुड़ानेका जो मूल्य हो; वह निश्चित करके उस कणकको धनीके लौटनेतक उसीके यहाँ रहने दे; उस दशामें उस धनपर आगे कोई हृदि नहीं लगायी जा सकती। यदि शृणुग्राही दूर चला गया हो और नियत समय-तक न लौटे तो धनी शृणुग्राहीके विश्वसनीय पुरुषों और गन्ताहोंके साथ उस कणकको बेचकर अपना प्राप्तव्य धन ले ले (यदि पहले बताये अनुसार शृणु लेते समय ही केवल द्रव्य लौटानेकी शर्त हो गयी हो; तब कणकको नहीं बेचा या नष्ट किया जा सकता है)। जब किया हुआ शृणु धपनी हृदिके क्रमसे दूना होकर आधिपर चढ़ जाय और धनिको आधिसे दूना धन प्राप्त हो गया हो तो वह आधिको छोड़ दे (शृणुग्राहीको लौटा दे) ॥ २१-२४ ॥

'उपनिधि-प्रकरण'—यदि निशेष-द्रव्यके आधार-भूत वासन या पेटी आदिमें धरीरक्षी वस्तु रखकर उसे लीच-मोहराहसित बंद करके वस्तुका स्वरूप या संख्या बताये बिना ही विश्वास करके किसी दूसरेके हाथमें रखानेके लिये उसे दिया जाता है तो उसे 'उपनिधि-द्रव्य' करते हैं।

उत्ते क्षाणिके मौलनेर न्यो-का-न्यो लौटा देना चाहिये । यदि उपनिषि की वस्तु राजाने कल्पुर्क ले ली हो या दूसरी बाधा (आग लगने आदि) से नष्ट हुई हो, अथवा उसे चोर चुरा ले गये हों तो जिसके यहाँ वह वस्तु रखी गयी थी, उसको वह वस्तु देने या लौटानेके लिये बाध्य नहीं किया जा सकता । यदि स्वामिने उस वस्तुको माँगा हो और फरोहर रखनेवालेने नहीं दिया हो, उस द्धाममें यदि राजा आदिकी बाधासे उस वस्तुका नामा हुआ हो तो रखनेवाला उस वस्तुके अनुरूप मूल्य मालकनीको देनेके लिये विवक्षित

इस प्रकार आदि आग्नेयमहापुराणमें 'ज्ववहातका कथन'

किया जा सकता है । और राजाको उससे उतना ही दण्ड दिखाया जाय । जो मालकनीकी अनुमति लिये बिना स्वेच्छसे उपनिषि की वस्तुको भोगता या उससे व्यापार करता है, वह दण्डनीय है । यदि उसने उस वस्तुका उपयोग किया है तो वह सूक्ष्मसहित उस वस्तुको लौटाये और व्यापारमें लगाकर लाभ उठाया है तो लाभसहित वह मालकनीको लौटाये और उतना ही दण्ड राजाको दे । वैचित्त, अन्वाहित, न्योस और निक्षिप आदिमें यह उपनिषि-सम्पत्ती विधान ही लागू होता है ॥ २५-२८ ॥

नामक दो सौ बीघमवाँ अथवा पूरा हुआ ॥ २५४ ॥

दो सौ पचपनवाँ अध्याय

साक्षी, लेखा तथा दिव्यप्रमाणोंके विषयमें विवेचन

'साक्षी-प्रकरण'

अग्निदेव कहते हैं—वसिष्ठ ! तपस्वी, कुलीन, दानशील, सत्यवादी, क्रोमलहृदय, धर्मात्मा, पुत्रयुक्त, धनी, पञ्चमश आदि वैदिक क्रियाओंसे युक्त अपनी जाति और वर्गके पौत्र या तीन साक्षी होने चाहिये । अथवा सभी मनुष्य सबके साक्षी हो सकते हैं; किंतु स्त्री, बालक, दूध, जुआरी, मत्त (शराब आदि पीकर मत्तवाला), उन्मत्त (भूत या ग्रहके आवेगसे युक्त), अमिथस्त (पातकी), रंगमङ्गल उतरनेवाला चारण, पातण्डी, कूटकारी (जालसाज), विकलेन्द्रिय (अंधा, यहरा आदि), पतित, आस (भित्र या सने-सम्पत्नी), अर्थ-सम्पत्नी (विवादास्पद अथसे सम्पत्त रखनेवाला), सहायक, शत्रु, चोर, साक्षी (दुस्साहसपूर्ण कार्य करनेवाला), दण्डदोष (जिसका पूर्वापर-विकट योजनेका स्वभाव देला गया हो, वह) तथा निर्धूत (मार्ह-कण्डुअति परित्यक्त) आदि साक्षी बननेयोग्य

नहीं हैं । वादी और प्रतिवादी—दोनोंके मान लेनेपर एक भी धर्मवेत्ता पुरुष साक्षी हो सकता है । किसी स्त्रीको कल्पुर्क पकड़ लेना, चोरी करना, किसीको कटुवचन सुनाना या कठोर दण्ड देना तथा हत्या आदि दुःसाहसपूर्ण कार्य करना—इन अपराधोंमें सभी साक्षी बनाये जा सकते हैं ॥ १-५ ॥

जो मनुष्य साक्षी होना स्वीकार करके तीन पक्षके भीतर गवाही नहीं देता है, राजा छियालीसवें दिन उससे सारा श्रृण सूक्ष्मसहित वादीको दिलवे और अपना दशांश भाग भी उससे वसूल करे । जो नराचम जानते हुए भी साक्षी नहीं होता, वह कूटसाक्षी (झूठी गवाही देनेवाले) के समान दण्ड और पापका भागी होता है । न्यायाधिकारी वादी एवं प्रतिवादीके समीप-स्थित साक्षियोंको यह वचन सुनाये—'प्राप्तकियों और महापातकियोंको तथा आग लगानेवाले और स्त्री एवं बालकोंकी हत्या करनेवालोंको जो छोक (नरक) प्राप्त होते हैं; झूठी गवाही देनेवाला मनुष्य उन सभी लोकों

१. जो वस्तु बिना निगती या स्वयं बताये छोक-छोहर करके फरोहर रखी जाती है, उसे 'कचमिषि' लम्बे और जो शिकर, शिकार रखी जाती है, उसे 'निक्षिप' कहा जाता है । जैसा कि नारदका वचन है—'कचंस्वतःकचिवातं समुद्रं वक्षिष्यते । तन्वासीकचुपमिषि निक्षिपं गन्तं विदुः ॥' २. विवाह आदि उत्सवोंमें मंगलीके तौरपर मँगलर जाने हुए वक्ता और आभूषण आदिको 'वाचित' कहते हैं । ४. पक्षके हाथमें रखी हुई वस्तुको बरसि छेकर हूँसेके हाथमें रखी जाय तो उसे 'कन्वाहित' कहते हैं । ५. वरके हाथिके परोक्षमें ही बरवाजोंके हाथमें जो फरोहरकी वस्तु वह कहकर दी जाती है कि 'गृहस्थानीके जानेपर उन्हें वह वस्तु दे दी जाय तो उसको 'न्यास' कहते हैं । ६. वरके हाथमें शिकर, शिकार जो वस्तु फरोहर रखी जाती है, उसका नाम 'निक्षिप' है ।

(नरको) को प्राप्त होता है। हमने सैकड़ों जन्मों में जो कुछ भी पुण्य अर्जित किया है, वह सब उसीको प्राप्त हुआ समझो, जिसे हम असत्यभाषणसे पराजित करते। 'साधियोंकी बातोंमें द्विषिण (परस्पर विरुद्धभाव) हो तो उनमेंसे बहुसंख्यक साधिव्योक्त वचन प्राप्त होता है। यदि समान संख्यावाले साधियोंकी बातोंमें विरोध हो, अर्थात् जहाँ दो एक सरहकी बात कहते हों और दो दूसरे सरहकी बात, वहाँ गुणवानोंकी बातको प्रमाण मानना चाहिये। यदि गुणवानोंकी बातोंमें भी विरोध उपस्थित हो तो उनमें जो सके अधिक गुणवान हो, उसकी बातको विस्मयनीय एवं प्राप्त माने। साक्षी विषयी प्रतिज्ञा (दावा) को सत्य न्याय, वह विजयी होता है। वे जिसके दावेको मिन्या नसकें, उसकी पराजय निश्चित है ॥ १-२१३ ॥

साधियोंके साथ देनेपर भी यदि गुणोंमें इनसे कुछ अन्य पुरुष अथवा पूर्वसाधियोंसे दुगुने साक्षी उनके साथको असत्य बल्लवों तो पूर्वसाक्षी कूट (छूटे) मने जाते हैं। उन लोगोंको, जो कि धनका प्रयोगन देकर गवाहोंको छूटी गवाही देनेके लिये तैयार करते हैं तथा जो उनके कहनेसे छूटी गवाही देते हैं, उनको भी पृथक्-पृथक् दण्ड दे। विवादमें पराजित होनेपर जो दण्ड बताया गया है, उससे दूना दण्ड छूटी गवाही दिखनेवाले और देनेवालेसे वसूल करना चाहिये। यदि दण्डका भागी ब्राह्मण हो तो उसे देशसे निकाल देना चाहिये। जो अन्य गवाहोंके साथ गवाही देना स्वीकार करके, उसका अस्तर आनेपर रागादि दोषोंसे आक्रान्त हो अपने साक्षीपत्रको दूसरे साधियोंसे अस्वीकार करता है, अर्थात् यह कह देता है कि 'मैं इस मामलेमें साक्षी नहीं हूँ', वह विवादमें पराजय प्राप्त होनेपर जो नियत दण्ड है, उससे आठगुना दण्ड देनेका अधिकारी है। उससे उतना दण्ड वसूल करना चाहिये। परंतु जो ब्राह्मण उतना दण्ड देनेमें असमर्थ हो, उसको देशसे निर्वासित कर देना चाहिये। जहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्रके बचकी सम्भावना हो, वहाँ (उनके रक्षार्थ) साक्षी छूट मोले (कदापि सत्य न कहे। यदि किसी हत्यारेके विरुद्ध गवाही देनी हो तो सत्य ही कहना चाहिये) ॥ १२-१५ ॥

लेखा-अक्षरम्

बनी और अभर्मण (साहु और खदुका) के बीच जो

मुकर्व आदि इन्ध परस्पर अपनी ही रक्विते हुए शब्दोंके साथ कि 'हमने समझमें हस्ता देना है और प्रतिभाष इतनी इति चुकानी है', व्यवस्थापूर्वक रक्ता जाता है, उस अर्थको लेकर कालान्तरमें कोई मतभेद या विवाद उपस्थित हो जाय तो उसमें वास्तविक तथ्यका निर्णय करनेके लिये कोई लेखापत्र तैयार कर लेना चाहिये। उसमें पूर्णतः योग्यतावाले साक्षी रहें और बनी (साहु) का नाम भी पहले लिखा गया हो। लेखामें संवत्, मास, पक्ष, दिन, तिथि, साहु और खदुकाके नाम, जाति तथा गोत्रके उल्लेखके साथ-साथ दास्ता-अनुक गौण नाम (बन्धु, कट आदि) तथा बनी और श्रुणीके अपने-अपने पिताके नाम आदि लिखे रहने चाहिये। लेखामें वाञ्छनीय विषयका उल्लेख पूर्ण हो जानेपर श्रुण लेखावाले अपने हाथसे लेखापर यह लिख दे कि 'अमुकका पुत्र मैं अमुक इस लेखामें जो लिखा गया है, उससे सहमत हूँ।' तदनन्तर साक्षी भी अपने हाथसे यह लिखे कि 'आज मैं अमुकका पुत्र अमुक इस लेखाका साक्षी होता हूँ।' साक्षी सदा समसंख्या (दो या चार) में होने चाहिये। लिपिकान्तर्य श्रुणी अपनी सम्मति किसी दूसरे व्यक्तिसे लिखावट और अपट्ट साक्षी अपना मत सब साधियोंके समीप दूसरे साक्षीसे लिखवाये। अन्तमें लेखक (कातिव) यह लिख दे कि 'आज अमुक बनी और अमुक श्रुणीके कहनेपर अमुकके पुत्र युक्त अमुकने यह लेखा लिखा।' साधियोंके न होनेपर भी श्रुणीके हाथका लिखा हुआ लेखा पूर्ण प्रमाण माना जाता है, किंतु वह लेखा कल अथवा छलके प्रयोगसे लिखवाया गया न हो। लेखा लिखकर लिखा हुआ श्रुण तीन पीढ़ियोंक ही देय होता है, परंतु कथककी वस्तु तत्काल धनीके उपयोगमें आती है, जस्तक कि लिखा हुआ श्रुण चुका नहीं दिया जाता है। यदि लेखापत्र देशान्तरमें हो, उसकी लिखावट दोषपूर्ण अथवा संदिग्ध हो, नष्ट हो गया हो, चिन्न गया हो, अपट्ट हो गया हो, क्षिप्त-भिन्न अथवा दण्ड हो गया हो, तब बनी श्रुणीकी अनुमतिसे दूसरा लेखा तैयार करवाये। संदिग्ध लेखकी छद्म स्वहस्ताक्षरित आदिसे होती है, अर्थात् लेखक अपने हाथसे दूसरा लेखा लिखकर दिखावे। जब दोनोंके अक्षर समान हो, तब संदेह दूर हो जाता है। 'आदि' शब्दसे यह सूचित किया गया है कि साक्षी और लेखकसे दूसरा कुछ लिखाकर यह देखा जाय कि दोनों लेखोंके अक्षर मिल्ते हैं या नहीं। यदि मिल्ते हों तो पूर्वलेखाके छद्म होनेमें कोई संदेह नहीं रह

जाया है। पुतिर्भाति, किर्वा, चिह्न, सम्बन्ध और ओगम—
इन हेतुओंसे भी लेखाकी छद्मि होती है। शृणी जव-जव
शृणका बन धनीको दे, तब-तब लेखा-पत्रकी पीठपर लिख
दिया करे। अथवा धनी जव-जव जितना बन पावे, तब-तब
अपने हाथसे लेखाकी पीठपर उसको लिखकर अक्षिप्त कर दे।
शृणी जव शृण बुका दे तो लेखाको फाड़ डाले, अथवा
(लेखा किसीदुर्गम स्थानमें हो या नष्ट होमया, तो) शृणछद्मिके
छिपे धनीसे मरपाई लिखा, ले। यदि लेखापत्रमें साधियोंका
उल्लेख हो तो उनके सामने शृण, बुकावे ॥ १६-१७ ॥

दिव्य-प्रकरण

तुल्य, अग्नि, जल, विष तथा कोष—ये पाँच दिव्य-
प्रमाण धर्मशास्त्रमें कहे गये हैं, जो संदिग्ध अर्थके निर्णय
अथवा संदेहकी निवृत्तिके लिये देने चाहिये। जव अभियोग
बहुत बढ़े हों और अभियोगका परले स्तिपर, अर्थात्
व्यवहारके जय-पाजय-लक्षण चतुर्थपादमें पहुँच गया हो,
तभी इन दिव्य-प्रमाणोंका आश्रय लेना चाहिये। वादी और
प्रतिवादी—दोनोंमेंसे कोई एक परस्पर बातचीत करके,
स्वीकृति देकर अपनी रचिके अनुसार दिव्य-प्रमाणके
लिपि प्रस्तुत हो और दूसरा सम्मानित शारीरिक या
आर्थिक दण्डके लिये तैयार रहे। राजद्रोह या महापातकका
संदेह होनेपर शीर्षक स्थितिमें आये विना भी तुल्य आदि
दिव्य-प्रमाणोंको स्वीकार करे। एक हजार पणसे कमके
अभियोगमें अग्नि, विष और तुल्य—इन दिव्य प्रमाणोंको
ग्रहण न करावे; किंतु राजद्रोह और महापातकके अभियोगमें
सत्पुरुष सदा इन्हीं प्रमाणोंका सहन करे। सहस्र पणके
अभियोगमें तुल्य आदि तीन दिव्य-प्रमाणोंको प्रस्तुत करे,
किंतु अल्प अभियोगमें भी कोषा कराये। शयय ग्रहण करने-
वालेके छद्म प्रमाणित होनेपर उसे बाँटसे पचास पण दिखवे
और दोषी प्रमाणित होनेपर उसे दण्ड दे। न्यायाधिकारी दिव्य-
प्रमाणके लिये प्रस्तुत मनुष्यको पहले दिन उपवास करवाये तथा

दूसरे दिन सूर्योदयके समय कलसहित खान कर केनेपर बुलावे।
फिर राजा और ब्राह्मणोंके सम्मुख उससे सभी दिव्य-प्रमाण
ग्रहण करावे। किसी भी जाति अथवा वयकी स्त्री, किसी
भी जातिका सोमह वर्षकी अवस्थासे कमका बालक, कम-से-
कम अस्ती वर्षकी अवस्थाका बूढ़ा, अथ (नेत्रहीन),
पल्लु (पादरहित), नातिमानका ब्राह्मण तथा रोगी—इन
सबकी छद्मिके लिये, अर्थात् इनपर लो हुए अपराधविषयक
संदेहका निवारण करनेके लिये 'तुल्य' नामक दिव्य-प्रमाण
ही प्राज्ञ है। क्षयिके लिये अग्नि (गरम किया हुआ फल
और तपाया हुआ माष), वैश्यके लिये जलमात्र तथा क्षत्रिके
लिये सात जो विष—इनकी छद्मिके लिये आवश्यक बताया
गये हैं ॥ २८-३३ ॥

तुल्य-दिव्यप्रमाण

जो तपजू उठाना या तोलना जानते हों, ऐसे लोगोंसे
अभियुक्तको तुल्यके एक पल्लमें बैठाकर दूसरे पल्लमें कोई
मिट्टी या प्रस्तरका उतने ही कनका डुङ्गा रखकर उससे
उसको ठीक-ठीक तोले। फिर जिस संनिवेशमें वह बराबर
तौल गया है, उसमें सफेद लक्ष्मिसे रेखा करके उस व्यक्तिको
उतार लिया जाय। उतनेपर वह निम्नाक्षित प्रार्थना-वाक्य
पढ़कर तुल्यको अभिमन्त्रित करे—(सूर्य, चन्द्र, वायु, अग्नि,
आकाश, भूमि, जल, हृदय, यम, दिन, रात्रि, दोनों संस्था-
काल और धर्म—ये सब मनुष्यके हृत्तान्तको जानते हैं। तुले!
तुम सत्यका धाम (स्थान) हो, पूर्वकालमें देवताओंने तुम्हारा
निर्माण किया है। अतः कल्याणि! तुम सत्यको प्रकट करो
और मुझे संशयसे मुक्त कर दो। मातः! यदि मैं पापी या
अपराधी हूँ तो मेरा पल्ल नीचे कर दो और यदि मैं दोष-
रहित हूँ तो मुझे ऊपर उठा दो ॥ ३४-३७ ॥

अग्नि-दिव्यप्रमाण

अग्निका दिव्य ग्रहण करनेवालेके हाथोंमें धान मसलकर,
हाथोंके काले तिल आदि चिह्नोंको देखकर उन्हें महावर
आदिसे रेंग दे। फिर उसके हाथोंकी अङ्गुलियों पीरलेके सात
पत्ते रखले। हाथसहित उन पत्तोंको धागेसे आवेष्टित कर दे।
इसके बाद दिव्य ग्रहण करनेवाला अग्निकी प्रार्थना करे—
'अग्निदेव! आप सम्पूर्ण भूत-प्राणियोंके अन्तःकरणमें विचरते
हैं। आप सबको पवित्र करनेवाले और सब कुछ जाननेवाले
हैं। आप साक्षीकी भाँति मेरे पुण्य और पापका निरीक्षण
करके सत्यको प्रकट कीजिये' ॥ ३८-३९ ॥

१. सह देअयं सह कर्म्मं सह पुरुषके पास रहने श्रमका
होना सम्भव है—इसे 'पुतिर्भाति' कहते हैं। २. साक्षियोंका
कलस 'किता' है। ३. कलसपारा किङ्—जैसे 'क्षी', 'जोर' आदिका
कलस 'चिह्न' कहलाता है। ४. धर्मा और प्रज्ज्वा—दोनोंमें
पहले भी परस्पर विस्वासपूर्वक देन-लेनाका व्यवहार होना 'सम्बन्ध'
है। ५. सह व्यक्तिको रहने बलकी प्राप्तिका उपाय सम्माननासे
परे नहीं है, वह निर्णय 'अगम्य' कहलाता है।

शपथ ग्रहण करनेवालेके देखा कहनेपर उसके दोनों हाथोंमें पचास पक्का जलवा हुआ लौहपिण्ड रत्न दे । दिव्य ग्रहण करनेवाला मनुष्य उसे लेकर धीरे-धीरे सात मण्डलैतक चले । मण्डलकी संख्या और चौड़ाई सोलह-सोलह अङ्गुलीकी हो तथा एक मण्डलसे दूसरे मण्डलकी दूरी भी उसनी ही हो । तदनन्तर शपथ करनेवाला अग्निपिण्डको गिराकर हाथोंमें पुनः धान भरले । यदि हाथ न जले हों तो शपथ करनेवाला मनुष्य शुद्ध माना जाता है । यदि लौहपिण्ड बीचमें ही गिर पड़े या कोई संदेह हो तो शपथकर्ता पूर्ववत् लौहपिण्ड लेकर चले ॥ ४०-४२ ॥

जल-विषय

जल्का दिव्य ग्रहण करनेवालेको निम्नांकित रूपसे वरुणदेवकी प्रार्थना करनी चाहिये—वरुण ! आप पवित्रोंमें भी पवित्र हैं और सबको पवित्र करनेवाले हैं । मैं छुद्रिके योग्य हूँ । मेरी छुद्रि कीजिये । सबके कलसे मेरी रक्षा कीजिये ।^१—इस प्रार्थना-मन्त्रसे जल्को अभिमन्त्रित करके वह मनुष्य नामिषर्वात्त जलमें खड़े हुए पुत्रपत्नी जङ्घा पकड़कर जलमें डूबे । उसी समय कोई व्यक्ति बाण चलावे । वस्तक एक वेगवान् मनुष्य उस डूबे हुए बाणको ले आवे, तत्काल यदि

इस प्रकार यदि अनेक महापुरुषोंने 'दिव्य-प्रमाण-कथन' नामक दो सौ पणपत्रोंमें अध्याय पूरा हुआ ॥ २५५ ॥

दो सौ छपनवाँ अध्याय

पैतृक धनके अधिकारी; पत्नियोंका धनाधिकार; पितामहके धनके अधिकारी; विभाज्य और अविभाज्य धन; वर्णक्रमसे पुत्रोंके धनाधिकार; बारह प्रकारके पुत्र और उनके अधिकार; पत्नी-पुत्री आदिके, संसृष्टीके धनका विभाग; स्त्रीव आदिका जनधिकार; स्त्रीधन तथा उसका विभाग

दाय-विभाग-प्रकरण

['दाय' शब्दसे वह धन समझना चाहिये, जिसपर स्वामीके साथ सम्बन्धके कारण वृत्तरीका स्वत्व हो जाता है । 'दाय'के

शपथकर्ता जलमें डूबा रहे तो वह शुद्ध होता है ॥ ४१-४२ ॥

विषय-विषय

विषय दिव्य-प्रमाण ग्रहण करनेवाला इस प्रकार विषयी प्रार्थना करे—विष ! तुम त्रक्षाके पुत्र हो और सत्यधर्ममें अधिकृत हो। इस कलसे मेरी रक्षा एवं छपके प्रमाणसे मेरे लिये अमृतस्नान हो जाओ ।^१—देखा कहकर शपथकर्ता हिमालयपर उत्तरवार्द्ध विषका भक्षण करे । यदि विष बिना वेगके पच जाय, तो न्यायाधिकारी उसकी छुद्रिका निर्दोष करें ॥ ४५-४६ ॥

कोश-विषय

कोश-दिव्य लेनेवालेके लिये न्यायाधिकारी उग्र देवताओंका पूजन करके उनके अभिषेकका जल ले आवे । फिर शपथ-कर्ताको यह कल्लकर उसमेंसे तीन पत्र जल पिना दे । यदि चौदहवें दिनतक राजा अपना देवतासे घोर पीडा न प्राप्त हो, तो वह निःसंदेह शुद्ध होता है ॥ ४७ ४८ ॥

अस्य मूल्यवाली वस्तुके अभियोगमें संदेह उपस्थित होनेपर सत्य; वाहन; शस्त्र; गौ; शीज; सुवर्ण; देवता; गुरुचरण एवं इष्टपूत आदि पुण्यकर्म इनकी सहजसाध्य शपथ विहित है ॥ ४९-५० ॥

* किताबपढ़नें हस्तक लक्ष्मीकरण इस प्रकार किया गया है—तीन बाण लेनेपर एक वेगवान् मनुष्य दम्प्य बाणके गिरनेके स्थानपर जाकर धरे लेकर बड़ी कसा हो जाता है । इष्टपूत वेगवान् पुत्र बर्हीसे बाण छोड़ा गया है, उस मूल्यवान् कसा हो जाता है । इस प्रकार उन दोनोंके स्थित हो जानेपर तीन बार ताळी बजती है । तीसरी ताळीके बजते ही जिसकी छुद्रि अपेक्षित है, वह पुत्र घायलोंमें डूबता है । उसी समय मूल्यवान् कसा हुआ पुत्र वही वेगसे दीक्षित नवयन अष्टावलागतक जाता है । इसके बर्ही पहुँचते ही जो बाण लेकर धरतेसे कसा है, वह वही वेगसे दीक्षित मूल्यवान् कसा जाता है । बर्ही पहुँचकर वह डूबे हुए मनुष्यकी ओर देखा है । यदि कलसे भङ्ग होने हुए ही रहे, इतिमें न ज्योंसे तो उसकी छुद्रि मानी जाती है ।

दाय' है। माता और भाई आदिको पुत्र और स्वामीके अभावमें धनपर अधिकार प्राप्त होता है; इसलिये वह 'प्रतिपक्ष दाय' है। इसी प्रकार उनके पुत्र आदिके लिये भी समझ लेना चाहिये। जिसके अनेक स्वामी हैं, वेसे धनको बँटकर एक-एकके अंशको प्रत्यक्ष-पुत्रक व्यवस्था कर देना 'विभाग' कहलाता है। इस अध्यायमें दाय-विभाग और स्वत्वपर विचार किया गया है; जो धर्मशास्त्रकारों एवं महर्षियोंको अभिमत है।]

अभिप्रेक्ष्य कहते हैं—वसिष्ठ । यदि पिता अपने जीवनमें सब पुत्रोंमें धनका विभाजन करे तो वह इच्छानुसार ज्येष्ठ पुत्रको अंश भाग दे या सब पुत्रोंको समान भागी बनावे^१। यदि पिता सब पुत्रोंको समान भाग दे, तो अपनी उन स्त्रियोंको भी समान भाग दे; जिनको पति अथवा स्वयंवरकी ओरसे स्वीकृत न मिला हो। जो पुत्र धनोपाजनमें समर्थ होनेके कारण वैदिक धनकी इच्छा न रखता हो, उसे भी योद्धा-नहुत धन देकर विभाजनका कार्य पूर्ण करना चाहिये। पिताके द्वारा दिया हुआ मृत्युाधिक भाग; यदि धर्मसम्मत है; तो वह विद्वत् होनेसे निवृत्त नहीं हो सकता; ऐसा स्थितिकारिका मत है। माता-पिताकी मृत्युके पश्चात् पुत्र पिताके धन और श्रृणको बराबर-बराबर बँट ले^२। माता द्वारा लिये गये श्रृणको चुका देनेके बाद बचा हुआ मातृधन पुत्रियों आपसमें बँट ले^३। उनके अभावमें पुत्र आदि उस धनका विभाग कर ले। वैदिक धनको हानि न पहुँचाकर जो धन स्वयं उपाजित किया गया हो; मित्रसे मिले हो

१. पिताके द्वारा स्वयं उपाजित किया हुआ जो धन है, उसका बँटवारा वह अपनी स्त्रियोंके अनुसार कर सकता है। जिस पुत्रपर अधिक संशुद्ध हो, उसे वह अधिक दे सकता है और जिसके व्यवहारसे उसको संतोष न हो, उसे कम भी दे सकता है। परंतु जो पिता-पितामहोंकी परम्परासे आया हुआ धन है, उसमें विषम विभाजन नहीं चल सकता। उसमें वह सब पुत्रोंको समानभागी ही बनावे।

२. यद्यपि शाल्योंमें वैदिकधनका विषम-विभाजन भी मिलता है, तथापि वह वैष्णवी और कलहका मूल होनेके कारण लोप-मिश्रित है; अतः व्यवहारमें मान्योप्य नहीं है; इसलिये सम-विभाजन ही सर्वसम्मत है।

३. खाताका धन भी पुत्र ही मातृधनसे चुका दें, वसिष्ठों नहीं। धन चुका देनेसे अवशिष्ट धन पुत्रियोंमें बँट जाय चाहिये।

और विवाहमें प्राप्त हुआ हो; भाई आदि दायाद उसके अधिकारी नहीं होते। यदि सब भाइयोंने सम्मिश्रित रहकर धनकी वृद्धि की हो तो उस धनमें सबका समान भाग माना जाता है ॥ १-५६ ॥

[यद्यपि वैदिक सम्प्रदायमें पुत्रोंका विभाग किस प्रकार हो, यह अज्ञात था। अब पितामहके धनमें पौत्रोंका विभाग कैसे हो, इस विषयमें विशेष बात कहते हैं—] यद्यपि पितामहके धनमें पौत्रोंका पुत्रोंके समान जन्मसे ही स्वत्व है; तथापि यदि वे पौत्र अनेक पितावाले हैं तो उनके पिताओंको द्वार बनाकर ही पितामहके द्रव्यका विभाजन होगा। श्राद्ध यह कि यदि संयुक्त परिवारमें रहते हुए ही अनेक भाई अनेक पुत्रोंको उत्पन्न करके परलोकवासी हो गये और उनमें से एकके दो, दूसरेके तीन और तीसरेके चार पुत्र हों; तो उन पौत्रोंकी संख्याके अनुसार पितामहकी सम्पत्तिका बँटवारा नहीं होगा, अपितु उन पौत्रोंके पिताओंकी संख्याके अनुसार होगा। जिसके दो पुत्र हैं, उसे अपने पिताका एक अंश प्राप्त है; जिसके तीन पुत्र हैं, उसे भी अपने पिताका एक अंश प्राप्त होगा और जिते चार हैं, उसे भी अपने पिताका एक ही अंश मिलेगा। पितामहद्वारा अर्जित भूमि, निरूप्य और द्रव्यमें पिता और पुत्र दोनोंका समान स्वामित्व है। धनका विभाग होनेके बाद भी स्वर्णांश जमीनें उत्पन्न हुआ पुत्र विभागका अधिकारी होता है। अथवा आय और व्ययका संतुलन करनेके बाद द्रव्य धनमें उसका विभाग होता है। पिता-पितामह आदिके क्रमसे आया हुआ जो द्रव्य दूसरोंने हर लिया हो और असमर्थतावश पिता आदिने उसका उद्धार नहीं किया हो; उसे पुत्रोंमेंसे एक कोई भी पुत्र अन्य ऋणियोंकी अनुमति लेकर यदि अपने प्रयाससे प्राप्त कर ले तो वह उस धनको स्वयं ले ले, अन्य दायादोंको न बँटे। परंतु खेतका उद्धार करनेपर उद्धारकर्ता उसका चौथाई अंश स्वयं ले, शेष भाग सब माहयोगी बराबर-बराबर बँट दे। इसी तरह विधाय (दाकोंको पढ़ने-पढ़ाने या उसकी व्याख्या करनेसे) जो धन प्राप्त हो; उसको भी दायादोंमें न बँटे। माता-पिता अपनी जो वस्तु जिते दे दें, वह उसीका धन होगा। यदि पिताके मरनेपर पुत्रगण वैदिक धनका विभाजन करें तो माता भी पुत्रोंके समान भागकी अधिकारिणी होती है। विभाजनके समय जिन माहयोगी विवाह आदि संस्कार न हुए हों; उनके संस्कार वे भाई, जिनके संस्कार पहले हो चुके हैं; संयुक्त धनसे करें।

अविवाहिता बहिनैके भी विवाह-संस्कार सब भाई अपने भागवत स्वरूप से देकर दें। ब्राह्मणे ब्राह्मणी आदि विभिन्न वर्णों की छिन्नेंमें उत्पन्न हुए पुत्र वर्णक्रमसे चार, तीन, दो और एक भाग प्राप्त करें। इसी प्रकार क्षत्रियसे क्षत्रिया आदिमें उत्पन्न तीन, दो एवं एक भाग और वैश्यसे वैश्यजातीय एवं शूद्रजातीय स्त्रीमें उत्पन्न पुत्र क्रमशः दो और एक अंशके अधिकारी होते हैं। धनविभागके पश्चात् जो धन भाद्योंद्वारा एक-दूसरेसे अपहृत किया गया दृष्टिगोचर हो; उससे सब भाई पुनः समान अंशमें विभाजित कर लें, यह शास्त्रीय मर्यादा है। पुत्रहीन पुरुषके द्वारा दूसरेके क्षेत्रमें नियोगकी विधिसे उत्पन्न पुत्र धर्मके अनुसार दोनों पिताशोक धन और पिण्डदानका अधिकारी हैं ॥ ६-१४ ॥

अपने समान वर्णकी स्त्री जब धर्मविवाहके अनुसार ब्याहकर लगी जाती है तो उसे 'धर्मपत्नी' कहते हैं। अपनी धर्मपत्नीसे स्वकीय वीर्यद्वारा उत्पन्न पुत्र 'औरत' कहलता है। यह सब पुत्रोंमें मुख्य है। दूसरा 'पुत्रिकापुत्र' है। वह भी औरसके ही समान है। अपनी स्त्रीके गर्भसे किसी सगोत्र या सपिण्ड पुरुषके द्वारा अथवा देवरके द्वारा उत्पन्न पुत्र 'क्षेत्रज' कहलता है। पतिके घरमें छिपे तौरपर जो सजातीय पुरुषसे उत्पन्न होता है, वह 'गृहज' माना गया है। अविवाहिता कन्यासे उत्पन्न पुत्र 'कानीन' कहलता है। वह नानाका पुत्र माना गया है। जो अश्वत्थोनि अथवा श्वत्थोनि की विषजाले सजातीय पुरुषद्वारा उत्पन्न पुत्र है, उसको 'पौनर्मज' कहते हैं। जिसे माता अथवा पिता किसीको गोद दे दें; वह 'दत्तक' पुत्र कहा गया है। जिसे किसी माता-पिताने स्त्रीदा और दूसरे माता-पिताने बेचा हो; वह 'क्रीत-पुत्र' माना गया है। किसीको स्वयं धन आदिका लोभ देकर पुत्र बनाया गया हो तो वह 'कृत्रिम' कहा गया है। जो माता-पितासे रहित बालक 'मुक्त अपना पुत्र बना लें'—ऐसा कहकर स्वयं आत्मसमर्पण करता है; वह 'दत्तात्मा' पुत्र है। जो विवाहसे पूर्व ही गर्भमें आ गया और गर्भवतीके विवाह होनेपर उसके साथ परिणीत हो गया; वह 'सहोदज' पुत्र माना गया है। जिसे माता-पिताने त्याग दिया हो; वह समान वर्णक पुत्र यदि किसीने ले लिया तो वह उसका 'अपविद्ध पुत्र' माना गया है। वे जो पूर्वकथित बारह पुत्र हैं; इनमेंसे पूर्व-पूर्वके भगवन्में उत्तर-उत्तर पिण्डदाता और धनदायागी

होता है। मैंने सजातीय पुत्रोंमें धन-विभागकी यह विधि बतलायी है ॥ १५-१९ ॥

शूद्रके धर्मविभागकी विशेष विधि—

शूद्रद्वारा दासीमें उत्पन्न पुत्र भी पिताकी इच्छाले धनमें भाग प्राप्त करेगा। पिताकी मृत्युके पश्चात् शूद्रकी विवाहिता पत्नीसे उत्पन्न पुत्र अपने पिताके दासीपुत्रको भी भाईकी हैसियतसे आधा भाग दे। यदि शूद्रकी परिणीताले कोई पुत्र न हो तो वह भ्रातृहीन दासीपुत्र पूरे धनपर अधिकार कर ले; (परंतु यह सभी सम्भव है; जब उसकी परिणीताकी पुत्रियोंके पुत्र न हों। उनके होनेपर तो वह आधा भाग ही पा सकता है।) जिसके पूर्वोक्त बारह प्रकारके पुत्रोंमेंसे कोई नहीं है; ऐसा पुत्रहीन पुरुष यदि स्वर्गवासी हो जाय तो उसके धनके भागी क्रमशः पत्नी, पुत्रियाँ, माता-पिता, सहोदर भाई, असहोदर भाई, भ्रातृपुत्र, गोत्रज (सपिण्ड या समानोदक) पुरुष, कन्धु-वाक्कर्व (आचार्य); शिष्य तथा सजातीय सहापाठी होते हैं—इनमें पूर्व-पूर्वके भगवन्में उत्तरोत्तर धनके भागी होते हैं। सब वर्णोंके लिये धनके विभाजनकी यही विधि शास्त्रविहित है ॥ २०-२३ ॥

वानप्रस्थ, संन्यासी और नैष्ठिक महाजनरियोंके धनके अधिकारी क्रमशः एक आश्रममें रहनेवाला धर्मभ्राता, श्रेष्ठ शिष्य और आचार्य होते हैं। बंटे हुए धनको फिर मिला दिया जाय तो वह 'संसृष्ट' कहलता है। ऐसा संसृष्ट धन जिन लोगोंके पास है; वे सभी 'संसृष्टी' कहे गये हैं। 'संसृष्ट-सम्बन्ध' जिस किसीके साथ नहीं हो सकता; किंतु पिता, भाई अथवा पितृव्य (चाचा) के साथ ही हो सकता है। यदि कोई संसृष्टी मर जाय तो उसके हिस्सेका धन दूसरा संसृष्टी पुरुष मृत-संसृष्टीकी मृत्युके बाद उसकी भाग्यसे उत्पन्न हुए पुत्रको दे दे। पुत्र न हो तो वह संसृष्टी स्वयं ही ले ले। पत्नी आदिको वह धन नहीं मिल सकता। यदि सहोदर संसृष्टी मर जाय तो दूसरा सहोदर संसृष्टी उसकी मृत्युके पश्चात् पैदा हुए पुत्रको उसका अंश दे दे। यदि

४. कन्धु-वाक्कर्व तीन प्रकारके हैं—अपने कन्धु-वाक्कर्व, पिताके कन्धु-वाक्कर्व तथा माताके कन्धु-वाक्कर्व। इनमें वही क्रम कनीज है। कनीज पूर्वके भगवन्में उत्तरोत्तर धनके भागी होते हैं।

५. यहाँ इलेकमें भाषाके, शिष्य और धर्मभ्राता—इस क्रमसे क्रमेण है; परंतु भिन्नभिन्नकारणसे वह निर्णय दिया है कि वहाँ भिन्नोक्त क्रम देना चाहिये।

पुत्र न हो तो वह सर्व ही उस संवत्सीके अंधको ले के। अथवा माताके पेटसे पैदा हुआ संवत्सीका भाई भी यदि संवत्सी हो तो वह संवत्सी भाताके धनको ले सकता है। यदि वह असंवत्सी है तो उस धनको नहीं ले सकता। अथवा असंवत्सी भी उस संवत्सीके धनको ले सकता है, जबकि वह संवत्सी उस असंवत्सीका स्वोदर भाई रहा हो ॥ २४-२६ ॥

नपुंसक, पतित, उसका पुत्र, पशु, उन्मत्त, जड़, अन्ध, अक्षय्य रखने वाला और आश्रमस्तरमें गये हुए पुत्र केवल भरण-पोषण पानेके योग्य हैं। इन्हें हिस्सा बँटानेका अधिकार नहीं है। इन लोगोंके औरस एवं श्वेज पुत्र स्त्रीधन आदि होशियार रहित होनेपर भाग लेनेके अधिकारी होंगे। इनकी पुत्रियोंका भी तत्काल भरण-पोषण करना चाहिये, जबतक कि वे पतिके अधीन न कर दी जायें। इन स्त्रीधन, पतित आदिकी पुत्रहीन सदाचारिणी स्त्रियोंका भी भरण-पोषण करना चाहिये। यदि वे व्यभिचारिणी या प्रतिकूल आचरण करनेवाली हों तो उनको घरसे निर्वासित कर देना चाहिये ॥ २७-२९ ॥

स्त्रीधन

जो पिता-माता, पति और भाईने दिया हो, जो विवाहकालमें अग्निके समीप मामा आदिकी ओरसे मिला हो तथा जो आर्थिक दैनिक आदि धन हो, वह 'स्त्रीधन' कहा गया है। जिसे कन्याकी माताके कन्यु-गान्धर्वोंने दिया हो, जिसे पिताके कन्यु-गान्धर्वोंने दिया हो तथा जो क-पक्षकी ओरसे कन्याके लिये शुल्करूपमें मिला हो एवं विवाहके पश्चात् पतिकुलसे जो वधूको भेंट मिला हो, वह सब 'स्त्रीधन' कहा गया है। यदि स्त्री संतानहीना हो—जिसके बेटा, बौद्धिकी, दौहित्र, पुत्र और पौत्र कोई भी न हो, ऐसी स्त्री यदि विधवा हो जाय तो उसके पति आदि गान्धर्वजन उसका धन ले सकते हैं। ब्राह्म, वैश्य, आर्य और प्राजापत्य—इन

चार प्रकारके विवाहोंकी विधिसे विवाहित स्त्रियोंके निस्संतान मर जानेपर उनका धन पतिको प्राप्त होता है। यदि वे संतानवती रही हों तो उनका धन उनकी पुत्रियोंको प्राप्त होता है और शेष चार गान्धर्व, आसुर, राक्षस तथा वैशाच विवाहकी विधिसे विवाहित होकर मरी हुई संतानहीना स्त्रियोंका धन उनके पिताको प्राप्त होता है ॥ ३०-३२ ॥

जो कन्याका वाग्दान करके कन्यादान नहीं करता, वह राजाके द्वारा दण्डनीय होता है तथा वाग्दानके निमित्त करने अपने सम्पत्तियों और कन्या-सम्पत्तियोंके स्वास्त-स्त्कारमें जो धन खर्च किया हो, वह सब स्रष्टरहित कन्या-दाता वरको छोटावे। यदि वाग्दाता कन्याकी मृत्यु हो जाय, तो वर अपने और कन्यापक्ष दोनोंके व्ययका परिशोधन करके जो अवशिष्ट व्यय हो, वही कन्यादाताले ले। दुर्मिर्षमें, धर्मकार्यमें, रोग या कथनसे मुक्ति पानेके लिये यदि पति दूख कोई धन प्राप्त न होनेपर स्त्रीधनको ग्रहण करे, तो पुनः उसे छोड़नेको बाध्य नहीं है। जिस स्त्रीको स्वयंवर अथवा पक्षिसे स्त्रीधन न प्राप्त हुआ हो, उस स्त्रीके रहते हुए दूखरा विवाह करनेपर पति 'आश्विदैनिक'के समान धन दे। अर्थात् 'अश्विदैन' (द्वितीय विवाह) में जितना धन खर्च होता हो, उतना ही धन उसे भी दिया जाय। यदि उसे पति और स्वयंवरकी ओरसे स्त्रीधन प्राप्त हुआ हो, वह आश्विदैनिक धनका आधा भाग ही दिया जाय। विभागका अपक्ष होनेपर यदि संदेह उपस्थित हो तो कुटुम्बीजनों, पिताके कन्यु-गान्धर्वों, माताके कन्यु-गान्धर्वों, पूर्वोक्त लक्षणवाले शक्तियों तथा अभिलेख—विभागधनके सहयोगसे विभागका निर्णय जानना चाहिये। इसी प्रकार वीतक (दहेजमें मिले हुए धन) तथा पृथक् किये गये गृह और श्वेज आदिके आधारपर भी विभागका निर्णय जाना जा सकता है ॥ ३३-३६ ॥

इस प्रकार आदि आग्नेय महाप्राणमें 'दाय-विभागका धन' नामक दो ही रूपनहीं अभ्यास पूरा हुआ ॥ २५६ ॥

१. जिसके विवाहके बाद पति दूखरा विवाह करे, वह स्त्री 'अश्विदैन' कहलाती है। ऐसे विवाहके लिये स्रष्टे जाका ही जाती है और उस जाकाके विभिन्न वस्त्रों को धन दिया जाता है, वह 'अश्विदैन-निमित्तक' होनेके कारण 'आश्विदैनिक' कहा गया है।

दो सौ सत्तावनवाँ अध्याय

सीमा-विवाद, स्वामिपाल-विवाद, अस्वामिधिकार, दत्ताप्रदानिक, क्रीतानुशय, अम्बुपेत्त्याशुश्रूषा, संविद्व्यतिक्रम, वैतनादान तथा द्युतसमाह्वयका विचार

सीमा-विवाद

दो गाँवोंमें सम्पन्न रहनेवाले खेतकी सीमाके विषयमें विवाद उपस्थित होनेपर तथा एक ग्रामके अन्तर्गत खेतकी सीमाका झगड़ा लड़ा होनेपर सामन्त (एक और उस खेतके सटकर रहनेवाले), स्वामि (हुज) आदि, गोप (गायके स्वामी), सीमावर्ती किसान तथा समस्त जनवासी मनुष्य—ये सब लोग पूर्वकृत सख्त (कैची भूमि) कोचले, धानकी भूसी तथा बरगद आदिके बूझोंद्वारा सीमाका निश्चय करें । वह सीमा कैसी हो, इस प्रश्नके उत्तरमें

१. 'सीमा' कहते हैं—वेन भाविकी मर्यादाको । वह चार प्रकारकी होती है—जलपर-सीमा, ग्राम-सीमा, क्षेत्र-सीमा और पृष्ठ-सीमा । वह क्यासम्पन्न पाँच ऋणोसे युक्त होती है, जैसा कि नारदजीने बताया है—'अस्मिन्', 'अस्ति', 'नैषानी', 'अपवर्जिता' तथा 'राजसामनीता' । इनमेंसे जो सीमा वृद्ध भाविते ऋणित वा प्रकाशित हो, वह 'अस्मिन्' कही गयी है । 'अस्त्य' शब्द जलका उपलक्षण है । अतः 'अस्ति'का अर्थ है—जलवती । वहाँ जलसे वह सीमा उपरक्षित होती है । 'नैषानी' कहते हैं—धानकी भूसी या कोचके भावि गावकार निविचत की हुई सीमाको । 'अपवर्जिता' वह सीमा है, जिसे जमीनी और मल्लकी दोनोंमें मिश्रकर अपनी स्वीकृतिसे निर्धारित किया हो । वहाँ सीमाका बापक कौन चिह्न न हो, वहाँ राजाकी इच्छासे जो सीमा निर्मित होती है, उसको 'राजसामनीता' कहते हैं । भूमि-सम्पन्नी विवादके छः हेतु हैं । भाविक, मूलना, अंशका होना, न होना, अयोग्यता तथा मर्यादा—ये भूमि-विवादके छः कारण हैं, ऐसा शास्त्राचार्यका मत है । जैसे एक कहता है कि 'मेरी भूमि वहाँ बाँध हावसे अधिक है' तो दूसरा कहता है, 'अधिक नहीं है'—यह 'भाविष्य'को केन्द्र विवाद हुआ । इसी तरह यदि एक कहे, 'मेरी भूमि वहाँ तीन हाथ है' और दूसरा कहे कि 'नहीं, तीन हाथसे कम है', तो यह 'मूलना'को केन्द्र विवाद हुआ । एक कहता है, 'मेरे हिल्लेमें इतनी भूमि है' और दूसरा कहता है, 'वहाँ तुम्हारा हिल्ला ही नहीं है' तो यह अंशविषयक 'अस्तित्व' और 'अस्तित्व'को केन्द्र विवाद हुआ । एकका आरोप है कि 'वह मेरी भूमि है, पहले तुम्हारे उपयोगमें कभी नहीं रही । इस समस्त दुब वस्तुपूर्वक हते जायें उपयोगमें जा रहे हो' । दूसरा कहता

कहते हैं—'वह सीमा सेतु (पुल), कस्मीक (बाँधी), बैल्य (पर्यरके चबूतरे या देखस्थान), बाँध और बाढ़ आदिसे उपरक्षित होनी चाहिये ॥ १-२ ॥

सामन्त अथवा निकटवर्ती ग्रामवाले चार, आठ अथवा दस मनुष्य जाल फूँझकी भाँति और जाल वस्त्र धारण करके, खिपर मिट्टी रखकर सीमाका निर्णय करें । सीमा-विवादमें सामन्तोके असत्य-भाषण करनेपर राजा सबको अलग-अलग मध्यम साहसका दण्ड दे । सीमाका ज्ञान करानेवाले चिह्नोंके अभावमें राजा ही सीमाका प्रवर्तक होता है । आराम (वाग), आपत्तन (मन्दिर वा खलिहान), ग्राम, वापी या कूप, उद्यान (क्रीडावन), यह और वर्षाके जलको प्रवाहित करनेवाले नाले आदिकी सीमाके निर्णयमें भी यही श्रुति जाननी चाहिये । मर्यादाका मेदन, सीमाका उल्लङ्घन एवं क्षेत्रका अपहरण करनेपर राजा क्रमशः अधम, उत्तम और मध्यम साहसका दण्ड दे । यदि सार्वजनिक सेतु (पुल या बाँध) और छोटे क्षेत्रमें अधिक जलवाला कुआँ बनाया जा रहा हो तथा वह दूल्हेकी कुछ भूमि अपनी सीमामें ले रहा हो, परंतु उससे हानि तो बहुत कम हो और बहुतसे लोगोंकी अधिक भलाई हो रही हो तो उसके निर्माणमें रुकावट नहीं डालनी चाहिये । जो क्षेत्रके स्वामीकी सूचना दिये बिना उसके क्षेत्रमें सेतुका निर्माण करता है, वह उस सेतुसे प्राप्त फलका उपयोग स्वयं

है, 'नहीं, उससे या चिरकावसे वह भूमि मेरे अधिकारमें है'—यह 'अयोग्यता' विषयक विवाद हुआ । एक कहना है, 'वह सीमा है' और दूसरा कहना है, 'नहीं, वह है' तो वह 'सीमाविषयक' विवाद हुआ ।

२. सीमाके परिचायक चिह्न दो प्रकारके होने चाहिये—'प्रकाश' और 'अपकाश' । बरगद, पीपल, पलाश, सेमक, लालू, राक, दूधवाले वृक्ष, पुष्प, गेयु, शमी और कताकोलेसे कुछ-कुछ—ये सब 'प्रकाश चिह्न' हैं । पोखरे, कुआँ, बावड़ी, झरने और देवमन्दिर भादि भी प्रकाश-चिह्नके ही वर्गमें आते हैं । सीमा-ज्ञानके लिये कुछ ठीके हुए चिह्न भी होने चाहिये । जैसे—अक्षर, इड्डी, गौके बाल, पायकी भूसी, राक, कोपरी, कर्छी, ईटा, कोल्का, कंज और पाक—भूमिमें गाढ़ दिये जायें ।

नहीं कर सकता, खेजका स्वामी ही उसके फलका भोगी-भागी होगा और उसके अनाममें राजाका उसपर अधिकार होगा। जो कृषक किसीके खेतमें एक कर हल चलाकर भी उसमें स्वयं सेती न करे और दूसरेसे भी न कराये; राजा उससे खेजस्वामीको कृषिका सम्भावित फल दिखाये और खेतको दूसरे किसानसे ख़ुशवाये ॥ ३-९ ॥

स्वामिपाद-विवाद

[अब गाथ-मैस या मैस-नकरी चरनावाले चरवाहे जब किसीके खेत चरा दें तो उन्हें किस प्रकार दण्ड देना चाहिये—इसका विचार किया जाता है—] राजा दूसरेके खेतकी फसलको नष्ट करनेवाली मैसपर आठ माघ (पन्ना वीसवाँ भाग) दण्ड लगावे। गौपर उससे आधा और मैस-नकरीपर उससे भी आधा दण्ड लगावे। यदि मैस आदि पशु खेत चरकर वहाँ बैठ जायें; तो उनपर पूर्वकथितसे दूना दण्ड लगाया चाहिये। जिसमें अधिक मात्रामें तुण और काष्ठ उपजता है; ऐस भूप्रदेश जब स्वामीसे लेकर उसे सुरक्षित रक्ता जाता है तो उसे 'विगीत' (रक्षित या रखातु) कहते हैं। उस रखातुको भी हानि पहुँचानेपर हन मैस आदि पशुओंपर अन्य खेतोंके समान ही दण्ड समझे। इसी अपराधमें गद्दे और कुँटोपर भी मैसके समान ही दण्ड लगाया चाहिये। जिस खेतमें जितनी फसल पशुओंके द्वारा नष्ट की जाय, उसका सामन्त आदिके द्वारा अनुमानित फल गो-स्वामीको खेजस्वामीके लिये दण्डके रूपमें देना चाहिये और चरवाहोंको तो केवल शारीरिक दण्ड देना (कुछ पीट देना चाहिये)। यदि गो-स्वामीने स्वयं चराया हो तो उससे पूर्वोक्त दण्ड ही वसूल करना चाहिये, ताड़ना नहीं देनी चाहिये। यदि खेत रास्तेपर हो; गाँवके समीप हो अथवा ग्रामके 'विगीत' (सुरक्षित) भूमिके निकट हो और वहाँ चरवाहे अथवा गो-स्वामीकी इच्छा न होनेपर भी अनजानमें पशुओंने चर किया अथवा फसलको हानि पहुँचा दी तो उसमें गो-स्वामी तथा चरवाहा—दोनोंमेंसे किसीका दोष नहीं माना जाता; अर्थात् उसके लिये दण्ड नहीं लगाया चाहिये; किंतु यदि स्वेच्छासे जान-बूझकर खेत चराया जाय तो चरानेवाला और गो-स्वामी दोनों चोरकी भाँति दण्ड पानेके अधिकारी हैं। गाँव, हड़ोसगाँवों विधिते या बैबी-देवताको चढ़ाकर छोड़े गये पशु; दस दिनके भीतरकी ग्वासी हुई गाय तथा अपने यूपसे विधुकर दूखसे खानपर मारा हुआ पशु—ये दूसरेकी फसल चर लें तो भी दण्डनीय नहीं हैं; छोड़ देने योग्य हैं। जिसका कोई चरवाहा न हो;

ऐसे देवोपहत तथा राजोपहत पशु भी छोड़ ही देने योग्य हैं। गोघ (चरवाहा) प्रातःकाल गोओंके स्वामीके संभोज्ये हुए पशु छायांकाल उसी प्रकार स्वकर स्वामीको लौप दे। वेतन-भोगी ग्वालेके प्रमादसे मृत अथवा लोपे हुए पशु राजा उसके पशु-स्वामीको दिखये। गोपालकके दोषसे पशुओंका विनाश होनेपर उसके ऊपर साढ़े तेरह पण दण्ड लगाया जाय और वह स्वामीको नष्ट हुए पशुका मूल्य भी दे। ग्रामवासियोंकी इच्छासे अथवा राजाकी आज्ञाके अनुसार गोचारणके लिये भूमि छोड़ दे; उसे जोते-जोये नहीं। ब्राह्मण सदा; सभी स्थानोंसे तुण; काष्ठ और पुष्प ग्रहण कर सकता है। ग्राम और खेजका अन्तर सो धनुषके प्रमाणका हो; अर्थात् गाँवके चारों ओर सौ-सौ धनुष भूमि परती छोड़ दी जाय और उसके बादकी भूमिपर ही खेती की जाय। खर्वट (बड़े गाँव) और खेजका अन्तर दो सौ धनुष एवं नगर तथा खेजका अन्तर चार सौ धनुष होना चाहिये ॥ १०-१८ ॥

अस्वामिकिय

[अब अस्वामिकिय नामक व्यवहारपर विचार आरम्भ करते हैं—नारदजीने 'अस्वामिकिय'का लक्षण इस प्रकार बताया है—

निश्चितं वा परद्वयं नष्टं लब्ध्वापहृत्य वा।

विस्त्रीक्यतेऽस्मत्तर्कं वा स ज्ञेयोऽस्वामिकियः ॥

अर्थात् चरोहरके तौरपर रखे हुए परये द्रव्यको लोया हुआ पाकर अथवा स्वयं चुराकर जो स्वामीके परोक्षमें बेच दिया जाता है; वह 'अस्वामिकिय' कहलाता है।^१ द्रव्यका स्वामी अपनी वस्तु दूसरेके द्वारा बेची हुई यदि किसी खरीददारके पास देखे तो उसे अवश्य पकड़े—अपने अधिकारमें ले ले। यहाँ 'विक्रीत' शब्द 'दत्त' और 'आहित' का भी उपलक्षण है। अर्थात् यदि कोई दूसरेकी रक्ती हुई वस्तु उसे बताये बिना दूसरेके यहाँ रख दे या दूसरेको दे दे तो उसपर यदि स्वामीकी इष्टि पड़ जाय तो स्वामी उस वस्तुको हठात् ले ले या अपने अधिकारमें कर ले; क्योंकि उस वस्तुसे उसका स्वामित्व निवृत्त नहीं हुआ। यदि खरीददार उस वस्तुको खरीदकर छिपाये रखे; किसीपर प्रकट न करे तो उसका अपराध माना जाता है। तथा जो धीन पुत्रक है; अर्थात् उस द्रव्यकी प्रातिके उपायसे रहित है; उसके पक्षात्पक्षमें कम मूल्यमें और अक्षमयमें (राशि आदिमें) उस वस्तुको खरीदनेवाला मनुष्य चोर होता है। अर्थात् जोतके समान दण्डनीय

होता है। अपनी लोथी हुई या चोरीयें गयी हुई वस्तु जिसके पास देखे, उसे खानपान आदि राजकर्मचारीयें पकड़वा दे। यदि उस खान अथवा समयमें राजकर्मचारी न मिले तो चोरको स्वयं पकड़कर राजकर्मचारीको सौंप दे। यदि लरीददार यह कहे कि मैंने चोरी नहीं की है, अशुद्धते लरीदी है, तो वह केचनेवालेको पकड़वा देनेपर छद्म (अभिप्रायसे युक्त) हो जाता है। जो नष्ट या अपहृत वस्तुका चिह्नता है, उसके पक्षसे द्रव्यका स्वामी द्रव्य, राजा अर्थादण्ड और लरीदनेवाला अपना दिया हुआ मूल्य पाता है। वस्तुका स्वामी केस्य आदि आगम या उपभोगका प्रमाण देकर लोथी हुई वस्तुको अपनी सिद्ध करे। सिद्ध न करनेपर राजा उससे वस्तुका पञ्चमांश दण्डके रूपमें ग्रहण करे। जो मनुष्य अपनी लोथी हुई अथवा चुरायी गयी वस्तुको राजाको बिना वतलये दूधरेसे ले ले, राजा उसपर छानने पणका अर्थादण्ड लगावे। शौक्तिक (शुल्कके अधिकारी) या स्थानपाल (स्थानरक्षक) जिस लोथे अथवा चुराये गये द्रव्यको राजाके पास लायें, उस द्रव्यको एक वर्षके पूर्व ही वस्तुका स्वामी प्रमाण देकर प्राप्त कर ले। एक वर्षके बाद राजा स्वयं उसे ले ले। जोहो आदि एक खुरगाले पशु लोनेके बाद मिलें, तो स्वामी उनकी छानके निमित्त चार पण राजाको दे। मनुष्यजातीय द्रव्यके किन्नेपर पाँच पण; भैंस, ऊँट और गौके प्राप्त होनेपर दो-दो पण तथा घोड़े-यक्रीके मिलनेपर पणका चतुर्गुण राजाको मिलित करे ॥ १९-२५ ॥

वृत्ताप्रदानिक

['वृत्ताप्रदानिक'का स्वरूप नारदने इस प्रकार बताया है "जो असम्पत्कल्पते अथवा मार्गाका आश्रय लेकर) कोई द्रव्य देनेके पश्चात् फिर उसे लेना चाहता है, उसे 'वृत्ताप्रदानिक' नामक व्यवहारपद कहा जाता है।" इस प्रकारमें हठीपर विचार किया जाता है।]

जीविकाका उपभोग न करते हुए ही अपनी वस्तुका हान करे। अर्थात् कुटुम्बके भरण-पोषणसे बचा हुआ धन ही देनेयोग्य है। कौ और कुछ किसीको न दे। अपना बंध होनेपर किसीको सर्वस्वका हान न करे। जिस वस्तुको दूधरेके शिष्टे देनेकी प्रतीक्षा कर ही सही हो। वह वस्तु उसीको दे, दूधरेको न दे। प्रतिग्रह प्रकटस्वरूप ग्रहण करे। विधेयतः स्वयं दूधः, वृद्ध आदिका प्रतिग्रह को-छानके सामने ही ग्रहण करना चाहिये। जो वस्तु जिसे 'वर्तार्य' देनेकी प्रतीक्षा की गयी हो,

वह उसे अवश्य दे दे और ही हुई वस्तुका कदापि फिर अपहरण न करे—उसे वापस न ले ॥ २६-२७ ॥

श्रीतानुष्ठाय

[अथ 'श्रीतानुष्ठाय' बताया जाता है। इसका स्वरूप नारदजीने इस प्रकार कहा है—"जो लरीददार मूल्य देकर किसी पण्य वस्तुको लरीदनेके बाद उसे अधिक महत्वकी वस्तु नहीं मानता है, अतः उसे लौटाना चाहता है तो यह मामला 'श्रीतानुष्ठाय' नामक विवादपद कहलाता है। ऐसी वस्तुको जिस दिन लरीदा जाय, उसी दिन अविकृतस्वसे मालकजीको लौटा दिया जाय। यदि दूखरे दिन लौटावे तो केता मूल्यसे उँह बाँ भाग छोड़ दे। यदि तीसरे दिन लौटावे तो उँह बाँ भाग छोड़ दे। इसके बाद वह वस्तु लरीददारकी ही हो जाती है, वह उसे लौटा नहीं सकता।"] अथ जीव आदिके विषयमें बताते हैं— ॥ २७ ॥

बीजकी दस दिन, लोहेकी एक दिन, चाहनकी पाँच दिन, रत्नोंकी सात दिन, दासीकी एक मास, दूध देनेवाले पशुकी तीन दिन और दासकी एक पक्षतक परीक्षा होती है। सुवर्ण अग्निमें डालनेपर क्षीण नहीं होता; परंतु चाँदी प्रसिद्ध दो पल, रौंते और सीसेमें प्रसिद्ध आठ पल, ताम्रमें पाँच पल और लोहेमें दस पल कमी होती है। ऊन और रुईके स्थूल सूतसे जुने हुए कपड़ेमें सौ पलमें दस पलकी हृद्धि होती है। इस प्रकार मध्यम सूतमें पाँच पल और सूक्ष्म सूतमें तीन पलकी हृद्धि जाननी चाहिये। कार्मिक (अनेक रत्नके चित्रोंसे युक्त) और रोमबद्ध (किनारेपर गुच्छोंसे युक्त) वस्त्रमें तीसवाँ भाग क्षय होता है। रेशम और बरकलके जुने हुए वस्त्रमें न तो क्षय होता है और न हृद्धि ही। उपर्युक्त द्रव्योंके नष्ट होनेपर द्रव्य-ज्ञानकुशल व्यक्ति देश, काल, उपयोग और नष्ट हुए वस्तुके सारासारकी परीक्षा करके जितनी हानिका निर्णय करे, राजा उस हानिकी क्षितियोंसे अवश्य पूर्ति करावे ॥ २८-३२ ॥

अभ्युपेक्षाशुद्धा

[सेवा स्वीकार करके जो उसे नहीं करता है, उसका वह कर्ताव्य 'अभ्युपेक्षाशुद्धा' नामक व्यवहारपद है।] जो यद्यप्येक दास बनाया गया है और जो चोरीके द्वारा चुराकर किसीके हाथ बेचा गया है—ये दोनों दासभावसे युक्त हो सकते हैं। यदि स्वामी हन्ये न छोड़े तो राजा अपनी शक्तिसे हन्ये दासभावसे छुटकारा दिलावे। जो स्वामीको प्राणसंकटसे बचा दे, वह भी दासभावसे युक्त कर देनेयोग्य

है। जो स्वामीसे भय-शोषण पाकर उसका दास स्वीकार करके कार्य कर रहा है, वह भय-शोषणमें स्वामीका जितना बन कार्य कर चुका है, उसना बन वापस कर दे तो दास-भाषते छुटकारा पा जाता है। जितना बन लेकर स्वामीने किसीको किसी बनीके पास रख रखा दिया है, अथवा जितना बन लेकर किसी बनीने किसी श्रृणुग्राहीको श्रृणुदातासे जुड़ाया है, उदना बन सहसहित वापस कर देनेपर आश्रित दास भी दासवत्ते छुटकारा पा सकता है। प्राक्व्यावस्थित (संन्यासप्राप्त अथवा आरुद्रपक्षित) मनुष्य यदि इसका प्रायश्चित्त न कर ले तो मरणपर्यन्त राजाका दास होता है। चारों वर्ष मनुजोत्सवमें ही दास होसकते हैं, प्रसिलोमक्रमसे नहीं। विद्यार्थी विद्याप्राप्तके पश्चात् गुरुके घरमें आयुर्वेदादि शिष्य-विद्याके लिये यदि रहना चाहे तो समय निश्चित करके रहे। यदि निश्चित समयसे पहले वह शिष्य-विद्या प्राप्त कर ले तो भी उसने समयतक वहाँ अवश्य निवास करे। उन दिनों वह गुरुके घर भोजन करे और उस शिष्यसे उपाश्रित बन गुरुको ही समर्पित करे ॥ ३३-३५ ॥

संविद्-न्यतिक्रम

[नियत की हुई व्यवस्थाका नाम 'समय' या 'संविद्' है। उसका उल्लङ्घन 'संविद्-न्यतिक्रम' कहलाता है। यह विवादका पद है।]

राजा अपने नगरमें भवन-निर्माण करार कर उनमें वेदविद्या-सम्पन्न ब्राह्मणोंको जीविका देकर बसावे और उनसे प्रार्थना करे कि 'आप यहाँ रहकर अपने धर्मका अनुष्ठान कीजिये।' ब्राह्मणोंको अपने धर्ममें बाधा न डालते हुए जो सामयिक और राजाद्वारा निर्धारित धर्म हो, उसका भी यत्नपूर्वक पालन करना चाहिये। जो मनुष्य सगृह या संन्यासका द्रव्यग्रहण और मर्यादाका उल्लङ्घन करता हो, राजा उसका सर्वस्व छीनकर उसे राज्यसे निर्वासित कर दे। अपने समाजके द्वैतवी मनुष्योंके कथनानुसार ही सब मनुष्योंको कार्य करना चाहिये। जो मनुष्य समाजके विपरीत आचरण करे, राजा उसे प्रथम साहसका दण्ड दे। समूहके कार्यकी सिद्धिके लिये राजाके पास मेधा हुआ मनुष्य राजासे जो कुछ भी मिले, वह समाजके श्रेष्ठ व्यक्तियोंको बुलाकर समर्पित कर दे। यदि वह स्वयं लाकर नहीं देता तो राजा उससे ग्यारहगुना बन दिलावे। जो वैदिकान-सम्पन्न, पवित्र अन्तःकरणवाले, योग-

सम्य तथा कार्यका विचार करनेमें कुशल हो, उन समूहके द्वैतवी मनुष्योंका वचन सबके लिये पालनीय है। 'श्रेणी' (एक व्यापारसे जीविका चलानेवाले), 'नैगम' (वेदोक्त धर्मका आचरण करनेवाले), 'पालण्डी' (वेदविद्वद् आचरणवाले) और 'माण' (अन्न-शकॉति जीविका चलानेवाले) — इन सब लोगके लिये भी यही विधि है। राजा इनके धर्मभेद और पूर्ववृत्तिका संरक्षण करे ॥ ३६-४२ ॥

वेतनादाय

जो भूत वेतन लेकर काम छोड़ दे, वह स्वामीको उस वेतनसे दुगुना बन लौटाये। वेतन न लिया हो तो वेतनके समान बन उससे ले। भूत सदा लेती आदिके सामानकी रक्षा करे। जो वेतनका निश्चय किये बिना भूतसे काम लेता है, राजा उसके वाणिज्य, पशु और शस्त्रकी आयका दशांश भूतको दिलावे। जो भूत देश कालका अतिक्रमण करके कामको अन्यथा (औसतसे भी कम) कर देता है, उसे स्वामी अपने इच्छानुसार वेतन दे। परंतु औसतसे अधिक लाभ प्राप्त करानेपर भूतको वेतनसे अधिक दे। वेतन निश्चित करके दो मनुष्योंसे एक ही काम कराया जाय और यदि वह काम उनसे समाप्त न हो सके तो जिसने जितना काम किया हो, उसको उतना वेतन दे और यदि कार्य सिद्ध हो गया हो तो पूर्वनिश्चित वेतन दे। यदि भारवाहकसे राजा और दैन्यता-सम्पन्नी पात्रके सिवा दूसरेका पात्र घूट जाय तो राजा भारवाहकसे पात्र दिलावे। पात्रांमें विघ्न करनेवाले भूतपर वेतनसे दुगुना अर्थदण्ड करे। जो भूत यात्रारम्भके समय काम छोड़ दे, उससे वेतनका सातवां भाग, कुछ दूर चलकर काम छोड़ दे, उससे चतुर्थ भाग और जो मार्गके मध्यमें काम छोड़ दे, उससे पूरा वेतन राजा स्वामीको दिलावे। इसी प्रकार भूतका त्याग करनेवाले स्वामीसे राजा भूतको दिलावे ॥ ४३-४८ ॥

घृत-समाह्वय

[भूतमें छल्ले काम लेना 'घृतसमाह्वय' है। प्राणिभोज्य पदार्थ—सोना, चाँदी आदिते लेख जानेवाला जूना 'घृत' कहलाता है। किंतु प्राणिभोज्यो पुष्टदीक्ष आदिमें दौबकर लगाकर लेख जाय तो, उसको 'समाह्वय' कहा जाता है।] परस्परकी स्वीकृतिसे कुमारियोंद्वारा कथित पण (घर्त) को 'मंज' कहते हैं। जो कुमारियोंको लेखनेके लिये सदा-भवन प्रदान करता है, वह 'धमिक' कहलाता है। 'मंज' या दौबमें जो

१. 'भारवृत्तिये' कहा है कि 'प्रथम' साहसका दण्ड ही कम, 'अन्त' साहसका दण्ड बीच ही कम और 'अन्त' साहसका दण्ड पण दण्ड कम है।

आ इत्ये अधिक इति (काम) प्राप्त करनेवाले भूत बुआरीते 'समिक' प्रतिष्ठत पौच पण अपने भरण-योग्यके लिये के । फिर दूसरी बार उत्तनी ही इति प्राप्त करनेवाले अन्य बुआरीते प्रतिष्ठत दस पण ग्रहण करे । राजाके द्वारा भलीभाँति सुरक्षित द्युतका अधिकारी समिक राजाका निश्चित भाग उसे दे । बीता हुआ भन जीतनेवालेको दिलाये और समा-प्रापण होकर सत्य-भाषण करे । जब द्युतका समिक और प्रख्यात बुआरियोंका समूह राजाके समीप आय तथा राजाको उनका

इस प्रकार आदि आगनेय महापुराणने 'सीमा-विवाद'के कथनका निर्णय नामक दो ती सत्तावनवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥२५॥

दो सौ अट्ठावनवाँ अध्याय

व्यवहारके वाक्पाठ्य, दण्डपाठ्य, साहस, विक्रियासम्प्रदान, सम्भूय-समुत्थान, स्तेय, स्त्री-संग्रहण तथा प्रकीर्णक—इन विवादास्पद विषयोंपर विचार

वाक्पाठ्य

[अथ 'वाक्पाठ्य' (कठोर गाली देने आदि) के विषयमें विचार किया जाता है । इसका लक्षण नारदजीने इस प्रकार बताया है—'देश, जाति और कुल आदिको कोसने हुए उनके सम्बन्धमें जो अश्लील और प्रतिकूल अर्थवाली बात कही जाती है; उसको 'वाक्पाठ्य' कहते हैं ।' प्रतिकूल अर्थवालीसे तात्पर्य है—उद्देगजनक वाक्यसे । जैसे कोई कहे—'भौड़बैरागले बड़े भगवान् होते हैं', तो यह देशपर आक्षेप हुआ । 'प्राज्ञण बड़े कालवी होते हैं'—यह जातिपर आक्षेप हुआ; तथा 'विश्वामित्रगोत्रीय बड़े मूर वरिषवाले होते हैं'—यह कुलपर आक्षेप हुआ । यह 'वाक्पाठ्य' तीन प्रकारका होता है—'निन्दुर', 'अश्लील' और 'स्तीव' । इनका दण्ड भी उत्तरोत्तर भारी होता है । आक्षेपयुक्त वाक्योंको 'निन्दुर' कहते हैं; जिसमें अभद्र बात कही जाय, वह 'अश्लील' है और जिससे किसीपर पातकी होने-का आरोप हो; वह वाक्य 'स्तीव' है । जैसे किसीने कहा—'तू मूर्ख है; मोगड़ है; तुझे पिकार है'—यह साक्षेप वचन 'निन्दुर'की कोटिमें आता है; किसीकी माँ-बहिनके लिये गाली निकालना 'अश्लील' है और किसीको यह कहना कि 'तू धरायी है; गुकपत्नीभासी है'—येसा कट्टवचन 'स्तीव' कहा गया है । इस तरह वाक्पाठ्यके अपराधोंपर दण्डविधान कैसे किया जाता है; इसीका यहाँ विचार है—]

जो म्यूना (लंछे-खले आदि) हैं; म्यूनेद्रिय (धन्य-

भाग दे दिया गया हो तो राजा जीतनेवालेको बीतका वन दिये; अन्यथा न दिये । द्युत-व्यवहारको देखनेवाले समासदके पदपर राजा उन बुआरियोंको ही नियुक्त करे तथा साथी भी द्युतकारोंको ही बनाये । कृषिम पाशोंसे छलपूर्ण भ्रष्टा लेखनेवाले मनुष्योंके कलहटमें विह्वल करके राजा उन्हें देखते निर्वासित कर दे । चोरोंको पहचाननेके लिये द्युतमें एक ही किसीको प्रधान बनाये; यही विधि 'प्राणि-वृत्त-समाह्वय' (बुकदौह) आदिमें भी जाननी चाहिये ॥ ४९-५३ ॥

बहरे आदि) हैं तथा जो रोगी (दूषित चमत्वाले, कोढ़ी आदि) हैं; उनपर सत्यवचन; असत्यवचन अथवा अन्यथा-स्तुतिके द्वारा कोई आक्षेप करे तो राजा उसपर साढ़े बारह पण दण्ड लगाये । ('इन महोदयकी दोनों आँखें नहीं हैं; इसलिये लोग इन्हें 'अंधा' कहते हैं'—यह सत्यवचनद्वारा आक्षेप हुआ । 'इनकी आँखें तो सही-सलामत हैं; फिर भी लोग इन्हें 'अंधा' कहते हैं'—यह असत्यवचनद्वारा आक्षेप हुआ । 'तुम विकृताकार होनेसे ही दर्शनीय हो गये हो' यह 'अन्यथास्तुति' है ।) ॥ १ ॥

जो मनुष्य किसीपर आक्षेप करते हुए इस प्रकार कहे कि 'मैं तेरी बहिनसे, तेरी माँसे समागम करूँगा' तो राजा उसपर पचीस पणका अर्थदण्ड लगाये । यदि गाली देनेवालेकी अपेक्षा मूर्खी पानेवाला अपरम है तो उसको गाली देनेके अपराधमें अनेक पुरुषपर उक्त दण्डका आधा खोगा तथा परायी स्त्री एवं उच्चजातिवालेको अपमके द्वारा गाली दी गयी हो तो उसके ऊपर पूर्वोक्त दण्ड दुगुना लगाना जाय । वर्ण और जातिकी कटुता और भेदताको देखकर राजा दण्डकी व्यवस्था करे । वर्षोंके 'प्राप्तिकेम्पावाद'में अर्थात् निम्नवर्णके पुरुषद्वारा उच्चवर्णके पुरुषपर आक्षेप किये जानेपर दुगुने और सिन्धुने दण्डका विधान है । जैसे ब्राह्मणको कट्टवचन सुनानेवाले क्षत्रिकपर पूर्वोक्त द्विगुण दण्ड; पंचास पणसे दुगुने दण्ड से पण; कर्णसे

१. गुण और जाचरणकी दृष्टिसे गिरा हुआ ।

जने चाहिये तथा वहीं अपराध करनेवाले वैश्यपर तिरुने, अर्थात् डेढ़ सौ पण दण्ड काने चाहिये । इसी तरह 'आनुलोम्यावाद'में, अर्थात् उच्चवर्णद्वारा हीनवर्णके मनुष्यपर आक्षेप किये जानेपर क्रमात् आधे-आधे दण्डकी कमी हो जाती है । अर्थात् ब्राह्मण क्षत्रियपर आक्रोश करे तो पचास पण दण्ड दे; वैश्यपर करे तो पचीस पण और यदि क्षत्रिय करे तो साढ़े बारह पण दण्ड दे । यदि कोई मनुष्य वाणी-द्वारा दूसरोंको इस प्रकार धमकावे कि मैं तुम्हारी नीह उलाड़ू हूँगा, गर्दन मरोड़ दूँगा, आँखें फोड़ दूँगा और औष तोड़ डालूँगा' तो राजा उसपर सौ पणका दण्ड लगावे और जो पैर, नाक, कान और हाथ आदि तोड़नेको कहे, उसपर पचास पणका अर्धदण्ड लगा करे । यदि असमर्थ मनुष्य ऐसा कहे, तो राजा उसपर दस पण दण्ड लगावे और समर्थ मनुष्य असमर्थको ऐसा कहे, तो उससे पूर्वोक्त सौ पण दण्ड वसूल करे । साथ ही असमर्थ मनुष्यकी रक्षाके लिये उससे कोई 'प्रतिभू' (जमानतदार) भी माँगे । किसीको पतित सिद्ध करनेके लिये आक्षेप करनेवाले मनुष्यको मध्यम साहसका दण्ड देना चाहिये तथा उपपत्तक मिथ्या आरोप करनेवालेपर प्रथम साहसका दण्ड लगाना चाहिये । वेदविद्या-सम्पन्न ब्राह्मण, राजा अथवा देवताकी निन्दा करनेवालेको उत्तम साहस, जातिवर्णके लङ्घनी निन्दा करनेवालेको मध्यम साहस और ग्राम या देशकी निन्दा करनेवालेको प्रथम साहसका दण्ड देना चाहिये ॥ २-८ ॥

दण्डप्राप्त्य

[अत्र 'दण्डप्राप्त्य' प्रस्तुत किया जाता है । नारदजीके कथनानुसार उसका स्वरूप इस प्रकार है—'दूसरोंके शरीरपर, अथवा उनकी स्वात्म-जङ्घम वस्तुओंपर हाथ, पैर, अङ्ग-शङ्ख तथा पत्थर आदिसे जो चोट पहुँचायी जाती है तथा राख, धूल और मल-मूत्र आदि केंककर उसके मनमें दुःख उत्पन्न किया जाता है, वह दोनों ही प्रकारका व्यवहार 'दण्डप्राप्त्य' कहलाता है ।' 'उसके तीन कारण बतये जाते हैं—'अवगौरव' (माननेके लिये उद्योग), 'निःसङ्घातन' (निष्कारणपूर्वक नीचे गिरा देना) और 'क्षयदर्शन' (रक्त निकाल देना) । इन तीनोंके द्वारा हीन द्रव्यपर, मध्यम द्रव्यपर और उत्तम द्रव्यपर जो आक्रमण होता है, उसको दक्षिमें रक्तकर 'दण्डप्राप्त्य'के तीन भेद किये जाते हैं । 'दण्डप्राप्त्य'का निर्णय करनेके उसके लिये अपराधीको दण्ड

दिया जाता है । उसके स्वरूपमें सदैह होनेपर निर्णयके अन्तर्गत्ता रहे हैं—]

यदि कोई मनुष्य राजाके पास आकर इस आशयका अभियोगपत्र दे कि 'अमुक व्यक्तिने दफ्तान स्थानमें मुझे मारा है', तो राजा इस कार्यमें चिह्नित, युक्तियुक्त, आत्मय (अनपवादसे) तथा दिव्य-प्रमाणसे निश्चय करे । अभियोग कानिवालेने अपने शरीरपर चावका कपटपूर्वक चिह्न तो नहीं बना लिया है', इस खेदके कारण उसका परीक्षण (छान-बीन) आवश्यक है । दूसरेके ऊपर राख, कीचड़ या धूल फेंकनेवालेपर दस पण और अपवित्र वस्तु या दूध डालनेवाले, अथवा अपने पैरकी पड़ी खुआ देनेवालेपर राजा बीस पण दण्ड लगावे । यह दण्ड समान वर्णवालेके प्रति ऐसा अपराध करनेवालेके लिये ही नक्ताया गया है । परायी जिन्यों और अपनेसे उत्तम वर्णवाले पुरुषोंके प्रति पूर्वोक्त व्यवहार करनेपर मनुष्य तुलने दण्डका भागी होता है और अपनेसे हीन वर्णवालेके प्रति ऐसा व्यवहार करनेपर मनुष्य आधा दण्ड पानेका अधिकारी होता है । यदि कोई मोह एवं मयके बन्धीभूत (नरोमें) होकर ऐसा अपराध कर बैठे तो उसे दण्ड नहीं देना चाहिये ॥ ९-११ ॥

ब्राह्मणपर मनुष्य अपने जिस अङ्गसे ब्राह्मणको पीड़ा दे—मारे-पीटे, उसका वह अङ्ग छेदन कर देने योग्य है । ब्राह्मणके वधके लिये शस्त्र उठा लेनेपर उस पुरुषको प्रथम साहसका दण्ड मिलना चाहिये । यदि उसने मारनेकी इच्छासे शस्त्र आदिका स्वर्णमात्र किया हो तो उसे प्रथम साहसके आधे दण्डसे दण्डित करना चाहिये । अपने समान जातिवाले मनुष्यको मारनेके लिये हाथ उठानेवालेको दस पण, लत उठानेवालेको बीस पण और एक-दूसरेके वधके लिये शस्त्र उठानेपर सभी वर्णके लोगोंको मध्यम साहसका दण्ड देना चाहिये । किसीके पैर, केश, वस्त्र और हाथ—इनमेंसे कोई-सा भी पकड़कर लींचने या झटका देनेपर अपराधीको दस पणका दण्ड लगावे । इसी तरह दूसरोंको कपड़ेमें छेदकर जोर-जोरसे ध्वजने, बलीटने और पैरोंसे आघात करनेपर आक्रमकसे सौ पण वसूल करे । जो किसीपर लाठी आदिसे ऐसा प्रहार करे कि उसे दुःख तो हो किन्तु शरीरसे रक्त न निकले, तो उस मनुष्यपर बत्तीस पण दण्ड लगावे । यदि उस प्रहारसे रक्त निकल आवे तो अपराधीपर इससे दूना, चौंसठ पण, दण्ड लगाया जाना चाहिये । किसीके हाथ-पैर अथवा होंठ तोड़नेवाले, नाक-कान काटनेवाले, चाबको

कुत्स देनेवाले या मारकर मृतकदव्य बना देनेवालेपर मध्यम साहस—यौंच सौ पणका दण्ड लगाया जाय । किसीकी चेष्टा, मोहन या बाणीको रोक्नेवाले, औंस, जिह्वा आदिको फोड़ने या छेदनेवाले या कंधा, भुजा और औंस तोड़नेवालेको भी मध्यम साहसका दण्ड देना चाहिये । यदि बहुत-से मनुष्य मिलकर एक मनुष्यका अङ्ग-भङ्ग करें तो जिस-जिस अपराधके लिये जो-जो दण्ड बताया गया है, उससे दूना दण्ड प्रत्येकको है । परस्पर कलह होते समय जिसने जिसकी जो वस्तु हथप ली हो; राजाकी आज्ञासे उसे उसकी वह वस्तु छोड़ा देनी होगी और अपहरणके अपराधमें उस अपहृत वस्तुके मूल्य-से दूना दण्ड राजाके लिये देना होगा । जो मनुष्य किसीपर प्रहार करके उसे घायल कर दे, वह उसके पाव भरने और स्वस्थ होनेतक औषध, पथ्य एवं चिकित्सामें जितना व्यय हो; उसका भार वहन करे । साथ ही जिस कलहके लिये जो दण्ड बताया गया है, उतना अर्धदण्ड भी चुकावे । नाचते लोगोंको पार उतारनेवाला नाविक यदि सल्हमार्गका छत्स अङ्गण करता है तो उसपर दस पण दण्ड लगाना चाहिये । यदि यज्ञमानके पास वैभव हो और पक्षोमें विद्वान् और उदाचारी ब्राह्मण बसते हों तो आद्य आदिमें उनको निमन्त्रण न देनेसे उस यज्ञमानपर भी वही दण्ड लगाना चाहिये । किसीकी दीवारपर सुइर आदिसे आघात करने-वालेपर पाँच पण, उसे विदीर्ण करनेवालेपर दस पण तथा उसको फोड़ने या दो टुक करनेवालेपर बीस पण दण्ड लगाया जाय और वह दीवार गिरा देनेवालेसे पैंतीस पण दण्ड वसूल किया जाय । साथ ही उस दीवारके मालिकको नये छिरेसे दीवार बनानेका व्यय उससे दियया जाय । किसीके घरमें दुःखोत्पादक वस्तु—कण्टक आदि फैलनेवालेपर सोलह पण और क्षीन प्राण हरण करनेवाली वस्तु—विषधर सर्प आदि फैलनेपर मध्यम साहस—यौंच सौ पण दण्ड देनेका विधान है । सुइर पशुको पीड़ा पहुँचानेवालेपर दो पण, उसके शरीरसे कपिर निकल देनेवालेपर चार पण, सीम तोड़नेवालेपर छः पण तथा अङ्ग-भङ्ग करनेवालेपर आठ पण दण्ड लगावे । सुइर पशुका छिन्ना-छेदन करने या उसको मार डालनेपर मध्यम साहसका दण्ड दे और अपराधीसे स्वामीको उस पशुका मूल्य दिलावे । महान् पशु—हाथी-बाढ़े आदिके प्रति दुःखोत्पादन आदि पूर्वाङ्क अपराध करनेपर सुइर पशुओंकी अपेक्षा दूना दण्ड जानना चाहिये । किसीकी दालिमें काटकर अव्यय बना दी जानेपर अङ्गुष्ठित

हो जाती है, वे वरगद आदि दण्ड 'प्ररोहिषास्ती' कहल्लते हैं । देते प्ररोही दण्डोंकी तथा जिनकी दालिमें अङ्गुष्ठित नहीं होती, परंतु जो जीविका चल्लनेके साधन बनते हैं; उन आम आदि दण्डोंकी धाला, स्वल्प तथा मूल्यवशित समूचे दण्डका छेदन करनेपर क्रमशः बीस पण, चालीस पण और अस्सी पण दण्ड लगानेका विधान है ॥ १२-२५ ॥

साहस-अकरण

[अब 'साहस' नामक विवादपदका विवेचन करनेके लिये पहले उसका लक्षण बताते हैं—] 'सामान्य द्रव्य अथवा परकीय द्रव्यका वल्लपूर्वक अपहरण 'साहस' कहल्लता है । [यहाँ वह कहा गया कि राजदण्डका उल्लङ्घन करके, जन-साधारणके आक्रोशकी कोई परवा किये बिना राजकीय पुरुषोषि भिन्न लोगोंके सामने जो मारण, अपहरण तथा परल्लोके प्रति कलात्कार आदि किया जाता है; वह सब 'साहस'की कोटिमें आता है ।] जो दस रौके द्रव्यका अपहरण करता है; उसके ऊपर उस अपहृत द्रव्यके मूल्यसे दूना दण्ड लगाना चाहिये । जो 'साहस' (वृट-पाट, डकैती आदि) कर्म करके उसे स्वीकार नहीं करता—'मैंने नहीं किया है'—येसा उचर देता है; उसके ऊपर वस्तुके मूल्यसे चौगुना दण्ड लगाना उचित है ॥ २६ ॥

जो मनुष्य दसरेसे डकैती आदि 'साहस' करताता है, उससे उस साहसके लिये कथित दण्डसे दूना दण्ड लेना चाहिये । जो ऐसा कहकर कि 'मैं तुम्हें चन दूँगा, द्रव्य 'साहस' (डकैती आदि) करो', दूसरेसे 'साहस'का काम कराता है; उससे साहसिकके लिये नियत दण्डकी अपेक्षा चौगुना दण्ड वसूल करना चाहिये । श्रेष्ठ पुरुष (आचार्य आदि) की निन्दा या आशंका उल्लङ्घन करनेवाले, भ्रातृफली (भोवाई या भयवृ) पर प्रहार करनेवाले, प्रतिज्ञा करके न देनेवाले, किसीके बंद घरका ताजा तोड़कर लोहनेवाले तथा पक्षोसी और कुटुम्बीजनोंका अपकार करनेवालेपर राजा पचास पणका दण्ड लगावे, यह शास्त्रका निर्णय है ॥ २७-२८ ॥

[बिना नियोगके] स्वैच्छाचारपूर्वक विचवासे रामन करनेवाले, संकटग्रस्त मनुष्यके पुकारनेपर उसकी रक्षाके लिये दौड़कर न जानेवाले, अकरण की लोगोंके रक्षाके लिये पुकारनेवाले, पाण्डाल होकर श्रेष्ठ जातिवालोंका स्वर्ण करनेवाले, देव एवं पितृकार्यमें संयासीको मोहन करनेवाले, सुइर; अनुचित लक्षण करनेवाले, अत्यन्त (अनधिकारी) होनेपर भी योग्य (अधिकारी) के कर्ण

(वैशाख्यनादि) करनेवाले, वैद्य एवं सुत्र पद्य—बढ़ते आदि को कथिया करनेवाले, साधारण वस्तुमें भी ठगी करनेवाले तथा हाथीका गर्भ गिरानेवालेपर एवं पिता-पुत्र, बहिन-भाई, पति-पत्नी तथा आचार्य-शिष्य—ये पति न होते हुए भी यदि एक-दूसरेका स्थाय करते हों तो इनके उपर भी वही पण दण्ड लगावे । यदि घोषी दूसरेके बन्ध पड़ने तो तीन पण और यदि बच्चे, भाड़ेपर दे, कन्धक रखे या मँगनी दे, तो इस पण अर्धदण्डके योग्य होता है^१ । तोलनदण्ड, शासन, मान (प्रसन्न, श्रोम आदि) तथा नाणक (मुद्रा आदिसे चिह्नित निष्क आदि)—इनमें जो कूटकारी (मानके वजनमें कमी-बेघी तथा मुद्राओंमें तौबे आदिकी मिलावट करनेवाला) हो तथा उससे कूट-तुल्य आदि व्यवहार करता हो, उन दोनोंको दण्डक-दण्डक उसम साहसके दण्डसे दण्डित करना चाहिये । शिकोंकी परीक्षा करते समय यदि पारसी अलखी सिक्केको नकली या नकली सिक्केको अलखी बतावे तो राजा उससे भी प्रथम साहसका दण्ड वस्तु करे । जो वैद्य आयुर्वेदको न जाननेपर भी वण्ड्यो, मनुष्यों और राजकर्मचारियोंकी मिथ्या चिकित्सा करे, उसे क्रमशः प्रथम, मध्यम और उत्तम साहसके दण्डसे दण्डित करे । जो राजपुरुष कैद न करनेयोग्य (निरपराध) मनुष्योंको राजाकी आज्ञाके बिना कैद करता है और कानूनके योग्य कन्दीको उसके अभियोगका निर्णय होनेके पहले ही छोड़ देता है, उसे उत्तम साहसका दण्ड देना चाहिये । जो व्यापारी कूटमान अथवा तुल्यसे धान-कपास आदि पण्यद्रव्यका अष्टमांश हरण करता है, वह हो तो पणके दण्डसे दण्डनीय होता है । अपहृत द्रव्य यदि अष्टमांशसे अधिक या कम हो तो दण्डमें भी वृद्धि और कमी करनी चाहिये । गोपचि, घृत, तेल, जवण, गन्धद्रव्य, धान्य और पुष्प आदि पण्यवस्तुओंमें जो निस्तार वस्तुका मिश्रण कर देता है, राजा उसपर सौल्ल पण दण्ड लगावे ॥ २९-३९ ॥

यदि व्यापारीभोग संगठित होकर राजाके द्वार निमित्त

१. मनुष्यक व्यवहारोंके विषये जो राजदण्ड है, वही मूलमें बलाग गया है; परंतु जो बल उसने मान्य कर दिया हो, उसका मूल्य वह बल-साधनोंके अनुसार दे । मनुष्यो वह व्यवस्था दी है कि यदि बल पक्ष बाधका हुआ है तो घोषी वतके मूल्यका अष्टमांश कम करके वैद्य मूल्य कानूनको चुकावे । इसी तरह कई वतके मुठे हुए वस्तुका पादांश, तृतीयोऽंश तथादि कम करके वह जीवने ।^१

किसे हुए भाषको जानते हुए भी खेयवध काच और शिष्टियोंको पीड़ा देनेवाले मूल्यकी वृद्धि या कमी करें तो राजा उनपर एक हजार पणका दण्ड लगाए करे । राजा निष्कटवर्ती हो तो उनके द्वारा किस वस्तुका जो मूल्य निर्धारित कर दिया गया हो, व्यापारीभोग प्रतिदिन उसी भावसे क्रय-क्रिय करें; उसमें जो बचत हो, वही वनियोंके विषे व्यस्यकारक मानी गयी है । व्यापारी देशज वस्तुपर पाँच प्रतिशत व्यस्य रखते और विदेशी द्रव्यको यदि शीघ्र ही क्रय-क्रिय कर के तो उसपर इस प्रतिशत व्यस्य के । राजा दूकानका लार्थ पण्यवस्तुपर रखकर उसका भाव इस प्रकार निश्चित करे, जिससे नेता और विक्रेताको लाभ हो ॥ ४०-४१ ॥

विक्रीयासम्प्रदान

[प्रसङ्गमात्र 'व्याह'का प्रकरण समाप्त करके अब 'विक्रीयासम्प्रदान' आरम्भ करते हैं । नारदजीके कवचानुसार 'विक्रीयासम्प्रदान'का स्वरूप इस प्रकार है—“मूल्य लेकर पण्यवस्तुका विक्रय करके जब खरीददारको वह वस्तु नहीं दी जाती है, तब वह 'विक्रीयासम्प्रदान' (बेचकर भी वस्तुको न देना) नामक विवादासद कहलाता है । ”^१ विक्रय वस्तु 'व्यक्त' और 'अव्यक्त'के भेदसे दो प्रकारकी होती है । फिर उसके छः भेद किये गये हैं—गणित, तुलित, मेय, क्रियोपलक्षित, कपोपलक्षित और दीर्घित उपलक्षित । सुपारीके फल आदि 'गणित' हैं; क्योंकि वे गिनकर बचे जाते हैं । सोना, कस्तूरी और केसर आदि 'तुलित' हैं; क्योंकि वे तोलकर बचे जाते हैं । हाथी (अग्रहनी धान) आदि 'मेय' हैं; क्योंकि वे मात्रविशेषसे माप कर दिये जाते हैं । 'क्रियोपलक्षित' वस्तुमें कोई, मैं आदिकी गणना है; क्योंकि उनका चाल और दोहन आदिकी क्रियाको दृष्टिमें रखकर ही उनका क्रय-विक्रय होता है । 'कपोपलक्षित' वस्तुमें पण्यवस्त्री (बेसा) आदिकी गणना है; क्योंकि उनके कपके अनुसार ही उनका मूल्य होता है । 'दीर्घित उपलक्षित' वस्तुओंमें हिरा, मोती, मरकत और पञ्चराग आदिकी गणना है । इन छहों प्रकारकी पण्यवस्तुको बेचकर, मूल्य लेकर भी यदि नेताको वह वस्तु नहीं दी जाती तो विक्रेताको किस प्रकार दण्डित करना चाहिये, यह बताते हैं—]

जो व्यापारी मूल्य लेकर भी प्रादकको लाभ न दे, उसके दण्डित वह लाभ प्रादकको दिलावश बाध । यदि प्रादक

ब्रह्मका हो तो उसके देहमें के आकर बैठनेसे जो लाभ होता है, उस लाभसहित वह वस्तु राजा व्यापारीसे ब्राह्मणको दिलावे। यदि महाका ब्राह्मण मार्यमें किसी प्रकार संदेह होनेपर वस्तुको न लेमा चाहें तो व्यापारी उस बेची हुई वस्तुको भी दूरलेके हाथ बेच सकता है। यदि विक्रेताके देनेपर भी ब्राह्मण न ले और वह पण्यवस्तु राजा या दैवकी बाधासे नष्ट हो जाय तो वह हानि भेताके ही दोषसे होनेके कारण बही उस हानिको सहन करेगा, बेचनेवाला नहीं। यदि ब्राह्मणके भोगनेपर भी उस बेची हुई पण्यवस्तुको बेचनेवाला नहीं ले और वह पण्यद्रव्य राजा या दैवके कोषसे उपहत हो जाय तो वह हानि विक्रेताकी होगी ॥ ४४-४६ ॥

जो व्यापारी किसीको बेची हुई वस्तु दूरलेके हाथ बेचता है, अथवा दूषित वस्तुको दोषरहित कालाकर बेचता है, एका उत्तम वस्तुके मूल्यसे दुगुना अर्धदण्ड लगावे। जान-बूझकर खरीदे हुए पण्यद्रव्योंका मूल्य खरीदनेके बाद यदि वह गया या घट गया तो उससे होनेवाले लाभ या हानिको जो ब्राह्मण नहीं जानता, उसे 'अनुष्य' (माछ लेनेमें जानाकानी) नहीं करनी चाहिये। विक्रेता भी यदि बड़े हुए दामके कारण अपनेको छोड़े हुए पाटको नहीं जान पाया है तो उसे भी माछ देनेमें जानाकानी नहीं करनी चाहिये। इससे वह बात स्वतः स्पष्ट हो जाती है कि खरीद-विक्रीके पश्चात् यदि ब्राह्मणको पाटा दिखायी दे तो वह माछ लेनेमें आपत्ति कर सकता है। इसी तरह विक्रेता उस माछपर माछ देनेमें यदि हानि देखे तो वह उस माछको रोक् सकता है। यदि अनुष्य न करनेकी शक्तिमें भेदा या विक्रेता अनुष्य करे तो उत्तम पण्यवस्तुके मूल्यका छटा अर्ध दण्ड लगाया चाहिये ॥ ४७-४८ ॥

सम्भूयसमुपधान

जो व्यापारी सम्मिश्रित होकर लाभके लिये व्यापार करते हैं, वे अपने नियोजित धनके अनुसार अथवा पहलेके समझौतेके अनुसार लाभ-हानिमें भाग ग्रहण करें। यदि उनमें कोई अपने साझेदारोंके मना करनेपर या उनके अनुमति न देनेपर, अथवा प्रमादवश किसी वस्तुमें हानि करेगा, तो क्षतिपूर्ति उसे ही करनी होगी। यदि उनमें से कोई पण्यद्रव्यकी विक्रयमें रक्षा करेगा तो वह दशमंश लाभका भागी होगा ॥ ४९-५० ॥

पण्यद्रव्योंका मूल्य निश्चित करनेके कारण राजा मूल्यका

नीचवाँ भाग अपने धुक्के लयमें ग्रहण करे। यदि कोई व्यापारी राजाके द्वारा निश्चित एवं राजोपयोगी वस्तुको लाभके लोभसे किसी दूरलेके हाथ बेचता है तो राजा उससे वह वस्तु किना मूल्य दिये ले सकता है। जो मनुष्य धुक्कलनमें वस्तुका मिथ्या परिमाण बतलाता है, अथवा वहलिये लिखक जानकी चेष्टा करता है तथा जो कोई बहाना बनाकर किसी विवादास्पद वस्तुका क्रय-विक्रय करता है—इन सबपर पण्यवस्तुके मूल्यसे आठगुना दण्ड लगाया चाहिये। यदि संघबद्ध होकर काम करनेवालोंमें कोई देशान्तरमें जाकर धूसुको प्राप्त हो जाय तो उसके हिस्सेके द्रव्यको दबाव (पुन आदि), बान्धव (मातृक आदि) अथवा क्षति (सजातीय-समिष्ट) आकर के लें। उनके न होनेपर उस धनको राजा ग्रहण करे। संघबद्ध होकर काम करने-वालोंमें जो कुटिल वा वञ्चक हो, उसे किसी तरहका लाभ दिये बिना ही संघसे बाहर कर दे। उनमेंसे जो अपना कार्य स्वयं करनेमें असमर्थ हो, वह दूरसे करावे। होता आदि श्रुतिज्ञों, किसानों तथा शिल्पकर्मयोगी नट, नर्तकानिकोंके लिये भी रहन-सहनका दंग उपयुक्त कथनमें स्पष्ट कर दिया गया ॥ ५१-५४ ॥

स्तेय-अवकाश

[अथ 'स्तेय' अथवा चोरीके विषयमें बताया जाता है। मनुजीने 'साहस' और 'चोरी'में अन्तर बताते हुए लिखा है—“जो द्रव्य-सम्पत्तिके समस्त पलायनपूर्वक पराये धनको खटा जाता है, वह 'साहस' या 'डकैरी' है। तथा जो पराया धन स्वामीकी दृष्टिसे बचकर या किसीको चकमा देकर हथकिया जाता है, तथा धैर्य वह कर्म किया है—वह बात धनके कारण छिपायी जाती है, किसीपर प्रकट नहीं होने दी जाती, वह सब 'स्तेय' (चोरी) कर्म है।” चोरको कैद पकड़ना चाहिये; यह बात बता रहे हैं—]

किसीके यहाँ चोरी होनेपर ब्राह्मण—राजकीय कर्मचारी या ब्राह्मण-विभागका सिपाही ऐसे व्यक्तिको पकड़े, जो लोगोंमें चोरीके लिये विख्यात हो—जिसे सब लोग चोर कहते हैं, अथवा जिसके पास चोरीका चिह्न—चोरी गया हुआ माछ मिल जाय, उसे पकड़े। अथवा चोरीके दिनेसे ही चोरके पदचिह्नोंका अनुसरण करते हुए पता लगा जानेपर उस चोरको बंदी बनवे। जो पहले भी चौर-कर्मका अपराधी रहा हो तथा जिसका कोई श्रद्ध-निश्चित निवासस्थान न हो, ऐसे व्यक्तिको भी संदेहमें कैद करे। जो बूझनेपर

अपनी आति और नाम आदिको छिपावें, जो घटकीड़ा, वैष्णवगान और मध्याह्नमें आभूषण हो, चोरीके विषयमें पुछनेपर मित्रका मुँह खल जाय और मर विस्त्र हो जाय, जो दूसरोंके धन और घरके विषयमें पुछते फिरें, जो गुप्तरूपसे विचरन करें, जो आय न होनेपर भी बहुत न्यय करनेवाले हों तथा जो बिनद्व द्वयों (फटे-पुराने वस्त्रों और टूटे-भूटे वर्तन आदि) को बेचते हों—ऐसे अन्य लोगोको भी चोरीके संदेहमें पकड़ लेना चाहिये । जो मनुष्य चोरीके संदेहमें पकड़ा गया हो, वह यदि अपनी निर्दोषिताको प्रमाणित न कर सके तो राजा उससे चोरीका धन दिखाकर उसे चोरका दण्ड दे । राजा चोरसे चोरीका धन दिखाकर उसे अनेक प्रकारके शारीरिक दण्ड देते हुए मरवा डाले । यह दण्ड बहुमूल्य वस्तुओंकी भारी चोरी होनेपर ही देनेयोग्य है; किंतु यदि चोरी करनेवाला ब्राह्मण हो तो उसके लच्छटमें दाग देकर उसको अपने राज्यसे निर्वासित कर दे । यदि गाँवमें मनुष्य आदि किसी प्राणीका बच हो जाय, अथवा धनकी चोरी हो जाय और चोरके गाँवसे बाहर निकल जानेका कोई चिह्न न दिसायी दे तो सारा दोष ग्रामपालपर आता है । वही चोरको पकड़कर राजाके हवाले करे । यदि ऐसा न कर सके तो जिसके घरमें धनकी चोरी हुई है, उस गृहस्वामीको चोरीका सारा धन अपने पाससे दे । यदि चोरके गाँवसे बाहर निकल जानेका कोई चिह्न वह दिखा सके तो जिस भूभागमें चोरका प्रवेश हुआ है, उसका अविपति ही चोरको पकड़वावे, अथवा चोरीका धन अपने पाससे दे । यदि विवीत-स्थानमें अपहरणकी घटना हुई है तो विवीत-स्वामीका ही सारा दोष है । यदि मार्गमें या विवीत-स्थानसे बाहर दूसरे क्षेत्रमें चोरीका कोई माछ मिले या चोरका ही चिह्न लक्षित हो तो चोर पकड़नेके कामपर नियुक्त हुए मार्गपालका अथवा उस दिशाके संरक्षकका दोष होता है । यदि गाँवसे बाहर, किंतु ग्रामकी सीमाके अंदरके क्षेत्रमें चोरी आदिकी घटना घटित हो तो उस ग्रामके निवासी ही क्षतिपूर्ति करें । उनपर यह उत्तरदायित्व लभीतकर आता है, जबतक चोरका पदचिह्न सीमाके बाहर गया हुआ नहीं दिसाया जाता । यदि सीमाके बाहर गया दिसाया जाय, तो जिस ग्राम आदिमें उसका प्रवेश हो, वहीके लोग चोरको पकड़वाने और चोरीका माछ वापस देनेके लिये जिम्मेदार हैं । यदि अनेक गाँवोंके बीचमें एक कोसकी सीमासे बाहर हत्या और चोरीकी घटना घटित

हुई हो और अधिक जनसमूहकी दौड़-धूपसे चोरका पदचिह्न मिट गया हो तो पाँच गाँवके लोग अथवा दस गाँवके लोग मिलकर चोरको पकड़वाने तथा चोरीका माछ वापस देनेका उत्तरदायित्व अपने ऊपर लें । बंदीको गुप्तरूपसे केचले बुझाकर भगा ले जानेवाले, चोड़ों और श्रमिकोंकी चोरी करनेवाले तथा लब्धपूर्वक किसीकी हत्या करनेवाले लोगोंको राजा शूलपर बढ़वा दे । राजा वस्त्र आदिकी चोरी करनेवाले और गठरी आदि काटनेवाले चोरोंके प्रथम अपराधमें कमशः अशुभ और तर्जनी कटवा दे और दूसरी बार वही अपराध करनेपर उन दोनोंको कमशः एक हाथ तथा एक पैरसे हीन कर दे । जो मनुष्य जान-बूझकर चोर या हत्यारिको भोजन, रहनेके लिये स्थान, मर्दोंमें तापनेके लिये अग्नि, प्यासे दुपड़को जल, चोरी करनेके तौर-तरीकेकी सलाह, चोरीके साधन और उसी कार्यके लिये परदेश जानेके लिये मार्गव्यय देता है, उसको उत्तम साहसका दण्ड देना चाहिये । दूसरेके शरीरपर धातक शस्त्रसे प्रहार करने तथा गर्भवती स्त्रीके गर्भ गिरानेपर भी उत्तम साहसका ही दण्ड देना उचित है । किसी भी पुरुष या स्त्रीकी हत्या करनेपर उसके शील और आचारको दृष्टिमें रखते हुए उत्तम या अधम साहसका दण्ड देना चाहिये । जो पुरुषकी हत्या करनेवाली तथा दूसरोंको जहर देकर मारनेवाली है, ऐसी स्त्रीके गलेमें पत्थर बाँधकर उसे पानीमें फेंक देना चाहिये; (परंतु यदि वह गर्भवती हो तो उस समय उसे ऐसा दण्ड न दे ।) विष देनेवाली, आग लगानेवाली तथा अपने पति, पुत्र या संतानको मारनेवाली स्त्रीके कान, हाथ, नाक और ओठ काटकर उसे सोंझेंसे कुचलाकर मरवा डाले । लेत, घर, वन, ग्राम, रक्षित भूभाग अथवा ललितानमें आग लगानेवाले या राजपत्नीने समागम करनेवाले मनुष्यको सुखे नारकुल या सरकंडो-तिनकोसे ढककर जला दे ॥ ५५-६० ॥

स्त्री-संग्रहण

[अब 'स्त्रीसंग्रहण' नामक विवादपर विचार किया जाता है । परायी स्त्री और पराये पुरुषका मिथुनीभाव (परस्पर आलिङ्गन) 'स्त्री-संग्रहण' कहलाता है । दण्डनीत्याकी दृष्टिसे इसके तीन भेद हैं—प्रथम, मध्यम और उत्तम । अथर्ववेद देश और कालमें, एकान्त स्थानमें, बिना कुछ ओले-बाले परायी स्त्रीको कटाक्षपूर्वक देखना और हास्य करना 'प्रथम साहस' माना गया है । उसके पास सुगन्धित वस्तु—हज-कुल्ले आदि, फूलके दार, मूष, भूषण और कक मेखना

तथा उन्हें खाने-पीनेका प्रबोधन देना 'मन्थन साहस' कहा गया है। एकान्त स्थानोंमें एक साथ एक आसनपर बैठना, आचलमें बैठना, एक-दूसरेके केश पकड़ना आदिको 'उत्तम संस्कार' का 'उत्तम साहस' माना गया है। संस्करणके कर्ममें प्रहसं पुरुषको बंसी बना लेना चाहिये—यह बात निष्काङ्क्षित स्लोकमें बता रहे हैं—]

वेदप्रहसपूर्वक परस्त्रीके साथ जोड़ा करनेवाले पुरुषको ब्यभिचारके अपराधमें पकड़ना चाहिये। राजासीय नारीसे समागम करनेवालेको एक हजार पण, अपनेसे नीच जातिकी स्त्रीसे सम्भोग करनेवालेको पाँच सौ पण एवं उच्चजातिकी नारीसे संगम करनेवालेको वधका दण्ड दे और ऐसा करनेवाली स्त्रीके नाक-कान आदि कटवा डाले। जो पुरुष परस्त्रीकी नीची (कटिवन्न) स्तन, कङ्कुकी, नाभि और केशिका स्पर्श करता है, अनुचित देशकाळमें सम्भाषण करता है, अथवा उसके साथ एक आसनपर बैठता है, उसे भी ब्यभिचारके दोषमें पकड़ना चाहिये। जो स्त्री मना करनेपर भी परपुरुषके साथ सम्भाषण करे, उसको सौ पण और जो पुरुष निषेध करनेपर भी परस्त्रीके साथ सम्भाषण करे तो उसे दो सौ पणका दण्ड देना चाहिये। यदि वे दोनों मना करनेके बाद भी सम्भाषण करते पाये जायें तो उन्हें ब्यभिचारका दण्ड देना चाहिये। पशुके साथ मैथुन करनेवालेपर सौ पण तथा नीचजातिकी स्त्री या गोखे समागम करनेवालेपर पाँच सौ पणका दण्ड करे। किसीकी अवकृष्टा (खरीदी हुई) दासी तथा रत्नलक्ष्मीके साथ उसके समागमके बोध्य होनेपर भी समागम करनेवाले पुरुषपर वचास पणका दण्ड लगाया चाहिये। दासीके साथ यन्त्रकार करनेवालेके लिये दस पणका विधान है। चण्डाली या संन्यासिनीसे समागम करनेवाले मनुष्यके क्लृष्टमें अंगणका चिह्न अङ्कित करके उसे देखते निर्वासित कर दे ॥ ६८-७३ ॥

प्रकीर्णक-प्रकरण

जो मनुष्य राजाजको न्यूनाधिक करके छिलता है, अथवा ब्यभिचारी या चोरको छोड़ देता है, राजा उसे उत्तम सखलका दण्ड दे। ब्राह्मणको अथर्व वेदार्थका भोजन कराके दूषित करनेवाला उत्तम साहसके

दण्डका भागी होता है। कृत्रिम स्वर्णका व्यवहार करनेवाले तथा मांस बेचनेवालेको एक हजार पणका दण्ड दे और उसे नाक, कान और हाथ—इन तीन अङ्गोंसे हीन कर दे। यदि पशुओंका स्वामी समर्थ होते हुए भी अपने दादो और लोगोंवाले पशुओंसे मारे जाते हुए मनुष्यको छुड़ता नहीं है तो उसको प्रथम साहसका दण्ड दिया जाना चाहिये। यदि पशुके आक्रमणका शिकार होनेवाला मनुष्य जोर-जोरसे निरुद्धकर पुकारे कि 'अरे! मैं मारा गया। मुझे बचाओ', उस दशमें भी यदि पशुओंका स्वामी उसके प्राण नहीं बचाता तो वह दूने दण्डका भागी होता है। जो अपने कुलमें कलह लगानेके इरते बरमें घुसे हुए जार (परस्त्रीलम्पट) को चोर बताता है, अर्थात् 'चोर-चोर' कहकर निकालता है, उसपर पाँच सौ पण दण्ड लगाया चाहिये। जो राजाको प्रिय न लगनेवाली बात लेखता है, राजाकी ही निन्दा करता है तथा राजाकी गुप्त मन्त्रणाका भेदन करता—शत्रुपक्षके कानोत्पन्न पहुँचा देता है, उस मनुष्यकी जीभ काटकर उसे राख्यसे निकाल देना चाहिये। मृतकके अङ्गसे उतारे गये वस्त्र आदिका विक्रय करनेवाले, गुहकी लाटना करनेवाले तथा राजाकी सवारी और आसनपर बैठनेवालेको राजा उत्तम साहसका दण्ड दे। जो श्लेष्ममें आकर किसीकी दोनों आँखों को छेद देता है, उस अपराधीको, जो राजाके अनन्य हितचिन्तकमें न होते हुए भी राजाके लिये अनिष्टपुत्रक फलदेश करता है, उस ज्योतिषीको तथा जो ब्राह्मण बनकर जीविका चला रहा हो, उस शूद्रको आठ सौ पणके दण्डसे दण्डित करना चाहिये। जो मनुष्य न्यायसे पराजित होनेपर भी अपनी पराजय न मानकर पुनः न्यायके लिये उपस्थित होता है, उसको धर्मपूर्वक पुनः जीतकर उसके ऊपर दुगुना दण्ड लगावे। राजाने अन्यायपूर्वक जो अर्थदण्ड लिखा हो, उसे तीसगुना करके वरुणदेवताको निवेदन करनेके पश्चात् स्वयं ब्राह्मणोंको बाँट दे। जो राजा धर्मपूर्वक व्यवहारीको देलता है, उसे धर्म, अर्थ, कीर्ति, लोकप्रति, उपग्रह (अर्थसंग्रह), प्रजाओंसे बहुत अधिक सम्मान और स्वर्गलोकमें उत्ताप्त स्थान—ये सात गुण प्राप्त होते हैं ॥ ७४-८१ ॥

इस प्रकार आदि अन्त्य महापुराणमें 'राजपाठ्यादि प्रकरणोंका कथन' नामक दो ही

अनुदानमें अध्याय पूरा हुआ ॥ २५८ ॥

दो सौ उनसठवाँ अध्याय

श्रुतिध्यान—विविध कामनाओंकी सिद्धिके लिये प्रयुक्त होनेवाले श्रुत्येदीय मन्त्रोंका निर्देश

अग्निदेव कहते हैं—वसिष्ठ ! अब मैं महर्षि पुष्करके द्वारा परशुरामजीके प्रति वर्णित श्रुत्येद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेदका विधान करता हूँ; जिसके अनुसार मन्त्रोंके अप और होयसे मोक्ष एवं मोक्षकी प्राप्ति होती है ॥ १ ॥

पुष्कर बोले—परशुराम ! अब मैं प्रत्येक वेदके अनुसार पुष्करके लिये कर्तव्यकर्मोंका वर्णन करता हूँ। पहले द्रुम भोग और श्रेष्ठ प्रदान करनेवाले 'श्रुतिध्यान'को सुनो। गायत्री-मन्त्रका विरोधतः प्राणवायुमूर्त्तक जलमें लहे होकर तथा होमके समय अप करनेवाले पुष्करकी समस्त मनोवाञ्छित कामनाओंको गायत्री देवी पूर्ण कर देती है। ब्रह्मन् ! जो दिनभर उपवास करके केवल रात्रिमें भोजन करता और उसी दिन अनेक बार स्नान करके गायत्री-मन्त्रका दस सप्ताह अप करता है, उसका वह अप समस्त पापोंका नाश करनेवाला है। जो गायत्रीका एक मास अप करके हवन करता है, वह मोक्षका अधिकारी होता है। 'पञ्चम' पञ्चज्ञ है। उसका अप सभी पापोंका हनन करनेवाला है। नाभिपर्यन्त जलमें स्नित होकर अक्षरका लो बार अप करके अभिमन्त्रित किये गये लज्जो को पीता है; वह सब पापोंसे मुक्त हो जाता है। गायत्रीके प्रथम अक्षर प्रणवकी तीन मात्राएँ—अकार, उकार और मकार—वे ही 'श्रुक्', 'साय' और 'य्यजुक्'—तीन वेद हैं, वे ही ब्रह्मा, विष्णु और शिव—तीनों देवता हैं तथा वे ही गार्हपत्य, आहवनीय और दक्षिणाग्नि—तीनों अग्निवर्षी हैं। गायत्रीकी जो सात महाव्याहृतियाँ हैं, वे ही सातों लोक हैं। इनके उपकरणपूर्वक गायत्री-मन्त्रसे किन्ना दुष्टा होम समस्त पापोंका नाश करनेवाला होता है। सम्पूर्ण गायत्री-मन्त्र तथा महाव्याहृतियाँ—वे सब अप करनेयोग्य एवं उत्कृष्ट मन्त्र हैं। परशुरामजी ! अथर्वमन्त्र-मन्त्र 'महर्षे च सत्यं च०' (१०।१९०।१-३) इत्यादि लक्षके भीतर बुधकी कलाकर जया जाय तो सर्वपापनाशक होता है। 'जसिमासीते सुरोद्दिशन्' (श्रुत्येद १।१।१) —वह श्रुत्येदका प्रथम मन्त्र अग्निदेवताका सूक्त है। अर्थात् 'अग्नि' इसके देवता हैं। जो मन्त्रकपर अजिनका पात्र धारण करके दस वर्षतक दस सूक्तका अप करता

है, तीनों काष्ठ स्नान करके हवन करता है; गृहस्थोंके घरमें चूल्हेकी आग बुझ जानेपर उनके यहाँसे भिक्षात्र लाकर उससे जीवननिर्वाह करता है तथा उक्त प्रथम सूक्तके अनन्तर जो वायु आदि देवताओंके सात सूक्त (१।१।२ से ८ सूक्त) कहे गये हैं, उनका भी जो प्रतिदिन श्रद्धावित होकर अप करता है; वह मनोवाञ्छित कामनाओंको प्राप्त कर लेता है। जो वैशा (वारण-शक्ति) को प्राप्त करना चाहे; वह प्रतिदिन 'समुत्सर्पसि०' (१।१८।६ से ८) इत्यादि तीन श्रुचाओंका अप करे ॥ २-११ ॥

'अग्न्यक्षो वस्यन्वाग्निः०' (१।२३।१६ से २४) आदि—ये नौ श्रुचाएँ अकालमुत्पुष्का नाश करनेवाली कही गयी हैं। कैदमें पड़ा हुआ या अवबद्ध (नजरबंद) द्विज 'श्रुचःश्रेष्ठो यज्जहद्वृष्टभीक्षः०' (१।२४।१२-१४) इत्यादि तीन श्रुचाओंका अप करे। इसके उपरान्त वापी समस्त पापोंसे मुक्त जाता है और रोषी रोक्कहित हो जाता है। जो वाञ्छित कामनाकी सिद्धि एवं बुद्धिमत्त्व, मित्रकी प्राप्ति चाहता हो; वह प्रतिदिन इन्द्रदेवताके 'इन्द्रवृत्त्य०' आदि सोलह श्रुचाओंका अप करे। 'क्षिप्रवृत्त्यः०' (१०।१४९।५) इत्यादि मन्त्रका अप करनेवाला शत्रुओंकी गतिविधिमें बाधा पहुँचाता है। 'वे वे पन्थाः०' (१।३५।११) का अप करनेसे मनुष्य मार्गमें क्रमका भागी होता है। जो रुद्रदेवता-सम्पत्तिनी छः श्रुचाओंसे प्रतिदिन शिवकी स्तुति करता है; अथवा रुद्रदेवताको चक्र अर्पित करता है; उते परम शान्तिकी प्राप्ति होती है। जो प्रतिदिन 'वृद्धं वस्यः०' (१।५०।१०) तथा 'वृद्धं जलवेद्यवृद्धं०' (१।५०।१) —इन श्रुचाओंसे प्रतिदिन उदित होते हुए सूर्यका उपस्थान करता है तथा उनके उदयपसे सात बार नमस्कार देता है; उसके मानसिक दुःखका निनाश हो जाता है। 'क्षिप्रं०' इत्यादि आधी श्रुचासे लेकर 'वसिष्ठाः०' इत्यादि मन्त्रकका स्र और चिन्तन करे। इसके प्रभावसे सपरिवारी यन्त्रुय सदा ही दिनेर्मे वृद्धोंके विद्वेषका पात्र हो जाता है ॥ १२-१०॥

आरोग्यकी कामना करनेवाला रोषी 'पुरीष्वालोक्षवः०'

(३।२२।४)—इह श्रुचाका जप करे । इही श्रुचाका आपा भाग शानुनाइके श्रिये उत्तम है । अर्थात् शानुकी बाधा दूर करनेके श्रिये इसका जप करना चाहिये । इसका सूर्योदयके समय जप करनेसे दीर्घ आयु; मध्याह्नमें जप करनेसे भयंकर तेज और सूर्यास्तकी वेळमें जप करनेसे शानुनाश होता है । 'नव वाः०' (८।१३।२) आदि सूक्तका जप करनेवाला शानुओंका दमन करता है । सुपर्ण-सम्बन्धिनी स्याद् इह श्रुचाओंका जप सम्पूर्ण कामनाओंकी प्राप्ति करनेवाला है । अश्वत्थमाका प्रतिपादन करनेवाली 'क०' आदि श्रुचाओंका जप करनेवाला मोक्ष प्राप्त करता है ॥ १८-२१ ॥

'आ नो भद्राः०' (१।८९।१)—इह श्रुचाके जपसे दीर्घ आयुकी प्राप्ति होती है । शायंमें समिधा लिये 'स्वं सोम०' (९।८६।२४)—इह श्रुचासे शुक्लपक्षकी द्वितीयाके चन्द्रमाका दर्शन करे । जो हाथमें समिधा लेकर उक्त मन्त्रसे चन्द्रमाका उपस्थान करता है; उते निस्तर्देह पक्षीकी प्राप्ति होती है । दीर्घ आयु चाहनेवाला 'हर्म०' (१।९४) आदि कौत्ससूक्तका सदा जप करे । जो मध्याह्नकालमें 'अथ नः सौष्टुचद्वयम्०' (१।९७।१ से ८ तक) इत्यादि श्रुचाके द्वारा सूर्यदेवकी स्तुति करता है; वह अपने पापोंको उसी प्रकार त्याग देता है; जैसे कोई मनुष्य तिनकेसे सौंफको अलग कर लेता है । वागी 'आसवेद्वे०'—(१।९९।१)—इह मङ्गलमयी श्रुचाका मार्गमें जप करे । ऐसा करने वह समस्त भयोंसे छूट जाता और कुशलपूर्वक घर लौट आता है । प्रभातकालमें इसका जप करनेसे दुःस्वप्नका नाश होता है । 'प्र मन्त्रिणे चितुमद्वृत्ता०' (१।१०१।१)—इह श्रुचाका जप करनेसे प्रसव करनेवाली स्त्री सुखपूर्वक प्रसव करती है । 'हर्म्य०' (१।१०६।१) इत्यादि श्रुचाका जप करते हुए सात बार बलिबिल्वेय-कर्म करके वृत्तका होम करनेसे मनुष्य समस्त पापोंसे छूट जाता है । 'हस्ता०'—(१०।८५।४५)—इह श्रुचाका सदा जप करनेवाला अमीष्ट कामनाओंको प्राप्त कर लेता है । तीन दिन उपवास करके पवित्रतापूर्वक 'आ मन्त्रोके०' (१।११४।८-९) आदि दो श्रुचाओंद्वारा गृध्रकी वृत्तपुत्र समिधाओंका इवन करे । ऐसा करनेसे मनुष्य मनुष्यके समस्त पापोंका छेदन करके योगीन जीवन विताता है । दोनों सौंहे ऊपर उठाकर इती 'आ मन्त्रोके०' (१।११४।८) आदि श्रुचासे भगवान् शंकरकी स्तुति करके शिखा बाँध लेनेपर मनुष्य सम्पूर्ण भूत-प्राणिनोंके

श्रिये अनेय हो जाता है; इसमें कोई संशय नहीं है । नौ मनुष्य हाथमें समिधायें लेकर 'विद् वैश्वानरम्०' (१।११५।१) इत्यादि मन्त्रसे प्रतिदिन हीनों संख्याओंके समय भगवान् आत्माका उपस्थान करता है; वह मनोवाञ्छित वन प्राप्त कर लेता है । 'स्वयैवामनुष्या सुसुविद्०' (२।१५।९) आदि श्रुचाका प्रातः, मध्याह्न और अपराह्नमें जप करनेसे सम्पूर्ण दुःस्वप्नका नाश होता है एवं उत्तम भोजनकी प्राप्ति होती है । 'अमे पुनामि शेदसी०' (१।१३३।१)—यह मन्त्र राक्षसोंका विनाशक कहा गया है । 'अमन्त्रस्ते आसवेद्वे०' (२।२।१२-१३) आदि श्रुचाओंका जप करनेवाला मनोवन्निहित वस्तुओंको प्राप्त करता है । 'समागम्य सोमरथः०' (८।१९।३२) श्रुचाका जप करनेवाला मनुष्य आत्माधीके भयसे छुटकारा पाता है ॥ २२-२४ ॥

'कवा क्षुधा सवयसः०' (१।१६५।१)—इह श्रुचाका जप करनेवाला अपनी जातिमें ओष्ठताको प्राप्त करता है । 'हर्मं नु सोमम्०' (१।१७९।५)—इह श्रुचाका जप करनेसे मनुष्यको समस्त कामनाओंकी प्राप्ति होती है । 'चिंतुं नु सोमं०' (१।१८७।१) श्रुचासे नित्य उपस्थान करनेपर नित्य अन्न उपस्थित होता है । 'अन्ने नव सुपथा०' (१।१८९।१)—इह सूक्तसे वृत्तका होम किया जाए तो वह परलोकमें उत्तम मार्ग प्रदान करनेवाला होता है । जो सदा सुक्लोकका जप करता है; वह वीरोंको न्यायके मार्गपर ले जाता है । 'कङ्कतो न कङ्कतो०' (१।१९१।१)—इह सूक्तका जप सब प्रकारके विजोका प्रभाव दूर कर देता है । 'नो आस दृष प्रयसो०' (२।१२)—इह सूक्तका जप करनेवाला सभी कामनाओंको प्राप्त कर लेता है । 'अन्नानात्वा०' (२।२३।१) सूक्तके जपसे उत्तम स्निग्ध पदार्थ प्राप्त होता है । 'नो मे राजह्व०' (२।२८।१०)—यह श्रुचा दुःस्वप्नको शमन करनेवाली है । मार्गमें प्रस्थित हुआ जो मनुष्य अपने सामने प्रशस्त या अप्रशस्त शत्रुको लड़ा हुआ देखे; वह 'कुबिद्व०' इत्यादि मन्त्रका जप करे; इससे उसकी रक्षा हो जाती है । नार्ईसर्वे उत्तम आध्यात्मिक सूक्तका पर्वकालमें जप करनेवाला मनुष्य सम्पूर्ण अमीष्ट कामनाओंको प्राप्त कर लेता है । 'कुक्षुषा पात्राः०' (४।४।१)—इह सूक्तका जप करते हुए पक्षाग्रप्रस्थिते पीकी आहुति देतेवाले पुत्र शत्रुओंके प्राण ले सकता है तथा राजसौका भी विनाश कर सकता है । जो स्वयं 'वधि०' इत्यादि सूक्तसे प्रतिदिन अभिषेक उपस्थान करता है; विश्वेभ्यस्तु अभिनेषस्वं उपधी स्य ओष्ठसे

रक्षा करते हैं। 'पूजा कुम्भिक' (४।४०।५) इत्यादि मन्त्रका जप करते हुए सूर्यका दर्शन करे। ऐसा करनेसे मनुष्य पवित्र हो जाता है ॥ ४५—४३ ॥

कृषिमें संकलन सहस्र मौन रहकर खेतके मध्यभागमें विभिन्न खादोंका होम करे। ये आहुतियाँ 'हस्ताच स्वाहा। मय्यन्वाच स्वाहा। पर्यन्वाच स्वाहा। एवं अन्वाच स्वाहा।'—कहकर उन-उन देवताओंके निमित्त अग्निमें डाले। फिर जैसे खीकी योनिमें बीज-बपनके लिये कन्नेप्रियाका व्यापार होता है, उसी तरह किसान धान्यका बीज बोनेके लिये हराईके साथ इस्का संयोग करे और 'धूम्रासीराविर्मा' (४।५७।५)—इस श्रुचाका जप भी करावे। इसके बाद गन्ध, मांस और नमस्कारके द्वारा इन सबके अधिष्ठाता देवताओंकी पूजा करे। ऐसा करनेपर बीज बोने, फसल काटने और फसलको खेतसे लब्धिवानमें लानेके समय किया हुआ सारा कर्म अमोघ होता है, कभी स्वर्ण नहीं जाता। इससे सबै कृषिकी हृदि होती है। 'ससृग्मूर्ध्निमधुमा' (४।५८।१) इस सूक्तके जपसे मनुष्य अग्निदेवसे अभीष्ट वस्तुओंकी प्राप्ति करता है। जो 'विषाभि वो हुरा' (५।४।१-१०) आदि दो श्रुचाओंसे जो अग्निदेवका पूजन करता है, वह सम्पूर्ण विपत्तियोंको पार कर जाता है और अश्वय यशस्वी प्राप्ति करता है। इतना ही नहीं, वह विपुल क्लृप्ती और उत्तम विजयको भी हासिल कर लेता है। 'अन्वे त्वम्' (५।१४।१)—इस श्रुचासे अधिकी स्तुति करनेपर मनोवाञ्छित धनकी प्राप्ति होती है। संतानकी अभिलाषा रखनेवाला वरुणदेवता-सम्बन्धी तीन श्रुचाओंका नित्य जप करे ॥ ४४—५० ॥

'अक्षि म हन्त्री' (१।८९।६-८) आदि तीन श्रुचाओंका उदा प्रातःकाल जप करे। यह महान् स्वस्थपन है। 'अक्षि पन्थामनु चरेम' (५।५१।१५)—इस श्रुचाका उच्चारण करके मनुष्य मार्गमें लड्डुलाल यात्रा करता है। 'विजिह्विष वनस्पते' (५।७८।५) के जपसे ऋतु रोमरुद्ध हो जाते हैं। इसके जपसे गर्भवेदनासे मुक्ति लीके यमके संकटसे भलीभाँति मुक्तकारा मिल जाता है। इस्की कामना करनेवाला निराहार रहकर भीगे वस्त्र पहने हुए 'अच्छा व' (५।८९) आदि सूक्तका प्रयोग करे। इससे शीघ्र ही प्रसूत वर्षा होती है। प्रसूतकी इच्छा रखनेवाले मनुष्य 'अमलः कलम' (शीघ्र १०) इत्यादि श्रुचाका जप करे। संतानान्नाशकी पुत्रप पवित्र व्रत ग्रहण

करके 'अग्निम' (शीघ्र ११)—इस मन्त्रसे स्नान करे। राज्यकी कामना रखनेवाले मानव 'अमरपूर्व' (शीघ्र ३) इत्यादि श्रुचाका जप करता हुआ स्नान करे। ब्राह्मण विधिकर शैलित्यवर्मपर, क्षत्रिय व्याजवर्मपर एवं वैश्य कर्करे वर्मपर स्नान करे। प्रत्येकके लिये इस-इस सहस्र होम करनेका विधान है। जो सदा अश्वय गोधनकी अभिलाषा रखता हो, वह गोष्ठमें जाकर 'आ गन्धो अम्यन्तुत मय्य' (६।२८।१) श्रुचाका जप करता हुआ लेकमाता गौको प्रणाम करे और गोचरभूमितक उसके साथ जाय। राजा 'उप' आदि तीन श्रुचाओंसे अपनी तुण्डुमियोंको अभिमन्त्रित करे। इससे वह तेज और क्लृप्ती प्राप्ति करता है और क्षत्रिय भी काय पाता है। दस्तुओंसे फिर जानेपर मनुष्य हाथमें तुण्ड लेकर 'रक्षोन्-सूक्त' (१०।८७) का जप करे। 'ये के च अम' (६।५२।१५)—इस श्रुचाका जप करनेसे दीर्घायुकी प्राप्ति होती है। राजा 'भूमि-सूक्त'से जेनाके सभी अङ्गोंको उसके चिह्नके अनुसार अभिमन्त्रित करे। इससे वह रणक्षेत्रमें शत्रुओंका विनाश करनेमें समर्थ होता है। 'श्रामन्वे' (७।५) आदि तीन सूक्तोंके जपसे मनुष्यको अश्वय धनकी प्राप्ति होती है। 'अग्निम' (७।५५)—इस सूक्तका पाठ करके रात्रिमें भूतोंकी स्थापना करे। फिर संकट, विषम एवं दुर्गम स्थिति, कष्टमें या कष्टनष्टक अवस्थामें, भागते अथवा पकड़े जाते समय सहायताकी इच्छासे इस सूक्तका जप करे। तीन दिन नियमपूर्वक उपवास रखकर वीर और चक्र पकावे। फिर 'अवन्वाच स्वाहा' (७।५९।१२) मन्त्रसे उसकी सौ आहुतियाँ अग्न्याग्न महादेवके उदरेस्थसे अग्निमें डाले तथा उसीसे पूर्णाहुति करे। दीर्घकालक जीवित रहनेकी इच्छावाले पुत्रप स्नान करके 'तच्छुद्धैर्वहितम्' (७।६६।१६)—इस श्रुचासे उदय-काशिक एवं मध्याह्नकाशिक सूर्यका उपस्थान करे। 'अक्षि' आदि चार श्रुचाओंके पाठसे मनुष्य महान् भयसे मुक्त हो जाता है। 'वर ऋणा साक्षी' (२।२८।१-१०) आदि दो श्रुचाओंसे होम करनेपर ऐश्वर्यकी उपलब्धि होती है। 'इच्छा क्षीमा तपस' (७।१०४) से प्रारम्भ होनेवाला सूक्त शत्रुओंका विनाश करनेवाला कहा गया है। मोक्षसे विरक्त ब्रह्म भक्त हो गया अथवा ब्राह्म-संसारके कारण जो पतित हो गया है, वह उपवास करके 'अमन्वे वसव' (८।११।१)—इस श्रुचासे श्रुतका होम करे। 'आदित्य' और 'सखासा'—इन दोनों श्रुचाओंका जप करनेवाला साक्षात्परी विजयी होता है। 'अग्नी' आदि चार श्रुचाओंके जपसे महान् भयसे मुक्ति

मिलती है। 'अग्नि' इत्यादि श्रुचाका जप करके मनुष्य सम्पूर्ण कामनाओंको प्राप्त कर लेता है। इन्द्रदेवतासम्बन्धी कथाविवरणी श्रुचाका जप करनेसे धनुषोंका विनाश होता है। 'कण्ठ मन्त्री'—इस श्रुचाका जप करके मनुष्य आरोग्यप्राप्त करता है। प्रयत्नपूर्वक पवित्र हो 'वंश को भज' (८।४८।४-५)—इन दो श्रुचाओंके जपपूर्वक भोजन करनेसे हृदयका हाथसे स्पर्श करे। इससे मनुष्य कभी व्याधिग्रस्त नहीं होता। स्नान करके 'वस्त्रमेवम्'—इस मन्त्रसे इवन करके पुत्रपुत्र अपने धनुषोंका विनाश कर सकता है। 'कंठो जम्बि' (७।३५)—इस श्रुचसे इवन करनेपर मनुष्य धन पाता है। 'कम्बा काकपत्नी' (८।११)—इस श्रुचाका जप करके वह विषभ्रमसे दोषसे छुटकारा पाता है। सुखोदयके समय 'वदन्तक' (८।१३।४)—इस श्रुचाका जप करनेसे सम्पूर्ण जगत् वशीभूत हो जाता है। 'वदन्तक' (८।१००।१०)—इत्यादि श्रुचाके जपसे वाणी संस्कारयुक्त होती है। 'वकोविदम्' (८।१०१।१६) श्रुचाका मन-ही-मन जप करनेवाला कष्ट-शक्ति प्राप्त करता है। पाषाणी श्रुचाएँ परम पवित्र मानी गयी हैं। वैजान्त्य-सम्बन्धित तीर्थ श्रुचाएँ भी परम पवित्र मानी गयी हैं। श्रुतिभेद परस्परम्। 'परम्'—इत्यादि बाण्ड श्रुचाएँ भी पवित्र कही गयी हैं। 'स्वविद्वेष' (९।१-६७) इत्यादि सरसत सूक्त समस्त पाण्डेके गन्धक, कण्डके पवित्र करनेवाले तथा कल्याणकारी कहे गये हैं। छः यो इस पाषाणी श्रुचाएँ कही गयी हैं। इनका जप और इन्से इवन करनेवाला मनुष्य भयंकर मृत्युभयको जीत लेता है। पाष-भयके विनाशके लिये 'कण्ठो वि द्वा' (१०।१।१-३) इत्यादि श्रुचाका जलसे स्निग्ध होकर जप करे। 'प्र वेक्षन् ब्रह्मणे' (१०।३०।१)—इस श्रुचाका मन्त्र-प्रवेक्षणे मनुष्य प्राधान्तक भयके उपश्रित होनेपर नियमपूर्वक जप करे। उससे शीघ्र भयमुक्त होकर मनुष्य दीर्घायु प्राप्त करता है। 'आ वेष्वा' (१०।३४।१)—इस एक श्रुचाका प्रातःकाल सुखोदयके समय मानसिक जप करे। इससे कृत्ये विजयकी प्राप्ति होती है। 'आ प्र मन्त्र' (१०।५७।१)—इस श्रुचाका जप करनेसे पशुभान्त मनुष्य उन्नित मार्गको पा जाता है। यदि अपने किसी मित्र सुहृदकी आयु क्षीण हुई अने तो स्नान करके 'वसे वन्' (१०।५८।१)—इस मन्त्रका जप करते हुए उसके महाकफ स्पर्श करे। पौंच दिवसक हजार बार ऐसा करनेसे वह कभी मृत्यु प्राप्त करता है। विद्वान् पुत्रपुत्र 'हृदमिषा रौद्र' गुणवत्ता

(१०।६१।१)—इस श्रुचासे मृतकी एक इच्छा आनुतिथि दे। पशुओंकी इच्छा करनेवालेको गोशालासे और भयंकारीको वीर्योत्प्रेरक बन करना चाहिये। 'वदन्तक' (१०।७३।११)—इस श्रुचाका जप करनेवाला जम्बीको प्राप्त करता है। 'हविष्यान्मन्त्रं स्वर्गिणि' (१०।८८।१)—इस मन्त्रका जप करके मनुष्य सम्पूर्ण पापसे मुक्त हो जाता है; उसके रोग नष्ट हो जाते हैं तथा उसकी अठारगिन प्रवृत्ति हो जाती है। 'वा वीर्यवत्'—यह मन्त्र स्वल्पजन (मन्त्र-कारक) है। इसके जपसे रोगोंका विनाश हो जाता है। इष्टिकी कामना करनेवाला 'हृदस्वस्ते अति वदन्' (१।२३।१५) आदि श्रुचाका प्रयोग करे। 'सर्वत्र'—इत्यादि मन्त्रके जपसे अनुपम पराधान्तिकी प्राप्ति होती है; ऐसा जानना चाहिये। संतानकी कामनावाले पुत्रपुत्रके लिये 'सकास्य-सूक्त'का जप सदा हितकर बताया गया है। 'अहं क्षेमिर्बभूवि' (१०।१२५।१)—इस श्रुचाके जपसे मानव प्रवचनकुशल हो जाता है। 'रात्री व्यस्यवापत्नी' (१०।१२७।१)—इस श्रुचाका जप करनेवाला विद्वान् पुत्रपुत्र पुनर्जन्मको नहीं प्राप्त होता। रात्रिके समय 'प्रातिसूक्त'का जप करनेवाला मनुष्य रात्रिको दुष्टपूर्वक भयभीत करता है। 'कवचपत्नी'—इस श्रुचाका नित्य जप करनेवाला धनुषोंका विनाश करनेमें समर्थ होता है। 'दाक्षायणसूक्त' महान् आयु एवं तेजकी प्राप्ति कराता है। 'वदन् वेष्वा' (१०।१३७।१)—यह रोगनाशक मन्त्र है। व्रतधारणपूर्वक इसका जप करना चाहिये। अग्निसे भय होनेपर 'अपसमने वरिता त्वे' (१०।१४२।१) इत्यादि श्रुचाका जप करे। जंगलोंमें 'अवगन्धान्तराजि' (१०।१४६।१)—इस मन्त्रका जप करे तो भयका नाश होता है। ब्राह्मीको प्राप्त करके ब्रह्म-सम्बन्धित दो श्रुचाओंका जप करे और पृथक्-पृथक् जलसे ब्राह्मीकता एवं वृत्तावलीको ग्रहण करे। इससे मेधाधत्ति और जम्बीकी प्राप्ति होती है। 'कामा इष्वा' (१०।१५२।१)—यह श्रुचा धनुषाधिनी मानी गयी है। संशयमें विजयकी अभिलाषा रखनेवाले वीरको इसका जप करना चाहिये। 'मन्त्राण्यन्तिः क्षीविष्यन्' (१०।१६२।१)—यह श्रुचा गर्भमृत्युका निवारण करनेवाली है ॥ ५१-५१ ॥

'अग्नि' (१०।१६४)—इस सूक्त पवित्र होकर जप करना चाहिये। यह दुःस्वप्नको नाश करनेवाला है। 'वेदवत्'—इत्यादि श्रुचाका जप करके वाक्क कर्म

समाधिमें स्थिर होता है। 'मन्त्रोच्चारणः' (१०।१६९।१)
—यह श्रुचा गौर्वाके लिये परम मङ्गलकारक है। इसके द्वारा
शान्तिरी भावा अथवा हृदयशान्तिका निवारण करे। 'महि श्रीधाम-
बोद्धवः' (१०।१८५।१)—इस कल्याणकारी श्रुचाका
समर्थन करे। देवताओंके प्रति विद्वेष रखनेवाला
पुरुष 'श्रावणे' (१०।१८७।१) इत्यादि
श्रुचाका जप करे, इससे शत्रुओंका नाश होता है। 'श्रावणे' आदि चार मन्त्रोंसे यहदेवताका पूजन करे। यह जपकी विधि
वर्तनी गयी है। अब हवनमें जो विरोध विधि है, वह जाननी
चाहिये। होमके अन्तमें दक्षिणा देनी चाहिये। होमसे पापकी

इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें 'श्रग्विधानका कथन' नामक दो सौ उनसठवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २५॥

दो सौ साठवाँ अध्याय

यजुर्विधान—यजुर्वेदके विभिन्न मन्त्रोंका विभिन्न कार्योंके लिये प्रयोग

पुष्कर कहते हैं—परशुराम ! अब मैं भोग और
मोक्ष प्रदान करनेवाले 'यजुर्विधान'का वर्णन करता हूँ, सुनो।
ऋकार-संयुक्त महाव्याहृतियों समस्त पापोंका विनाश करनेवाली
और सम्पूर्ण कामनाओंकी देनेवाली मानी गयी हैं। विद्वान्
पुरुष इनके द्वारा एक हजार घृताहुतियों देकर
देवताओंकी आराधना करे। परशुराम ! इससे मनोवाञ्छित
कामनाकी सिद्धि होती है; क्योंकि यह कर्म अमोघ मनोरथ
देनेवाला है। शान्तिकी इच्छावाला पुरुष प्रणवयुक्त व्याहृति-
मन्त्रने जौकी आहुति दे और जो पापोंसे मुक्ति चाहता हो;
वह उक्त मन्त्रसे तिलोंद्वारा हवन करे। धान्य एवं पीली
सरसोंके हवनसे समस्त कामनाओंकी सिद्धि होती है।
परधनकी कामनावालेके लिये गूल्हकी समिधाओंद्वारा होम
प्रशस्त माना गया है। अब चाहनेवालेके लिये दक्षिण,
शान्तिकी इच्छा करनेवालेके लिये दुग्धसे एवं प्रचुर सुवर्णकी
कामना करनेवालेके लिये अपामार्गकी समिधाओंसे हवन
करना उत्तम माना गया है। कन्या चाहनेवाला एक सूत्रमें
प्रथित दो-दो जातोंपुत्रोंको भीमें हुयोरक्त उनकी आहुति दे।
श्रामाभिलाषी तिल एवं चावलका हवन करे। कर्षीकरण
कर्ममें खालोट (सिंहोर), वाता (अहूता) और अपामार्ग
(चिक्कि या ऊँष) की समिधाओंका होम करना चाहिये।
शत्रुनन्दन ! रौमका नाश करनेके लिये विष एवं रक्तसे सित्त
समिधाओंका हवन प्रशस्त है। शत्रुओंके बन्धकी इच्छासे उक्त
समिधाओंका ओषधपूर्वक भस्मीभूति हवन करे। द्विज सन्नी

शान्ति; अन्तसे होमकी शान्ति और स्वर्णदानसे अन्नकी
शान्ति होती है। इससे भिल्लनेवाले ब्राह्मणोंके आशुर्वादी कभी
व्यर्थ नहीं जाते। यजमानको स्व ओरसे वायु स्नान करना
चाहिये। सिद्धार्थक (सरसों), यव, धान्य, दुग्ध, दधि,
घृत, क्षीरवृक्षकी समिधाएँ हवनमें प्रयुक्त होनेपर सम्पूर्ण
कामनाओंको सिद्ध करनेवाली हैं तथा अभिवारमें कण्टकयुक्त
समिधा, राई, रुधिर एवं विषका हवन करे। होमकालमें
शिलेच्छहृतिसे प्राप्त अन्न, मिश्रान्न, सत्तु, दूध, दही एवं
फल-मूलाका भोजन करना चाहिये। यह 'श्रग्विधान' कहा
गया है ॥ १२-१८ ॥

चाण्योंने राजाकी प्रतिमाका निर्माण करे और उसका हजार
बार हवन करे। इससे राजा वशमें हो जाता है। वस्त्राभिलाषीको
पुष्पोंसे हवन करना चाहिये। दुर्वाका होम व्याधिका विनाश
करनेवाला है। ब्रह्मतेजकी इच्छा करनेवाले पुरुषके लिये
भगवत्परीत्यर्थ वासोष्ठय (उत्तम वस्त्र) अर्पण करनेका
विधान है। विद्वेषण-कर्मके लिये प्रत्यक्षिप्राप्तोक्त विधिके
अनुसार स्थापित अभिमें धानकी भूसी, कण्टक और मसके
साथ काक और उल्हके पंलोंका हवन करे। ब्रह्मन् !
चन्द्रग्रहणके समय कपिला गायके पीले गायत्री-मन्त्रद्वारा
आहुति देकर उस भीमें वचाका चूर्ण मिलाकर 'सम्पात'
नामक आहुति दे और अवशिष्ट वचाको लेकर उसे गायत्री-
मन्त्रसे एक सहस्र बार अभिमन्त्रित करे। फिर उस वचाको
खानेसे मनुष्य मेधावी होता है। खोहे या लदिर काष्ठकी
म्यारह अङ्गुल लम्बी कील 'क्षिप्रतो कषोडसिः' (१।२८) आदि
मन्त्रका जप करते हुए शत्रुके घरमें गाढ़ दे। यह मैंने तुमसे
शत्रुओंका नाश और उच्चाटन करनेवाला कर्म दत्तलया है।
'यजुष्या' (२।१६) इत्यादि मन्त्र अथवा जादुपी जपसे मनुष्य
अपनी लोपी हुई नेत्रव्योसिको पुनः पा लेता है। 'उषधसूक्तः'
इत्यादि अनुवाकअसकी प्राप्ति करनेवाला है। 'सूक्तसूक्तः'
(३।१७) इत्यादि मन्त्रद्वारा दुर्वाका होम करनेसे मनुष्यका
संकट दूर हो जाता है। 'वेदमसिः' (३।५९) इत्यादि
मन्त्रसे दधि एवं घृतका हवन किया जाय तो वह पशुधोषपर
अनेकाली महामारी रोगोंको दूर कर देता है। 'श्रावणे'

ब्रह्मणे० (३ । ६०)—इस मन्त्रसे किया हुआ होम सोभाग्यकी इष्टि करनेवाला है। कन्याका नाम लेकर अथवा कन्याके उद्देश्यसे यदि उक्त मन्त्रका जप और होम किया जाय तो वह कन्याकी प्राप्ति करनेवाला उत्तम साधन है। भय उपस्थित होनेपर 'अभ्यर्चनं०' (३ । ६०) मन्त्रका नित्य जप करनेवाला पुरुष सब प्रकारके भयसे छुटकारा पा जाता है। परशुराम ! घृतसहित धतूरेके दूधको उक्त मन्त्रसे आहुति देकर साधक अपनी सम्पूर्ण कामनाओंको प्राप्त कर लेता है। जो 'अभ्यर्चनं०' मन्त्रसे गुग्गुली आहुति देता है, वह स्वप्नमें भगवान् शंकरका दर्शन पाता है। 'सुश्रुते मनः०' (५ । १४)—इस अनुवाकका जप करनेसे दीर्घ आयुकी प्राप्ति होती है। 'विष्णो रराट्सि०' (५ । २१) आदि मन्त्र सम्पूर्ण बाधाओंका निवारण करनेवाला है। यह मन्त्र राक्षसोंका नाशक, कीर्तिवर्द्धक एवं विजयप्रद है। 'अथ नो अग्निः०' (५ । ३७) इत्यादि मन्त्र संग्राममें विजय दिलानेवाला है। स्नानकालमें 'हृदमापः प्रवहत०' इत्यादि (६ । १७) मन्त्रका जप पापनाशक है। दस अङ्गुल लंबी लोहेकी सुईको 'विष्कर्मन् हविषा०' (१७ । २२)—इस मन्त्रसे अभिमन्त्रित करके जिस कन्याके द्वारपर गाढ़ दे, वह कन्या दूतरे किसीको नहीं दी जा सकती। 'देव सविताः०' (११ । ७)—इस मन्त्रसे होम करनेपर मनुष्य प्रचुर अन्न-राशिसे सम्पन्न होता है॥१—२॥

धर्मश्च जमदग्निन्दन ! बल्की ह्य्वा रखनेवाला अष्ट दिग्ज 'अमौ स्वाहा०' मन्त्रसे तिल, यव, अपामार्ग एवं तण्डुलसे युक्त हवन-सामग्रीद्वारा होम ५२। विप्रवर ! इनी मन्त्रसे गोरौचनको सहस्र बार अभिमन्त्रित करके उसका तिलक करनेसे मनुष्य लोकप्रिय हो जाता है। रुद्र-मन्त्रोंका जप सम्पूर्ण पापोंका विनाश करनेवाला है। उनके द्वारा किया गया होम सम्पूर्ण कर्मोंका मोक्षक और सर्वत्र धान्ति प्रदान करनेवाला है। धर्मश्च भृगुन्दन ! बकरी, भेड़, बौड़े, हाथी, गौ, मनुष्य, राजा, बालक, नापी, ग्राम, नगर और देश यदि विविध उपद्रवोंसे पीड़ित एवं रोगग्रस्त हो गये हों, अथवा महामारी या शत्रुओंका भय उपस्थित हो गया हो तो घृतमिश्रित लीरसे रुद्रदेवताके लिये किया गया होम परम धान्तिदायक होता है। रुद्रमन्त्रोंसे कृष्माण्ड एवं घृतका होम सम्पूर्ण पापोंका विनाश करता है। नरश्रेष्ठ ! जो मानव केवल दायमें लक्ष्मी जीकी लक्ष्मी एवं मित्राक्ष मोजन करते हुए एक मासतक बाहर नदी या जलधायमें स्नान करता है, वह ब्रह्महत्याके पापसे मुक्त हो जाता है। 'भृगुवात०'

(१३ । २७) इत्यादि मन्त्रसे होम आदिका अनुष्ठान करनेपर सब कुछ मिलता है। 'वृषिक्रम्यन्ते०' (२३ । ३२)—इस मन्त्रसे हवन करके ग्रहस्य पुण्योंको प्राप्त करता है, इसमें संशय नहीं है। इसी प्रकार 'वृषस्ती सुचमनामभि०' (३४ । ४५)—इस मन्त्रसे किया गया घृतका होम आयुकी बढ़ानेवाला है। 'स्वस्ति न इन्द्रो०' (२५ । १९)—यह मन्त्र समस्त बाधाओंका निवारण करनेवाला है। 'बृह गावः प्रजापत्यम्०'—यह मन्त्र पुष्टिवर्धक है। इससे घृतकी एक हजार आहुतियाँ देनेपर दरिद्रताका विनाश होता है। 'वैषण्य स्वा०'—इस मन्त्रसे सुवाद्वा अपामार्ग और तण्डुलका हवन करनेपर मनुष्य विकृत अभिचारसे क्षीय छुटकारा पा जाता है, इसमें संशय नहीं है। 'रुद्र बले०' (१० । २०) मन्त्रसे पलायकी समिधाओंका हवन करनेसे सुवर्णकी उपलब्धि होती है। अग्निसे उत्पातमें मनुष्य 'सितो भव०' (११ । ४५) मन्त्रसे धान्यकी आहुति दे। 'था सेनाः०' (११ । ७७)—इस मन्त्रसे किया गया हवन चोरीसे प्राप्त होनेवाले भयको दूर करता है। ब्रह्मन् ! जो मनुष्य 'यो अक्षम्वमरातीयात्०' (११ । ८०)—इस मन्त्रसे काले तिलोंकी एक हजार आहुति देता है, वह विकृत अभिचारसे मुक्त हो जाता है। 'अथपते०' (११ । ८३)—इस मन्त्रसे अन्नका हवन करनेसे मनुष्यको प्रचुर अन्न प्राप्त होता है। 'इक्षः सुषिषत्०' (१० । २४) इत्यादि मन्त्रका जलमें किया गया जप समस्त पापोंका नाश करता है। 'कन्यादि गङ्गा०' (१५ । ११) इत्यादि मन्त्रका जलमें किया गया जप समस्त पापोंका अपहरण करनेवाला है। 'वैषा यक्षसमन्वत०' (१९ । १२) इसका जप करके साधक ब्रह्मलोकमें पूजित होता है। 'वसन्तो स्वासीद्' (३१ । १४) इत्यादि मन्त्रसे घृतकी आहुति देनेपर भगवान् सूर्यसे अभीष्ट वरकी प्राप्ति होती है। 'सुपर्णोऽसि०' (१७ । ७२) इत्यादि मन्त्रसे साध्यकर्म व्याहृति-मन्त्रोंसे साध्यकर्मके समान ही होता है। 'नमः स्वाहा०' आदि मन्त्रका तीन बार जप करके मनुष्य कन्यसे मोक्ष प्राप्त कर लेता है। जलके भीतर 'हुपदविष सुमुषानः०' (२० । २०) इत्यादि मन्त्रकी तीन आहुतियाँ करके मनुष्य समस्त पापोंसे मुक्त हो जाता है। 'बृह गावः प्रजापत्यम्०'—इस मन्त्रसे घृत, दधि, दुग्ध अथवा लीरका हवन करनेपर इष्टिकी इष्टि होती है। 'शं नो देवीः०' (१६ । १२)—इस मन्त्रसे पलायके फलोंकी आहुति देनेसे मनुष्य आरोग्य, लक्ष्मी और दीर्घ जीवन प्राप्त करता है। 'ओषधीः प्रसिद्धेव्यम्०' (१२ । ७७)—इस

मन्त्रसे बीज बोने और फल काटनेके समय होम करनेपर अर्थकी प्राप्ति होती है । 'अध्यावतीर्षोमसीर्षं वषासो' (३४। ४०) मन्त्रसे पावतका होम करनेसे शान्तिकी प्राप्ति होती है । 'लक्षा जहं गमाम' (३६। १६) इत्यादि मन्त्रसे होम करनेपर कथनप्रसन्न मनुष्य मुक्त हो जाता है । 'युवा सुवासा' (तै० ब्रा० ३। ६। १३) इत्यादि मन्त्रसे हवन करनेपर उत्तम वस्त्रोंकी प्राप्ति होती है । 'युज्यन्तु मा शपथ्यात्' (१२। ९०) इत्यादि मन्त्रसे हवन करनेपर शप या शपथ आदि समस्त किरियोंका नाश होता है । 'मा मा हिंसी-जनिता' (१२। १०२) इत्यादि मन्त्रसे घृतमिश्रित तिलोंका होम शत्रुओंका विनाश करनेवाला होता है । 'नमोऽस्तु सर्वेभ्यो' (१३। ६) इत्यादि मन्त्रसे घृतका होम एवं 'कृणुष्व पाजः' (१३। ९) इत्यादि मन्त्रसे खीरका होम अभिचारका उपसंहार करनेवाला है । 'काण्वात् काण्वात्' (१३। २०) इत्यादि मन्त्रसे दूर्वाकाण्डकी दम हजार आहुतियों देकर होता ग्राम या जनपदमें फैली हुई महामारीको शान्त करे । इससे रोगपीडित मनुष्य रोगसे और दुःखग्रस्त मानव दुःखसे छुटकारा पाता है । परशुराम ! 'मयुसाको वनस्पतिः' (१३। २९) इत्यादि मन्त्रसे उडुम्बरकी एक हजार समिधाओंका हवन करके मनुष्य धन प्राप्त करता है तथा महान् सौभाग्य एवं व्यवहारमें विजय लाभ करता है 'अर्षा गन्धमसीद् मा स्वा' (वा० १३। ३०) इत्यादि मन्त्रसे हवन करके मनुष्य निश्चय ही परन्त्यदेवसे यर्षा करवा सकता है । धर्मज्ञ परशुराम ! 'अपः पिबन् वीषधीः' (१४। ८) इत्यादि मन्त्रसे दधि, घृत एवं मधुका हवन करके यज्ञमान तत्काल महा-वृष्टि करवाता है । 'नमस्ते रुद्र' (१६। १) इत्यादि मन्त्रसे आहुति दी जाय तो यह कर्म समस्त उपद्रवोंका नाशक, सर्वशान्तिदायक तथा महापातकोंका निवारक कहा गया है । 'अध्वकोचदधिपत्ता' (१६। ५) इत्यादि मन्त्रसे आहुति देनेपर व्याघ्रप्रस्त मनुष्यकी रक्षा होती है । इस मन्त्रसे किया गया हवन राक्षसोंका नाशक, कीर्तिकारक तथा दीर्घायु एवं पुष्टिका वर्षक है । मार्गमें सफेद सरसों फेंकते हुए इसका जप करनेवाला राहगीर सुखी होता है । धर्मज्ञ मृगुनन्दन ! 'अक्षौ वस्त्राजः' (१६। ६) इसका पाठ करते हुए निश्चय प्रातःकाल एवं सायंकाल आलस्यरहित होकर मगधान, सूर्यका उपस्थान करे । इससे वह अक्षय अन्न एवं दीर्घ आयु प्राप्त करता है । 'भसुज भस्व' (१६। ९-४१) इत्यादि छः मन्त्रोंसे किया गया आयुषोंका अभिमन्त्रण

युद्धमें शत्रुओंके लिये भयदायक है; इसमें कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिये । 'मा नो महान्तश्च' (१६। १५) इत्यादि मन्त्रका जप एवं होम बालकोंके लिये शान्तिकारक होता है । 'नमो हिरण्यवादे' (१६। १७) इत्यादि सात अनुवाकसे कहुए लेलमें मिलायी गयी राईकी आहुति दे तो वह शत्रुओंका नाश करनेवाली होती है । 'नमो वः किस्किम्बो' (१६। ४६)—इस अर्धमन्त्रसे एक लाख कमलपुष्पोंका हवन करके मनुष्य राज्यलक्ष्मी प्राप्त कर लेता है तथा विषयलक्ष्मसे उत्तनी ही आहुतियों देनेपर उसे सुवर्णपक्षिकी उपलब्धि होती है । 'इमं ह्यवाच' (१६। ४८) मन्त्रसे तिलोंका होम करनेपर धनकी प्राप्ति होती है । एवं इसी मन्त्रसे घृतसहित दूर्वाका हवन करनेपर मनुष्य समस्त व्याधियोंसे मुक्त होता है । परशुराम ! 'आहुः शिवाजः' (१७। ३३)—यह मन्त्र आयुषोंकी रक्षा एवं संग्राममें मर्म्पूर्ण शत्रुओंका विनाश करनेवाला है । धर्मज्ञ द्विजश्रेष्ठ ! 'वाजस्र मे' (१८। १५-१९) इत्यादि पाँच मन्त्रोंसे घृतकी एक हजार आहुतियाँ दे । इससे मनुष्य नेत्ररोगसे मुक्त हो जाता है । 'सं नो वनस्पते' (१९। ३८) इस मन्त्रसे घरमें आहुति देनेपर वास्तुदोषका नाश होता है । 'अन्न आयुषि' (१९। ३८) इत्यादि मन्त्रसे घृतका हवन करके मनुष्य किरीका द्वेषपात्र नहीं होता । 'अर्षा केनेन' (१९। ७२) मन्त्रसे लाजका होम करके योद्धा विजय प्राप्त करता है । भद्रा उत प्रशस्तयो (१४। ३९) इत्यादि मन्त्रके जपसे इन्द्रियहीन अथवा दुर्बलेंद्रिय मनुष्य समस्त इन्द्रियोंकी शक्तिसे सम्पन्न हो जाता है । 'अग्निश्च पृथिवी च' (२६। १) इत्यादि मन्त्र उत्तम वशीकरण है । 'अध्वना' (५। ३३) आदि मन्त्रका जप करनेवाला मनुष्य व्यवहार (सुकदमे) में विजयी होता है । कार्यके आरम्भमें 'ब्रह्म क्षत्रं पबते' (१९। ५) इत्यादि मन्त्रका जप सिद्धि प्रदान करता है । 'संवत्सरोऽसि' (२७। ४५) इत्यादि मन्त्रसे घृतकी एक लाख आहुतियाँ देनेवाला रोगमुक्त हो जाता है । 'केतुं कृण्वन्' (२९। ३७) इत्यादि मन्त्र संग्राममें विजय दिलानेवाला है । 'इन्द्रोऽजिर्धर्मः' मन्त्र युद्धमें धर्मसंगत विजयकी प्राप्ति कराता है । 'अध्वना शा' (२९। ३९) मन्त्रका जप ब्रह्मण करनेके समय जप करना उत्तम माना गया है । 'अजीत'—यह मन्त्र जनुषकी प्रत्यक्षाको अभिमन्त्रित करनेके लिये है; ऐसा जानना चाहिये । 'अद्विचि भौमे' (२९। ५१) मन्त्रका शण्डोंको अभिमन्त्रित

करनेमें प्रयोग करे । 'बह्विनां पिताः' (२९।४२)—बहूनीरको अभिमन्त्रित करनेका मन्त्र बतलया गया है । 'पुत्रस्यैव' (२९।६) इत्यादि मन्त्र अश्वोंको रथमें जोतनेके लिये उपयोगी बताया गया है । 'आहुः क्षिप्तानः' (१७।३३)—यह मन्त्र यात्रारम्भके समय मङ्गलके रूपमें पठनीय कहा जाता है । 'विष्णोः क्रतोऽसि' (१२।५) मन्त्रका पाठ रथारोहणके समय करना उत्तम है । 'आजह्वन्ति' (२९।५०)—इस मन्त्रसे अश्वको प्रेरित करनेके लिये प्रथम बार चातुके होंके । 'वाः सेना अभिलषी' (११।७७) इत्यादि मन्त्रका शानुतेनाके सम्मुख जप करे । 'बुधुन्वाः' इत्यादि मन्त्रसे हुन्नुमि या नगारको पीटे । इन मन्त्रोंसे पहले हवन करके तार उपयुक्त कर्म करनेपर योद्धाको संग्राममें विजय प्राप्त होती है । विद्वान् पुरुष 'यमेन दृष' (२९।१३)—इस मन्त्रसे एक करोड़ आहुतियों देकर संग्रामके लिये शीघ्र ही विजयपद रथ उत्पन्न कर सकता है । 'आहृज्येन' (३४।३१) इत्यादि मन्त्रसे साध्यकर्म व्याहृतिवशे समान ही होता है । 'बज्रजालो' (३४।१) इत्यादि शिवसंकल्प-सम्पन्नी सृष्टोंके जपसे साधकका मन एकत्र होता है । 'पञ्चनभः' (३४।११) इत्यादि मन्त्रने पाँच लाल पीकी आहुतियाँ देनेपर लक्ष्मीकी प्राप्ति होती है । 'वदावजन्त दाक्षायणाः' (३४।५२)—इस मन्त्रमें हजार बार अभिमन्त्रित करके सुवर्णको धारण करे । यह प्रयोग शत्रुओंका निवारण करनेवाला होता है । 'इमं जीवेभ्यः' (३५।१५) मन्त्रसे शिखा अथवा डेलीकी अभिमन्त्रित करके चरमें चारों ओर फेंक दे । ऐसा करनेवालेको शत्रुमें चोरोंसे भय नहीं होता । 'वरीते गामनेष्व' (३५।१८)—यह उत्तम वशीकरण-मन्त्र है । इस मन्त्रके प्रयोगसे मारनेके लिये आया हुआ मनुष्य भी वशमें हो जाता है । चमत्सन् ! उक्त मन्त्रसे अभिमन्त्रित भक्ष्य, तांबूल, पुष्प आदि किसीको दे दिया जाय तो वह शीघ्र ही देनेवालेके वशीभूत हो जायगा । 'शं नो मित्रः' (३६।९)—यह मन्त्र सदैव सभी स्थानोंपर शान्ति प्रदान करनेवाला है । 'गणानां स्वा गणपति' (२३।१९)—इस मन्त्रसे चौराहेपर सस्यान्यका हवन करके होता सम्पूर्ण जगत्को वशीभूत कर लेता है ; इसमें संशय नहीं है । 'हिरण्यवर्णाः सुकृष्णः'—इस मन्त्रका अभिषेकमें प्रयोग करना चाहिये । 'शं नो देवीरभीष्टये' (३६।१२)—यह मन्त्र परम शान्तिदाकर है । 'एकृष्णः' इत्यादि मन्त्रने आर्यभागवर्षक ग्रहोंके लिये पीकी आहुति देनेपर साधकको शान्ति प्राप्त होती है और निरसदेह उसे ग्रहोंका कृपाप्रसाद सुलभ हो जाता है । 'गाव उवास्तावम्' (३३।२९) एवं 'मग प्रणेतः' (३४।३६-३७) इत्यादि दो मन्त्रोंसे घृत हा हवन करके मनुष्य गौओंकी प्राप्ति करता है । 'प्रवाशं पः सोरव'—इस मन्त्रका ग्रहयज्ञमें प्रयोग होता है । 'देवेभ्यो वनस्पते' इत्यादि मन्त्रका वृक्षयज्ञमें विनियोग होता है । गावश्रोको विष्णुरूपा जाने । समस्त पापोंका प्रशमन एवं समस्त कामनाओंको पूर्ण करनेवाला विष्णु का परमपद भी वही है ॥ २३—८४ ॥

इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें 'यजुर्वेद-निधान-कथन' नामक दो सौ साठवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २६० ॥

दो सौ इकसठवाँ अध्याय

सामविधान—सामवेदोक्त मन्त्रोंका भिन्न-भिन्न कार्योंके लिये प्रयोग

पुष्कर कहते हैं—परब्रह्मण ! मैंने तुम्हें 'यजुर्विधान' कह सुनाया ; अब मैं 'सामविधान' कहूँगा । 'वैष्णवी-मंरिता'का जप करके उसका दशांश होम करे । इससे मनुष्य सम्पूर्ण कामनाओंका भागी होता है । 'छान्दसो संरिता'का विधिपूर्वक जप करके मानव भगवान् शंकरको प्रसन्न कर लेता है । 'स्कन्द-संरिता' और 'मित्र-संरिता'का जप करनेसे प्रसन्नताकी प्राप्ति होती है । 'वस इन्द्र अज्ञावहे' (१३२१)—इस मन्त्रका जप हिता-दोषका नाश करनेवाला है । 'अग्निमि-मेम' (२२) इत्यादि मन्त्रका जप करनेवाला अश्वकीर्ण

(जिसका ब्रह्मचर्यावस्थामें ही ब्रह्मचर्य व्यङ्गित हो गया हो ; वह) पुरुष भी अपने पाप-दोषसे मुक्त हो जाता है । 'वरीतोऽभिज्ञान सुतम्' (५१२) इत्यादि साममन्त्र समस्त पापोंका नाश करनेवाला है ; ऐसा जानना चाहिये । जिनमें प्रमादवशा निषिद्ध वस्तुका विक्रय कर लिया हो ; वह उसके प्रायश्चित्तरूपसे 'वृत्तवती सुवना' (१७८) इत्यादि मन्त्रका जप करे । 'वक्ष नो देव सखितः' (१५१)—यह मन्त्र दुःस्थानोंका नाश करनेवाला है । अग्रेष्ठ परब्रह्मण ! 'अकोन्यमि' (१७५६) इत्यादि मन्त्रसे विभिन्न भूतका

हवन करे । फिर शेष कृत्स्ने मेखलकम्भ (करघनी आदि) का सेवन करे । वह मेखलकम्भ ऐसी शिपियोंको चारण करायें ; जिनके गर्भ गिर जाते रहे हों । तदनन्तर बलकके उत्सव होनेपर उसे पूर्वोक्त मन्त्रसे अभिमन्त्रित मणि पहनावे । 'सोमं शश्वत्तम्' (११) मन्त्रके जपसे रोगी व्याधियोंसे छुटकारा पाता है । सर्प-सामका प्रयोग करनेवालेको कभी सपत्ते भय नहीं प्राप्त होता । ब्राह्मण 'आ वापस्वाच सोः' (११८)—इस मन्त्रसे स्खल आहुतियों देकर शतावरीयुक्त मणि बाँधनेसे शश्वत्तमको नहीं प्राप्त होता । 'दीर्घसमस्तोऽर्कः'—इस साम-मन्त्रसे हवन करनेपर प्रभुर अन्यकी प्राप्ति होती है । 'साम्भवा बभितः' (१०७)—इस सामका जप करनेवाला प्याससे नहीं मर सकता । 'स्वमिमा कोषधीः' (६०४)—इस मन्त्रका जप करनेसे मनुष्य कभी व्याधिग्रस्त नहीं होता । मार्गमें 'देवव्रत-साम' का जप करके मानव भयसे छुटकारा पा जाता है । 'अविन्द्रो अजुनवत्' (१४८)—यह मन्त्र हवन करनेपर सौभाग्यकी वृद्धि करता है । परछुराम ! 'अगो न चिन्तो' (४४९)—इस मन्त्रका जप करके नेत्रोंमें लगाया गया अञ्जन हितकारक एवं सौभाग्यवर्धक होता है, इसमें अन्यथा विचार नहीं करना चाहिये । 'इन्द्र'—इस पदसे प्रारम्भ होनेवाले मन्त्रार्चका जप करे । इससे सौभाग्यकी वृद्धि होती है । 'परि मिषा दिवः कविः' (४७६)—यह मन्त्र, जिसे प्राप्त करनेकी इच्छा हो, उस स्त्रीको सुनावे । परछुराम ! ऐसा करनेसे वह स्त्री उसे चाहने लगती है, इसमें अन्यथा विचार नहीं करना चाहिये । रथन्तर-साम एवं 'वामदेव्य-साम' ब्रह्म-तंजकी वृद्धि करनेवाले हैं । 'इन्द्रमिन्द्राग्निभ्यो' (११८) इत्यादि मन्त्रका जप करके घृतमें मिलाया हुआ वचा-चूर्ण प्रतिदिन बालकको लिख्ये । इससे वह बुद्धिपर हो जाता है ; अर्थात् एक बार सुननेसे ही उसे शास्त्रकी पंक्तियों याद हो

इस प्रकार आदि आर्य महापुराणमें 'साम-विधान' नामक दो सौ एकसठवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २६९ ॥

दो सौ बासठवाँ अध्याय

अथर्व-विधान—अथर्ववेदोक्त मन्त्रोंका विभिन्न कर्मोंमें विनियोग

पुष्कर कहते हैं—परछुराम ! 'सामविधान' कहा गया । अब मैं 'अथर्वविधान' का वर्णन करूँगा । शान्तातीय-गणके उद्देष्टव्यसे हवन करके मानव शान्ति प्राप्त करता है । शैषव्यगणके उद्देष्टव्यसे होम करके होता समस्त रोगोंको दूर करता है । पितृतीयगणके उद्देष्टव्यसे आहुतियों देनेवाला सम्युषं

जाती है । रथन्तर-साम का जप एवं उसके द्वारा होम करके पुरुष निस्संदेह पुत्र प्राप्त कर लेता है । 'अवि श्रीः' (अवि शर्चो भयो) (६०२)—यह मन्त्र लक्ष्मीकी वृद्धि करनेवाला है । इसका जप करना चाहिये । प्रतिदिन 'वैरुप्साष्टक' (वैरुप्प सामके आठ मन्त्र) का पाठ करनेवाला लक्ष्मीकी प्राप्ति करता है । 'सप्ताष्टक' का प्रयोग करनेवाला समस्त कामनाओंको प्राप्त कर लेता है । जो मनुष्य प्रतिदिन प्रातःकाल एवं सायंकाल आलस्यरहित होकर 'गान्धो बुधो वषा' (१८६)—इस मन्त्रसे गौओंका उपस्थान करता है ; उसके घरमें गौएँ सदा बनी रहती हैं । 'वात आ वातु मेघवत्' (१८४) मन्त्रसे एक द्रोण घृतमिश्रित यवोंका विधिपूर्वक होम करके मनुष्य सारी मायाको नष्ट कर देता है । 'प्र दैवीदाम्यो' (५१) आदि सामने तिलोंका होम करके मनुष्य अमिचार-कर्मको शान्त कर देता है । 'अभि त्वा धूर नोनुभो' (२३३)—इस सामको अन्तमें वषट्कारसे संयुक्त करके [इससे वासक (अङ्गुला) वृक्षकी एक हजार समिधाओंका होम युद्धमें विजयकी प्राप्ति करनेवाला है ।] उसके साथ 'वामदेव्य-साम' का सहस्र बार जप और उसके द्वारा होम किया जाय तो वह युद्धमें विजयदायक होता है । विद्वान् पुरुष सुन्दर पिष्टमय हाथी, घोड़े एवं मनुष्योंका निर्माण करे । फिर शत्रुपक्षके प्रधान-प्रधान वीरोंको लक्ष्यमें रखकर उन परीजे हुए पिष्टकमय पुरुषोंके धूँसे डुकड़े-डुकड़े कर डाले । तदनन्तर मन्त्रवेत्ता पुरुष उन्हें मरनेके तेलमें मगोकर 'अभि त्वा धूर नोनुभो' (२३३)—इस मन्त्रसे उनका कोष-पूर्वक हवन करे । बुद्धिमान् पुरुष यह अभिचार-कर्म करके संग्राममें विजय प्राप्त करता है । गारुड, वामदेव्य, रथन्तर एवं बृहद्रथ-साम निस्संदेह ममस्त पापोंका शमन करनेवाले कहे गये हैं ॥ १-२४ ॥

नामक दो सौ एकसठवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २६९ ॥

करनेपर सर्वत्र मङ्गलकी प्राप्ति होती है। शर्मन्मरणके उद्देश्यसे होम करनेवाला कल्याणका भागी होता है। वास्तोष्यस्यगणके उद्देश्यसे आहुतियों देनेपर वास्तुदोषकी शान्ति होती है। रौद्रगणके लिये हवन करके होता सम्पूर्ण दोषोंका विनाश कर देता है। निम्नांकित अठारह प्रकारकी शान्तियोंमें इन दस गणोंके द्वारा होम करना चाहिये। (वे अठारह शान्तियों ये हैं—) वैष्णवी; ऐन्द्री; ब्राह्मी; रौद्री; वायव्या; वाहणी; कौबेरी; मार्गवी; प्राजापत्या; स्वाह्नी; क्रौमारी; आग्नेयी; मातृदुग्णी; गान्धर्वी; नैऋतिकी; आङ्गिरसी; याम्या एवं कामनाओंको पूर्ण करनेवाली पार्ष्वी शान्ति ॥ १-८६ ॥

‘बस्तवां ब्रह्मः’ इत्यादि आधर्वण-मन्त्रका जप मृत्युका नाश करनेवाला है। ‘सुपर्णस्तवा’ (४।६।३)—इस मन्त्रसे होम करनेपर मनुष्यको सर्वोत्तम वाचा नहीं प्राप्त होती। ‘इन्द्रज्येष्ठो’ (२।२९।४)—यह मन्त्र सम्पूर्ण कामनाओंको सिद्ध करनेवाला है। ‘इन्द्रज्येष्ठो’—यह मन्त्र समस्त वाचाओंका भी विनाश करनेवाला है। ‘इमा वा ऐवी’ (२।१०।४)—यह मन्त्र सभी प्रकारकी शान्तियोंके लिये उत्तम है। ‘ऐवा मस्तः’—यह मन्त्र समस्त कामनाओंको सिद्ध करनेवाला है। ‘यमस्त लोकावृ’ (१९।५६।१)—यह मन्त्र दुःस्वप्नका नाश करनेमें उत्तम है। ‘इन्द्रज्येष्ठो’—यह मन्त्र परमपुण्यका लाभ करनेवाला है। ‘कामो मे वाञ्छी’ मन्त्रसे हवन करनेपर ज्ञियोंके मौभाग्यकी वृद्धि होती है। ‘सुन्वमेव’ (२।२८।१) इत्यादि मन्त्रको नित्य दस हजार जप करने हुए उसका दशाक्ष हवन करे एवं ‘अन्ने नोभिर्निः’ मन्त्रसे होम करे तो उत्तम मेधाशक्तिकी वृद्धि

होती है। ‘भुवं भुवैण’ (७।८४।१) इत्यादि मन्त्रसे होम किया जाय तो वह स्थानकी प्राप्ति कराता है। ‘अक्षयत-जीवेति शुक्ला’—यह मन्त्र कृषि-लाभ करनेका साधन है। ‘अहं ते अन्नः’—यह मन्त्र सोमाग्न्यकी वृद्धि करनेवाला है। ‘ये मे पाशाः’ मन्त्र वधनसे छुटकारा दिलाता है। ‘क्षपत्व-ह्व’—इस मन्त्रका जप एवं होम करनेसे मनुष्य अपने शत्रुओंका विनाश कर सकता है। ‘श्विस्तुतमम्’—यह मन्त्र यथा एवं वृद्धिका विस्तार करनेवाला है। ‘यथा शुक्लाः’ (५।२१।४)—यह मन्त्र ज्ञियोंके सोमाग्न्यको बढ़ानेवाला है। ‘येन येह विरां चैव’—यह मन्त्र गर्भोंकी प्राप्ति करनेवाला है। ‘अहं ते योगिः’ (३।२०।१)—इस मन्त्रके अनुष्ठानसे पुत्रलाभ होता है। ‘शिवः शिवाभिः’ इत्यादि मन्त्र सोमाग्न्यवर्धक है। ‘बृहस्पतिर्निः परि पातु’ (७।५१।१) इत्यादि मन्त्रका जप मार्गमें मङ्गल करनेवाला है। ‘सुभामि स्वा’ (३।११।१)—यह मन्त्र अपमृत्युका निवारक है। अथर्वशीर्षका पाठ करनेवाला मन्त्रस पापोंमें मुक्त हो जाता है। यह मैंने तुमसे प्रधानतया मन्त्रोंके द्वारा साध्य कुछ कर्म बताये हैं। परशुराम ! यह सप्तन्धी वृक्षोंकी समिधाएँ सबसे मुख्य हविष्य हैं। इनके निवा घृत, घान्य, श्वेत सर्प, अश्रत, तिल, दधि, दुग्ध, कुश, दूर्वा, शिल्प और कमल—ये सभी द्रव्य शान्ति-कारक एवं पुष्टिकारक बताये गये हैं। घर्मश ! तेल, कण, राई, बहिर, विप एवं कण्टकयुक्त समिधाओंका अभिचार-कर्ममें प्रयोग करे। जो मन्त्रोंके श्रुति, देवता, छन्द और विनियोगको जानता है; वही उन-उन मन्त्रोंद्वारा कथित कर्मोंका अनुष्ठान करे ॥ ९-२५ ॥

इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें ‘अधर्मविधान’ नामक दो सौ बसठवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २६२ ॥

दो सौ तिरसठवाँ अध्याय

नाना प्रकारके उत्पात और उनकी शान्तिके उपाय

पुष्कर कहते हैं—परशुराम ! प्रत्येक वेदके ‘श्रीसुस्त’-को जानना चाहिये। वह लक्ष्मीकी वृद्धि करनेवाला है। ‘शिरष्यर्वा हस्तिर्णी’ इत्यादि पंद्रह श्रुचाएँ श्रुत्वेदीय श्रीसुस्त हैं। (ये ०-)(२९।४३) ‘अक्षराज्या’—(३०।१८) ‘वाजः’ (१८।३४) एवं ‘बस्तवाः’—(१८।३२)—ये चार मन्त्र श्रुत्वेदीय श्रीसुस्त हैं। ‘आकन्तीय-साम’ सामवेदीय श्रीसुस्त है तथा ‘शिवं धारमोधि येधि’ यह अथर्ववेदका श्रीसुस्त कहा गया है। जो भक्तिपूर्वक श्रीसुस्तका जप एवं होम करता

है; उसे निश्चय ही लक्ष्मीकी प्राप्ति होती है। श्रीवेदीकी प्रसन्नताके लिये कमल, बेल, वी अथवा तिलकी आहुति देनी चाहिये ॥ १-३३ ॥

प्रत्येक वेदमें एक ही ‘पुष्पसुस्त’ मिलता है; जो सब कुछ देनेवाला है। जो स्नान करके ‘पुष्पसुस्त’के एक-एक मन्त्रसे भगवान् श्रीविष्णुको एक-एक जलज्जलि और एक-एक फूल समर्पित करता है; वह पापरहित होकर स्वर्गके भी वापक नाश करनेवाला हो जाता है। स्नान करके इस

सूक्तके एक-एक मन्त्रके साथ श्रीविष्णुको फल समर्पित करके पुरुष सम्पूर्ण कामनाओंका भागी होता है। 'पुरुषसूक्त'के अन्ते महापातकों और उपपातकोंका नाश हो जाता है। कुत्सकृत करके छद्म हुआ मनुष्य स्वानपूर्वक 'पुरुषसूक्त'का जप एवं होम करके सब कुछ पा लेता है ॥ ४-६३ ॥

अठारह शान्तिर्विम समस्त उत्पातोंका उपसंहार करनेवाली अभुता, अभया और सौम्या—ये तीन शान्तिर्वाँ सर्वोत्तम हैं। 'अभुता शान्ति' सर्वदेवत्या, 'अभया' ब्रह्मदेवत्या एवं 'सौम्या' सर्वदैवत्या है। इनमेंसे प्रत्येक शान्ति सम्पूर्ण कामनाओंको देनेवाली है। भृगुश्रेष्ठ 'अभया' शान्तिके लिये वरुणवृक्षके मूलभागकी मणि कनानी चाहिये। 'अभुता' शान्तिके लिये दूर्वामूलकी मणि एवं 'सौम्या' शान्तिके लिये शङ्खमणि धारण करे। इसके लिये उन-उन शान्तियोगके देवताओंसे सम्बद्ध मन्त्रोंको सिद्ध करके मणि बाँधनी चाहिये। ये शान्तिर्वाँ दिव्य, आन्तरिक एवं भौम उत्पातोंका शमन करनेवाली हैं। 'दिव्य', 'आन्तरिक' और 'भौम'—यह तीन प्रकारका अद्भुत उत्पात बताया जाता है, सुनो। यहाँ ऐसे नशजनों की विकृतिसे होनेवाले उत्पात 'दिव्य' कहलाते हैं। अब 'आन्तरिक' उत्पातका वर्णन सुनो। उत्कापात, दिग्दाह, परिवेद्य, सूर्यपर घेर पड़ना, गन्धर्व नगरका दर्शन एवं विकारयुक्त वृष्टि—ये आन्तरिक-सम्बन्धी उत्पात हैं। भूमिपर एवं जंगम प्राणियोंसे होनेवाले उपद्रव तथा भूकम्प—ये 'भौम' उत्पात हैं। इन त्रिविध उत्पातोंके दीखनेके बाद एक सप्ताहके भीतर यदि वर्षा हो जाय तो वह 'अद्भुत' निष्फल हो जाता है। यदि तीन वर्षतक अद्भुत उत्पातकी शान्ति नहीं की गयी तो वह लोकके लिये भयकारक होता है। जब देवताओंकी प्रतिमाएँ नाचती, कौपती, जख्ती, शब्द करती, रोती, पसीना बहाती या हँसती हैं, तब प्रतिमाओंके इस विकारकी शान्तिके लिये उनका पूजन एवं प्राजापत्य-होम करना चाहिये। जिस राष्ट्रमें विना जख्ये ही घोर शब्द करती हुईं आग जल उठती है और हन्धन शब्दोंपर भी प्रज्वलित नहीं होती, वह राष्ट्र राजाओंके द्वारा पीडित होता है ॥ ७-१६ ॥

भृगुनन्दन ! अग्नि-सम्बन्धी विकृतिकी शान्तिके लिये अग्निदैवत्य-मन्त्रोंसे हवन बताया गया है। जब कुछ असमयमें ही फल देते हैं तथा दूध और रक्त वहाँसे तो वृक्षजनिता भौम-उत्पात होता है। वहाँ शिवका पूजन करके इस उत्पातकी

शान्ति करावे। अतिवृष्टि और नावृष्टि—दोनों ही दुर्मिस्त्राका कारण मानी गयी है। वर्षा ऋतुके सिवा अन्य ऋतुओंमें तीन दिनतक अनवृष्ट वृष्टि होनेपर उसे भयजनक जानना चाहिये। पर्जन्य, चन्द्रमा एवं सूर्यके पूजनसे वृष्टि-सम्बन्धी वैकृत्य (उपद्रव) का निनाश होता है। जिस नगरसे नदियाँ दूर हट जाती हैं या अत्यधिक समीप चली आती हैं और जिसके सरोवर एवं झरने सूख जाते हैं; वहाँ जलशायोंके इस विकारको दूर करनेके लिये वरुणदेवता-सम्बन्धी मन्त्रका जप करना चाहिये। जहाँ जिन्याँ असमयमें प्रसव करें, समयपर प्रसव न करें, विकृत गर्भोंका जन्म दें या युग्म-संतान आदि उत्पन्न करें, वहाँ जिन्योंके प्रसव-सम्बन्धी वैकृत्यके निवारणार्थ माघी जिन्यों और ब्राह्मण आदिका पूजन करे ॥ १७-२२३ ॥

जहाँ घोड़ी, हथिनी या गौ एक साथ दो बच्चोंको जनती हैं या विकारयुक्त विजातीय संतानको जन्म देती हैं; छः महीनोंके भीतर प्राणत्याग कर देती हैं अथवा विकृत गर्भका प्रसव करती हैं; उस राष्ट्रको शत्रुमण्डलसे भय होता है। पशुओंके इस प्रसव-सम्बन्धी उत्पातकी शान्तिके उद्देश्यसे होम; जप एवं ब्राह्मणोंका पूजन करना चाहिये। जब अयोग्य पशु सवारोंमें आकर जुत जाते हैं; योग्य पशु यानका वहन नहीं करते हैं एवं आकाशमें तृणनाद होने लगता है; उस समय महान् भय उपस्थित होता है। जब कन्यपशु एवं पक्षी ग्राममें चले जाते हैं; ग्राम्यपशु वनमें चले जाते हैं; स्थलचर जीव जलमें प्रवेश करते हैं; जलचर जीव स्थलपर चले जाते हैं; राजद्वारपर गोदहियों आ जाती हैं; सुगंध प्रदोषकालमें शब्द करें, सुगंधयुक्त समय गोदहियों बदन करें, कङ्कूर खरमें घुस आवें; मालभोजी पक्षी छिपर मँडराने लगे; साधारण मक्खी मधु कनाने लगे; कौए सक्की आँखोंके सामने मेथुनमें प्रवृत्त हो जायें; हँद प्रासाद, तोरण, उद्यान, द्वार, परकोटा और भवन अकारण ही गिरने लगें, तब राजाकी मृत्यु होती है। जहाँ धूल या धुएँ दशों दिशाएँ भर जायें; केतुका उदय, ग्रहण, सूर्य और चन्द्रमामें छिद्र प्रकट होना,—ये सब जहाँ और नशजनोंके विकार हैं। ये विकार जहाँ प्रकट होते हैं, वहाँ भयकी सूचना देते हैं। जहाँ अग्नि प्रदीप्त न हो; जलसे भरे हुए, चट्टे अकारण ही चूने लगे तो इन उत्पातोंके फल मृत्यु, भय और महामारी आदि होते हैं। ब्राह्मणों और देवताओंकी पूजासे तथा जप एवं होमसे इन उत्पातोंकी शान्ति होती है ॥ २३-३३ ॥

इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें 'उत्पात-शान्तिका कथन' नामक दो सौ सितसठवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २६३ ॥

दो सौ चौसठवाँ अध्याय

देवपूजा तथा वैश्वदेव-वलि आदिका वर्णन

पुष्कर कहते हैं—पशुराम । अब मैं देवपूजा आदि कर्मका वर्णन करूँगा, जो उत्पातोंको शान्त करनेवाला है । मनुष्य स्नान करके 'अथो हि ह्य' (यजु० ३६।१४-१६) आदि तीन मन्त्रोंसे भगवान् श्रीविष्णुको अर्घ्य समर्पित करे । फिर 'हिरण्यवर्णो' (श्रुक्० पं० ११।११।१-३) आदि तीन मन्त्रोंसे पात्र समर्पित करे । 'शं नो आपः०'—इस मन्त्रसे आचमन एवं 'हृवमापः०' (यजु० ६।१७) मन्त्रसे अभिषेक अर्पण करे । 'श्वे०, अक्षेपु० एवं चतस्रः'—इन तीन मन्त्रोंसे भगवान्के श्रीमङ्गलमि चन्दनका अनुलेपन करे । फिर 'बुधा शुक्लाः०' (श्रुक्० ३।८।४) मन्त्रसे वस्त्र और 'पुष्प-वती०' (अथर्व० ८।७।२७) इत्यादि मन्त्रोंसे पुष्प एवं 'धुरसि०' (यजु० १।८) आदि मन्त्रोंसे धूप समर्पित करे । 'तेजोऽसि शुक्मसि०' (यजु० १।३१) मन्त्रसे दीप तथा 'दक्षिष्वाग्नी०' (यजु० २३।३२) मन्त्रसे मधुरकं निवेदन करे । नक्षत्रोत्तम तदनन्तर 'हिरण्यवर्णः०' आदि आठ श्रुचाओंका पाठ करके अब एवं युगमित पेय पदार्थका नैवेद्य समर्पित करे । इसके अतिरिक्त भगवान्को चामर, व्यजन, पादुका, छत्र, यान एवं आसन आदि जो कुछ भी समर्पित करना हो, वह सावित्र-मन्त्रोंसे अर्पण करे । फिर 'पुरुषसूक्त'का जप करे और उनीले आहुति दे । भगवद्विमर्शके अन्तर्गते वैदिकापर स्थित जलपूर्ण कण्ठधर्म, अथवा नदीके तटपर, अथवा कमलके पुष्पमें भगवान् विष्णुका पूजन करनेसे उत्पातोंकी शान्ति होती है ॥ १-७ ॥

(काश्यप वलिवैश्वदेव-प्रयोग) भूमिस्थ वेदिका मार्जन एवं प्रोक्षण करके उसके चारों ओर कुशाको त्रिधावे । फिर उत्तर अग्निको प्रदीत करके उसमें होम करे । महाभाग

१. वहाँ दूधमें छिन्नोत्तम नमिस्सपनन्ती विधि दी गयी है । इसे विमर्शकमें हस्त प्रसार लम्बो—पहले भूमिस्थ वेदीपर कुन्नोत्तम मार्जन करके उस कुन्नोत्तम दिशामें फेंक दे; इसके बाद उस वेदीपर छत्र लक्ष करके । तदनन्तर ऊपरके दूधकाशले उस वेदीपर तीन उत्तरोत्तर रेखाएँ अङ्कित करे । उस रेखाओंकी संख्या शतवर्धमान हो । उसकेनन्तरके रेखाओंके उत्पले कोरी-वीरी मिट्टी अथवा मिट्टी एवं गङ्गाद्वारा उठाकर बाएँ हाथपर रखे और वज्र लक्षको

परछाताम । मन और इन्द्रियोंको संयममें रखते हुए सप्त प्रकारकी रेखाओंमें अग्राहान निकालकर यथैव द्विज क्रमशः वासुदेव आदिके लिये आहुतियाँ दे । मन्त्रवाक्य इस प्रकार हैं—

‘अथैव अन्वयाय देवाय वासुदेवाय नमः स्वाहा । अन्वये नमः स्वाहा । सोमाय नमः स्वाहा । मित्राय नमः स्वाहा । वरुणाय नमः स्वाहा । इन्द्राय नमः स्वाहा । इन्द्राग्नीष्यां नमः स्वाहा । विद्येभ्यो देवेभ्यो नमः स्वाहा । प्रजापतये नमः स्वाहा । अनुमन्यै नमः स्वाहा । धन्वन्तरये नमः स्वाहा । वास्तोष्पतये नमः स्वाहा । वैश्वै नमः स्वाहा । एवं अग्नये स्वाहा ॥’ इन देवताओंको उनका चतुर्थ्यन्त नाम लेकर एक-एक ग्रास अक्षकी आहुति दे । तत्पश्चात् निम्नाङ्कित रीतिसे वलि समर्पित करे ॥ ८-१२ ॥

धर्मश । पहले अग्निविद्यासे आरम्भ करके तन्ना, उपतन्ना, अथवा, उर्णा, निरुन्धी, धूम्रिणीका, अस्वपन्ती तथा मेघपन्ती—इनको वलि अर्पित करे । भ्युनन्दन । ये ही समस्त वलिभागिनी देवियोंके नाम हैं । क्रमशः आन्वये आदि दिशाओंसे आरम्भ करके इन्हें वलि दे । (वलि-समर्पणके वाक्य इस प्रकार हैं— तन्नायै नमः आन्वेध्याय, उपतन्नायै नमः आन्वे, अथवाभ्यो-नमः मेघैर्यै, उर्णाभ्यो नमः वाहन्ध्याय, निरुन्धै नमः वायव्यै, धूम्रिणीकायै नमः उदीध्याय, अस्वपन्त्यै नमः ऐशान्ध्याय, मेघपन्त्यै नमः प्राण्ध्याय ।) भागव । तदनन्तर नन्दिनी आदि शक्तियोंको वलि अर्पित करे । यथा—नन्दिन्यै नमः, सुभग्यै नमः (अथवा सौभाग्यायै नमः), सुभक्त्यै नमः, नैविक्यै नमः । इन चारोंके लिये पूर्वादि चारों दिशाओंमें वलि देकर किसी लम्बे या चौड़ेपर लक्ष्मी

एक सौ चक दे । तत्पश्चात् वीर्य और अकले उत्त वेदीको क्षीय और लक्षके ऊपर क्षीयार्थमें वलि अर्पण करवायित करे । उस लक्षिके ऊपर कुछ क्षीयार्थ लक्षिकों प्रत्यक्षित करे । वेदीके चारों ओर कुछ चिह्न दे । फिर प्रत्यक्षित लक्षिकें होम करे ।

२. मनुष्यवृत्तिके अनुष्ठान यह आहुति ‘आवा-भुविषी’ के लिये दी जाती है । यथा—‘आवा-भुविषी नमः स्वाहा ।’

३. मनुष्यवृत्तिके अनुष्ठान ग्राह्यकीवत् वलि वासुदेवकी वरुणकी दिशा—दक्षिण-पश्चिममें देनी चाहिये ।

४. अग्निकी वासुदेवकी दिशा—उत्तर-पूर्वमें वलि दी जाती है ।

आदिके किये बलि दे । यथा—**शिवै नमः, विष्णवेऽप्यै नमः**
तथा **वसुधैव कुटुम्बकम्** । आपर दक्षिणभागमें **‘अर्जुनवाच नमः’**,
वामभागमें **‘अधर्मनवाच नमः’**, परके भीतर **‘भुवाय नमः’**,
परके बाहर **‘सुखे नमः’** तथा अन्तर्भागमें **‘वसुधाय नमः’**—
इस मन्त्रते बलि अर्पित करे । फिर परके बाहर **‘भूतेभ्यो
नमः’**—इस मन्त्रते भूतबलि दे । परके भीतर **‘वसुधाय नमः’**
कहकर कुत्तेको बलि दे । इसके बाद मनुष्य परते पूर्वदिशामें
‘इन्द्राय नमः, इन्द्रपुत्रेभ्यो नमः’—इस मन्त्रते इन्द्र
और इन्द्रके पार्श्वपुरुषोंको बलि अर्पित करे । तत्पश्चात् दक्षिणमें
‘वसुधाय नमः, वसुधुत्रेभ्यो नमः’—इस मन्त्रते, **‘वसुधाय नमः,
वसुधुत्रेभ्यो नमः’**—इस मन्त्रते पश्चिममें, **‘सोमाय नमः,
सोमपुत्रेभ्यो नमः’**—इस मन्त्रते उत्तरमें और **‘ब्रह्मणे
वायोपत्ये नमः, ब्रह्मपुत्रेभ्यो नमः’**—इस मन्त्रते गृहके
मध्यभागमें बलि दे । **‘विश्वेभ्यो देवेभ्यो नमः’**—इस मन्त्रते
परके आकाशमें ऊपरकी ओर बलि अर्पित करे । **‘स्वर्णिद्विज्ज्वय
नमः’**—इस मन्त्रते पृथ्वीपर बलि दे । तत्पश्चात् **‘विद्याचारिभ्यो
भूतेभ्यो नमः’**—इस मन्त्रते दिनमें बलि दे तथा **‘रात्रिचारिभ्यो
भूतेभ्यो नमः’**—इस मन्त्रते रात्रिमें बलि अर्पित करे । परके
बाहर जो बलि दी जाती है, उसे प्रतिदिन मायंकाल और
प्रातःकाल देते रहना चाहिये । यदि दिनमें आह-सम्पन्नी
पिण्डदान किया जाय तो उस दिन मायंकालमें बलि नहीं देनी
चाहिये ॥ १३-२२ ॥

पितृ-आहमें दक्षिणाम कुशोर परहले पिताको, फिर पिता-
महको और उसके बाद प्रपितामहको पिण्ड देना चाहिये ।
इसी प्रकार परहले माताको, फिर पितामहीको, फिर प्रपिता-
महीको पिण्ड अथवा जल दे । इस प्रकार **‘पितृयाग’** करना
चाहिये ॥ २३३ ॥

कौ हुए पाकमेंसे बलिवैश्वदेव करनेके बाद पाँच बलिभ
ही जाती हैं । उनमें सर्वप्रथम **‘भो-वलि’** है; किंतु यहाँ परहले
‘आकवलि’ का विधान किया गया है—

आकवलि

इन्द्रवाक्यनवाचन्या वाच्या वा नैवेद्यताम् ये ॥

ये आकाः प्रतिपुङ्गवन्तु इमं पिण्डं मयोदकस्य ॥

इस प्रकार यदि आग्नेय महापुराणमें **‘वैश्वदेव-वलि का वर्णन’** नामक
दो सी बीरठर्वा नवाचन पूरा हुआ ॥ २६४ ॥

**‘भो इन्द्र, वसुध, वायु, यम एवं निष्कृति देवताकी
दिशामें रहते हैं, वे कौंक मेरेद्वारा प्रदत्त यह पिण्ड ग्रहण करें ।’**
इस मन्त्रसे आकवलि देकर निम्नांकित मन्त्रसे कुत्तेके किये
अन्नका प्राद दे ॥ २४-२५ ॥

कुत्तकुर-वलि

विचक्षतः कुत्ते जातौ द्वौ श्वामर्शकौ च्छुनौ ।

ताभ्यां पिण्डं प्रदाक्यामि स्मृतं पथि मां सदा ॥

**‘श्वाम और श्वक (काले और चितकबरे) रंगमाले दो
श्वान विचक्षान्ते कुत्तमें उत्पन्न हुए हैं । मैं उन दोनोंके
किये पिण्ड प्रदान करता हूँ । वे श्वक-परलोकके मार्गमें सदा
मेरी रक्षा करें ॥ २६ ॥**

गो-प्रास

शौरमेभ्यः सर्वोहिताः पवित्राः पापनैवात्मनाः ।

प्रतिपुङ्गवन्तु मे प्रासं वाचकौलोचनमातरः ॥

**‘वैश्वेस्यजननी, सुमिपुत्री गोपें सबका हित करनेवाली,
पवित्र एवं पापोंका विनाश करनेवाली हैं । वे मेरे द्वारा दिये
हुए प्रासको ग्रहण करें ।’** इस मन्त्रसे गो-प्रास देकर स्वस्त्ययन
करे । फिर वाचकोंको मित्रा दिखवे । तदनन्तर दीन प्राणियों
एवं अतिथियोंका भजनसे लत्कार करके गृहस्थ स्वयं भोजन
करे ॥ २७-२८ ॥

(अनाहिताग्नि पुरुष निम्नलिखित मन्त्रोंसे जलमें अन्नकी
आहुतियाँ दे—)

ॐ भूः स्वाहा । ॐ भुवः स्वाहा । ॐ स्वः स्वाहा ।

ॐ भूभुवः स्वः स्वाहा । ॐ देवकृतस्यैनसोऽवयजनमसि
स्वाहा । ॐ पितृकृतस्यैनसोऽवयजनमसि स्वाहा । ॐ आत्म-
कृतस्यैनसोऽवयजनमसि स्वाहा । ॐ मनुष्यकृतस्यैनसोऽ-
वयजनमसि स्वाहा । ॐ एनस एनसोऽवयजनमसि स्वाहा ।
यथाहन्तेनो विद्वद्वाक्यं यथाविद्वद्वाक्यं सर्वस्यैनसोऽवयज-
नमसि स्वाहा । अग्नये स्विदकृते स्वाहा । ॐ प्रजापत्ये
स्वाहा ।

यह मैंने तुमसे विष्णुपूजन एवं बलिवैश्वदेवका

वर्णन किया ॥ २९ ॥

१. कुरायेके स्थानमें यह वाक्यपर उपलब्ध होता है—**वाचकाः प्रतिपुङ्गवन्तु भूमौ पिण्डं मयोदकस्य** ।

२. कर्षी-वर्षी—दो काली श्वामर्शकनी वैश्वदेवकुरोद्वरी । ताभ्यामन्नं प्रदास्यामि स्वागतेतपस्वित्तौ ॥—यैष वाह भिक्षता है ।

३. वाक्यपर—पुण्यवाक्यः ।

दो सौ पैंसठवाँ अध्याय दिक्पालस्नानकी विधि का वर्णन

पुष्कर कहते हैं—परशुराम । अब मैं सम्पूर्ण अर्थों को सिद्ध करनेवाले धार्मिककारक स्नान का वर्णन करता हूँ, हुनो । इन्द्रिजाल पुष्प नदीतट पर परमान् भीविष्णु एवं ग्रहोंको स्नान करावे । अक्षयिनी पीढ़ा आदिमें तथा विष्णु-राज एवं ग्रहोंके कछे पीड़ित होनेपर उस पीढ़ासे कूटने-वाले पुष्पको देवालयमें स्नान करना चाहिये । विद्याप्रसिद्धी अग्निज्वाला रखनेवाले छात्रको किसी जलाशय अथवा घरमें ही स्नान करना चाहिये तथा विजयकी कामनावाले पुष्प-के छिमे तीर्थजलमें स्नान करना उचित है । जिस नारिका यम स्वस्ति हो जाता हो, उसे पुष्करिणीमें स्नान करावे । जिस स्त्रीके नवजात शिशुकी जन्म केते ही मृत्यु हो जाती हो, वह अशोकवृक्षके समीप स्नान करे । रजोदर्शनकी कामना करनेवाली स्त्री पुष्पोंसे घोभायमान उद्यानमें और पुष्पाभिषिषिणी समुद्रमें स्नान करे । लोभायकी कामनावाली स्त्रियोंको घरमें स्नान करना चाहिये । परंतु जो सब कुछ चाहते हो, ऐसे सभी स्त्री-पुरुषोंको भगवान् विष्णुके अर्चाविग्रहोंके समीप स्नान करना उत्तम है । अथवा, रेवती एवं पुष्य नक्षत्रोंमें सभीके छिमे स्नान करना प्रशस्त है ॥ १—४३ ॥

काम्यस्नान करनेवाले मनुष्यके छिमे एक सप्ताह पूर्वसे ही उक्तन लगानेका विधान है । पुनर्नवा (गदहपूर्वा), रोचना, सप्ताह (तिनिषा) एवं अशुभ वृक्षकी छाँट, मधुक (मधुजा), दो प्रकारकी हस्दी (लोहहस्दी और दाहहस्दी), लगर, नागकेशर, अम्बरी, मञ्जिष्ठा (मज्जीठ), जटामंसी, धातक, कर्दम (दक्ष-कर्दम), पिप्लु, सपं, कुष्ठ (कूट), लज्जा, ब्राह्मी, कुङ्कुम एवं सकृमिश्रित पञ्चगव्य—इन सबका उद्यन करके स्नान करे ॥ ५—७३ ॥

तदनन्तर ताम्रपत्रपर अष्टदल पद्म-मण्डलका निर्माण

इस प्रकार जब्दि आग्नेय महापुतायमें दिक्पाल-स्नानकी विधिका वर्णन । तत्तक दो सौ पैंसठवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २३५ ॥

दो सौ अस्सठवाँ अध्याय विनायक-स्नान-विधि

पुष्कर कहते हैं—परशुराम । जो मनुष्य विनायक विनायकदाय पीड़ित है, उनके छिमे सर्व-जनेर-रायक

करके पहले उसकी कर्षिका (के मध्यभाग) में भी-विष्णुका, उनके दक्षिणभागमें ब्रह्माका तथा बायभागमें शिवका अङ्गन और पूजन करे । फिर पूर्व आदि दिशाओंके दक्षमें क्रमशः इन्द्र आदि दिक्पालोंको आयुधों एवं कपु-नागवर्णोत्थित अङ्कित करे । तदनन्तर पूर्वादि दिशाओं और अग्नि आदि कोणोंमें भी आठ स्नान-मण्डलोंका निर्माण करे । उन मण्डलोंमें विष्णु, ब्रह्मा, शिव एवं इन्द्र आदि देवताओंका उनके आयुध-सहित पूजन करके उनके उद्देश्यसे होम करे । प्रत्येक देवताके निमित्त समिधाओं, तिष्ठों वा छूतोंकी १०८ (एक सौ आठ) आहुतियों दे । फिर भद्र, सुभद्र, सिद्धार्थ, पुष्टिचर्चन, अमोघ, विजयमान, परम्य एवं सुदर्शन—इन आठ कर्णोंकी स्थापना करे और उनके भीतर अधिनीकुमार, रुद्र, मरुद्गण, विश्वेदेव, दैत्य, वसुगण तथा भुविजनों एवं अन्य देवताओंका आवाहन करे । उनसे प्रार्थना करे कि 'आप सब लोग प्रसन्नतापूर्वक इन कर्णोंमें आविष्ट हो जायें ।' इसके बाद उन कर्णोंमें जयन्ती, विजया, जया, यथावरी, कलपुष्पा, विष्णुकान्ता नामसे प्रसिद्ध अपराजिता, ज्योतिष्मती, अतिष्ठा, उषीर, चन्दन, केसर, कन्दूरी, कर्क, वाक्क, पत्रक (पत्ते), लवचा (छाक), जायफल, लवङ्ग आदि ओषधियों तथा मृत्तिका और पञ्चगव्य डाले । तत्पश्चात् ब्राह्मण साय मनुष्यको मद्रपीठ-पर बैठकर इन कर्णोंके जलसे कल्पपूर्वक स्नान करावे । राक्षसाधिकेके मन्त्रोंमें उक्त देवताओंके उद्देश्यसे पृथक्-पृथक् होम करना चाहिये । तत्पश्चात् पूर्वाहुति देकर आचार्योंको दक्षिण दे । पूर्वकाक्षमें देवगुह हृदयतिने इन्द्रका इसी प्रकार अभियेक किया था, जिससे वे देव्योंका वध करनेमें समर्थ हो सके । यह मैंने मंदाय आदियें विजय आदि प्रधान करनेवाला 'दिक्पालस्नान' कहा है ॥ ८—१८ ॥

स्नानकी विधिका वर्णन करता हूँ । कर्मों पित और उसकी तिद्धिके छिमे विष्णु, शिव और ब्रह्माजीने विनायकको

पुष्पदन्त आदि मन्त्रोंके अधिपतिपदपर प्रतिष्ठित किया है । विजयाम विनायकके द्वारा जो प्रसाद है, उस पुष्पके स्नान सुनो । वह स्नानमें बहुत अधिक स्नान करता है और वह भी गहरे जलमें । (उस अवस्थामें वह यह भी देखता है कि पानीका स्रोत पुत्रे बहाये छिपे जाता है; अथवा मैं ब्रह्म रहा हूँ ।) वह मूँड़ कुँड़ाये (और गेवअं वज्र धारण करनेवाले) मनुष्योंको भी देखता है । कच्चे मांस खानेवाले गीचो एवं व्याध आदि पशुओंकी पीठपर चढ़ता है । (चाण्डाल, गदहो और डोंटोंके साथ एक स्थानपर बैठता है ।) आशुत-अवस्थामें भी जब वह कहीं जाता है तो उसे यह अनुभव होता है कि धनु मेरा पीछा कर रहे हैं । उसका चित्त विक्षिप्त रहता है । उसके द्वारा किये हुए प्रत्येक कार्यका आरम्भ निष्फल होता है । वह अकारण ही सिन्न रहता है । विनयराजकी सतायी हुई कुमारी कन्याको जब्बी वर ही नहीं मिलता है और विवाहिता स्त्री भी संतान नहीं पाती । श्रोत्रियोंको आचार्यपद नहीं मिलता । शिष्य अभ्यसन नहीं कर पाता । वैद्यको व्यापारमें और किसानको खेतीमें लाभ नहीं होता है । राजाका पुत्र भी राज्यको हस्तगत नहीं कर पाता है । ऐसे पुष्पको (किसी पवित्र दिन एवं शुद्ध शुद्धतमें) विधिपूर्वक स्नान कराना चाहिये । हस्त, पुच्छ, अङ्गिनी, मृगधारा तथा अवण नक्षत्रमें किसी मङ्गरीठपर स्वस्तिवाचनपूर्वक पिठाकर उसे स्नान करानेका विधान है । पीली सरसों पीसकर उसे धीरे दीख करके उचटन बनाये और उसको उस मनुष्यके सम्पूर्ण शरीरमें मले । फिर उसके मस्तकपर मूर्धोर्ध्वसहित त्रय प्रकारके सुगन्धित द्रव्यका तैल करे । चार कलशोंके जलसे उनमें सर्वोर्ध्व छोड़कर स्नान कराये । अक्वद्याल, गजद्याल, कस्मीक (बाँव), नदी-संगम तथा जलाशयसे लबी गयी पाँच प्रकारकी मिट्टी, गोरोचन, गन्ध (चन्दन, कुङ्कुम, अगुर्ध आदि) और गुग्गुलु—ये सब वस्तुएँ भी उन कलशोंके जलमें छोड़े । आचार्य पूर्वविधावर्ती कलशको लेकर निम्नाङ्कित मन्त्रसे यजमानका अभिषेक करे—

सहस्राक्षं सलवास्तुविभिः पाचनं कृतम् ॥
तेन स्वाभिविधिपद्मभिः पाचमान्यः पुनस्तु ते ।

‘जो सहस्रों नेत्रों (अनेक प्रकारकी शक्तियों)से युक्त है, जिसकी सैकड़ों चारपाँ (बहुतसे प्रवाह) हैं और जिसे महर्षियोंने पाकन बनाया है, उस पवित्र जलसे मैं (विनायकजनित उपद्रवके घटा) दुःखमा (उस उपद्रवकी

शान्तिके लिये) अभिषेक करता हूँ । यह पावन जल तुम्हें पवित्र करे’ ॥ १-१३ ॥

(तदनन्तर दक्षिण दिशामें स्थित द्वितीय कलश लेकर नीचे झिले मन्त्रको पढ़ते हुए अभिषेक करे—)

अगं ते वक्ष्यो राजा अगं सूच्यो बृहस्पतिः ।
अगमिन्द्रवच वायुश्च अगं सप्तर्षयो दधुः ॥

प्राजा वक्ष्य, सूर्य, बृहस्पति, इन्द्र, वायु तथा सप्तर्षिगण-
ने तुम्हें कल्याण प्रदान किया है’ ॥ १-१४ ॥

(फिर तीसरा पश्चिम कलश लेकर निम्नाङ्कित मन्त्रसे अभिषेक करे—)

वसे केवेषु दीर्घाण्यं सीमन्ते यथा मूर्धनि ॥
कण्ठटे कर्णोरकणोरपसङ्गण्यु सर्वदा ।

‘तुम्हारे केशोंमें, सीमान्तमें, मस्तकपर, कण्ठमें, कानोंमें और नेत्रोंमें भी जो दुर्भाग्य (या अकल्याण) है, उसे जलदेवता सदाके लिये शान्त करे’ ॥ १-१५ ॥

(तत्पश्चात् चौथा कलश लेकर पूर्वोक्त तीनों मन्त्र पढ़कर अभिषेक करे ।) इस प्रकार स्नान करनेवाले यजमानके मस्तकपर बाँवें हाथमें छिपे हुए कुशोंको रत्नकर आचार्य उसपर गूँधकी सुवासे सरसोंका तेल उठाकर ढाके ॥ १२-१३ ॥

(उस समय निम्नाङ्कित मन्त्र पढ़े—)

‘ॐ मिताय स्वाहा । ॐ समिमिताय स्वाहा । ॐ सात्माय स्वाहा । ॐ कण्ठकाय स्वाहा । ॐ कृष्णकाय स्वाहा । ॐ राजपुत्राय स्वाहा ।’

इस प्रकार स्वाहासमन्वित इन मितान्ति नामोंके द्वारा सरसोंके तेलकी मस्तकपर आहुति दे । मस्तकपर तेल ढालना ही हवन है ॥ १४-१५ ॥

(मस्तकपर उक्त होमके पश्चात् लौकिक अग्निमें भी स्वालीपाककी विधिसे चर तैयार करके उक्त ४ मन्त्रोंसे ही उसी अग्निमें हवन करे ।) फिर होमशेष चरद्वारा ‘ममः’ पदयुक्त इन्द्रादि नामोंको दक्षि-मन्त्र बनाकर उनके उच्चारणपूर्वक उन्हें बलि अर्पित करे । तत्पश्चात् सूत्रमें सब ओर कुश सिझाकर, उसमें कच्चे-पके चावल, पीठे हुए सिल्ले मिश्रित भात तथा भौंति-भौंतिके पुष्प, तीन प्रकारकी (गौरी, माधवी तथा पैठी) घुरा, मूली, पूरी, माङ्गुष्टा, पीठेकी माङ्गल, दही-मिश्रित अन्न, नीर, मीठा,

जलम् और पुष्प—इन सबको एकत्र रखकर चौराहेपर रख दे और उठे देवता, सुपर्ण, सर्प, ग्रह, अक्षर, यादुबान, विशाख, नागमाता, शार्ङ्गिनी, यक्ष, वेताल, योगिनी और पूतना आदिको अर्पित करे । तदनन्तर विनायकजननी भगवती अम्बिकाको दूर्वादक, सर्वप एवं पुष्पोंसे भरी हुई अर्घ्यरूप अक्षति देकर निम्नाङ्कित मन्त्रसे उनका उपस्थान करे—

इस प्रकार कादि आम्बेय महापुराणमें 'विनायक-स्नानकर्म' नामक दो सौ श्लोकोंमें अष्टमः पूरा हुआ ॥ २६९ ॥

दो सौ सरसठवाँ अध्याय

माहेश्वर-स्नान आदि विविध स्नानोंका वर्णन; भगवान् विष्णुके पूजनसे तथा पायत्रीमन्त्रद्वारा लक्ष्मीमादिसे शान्तिकी प्राप्तिका कथन

पुष्कर कहते हैं—अब मैं राजा आदिकी विजयश्रीको बढ़ानेवाले 'माहेश्वर-स्नान'का वर्णन करता हूँ, जिसका पूर्व-कालमें शाकाचार्यने दानवेन्द्र बलिकी उपदेश किया था । प्रातःकाल सूर्योदयके पूर्व भद्रपीठपर आचार्य जलपूजं करकेसे राजाको स्नान करावे ॥ १३ ॥

(स्नानके समय निम्नाङ्कित मन्त्रका पाठ करे)

ॐ कस्य भगवते राज्ञाय च वक्राव च पाण्डुरोक्तित-
भक्तानुक्तिस्त्रिगुणाय (तर्पणाय) जय-जय सर्वान् शत्रून्
मूकमन्त्र कण्ठविग्रहविवादेषु भजय भजय ॥ ॐ मय मय ।
सर्वमाययिकान् शोऽस्ती मुगान्तकमे विचक्षति । इमां पूजां
रौद्रमूर्तिः सहस्राङ्गुः शुभकः स ते रक्षतु जीवितम् ।
सर्वतर्कमिदुल्लस्य शिपुरान्तकरः क्षिप्रः । सर्वदेवमयः
शोऽपि तव रक्षतु जीवितम् ॥ किञ्चि किञ्चि किञ्चि स्वाहा ॥

वक्राव भक्तका अनुत्थेन अपने अङ्गमें लम्बाये महा-
वक्रावली भगवान् वक्रको नमस्कार है । आपकी जय हो,
जय हो । समस्त शत्रुओंको गुरा कर दीजिये । कण्ठ, पुच्छ
एवं विवादमें भयन कीजिये, भयन कीजिये । मय डालिये,
मय डालिये । जो प्रलयकालमें सम्पूर्ण लोकोंको भस्म कर
देना चाहते हैं; वे वक्र समस्त प्रतिपक्षियोंको भस्म कर डालें ।
इस पूजाको स्वीकार करके वे रौद्रमूर्ति, सहस्र किरणोंसे
सुषोमिन्त, शुक्लवर्ण शिव तुम्हारे जीवनकी रक्षा करें । प्रलय-

व्योभागवती अम्बिके । पुष्प रूप, यक्ष, लोभाय, पुष्प एवं
वन दीजिये । मेरी सम्पूर्ण कामनाओंको पूर्ण कीजिये ।^१
इसके बाद ब्राह्मणोंको भोजन करावे तथा आचार्यको दो कण
दान करे । इस प्रकार विनायक और ग्रीष्मका पूजन करके
समुष्ण वन और सभी कार्योंमें सफलता प्राप्त
करता है ॥ १६-२० ॥

काशीन अम्बिके ध्यान तेजस्वी, सर्वदेवमय; शिवनाथक
शिव तुम्हारे जीवनकी रक्षा करें ।^२ इस प्रकार मन्त्रसे स्नान
करके तिल एवं तण्डुलका होम करे । फिर निष्कण्ठकारी
भगवान् शिवको पञ्चामृतसे स्नान कराके उनका पूजन
करे ॥ २-६३ ॥

अब मैं तुम्हारे सम्मुख सदा विजयकी प्राप्ति करनेवाले
अन्य ज्ञानोंका वर्णन करता हूँ । वृत्त-ज्ञान आपकी वृद्धि
करनेमें उत्तम है । गोमयसे ज्ञान करनेपर लक्ष्मीप्राप्ति, गोमूत्रसे
स्नान करनेपर पापनाश; दुग्धसे ज्ञान करनेपर बलवृद्धि एवं
दधिसे ज्ञान करनेपर सम्यक्तिकी वृद्धि होती है । कुशोदकसे
ज्ञान करनेपर पापनाश; पञ्चगव्यसे ज्ञान करनेपर समस्त अभीष्ट
वस्तुओंकी प्राप्ति, घृतमूलेसे ज्ञान करनेपर सभी कामनाओंकी
सिद्धि तथा गोशुक्लके जलसे ज्ञान करनेपर पापोंकी शान्ति होती
है । पलाश, विस्वपत्र, कमल एवं कुशाके जलसे ज्ञान करना
सर्वप्रद है । बचा, दो प्रकारकी हस्ती और मोषा-मिश्रित
जलसे किया गया ज्ञान राक्षसोंके विनाशके लिये उत्तम है ।
हतना ही नहीं, बह आगु, यक्ष, बर्मा और मेघाकी भी वृद्धि
करनेवाला है । सर्वजलसे किया गया ज्ञान भयङ्करकारी होता
है । रजत और ताम्रजलसे किये गये ज्ञानका भी बहो फल
है । रत्नमिश्रित जलसे ज्ञान करनेपर विजय, घर प्रकारके
शत्रुओंसे मिश्रित जलद्वारा ज्ञान करनेपर लोभाय, कुलोदकसे

१ कर्प देहि वक्रो देहि लौभायं वृक्षणे मम । पुष्पं देहि वनं देहि सर्वान् कार्येषु देहि मे ॥

२. यथा 'लक्ष्मा' शब्द पाठ मणिपुराणमें सभी प्रतिबंधोंमें उपलब्ध होता है, परंतु अब अधिक प्रतीत होता है ।

ज्ञान करनेपर आरोग्य तथा वायुपुष्पके जलसे ज्ञान करनेपर उत्तम लक्ष्मीकी प्राप्ति होती है। तिल एवं ज्येष्ठ वर्षके जलसे ज्ञान करनेपर लक्ष्मी, सिंगुजलसे ज्ञान करनेपर सौभाग्य, पद्म, उत्पल तथा कन्दमूलमिश्रित जलसे ज्ञान करनेपर लक्ष्मी एवं वज्र-वृक्षके जलसे ज्ञान करनेपर वज्री प्राप्ति होती है। भगवान् श्रीविष्णुके चरणोदकद्वारा ज्ञान सब जानोवि श्रेष्ठ है ॥ ७-१३३ ॥

एकाकी मनुष्य मनमें एक कामना लेकर विधिपूर्वक एक ही ज्ञान करे। वह 'आत्मव्यति' आदि सूक्तसे अपने हाथमें मणि (मनका) बंधे। वह मणि कुट, पाट, बचा, जैठ, शङ्ख अथवा जोहे आदिकी होनी चाहिये। इससे कामनाओंके ईश्वर भगवान् श्रीहरि ही हैं, अतः उनके पूजनसे ही मनुष्य सम्पूर्ण कामनाओंको प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य धृतमिश्रित दुग्धसे ज्ञान कराके श्रीविष्णुका पूजन करता है, वह पितरोगका नाश कर देता है। उनके उद्देश्यसे पाँच मूँरोंकी बलि देकर मनुष्य अस्तिचारसे कुटकार पाता है। भगवान् श्रीहरिके पङ्कजमय ज्ञान करनेवाले वातरोगका नाश करता है। हिल्हे-द्रव्यसे ज्ञान कराके अतिशय भद्रा-पूर्वक उनका पूजन करनेवाला कफ-सम्पन्नी रोगसे मुक्त हो जाता है। घृत, तैल एवं मधुद्वारा कराया गया स्नान 'त्रिर-स्नान' माना गया है, घृत और जलसे किया गया

स्नान 'त्रिलोह स्नान' है तथा घृत-तैल-मिश्रित जलका स्नान 'समस्त-स्नान' है। मधु, हंसका रस और घृत—इन तीनोंसे मिश्रित जलद्वारा किया गया स्नान 'त्रिमधु-स्नान' है। घृत, हजुरस तथा शहद यह 'त्रिरस-स्नान' लक्ष्मीकी प्राप्ति करनेवाला है। कर्पूर, उशीर एवं चन्दनसे किया गया अनुलेप 'त्रिभुवक' कहलाता है। चन्दन, अमृद, कर्पूर, कस्तूरी एवं कुङ्कुम—इन पाँचोंके मिश्रणसे किया गया अनुलेपन यदि विष्णुको अर्पित किया जाय तो वह सम्पूर्ण मनोवाञ्छित फलोंको देनेवाला है। कर्पूर, चन्दन एवं कुङ्कुम अथवा कस्तूरी, कर्पूर और चन्दन—यह 'त्रिभुवन' समस्त कामनाओंको प्रदान करनेवाला है। जायफल, कर्पूर और चन्दन—ये 'शीतवन' माने गये हैं। पीला, सुन्धारसी, लाल, कृष्ण एवं लाल—ये चार वर्ण कहे गये हैं ॥ १४-२४ ॥

श्रीहरिके पूजनमें उत्पल, कमल, जालीपुष्प तथा मिश्रित उपयोगी होते हैं। कुङ्कुम, रक्त कमल और लाल उत्पल ये 'त्रिरक्त' कहे जाते हैं। श्रीविष्णुका धूप-दीप आदिसे पूजन करनेपर मनुष्योंको धान्तिकी प्राप्ति होती है। चार हाथके चौकोर कुण्डमें आठ या सोलह ब्राह्मण तिल, धी और चावलसे लक्ष्मी या कोटिहोम करें। महीकी पूजा करके शायमी-मन्त्रसे उक्त होम करनेपर कमलः सप्त प्रकारकी धान्ति सुम्भ होती है ॥ २५-२७ ॥

इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें 'महेश्वर-स्नान तथा लङ्कोटिहोम आदिका कथन' नामक

दो सौ सप्तठवौं अध्याय पूरा हुआ ॥ २६ ॥

दो सौ अष्टसठवौं अध्याय

सांवत्सर-कर्म; इन्द्र-शचीकी पूजा एवं प्रार्थना; राजाके द्वारा भद्रकाली तथा अन्याय देवताओंके पूजनकी विधि; बाहन आदिका पूजन तथा नीराजना

पुष्कर करते हैं—अब मैं राजाओंके करनेयोग्य सांवत्सर-कर्मका वर्णन करता हूँ। राजाको अपने जन्मक्षत्रमें नवग्रह-देवताका पूजन करना चाहिये। वह प्रत्येक मासमें, संक्रान्तिके समय सूर्य और चन्द्रमा आदि देवताओंकी अर्चना करे। अगस्त्य-ताराका उदय होनेपर अगस्त्यकी एवं चातुर्मासमें श्रीहरिका यजन करे। श्रीहरिके ध्यान और उपासनकालमें, अर्थात् हरिधमनी एकादशी और हरिप्रोषिणी एकादशीके अक्षय्य-पूर्वक दिनतक उत्सव करे। भाद्रपदके शुक्लपक्षमें, प्रतिपदा तिथिके विहिरके पूर्वदिग्भागमें इन्द्र-पूजाके विधि यजन-निर्माण करावे। उस यजनमें इन्द्रज्य

(पताका) की स्थापना करके वहाँ प्रतिपदसे लेकर अष्टमी-तक शची और इन्द्रकी पूजा करे। अष्टमीको वाद्यसोषके साथ उस पताकामें ध्वजदण्डका प्रवेश करावे। फिर एकादशीको उपवास रखकर द्वादशीको भोजका उत्तोन्न करे। फिर एक कलशपर बल्लादिसे उक्त देवराज इन्द्र एवं शचीकी स्थापना करके उनका पूजन करे ॥ १-५ ॥

(इन्द्रदेवकी इस प्रकार प्रार्थना करे—)

'शमुविजयी हुन्मतामन पाकशासन! महामाग्य देवदेव! आपका अम्बपुर हो। आप कृपापूर्वक इस भूतल पर पड़े हैं। आप धनदाता प्रभु, सम्पूर्ण सृष्टिके हितमें लक्ष्य रहनेवाले,

अनन्त तेजो व्यपन्नः, किराट् पुत्रश्च तथा यश्च एवं विजयकी
हृदि करनेवाले हैं। आप उसमें हृदि करनेवाले हन्त्र हैं;
समस्त देवता आपका तेज बढ़ावें। ब्रह्मा, विष्णु, शिव,
आशिकेय, विनायक, आदित्यगण, वसुगण, रुद्रगण, साध्यगण,
भृगुकुलोत्पन्न महावि, दिशादे, सक्दगण, लोकपाल, ब्रह्म, यक्ष,
पर्वत, नदिबान्, ससुर, श्रीवैशी, भूवैशी, गौरी, चण्डिका एवं
सरस्वती—ये सभी आपके तेजको प्रदीप्त करें। क्षत्रीयते
हन्त्र। आपकी जय हो। आपकी विजयसे मेरा भी सदा शुभ
हो। आप नरेशों, ब्राह्मणों एवं सम्पूर्ण प्रजाओंपर प्रसन्न होइये।
आपके कृपाप्रसादसे यह पृथ्वी सदा स्वयसम्पन्न हो। सबका
विघ्नारहित कल्याण हो तथा ईश्वरों पूर्णतया शान्त हो।^१ इस
अभिप्रायवाले मन्त्रसे हन्त्रकी अर्चना करनेवाला भूपात्र पृथ्वीपर
विजय प्राप्त करके स्वर्गको प्राप्त होता है ॥ ६-१२३ ॥

आश्विन मासके शुक्लपक्षकी अष्टमी तिथिको किसी पटपर
भद्रकालिका चित्र अङ्कित करके राजा विजयकी प्रार्थिके छिये
उसकी पूजा करे। शाय ही आयुषः, वसुध, अन्न, जल,
राजविह (शुक्र, जल तथा चँकर आदि) तथा भस्म-सख
आदिकी पुष्प आदि उपचारोंसे पूजा करे। रात्रिके समय
जागरण करके देवीको बलि अर्पित करे। दूधरे दिन पुनः
पूजन करे। (पूजाके अन्तमें इस प्रकार प्रार्थना करे—)
‘भद्रकालिके, महाकालिके, दुर्गातिशरिणि दुर्गे, त्रैलोक्यविजयिनि
चण्डिके ! मुझे सदा शान्ति और विजय प्रदान
कीजिये’ ॥ १३-१५३ ॥

अब मैं नीराजनकी विधि कहता हूँ। ईशानकोशमें
देवमन्दिरका निर्माण करावे। वहाँ तीन दरवाजे लगाकर
मन्दिरके गर्भग्रहमें सदा देवताओंकी पूजा करे। जब सूर्य
चित्रा नक्षत्रको ओषधकर स्वाती नक्षत्रमें प्रवेश करते हैं, उस
समयसे प्रारम्भ करके अक्षत स्वातीपर सूर्य सित रहें, तत्काल
देवपूजन करना चाहिये। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, हन्त्र, अग्नि,

वायु, विनायक, आशिकेय, वरुण, विष्णुवाके पुत्र कुबेर, वसु,
विक्रदेव एवं कुसुद, येरावतः पञ्च पुत्रवन्तः, वामनः, सुप्रसीकः,
भञ्जन और नील—इन आठ दिग्गजोंकी यह आदिमें पूजा
करनी चाहिये। तदनन्तर पुरोहित हस्त, समिधा, क्षेत
सर्षप एवं तिलोंका होम करे। आठ कम्बोंकी पूजा करके
उनके जलसे उसमें हाथियोंको स्नान करावे। तदनन्तर
भोजोंको स्नान करावे और उन सबके छिये मास दे। पहले
हाथियोंको तारणद्वारसे बाहर निकाले; परंतु गोपुर आदिका
उल्लङ्घन न करावे। तदनन्तर सब लोग बहोते निकलें और
राजचिह्नोंकी पूजा करमें हीकी जाय। शतभिषा नक्षत्रमें वरुणका
पूजन करके रात्रिके समय भूतोंको बलि दे। जब सूर्य विशाखा
नक्षत्रपर जाय, उस समय राजा आश्रममें निवास करे। उस
दिन वाहनोको विशेषरूपसे अलंकृत करना चाहिये। राज-
चिह्नोंकी पूजा करके उन्हें उनके अधिकृत पुरुषोंके हाथोंमें
दे। बर्मक्ष परशुराम। फिर काष्ठ ज्योतिषी हाथी, अश्व,
जल, लवण, घृत, दुग्धभि, भस्म एवं पताका आदि राज-
चिह्नोंको अभिमन्त्रित करे। फिर उन सबको अभिमन्त्रित
करके हाथीकी पीठपर रखे। ज्योतिषी और पुरोहित भी
हाथीपर आरुढ़ हों। इस प्रकार अभिमन्त्रित वाहनोपर आरुढ़
होकर तोरणद्वारसे निष्क्रमण करें। इस प्रकार राजद्वारसे
बाहर निकलकर राजा हाथीकी पीठपर स्थिर रहकर विधिपूर्वक
बलि-वितरण करे। फिर नरेक्ष मुखरचित होकर चतुरङ्गिणी
छेनाके साथ सर्वैश्वर्यसमूहके द्वारा जयघोष कराते हुए
दिग्दिग्मतको प्रकाशित करनेवाले जलसे मसालोंके समूहकी
छीन बार परिक्रमा करे। इस प्रकार पूजन करके राजा जन-
साधारणको विदा करके राजभवनको प्रस्थान करे। मैंने यह
समस्त धनुषोंका विनाश करनेवाली ‘नीराजना’ नामक शान्ति
कृत्यायी है, जो राजाको अम्युदय प्रदान करनेवाली
है ॥ १६-३१ ॥

इस प्रकार यदि आश्विन महापुराणमें ‘नीराजनविधि’ बर्णन नामक दो सौ अक्षरोंवाला अध्याय पूरा हुआ ॥ २६८ ॥

दो सौ उनहत्तरवाँ अध्याय

जल, अन्न, भस्म, गज, पताका, लवण और दुग्धभिकी प्रार्थनाके मन्त्र

पुष्कर कहते हैं—परशुराम ! अब मैं जल आदि
राजोपकरणोंके प्रार्थनामन्त्र कृत्यता हूँ; जिनसे उनकी पूजा
करके नरेशगण विजय आदि प्राप्त करते हैं ॥ ३ ॥

जल-प्रार्थना-मन्त्र

‘महामते जलदेव ! तुम हिम, कुण्ड एवं कलमके
अगमन श्वेत कान्तिसे सुशोभित और पान्धुर-वर्णकी-सी

नामावाले हो । ब्रह्माजीके कवचचन तथा चक्र, वक्त्र और शक्ति के प्रभावसे तुम सतत बुद्धिशील होओ । जिस प्रकार मेघ मङ्गलके लिये हृष्ट पृथ्वीको आच्छादित करता है, उसी प्रकार तुम विजय एवं आरोग्यकी बुद्धिके लिये राजाको आच्छादित करो ॥ १—३ ॥

अक्ष-आर्यना-अन्त

‘अक्ष । तुम गन्धर्वकुलमें उत्पन्न हुए हो, अतः अपने कुलको दूषित करनेवाला न होना । ब्रह्माजीके कवचचनसे तथा छत्र, वक्त्र एवं अग्निदेवके प्रभावसे, बृषिके तेजसे, शुनिके लिये, ब्रह्मके ब्रह्मचर्यसे और वायुके कवचसे तुम सदा आगे बढ़ते रहो । याद रखो, तुम भस्मराज उन्मैःभवाके पुत्र हो। अपने साथ ही प्रकट हुए कौस्तुभरत्नका स्मरण करो । (तुम्हें भी उसीकी भाँति अपने यक्षसे प्रकाशित होते रहना चाहिये ।) ब्रह्माजी, विदुषाजी, मातृहन्ता, भूमिके लिये मिथ्याभावण करनेवाला तथा युद्धसे पराङ्मुख क्षत्रिय जितनी क्षीणतासे अयोग्यतितो प्राप्त होता है, तुम भी युद्धसे पीठ दिलावेपर उसी दुर्गतिको प्राप्त हो सकते हो; किंतु तुम्हें वैशा पाप या कलह न लगे । दूरगम ! तुम युद्धके पथपर विकारको न प्राप्त होना । सम्राट्त्वमें शत्रुओंका विनाश करते हुए अपने स्वामीके साथ तुम सुखी होओ ॥ ४—८ ॥

चक्र-आर्यना-अन्त

‘महापराक्रमके प्रतीक इन्द्रचक्र ! भगवान् नारायणके चक्र विनतानन्दन पक्षिराज गङ्क तुममें प्रतिष्ठित हैं । वे धर्मशत्रु, विष्णुहानि, कश्यपचन्दन तथा देवलोके हठात् अमृत छीन जानेवाले हैं । उनकी शरीर विद्याल और बल एवं वेग महान् है । वे अमृतमोही हैं । उनकी शक्ति अप्रमेय है । वे युद्धमें तुल्य रहकर देवशत्रुओंका संहार करनेवाले हैं । उनकी शक्ति वायुके समान तीव्र है । वे गङ्क तुममें प्रतिष्ठित हैं । देवाधिदेव भगवान् विष्णुने इन्द्रके लिये तुममें उन्हें स्थापित किया है, तुम सदा युद्धे विजय भवान् करो । मेरे कवचो बढ़ाओ । कोड़े, कवच तथा आयुधों-सहित हमारे योद्धाओंकी रक्षा करो और शत्रुओंको जलाकर भस्म कर दो ॥ ९—१३ ॥

गज-आर्यना-अन्त

‘कुङ्कुम, वेरास्त्र, वक्र, दुग्धदत्त, सामन, कुप्रीक, मञ्जन

और नील—वे आठ देवताओंमें उत्पन्न गजराज हैं । इनके ही पुत्र और पौत्र आठ कलमें निवास करते हैं । मन्त्र, मन्त्र, मन्त्र एवं संकीर्णगण गज वन-वनमें उत्पन्न हुए हैं । हे महागजराज ! तुम अपनी योगिका स्मरण करो । वसुगन्ध, वक्र, आदित्य एवं भस्मराज तुम्हारी रक्षा करें । गन्धेन्द्र ! अपने स्वामीकी रक्षा करो और अपनी मर्वादाका पाठन करो । वेरास्त्रपर चढ़े हुए वज्रवारी देवराज इन्द्र तुम्हारे पीछे पीछे आ रहे हैं, वे तुम्हारी रक्षा करें । तुम युद्धमें विजय पाओ और सदा स्वस्थ रहकर आगे बढ़ो । तुम्हें युद्धमें वेरास्त्रके समान कल प्राप्त हो । तुम चन्द्रमाके कान्ति, विष्णुके कल, सूर्यके तेज, वायुके वेग, परशुके शिरता, ब्रह्मके विजय और देवराज इन्द्रके यश प्राप्त करो । युद्धमें दिग्गज दिग्गाओं और दिग्वालोंके साथ तुम्हारी रक्षा करें । गन्धर्वोंके साथ अश्विनीकुमार स्रव औरसे तुम्हारा संरक्षण करें । मनु, वसु, ब्रह्म, वायु, चन्द्रमा, महर्षिगण, नाग, किन्नर, वक्र, भूत, प्रमथ, मन्त्र, आदित्य, मातृकाओंसहित भूतेश्वर शिव, इन्द्र, देवसेनापति कार्तिकेय और वक्त्र तुममें अधिष्ठित हैं । वे हमारे समस्त शत्रुओंको भस्मसात् कर दें और राजा विजय प्राप्त करें ॥ १४—२३ ॥

पताका-आर्यना-अन्त

‘पताके ! शत्रुओंने सब ओर जो वायव्य प्रयोग किये हो, शत्रुओंके वे प्रयोग तुम्हारे तेजसे अभिहत होकर नष्ट हो जायें । तुम किस प्रकार कालमेघवच एवं त्रिपुरसंहारके युद्धमें, हिरण्यकशिपुके संग्राममें तथा सम्पूर्ण दैत्योंके वचके समय सुषोमित हुई हो, आज उसी प्रकार सुषोमित होओ । अपने प्रणका स्मरण करो । इस नीलोन्मल्लवर्णकी पताकाको देखकर राजाके शत्रु युद्धमें विविध भयंकर व्याधियों एवं शस्त्रोंसे पराजित होकर क्षीय नष्ट हो जायें । तुम पूतना, रेवती, केला और काळरात्रि आदि नामोंसे प्रसिद्ध हो । पताके ! हम तुम्हारा आश्रय ग्रहण करते हैं, हमारे सम्पूर्ण शत्रुओंको दण्ड कर दालो । क्षत्रिय महायुद्धमें देवाधिदेव भगवान् ब्रह्मने जगत्के शरतत्त्वने तुम्हारा निर्माण किया था ॥ २४—२८ ॥

कङ्क-आर्यना-अन्त

‘शत्रुहृन्त कङ्क ! तुम हृष्ट बलको वाद रखो कि नारायणके ‘अन्धक’ नामक कङ्ककी हृष्टी मूर्ति हो । तुम

नीलकण्ठक के समान स्वाम एवं कृष्णवर्ण हो । दुःस्वप्नो-
का विनाश करनेवाले हो । प्राचीनकालमें स्वयम्भू भगवान्
ब्रह्माने अग्नि, विष्णु, ब्रह्मा, तीक्ष्णधार, बुरासद, भीम, विजय और वर्मपाण्ड—ये दुम्हारे आठ नाम बताये हैं ।
कृत्तिका दुम्हारा नखन है, देवाधिपते महेश्वर दुम्हारे गुण
हैं; दुम्हारे दुम्हारा शरीर है और जनार्दन दुम्हारे देवता हैं ।
ब्रह्मा दुम्हारा पिता एवं नगरसहित राजाकी रक्षा करो । दुम्हारे
पिता देवभेष्ट पितामह हैं । तुम सदा हमलोगोंकी रक्षा
करो ॥ २९—३३ ॥

काच-प्राचीना-मन्त्र

हे वर्म ! तुम रणभूमिमें कल्याणप्रद हो । आज मेरी
सेनाको यथा शक्त हो । निष्पाप ! मैं दुम्हारे द्वारा रक्षा पानेके
योग्य हूँ । मेरी रक्षा करो । तुम्हें नमस्कार है ॥ ३४ ॥

इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें 'छत्र आदिकी प्राचीनके मन्त्रका कथन' नामक
दो सौ उनहत्तरवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २६० ॥

दो सौ सत्तरवाँ अध्याय

विष्णुपञ्चरत्नोक्तका कथन

पुष्कर कहते हैं—द्विजभेष्ट परशुराम ! पूर्वकालमें
भगवान् ब्रह्माने विपुलसंहारके लिये उद्यत शंकरकी रक्षाके
लिये 'विष्णुपञ्चरत्न' नामक स्तोत्रका उपदेश किया था । इसी
प्रकार इहस्पतिने कल दैत्यका वध करनेके लिये जानेवाले
हज्रकी रक्षाके लिये उक्त स्तोत्रका उपदेश दिया था । मैं
विजय प्रदान करनेवाले उस विष्णुपञ्चरत्नका स्वल्प वक्तव्यता
हूँ; सुनो ॥ १-२ ॥

‘मेरे पूर्वभागमें चक्रधारी विष्णु एवं दक्षिणभागमें महा-
धारी श्रीहरि स्थित हैं । पश्चिमभागमें शार्ङ्गधारी विष्णु और
उत्तरभागमें मण्डक-सङ्गधारी जनार्दन विराजमान हैं ।
भगवान् हृषीकेश दिक्पालोंमें एवं जनार्दन मध्यवर्ती अवकाशमें
मेरी रक्षा कर रहे हैं । वराहरूपधारी श्रीहरि भूमिपर तथा
भगवान् दक्षिण आकाशमें प्रसिद्धि होकर मेरा संरक्षण कर
रहे हैं । जिसके किनारके मार्गमें छुरे छुरे हुए हैं; वह वह
निर्मल ‘सुदर्शनचक्र’ घूम रहा है । यह जब प्रेतों तथा निचान्द्रो-
को मारनेके लिये चलाता है; उस समय इसकी किरणोंकी ओर
देखना किसीके लिये भी बहुत कठिन होता है । भगवान्
श्रीहरिकी यह ‘मौमेयकी’ गदा सहस्रो ज्वालाभेदि प्रदीप्त

दुम्हनुभि-प्राचीना-मन्त्र

‘दुम्हनुमे ! तुम अपने घोड़ेसे शत्रुजनोंका हृदय कम्पित करने-
वाली हो; हमारे राजाकी सेनाओंके लिये विजयवर्षक बन
जाओ । मोहदायक दुम्हनुमे ! जैसे मेघकी गर्जनासे जेठ हाथी
हर्षित होते हैं; जैसे ही तुम्हारे शब्दसे हमारा हर्ष कदे । जिस
प्रकार मेघकी गर्जना सुनकर क्षिणों भवभीत हो जाती हैं;
उसी प्रकार तुम्हारे नादसे युद्धमें उपस्थित हमारे शत्रु
पला हो उठें ॥ ३५—३७ ॥

इस प्रकार पूर्वोक्त मन्त्रोंसे राजोपकरणोंकी अर्चना करे
एवं विजयकार्यमें उनका प्रयोग करे । हैबत राजपुत्रहितो
रक्षा-कथन आदिके द्वारा राजाकी रक्षाका प्रकथन करने
प्रतिवर्ष विष्णु आदि देवताओं एवं राजाका अभियेक करना
चाहिये ॥ ३८-३९ ॥

पावकके समान उज्ज्वल है । यह राक्षस, भूत, पिशाच और
डाकिनियोंका विनाश करनेवाली है । भगवान् वायुदेवके
शार्ङ्गधनुषकी टंकार में शत्रुभूत मनुष्य, कृष्णाण्ड, प्रेत आदि
और तिर्यग्योनिगत जीवोंका पूर्णतया संहार करे । जो भगवान्
श्रीहरिकी सहस्राधारामयी उज्ज्वल ज्योत्स्नामें स्नान कर
बुके हैं; वे मेरे समस्त शत्रु उसी प्रकार तत्काल शान्त हो जायें;
जैसे गरुड़के द्वारा मारे गये सर्प शान्त हो जाते हैं ॥ ३-८ ॥

‘जो कृष्णाण्ड, राक्षस, प्रेत, विनायक, क्रूर मनुष्य,
क्षिकारी पक्षी, सिंह आदि पशु एवं वैश्वेनाके सर्प हों; वे
सब के-सब सन्धिदानस्वरूप मीठान्त्रके धनुर्नादसे आश्रय
हो सोम्यभाषको प्राप्त हो जायें । जो मेरी चित्रवृष्टि और
अरज्यशक्तिका हरण करते हैं; जो मेरे कल और तेजका नाश
करते हैं तथा जो मेरी कान्ति या तेजको निष्कृत करनेवाले हैं;
जो उपमोह-जगदीशके हर केनेवाले तथा क्रम कालोंका नाश
करनेवाले हैं; वे कृष्णाण्डगण श्रीविष्णुके सुदर्शन-चक्रके वैश्वे
नाहत होकर निराश हो जायें । देवाधिपते भगवान् कण्ठदेवकी
चक्रीतन्त्रसे मेरी बुद्धि, मन और इन्द्रियोंको स्वास्थ्यदायक हो ।
मेरे आगे-पीछे, दाईं-बाईं तथा कोणवर्तिनी दिशाओंमें सब

कहा सम्मान भीहरिका निशच हो । उनके पूजनीय, मर्यादा कभी नष्ट न होनेवाले अनन्तर परमेश्वर जनार्दनके चरणोंमें प्रणम होकर कभी डुली नहीं होता । जैसे

इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें 'विष्णुपञ्चस्तोत्र कथन' नामक दो सौ सत्तरवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २७० ॥

दो सौ एकहत्तरवाँ अध्याय

वेदोंके मन्त्र और शाखा आदिका वर्णन तथा वेदोंकी महिमा

पुष्कर कहते हैं—पुरुषार्थ ! वेदमन्त्र सम्पूर्ण विषय अनुसंधान करनेवाले तथा चारों पुरुषार्थोंके साधक हैं । श्रुत्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद—ये चार वेद हैं । इनके मन्त्रोंकी संख्या एक लाख है । श्रुत्वेदकी एक शाखा 'शांख्यायन' और दूसरी शाखा 'आश्वलायन' है । इन दो शाखाओंमें एक सहस्र तथा श्रुत्वेदीय ब्राह्मणमात्रमें दो सहस्र मन्त्र हैं । शीकण्डौपायन आदि महर्षियोंने श्रुत्वेदको प्रमाण माना है । यजुर्वेदमें उचीस सौ मन्त्र हैं । उसके ब्राह्मण-ग्रन्थोंमें एक हजार मन्त्र हैं और शाखाओंमें एक हजार छियासी । यजुर्वेदमें मुख्यतया काष्ठी, माध्यन्दिनी, कठौ, माध्यकठौ, मैत्रायणी, तैत्तिरीया एवं वैशम्पायनीया—ये शाखाएँ विद्यमान हैं । सामवेदमें कौषुमी आर आथर्व-

णायनी (राणायनीया)—ये दो शाखाएँ मुख्य हैं । इसमें वेद, आरण्यक, उक्त्या और ऊह—ये चार गान हैं । सामवेदमें नौ हजार चार सौ पचीस मन्त्र हैं । ये ब्रह्मते सम्बन्धित हैं । यहाँतक सामवेदका मान बताया गया ॥ १-७ ॥

अथर्ववेदमें सुमन्त्र, जाजलि, स्त्रोत्रादि, शीनक, पिप्पलाद और मुञ्जकेश आदि शाखाप्रवर्तक श्रुति हैं । इसमें सोलह हजार मन्त्र और सौ उपनिषद् हैं । व्यासरूपमें अक्तीण होकर भगवान् श्रीविष्णुने ही वेदोंकी शाखाओंका विभाग आदि किया है । वेदोंके शाखाभेद आदि इतिहास और पुराण सब विष्णुरूप हैं । भगवान् व्याससे लोमहर्षण

श्रीविष्णुपञ्चस्तोत्र

पुष्कर उवाच—

विपुर्बन्धुषः पूर्वं ब्रह्मणा विष्णुपञ्चरम् । संकरस्य द्विजश्रेष्ठ रक्षणाय निरूपितम् ॥
 बभूवोऽनेन च शक्यं बलं हन्तुं प्रयात्यतः । तस्य स्वरूपं वदामि तत् त्वं शृणु जयादिभ्यः ॥
 विष्णुः प्राच्यां स्थितश्चक्री हरिर्दक्षिणतो गदी । प्रतीच्यां शार्ङ्गध्वं विष्णुविष्णुः कक्षीं स्मरन् ॥
 हवींकेतो विक्लोगेषु तच्छिखरेषु जनार्दनः । क्रोधरूपी हरिर्भूमीं नरसिंहोऽन्तरे स्म ॥
 क्षुरान्तमग्नं चक्रं भस्मयेत्तत् सुदर्शनम् । अस्त्राक्षुद्राणां दुष्टेभ्यः हन्तुं प्रेतनिषाचरान् ॥
 गदा चेवं सङ्क्राधिः प्रदीप्तपावकोज्ज्वला । रक्षोभूतपिशाचानां कालिनीनां च नाशना ॥
 शार्ङ्गविष्णुर्लोकं चैव बाह्वदेवस्य मद्रिपूम् । निर्बन्धमुष्मकूप्याण्डप्रदीप्तान् हन्त्यश्विनतः ॥
 कक्षपारोक्ष्यकज्योत्स्नानिर्गता ये समाहिताः । ते बभूवुः क्षाम्वातां तयो गच्छेन्नेव पञ्चमा ॥
 ये कूप्याण्डास्तथा यदा ये देवा ये निषाचराः । प्रेता विनायकाः क्रूरा मनुष्या जम्बगाः क्षमाः ॥
 क्षिप्रदण्डस्य पञ्चको दंष्ट्रकृशः पञ्चमाः । सर्वे भवन्तु ते लोभ्याः कृष्णदङ्गराष्टवाः ॥
 चित्रवृषिहरा ये मे ये जनाः स्तुतिहारकाः । बहौजसां च हताररक्षायाविश्वकृशस्य ये ॥
 ये चोपमोगहतारो ये च कण्ठगनाशकाः । कूप्याण्डास्ते मण्डपान्तु विष्णुपञ्चराष्टवाः ॥
 द्रुमिहारस्य सप्तः सप्तः सप्तः सप्तः सप्तः । सप्तः सप्तः सप्तः सप्तः सप्तः सप्तः सप्तः ॥
 द्रुमेऽनुरक्तमग्नं दक्षिणेनो विक्लोगेन व्यासु जनार्दने हरिः । लोभ्यानीशानमन्त्रमन्त्रान् जनार्दनं प्रणिशितो न लोभसि ॥
 कस्य परं ब्रह्म हरिस्तथा परो बगलकण्ठस्य स पञ्च केचनः । सर्वेनैवाभ्युत्थानाश्रितोऽन्तःप्राणाद्यैरेतु विधिं पञ्चमपञ्चम् ॥

(अष्टविंशः २७० । १-१५)

सूक्तों पुराण आदिका उपवेद्य पाकर उनका भवजन किया । उनमें सुमति, अम्बिकर्मा, मित्रपु, विद्यापायन, कृष्णत और सार्वणि—ये छः शिष्य हुए । विद्यापायन आदिने पुराणोंकी लक्षिताका निर्माण किया । मगवान् भीररि ही 'ब्राह्म' आदि अठारह पुराणों एवं अष्टादश विद्याओंके रूपमें स्थित हैं । वे सप्रज्ञ-निष्प्रज्ञ तथा मूर्त-अमूर्त स्वरूप वारण करनेवाले विद्यास्त्री श्रीविष्णु 'आग्नेय महापुराण'में स्थित हैं । उनको जानकर उनकी अर्चना एवं स्तुति करके मानव मोक्ष और मोक्ष-दोनोंको प्राप्त कर लेता है । मगवान् विष्णु विजयस्त्रीक, प्रभाससम्पन्न तथा अभिन्न-सूर्य आदिके रूपमें स्थित हैं । वे मगवान् विष्णु ही अम्बिकर्मासे देवता आदिके मुल हैं । वे ही सबकी परमगति हैं । वे वेदों तथा पुराणोंमें 'सकृत्सृष्टि'के नामसे गाये जाते हैं । यह 'अग्निपुराण' श्रीविष्णुका ही विराटरूप है । इस अग्नि-आग्नेय पुराणके

इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें 'वेदोंकी शाखा आदिका वर्णन' नामक दो सौ एकहत्तरवों अक्षरों पुरा हुआ ॥२७१॥

दो सौ बहत्तरवों अध्याय

विभिन्न पुराणोंके दान तथा महाभारत-भवजनमें दान-पूजन आदिका महात्म्य

पुराण कहते हैं—पराशरम् । पूर्वकालमें लोकपितामह ब्राह्मणे मरीचिके सम्मुख जिसका वर्णन किया था, पचीस हजार श्लोकोंसे समन्वित उस 'ब्रह्मपुराण' को लिखकर ब्राह्मणोंको दान दे । स्वर्गाम्बिकापी वैष्णवकी पूर्णिमाको अक्षय्येनूके साथ 'ब्रह्मपुराण'का दान करे । 'पद्मपुराण'में जो पद्मसंहिता (भूमिलखण्ड) है, उसमें बारह हजार श्लोक हैं । ज्येष्ठ मासकी पूर्णिमाको गौके साथ इसका दान करना चाहिये । महर्षि पराशरने वाराह-कल्पके ब्रह्मन्तको अभिगत करके तेईस हजार श्लोकोंका 'विष्णु-पुराण' कहा है । इसे आषाढकी पूर्णिमाको अक्षय्येनू-सहित प्रदान करे । इससे मनुष्य मगवान् विष्णुके परम-पदको प्राप्त होता है । चौदह हजार श्लोकोंवाला 'वायुपुराण' मगवान् वायव्यको भस्वन्त मिय है । इसमें वायुदेवने स्वैतकल्पके प्रसङ्गसे धर्मका वर्णन किया है । इस पुराणको लिखकर भावपत्नी पूर्णिमाको शुद्धयैनूके साथ ब्राह्मणोंको दान करे । गायत्री-मन्त्रका आश्रय लेकर निर्मित हुए जिस पुराणमें भागवत-धर्मका विस्तृत वर्णन है, सोरस्त-

१. ब्राह्मणे उपख्यानं पञ्चमया वा तु संक्षिप्तम् ।

(पद्म-वृत्तिकम्)

निर्माता और जोता भीमवार्दन ही हैं । इसलिये वह महापुराण अम्बिकर्मन्, सर्वविद्यामय तथा सर्वज्ञानमय है । यह उसमें एवं पवित्र पुराण पठन और भजन करनेवाले मनुष्योंके लिये सर्वथा भीररिस्वरूप है । वह 'आग्नेय-महापुराण' विद्यायैयोंके लिये विद्याप्रद, अर्थायैयोंके लिये ज्ञानी और जन-समृद्धि देनेवाला, राक्षायैयोंके लिये राक्षसघात, धर्मयैयोंके लिये धर्मदाता, स्वर्गायैयोंके लिये स्वर्गप्रद और पुत्रायैयोंके लिये पुत्रदायक है । गोपन चाहनेवालेको गोपन और प्रामाणिकयैयोंको प्राम देनेवाला है । यह कामायैयों मनुष्योंको काम, समूर्ण सौभाग्य, गुण तथा कीर्ति प्रदान करनेवाला है । विद्याभिलाषी पुरुषोंको विजय देता है, सब कुछ चाहनेवालोंको सब कुछ देता है, मोक्षकामयैयोंको मोक्ष देता है और पापयैयोंके पापोंका नाश कर देता है ॥ ८-२२ ॥

कल्पका प्रसङ्ग कहा गया है तथा जो वृत्तासुर-वधकी कथासे युक्त है—उस पुराणको 'भागवत' कहते हैं । इसमें अठारह हजार श्लोक हैं । इसको सेनेके सिंहासनके साथ भाद्रपदकी पूर्णिमाको दान करे । जिसमें देवर्षि नारदने बृहत्कल्पके वृत्तान्तका आश्रय लेकर धर्मोंकी व्याख्या की है, वह 'नारदपुराण' है । उसमें पचीस हजार श्लोक हैं । आश्विन मासकी पूर्णिमाको वैश्वसहित उसका दान करे । इससे आत्यन्तिक सिद्धि प्राप्त होती है । जिसमें पश्चिमोंके द्वारा धर्मधर्मका विचार किया गया है, नौ हजार श्लोकोंवाले उस 'मार्कण्डेयपुराण'का कार्तिककी पूर्णिमाको दान करे । अग्निदेवने वसिष्ठ मुनिको जिसका भवण कराया है, वह 'अग्निपुराण' है । इस ग्रन्थको लिखकर मार्गशीर्षकी पूर्णिमा तिथिमें ब्राह्मणके हाथमें दे । इस पुराणका दान सब कुछ देनेवाला है । इसमें बारह हजार ही श्लोक हैं और वह पुराण सम्पूर्ण विद्याओंका बोध करनेवाला है । 'मविष्णु-पुराण' सूर्यसम्पन्न है । इसमें सूर्यदेवकी महिमा बतायी गयी है । इसमें चौदह हजार श्लोक हैं । इसे मगवान् वायव्यके मनुष्ये कहा है । गुप्त आदि वस्तुओंके साथ पौषकी पूर्णिमाको इसका दान करना चाहिये । वायव्य-मनुष्ये नारदके

‘अश्वमेधपुराण’ का वर्णन किया है। इसमें रक्तकर-कल्पका वृक्षान्त है और अठारह हजार श्लोक हैं। माघ मासकी पूर्वमासको इसका दान करे। वराहके चरित्रसे युक्त जो ‘वाराहपुराण’ है, उसका भी माघ मासकी पूर्वमासको दान करे। ऐसा करनेसे दास्य ब्रह्मलोकका भागी होता है। जहाँ अभिमन्यु छिपे, वहाँ भगवान् महेश्वरने आग्नेय-कल्पके वृक्षान्तसे युक्त धर्मोंका विवेचन किया है, वह वाराह हजार श्लोकोंवाला ‘छिन्नपुराण’ है। काश्यपकी पूर्वमासको तिथिसे युक्त उसका दान करके मनुष्य शिवलोकको प्राप्त होता है। वाराहपुराणमें भगवान् श्रीविष्णुने भूदेवीके प्रति मानव-जगत्की प्रशंसे लेकर वराह-चरित्र आदि उपाख्यानोका वर्णन किया है। इसमें चौबीस हजार श्लोक हैं। वैष्णवी पूर्वमासको ‘भारुडपुराण’ का सुवर्णके साथ दान करके मनुष्य विष्णुपदको प्राप्त होता है। ‘स्कन्दमहापुराण’ चौदासी हजार श्लोकोंका है। कुमार स्कन्दने तत्पुरुष-कल्पकी कथा एवं शैवमतका आश्रय लेकर इस महापुराणका प्रवचन किया है। इसका भी वैष्णवी पूर्वमासको दान करना चाहिये। दस हजार श्लोकोंसे युक्त ‘वामनपुराण’ धर्मार्थ आदि पुरुषार्थोंका अवलोक है। इसमें श्रीहरिकी शैवकल्पसे गम्भीरतया कथाका वर्णन है। शरत्-पूर्णिमामें विष्णुव-संक्रान्तिके समय इसका दान करे। ‘कूर्मपुराण’ में आठ हजार श्लोक हैं। कूर्मवतार श्रीहरिने इन्द्रधनुन्के प्रसङ्गसे रसतलमें इसको कहा था। इसका सुवर्णमय कल्पके साथ दान करना चाहिये। मत्स्यकपी श्रीविष्णुने कल्पके आदिकालमें मनुको तेरह हजार श्लोकोंसे

युक्त ‘मत्स्यपुराण’ का प्रवचन कराया था। इसे देवनिर्मित मत्स्यके साथ प्रदान करे। आठ हजार श्लोकोंवाले ‘गव्य-पुराण’का भगवान् श्रीविष्णुने तत्पर्वकल्पमें प्रवचन किया था। इसमें विशाखदे गव्यकी उत्पत्तिकी कथा कही गयी है। इसका स्वर्णहस्तके साथ दान करे। भगवान् ब्रह्मने ब्रह्माण्डके माहात्म्यका आरम्भ लेकर जिसे कहा है, वाराह हजार श्लोकोंवाले उस ‘ब्रह्माण्डपुराण’को भी शिवकर ब्राह्मणके हाथमें दान करे ॥ १-२२३ ॥

महाभारत-अवतारकालमें प्रत्येक पर्वकी समाप्तिपर पहले कथावाचकका वस्त्र, मन्त्र, मास्य आदिसे पूजन करे। ब्रह्माणा ब्राह्मणोंके लौकिक भोजन कराये। प्रत्येक पर्वकी समाप्तिपर गौ, भूमि, ग्राम तथा सुवर्ण आदिका दान करे। महाभारतके पूर्ण होनेपर कथावाचक ब्राह्मण और महाभारत-संहिताकी पुस्तकका पूजन करे। प्रत्येक पवित्र स्थानपर देशी वस्त्रसे आच्छादित करके पूजन करना चाहिये। फिर भगवान् नर-नारायणकी पुष्प आदिसे पूजा करे। गौ, अन्न, भूमि, सुवर्णके दानपूर्वक ब्राह्मणोंको भोजन कराकर क्षमा-प्रार्थना करे। मोताको विविध रत्नोंका महादान करना चाहिये। प्रत्येक मासमें कथावाचकको दो या तीन मासे सुवर्णका दान करे और अपनेकर प्रारम्भमें भी पहले उसके जिसे सुवर्णके दानका विधान है। द्विजश्रेष्ठ! समस्त योत्ताओंको भी कथावाचकका पूजन करना चाहिये। जो मनुष्य इतिहास एवं पुराणोंका पूजन करके दान करता है, वह आयु, आरोग्य, स्वर्ग और मोक्षको भी प्राप्त कर लेता है ॥ २३-२९ ॥

इस प्रकार आदि अन्त्य महापुराणमें ‘पुराणदान आदिके माहात्म्यका कथन’ नामक दोसौ बह्वक्षर वां अष्टाक्षर पूरा हुआ ॥ २-७२ ॥

* इस अष्टाक्षरमें विभिन्न पुराणोंको जो श्लोक-संख्याएं दी गयी हैं, वे, कल्प पुराणोंके सर्वान्तसे बहुत बड़में गेक नहीं जाती हैं तथा उपकल्प पुराणोंको देखनेसे भी इन वर्णनोंकी प्रायः संगति नहीं बैठती है। पद्यपुराणमें जहाँ कल्प हजार श्लोक हैं, जहाँ इसमें वाराह हजार ही श्लोक बताये गये हैं। सम्भव है, केवल पद्यसंहिता (भूमिखण्ड) के ही इतने श्लोक कहे गये हों। विष्णुपुराणमें लौच हजार श्लोक उपकल्प होते हैं, किन्तु इसमें वैदिक हजार श्लोक कहे गये हैं। यदि विष्णुसर्वेष्टपुराणके भी श्लोक इसके साथ सम्मिलित कर किये जायें तो उक्त संख्या संगत हो सकती है। वाराहपुराणके चौबीस हजार श्लोक बताये गये हैं, किन्तु कौशिक पुस्तकोंमें उतने श्लोक नहीं मिलते। गव्यपुराणमें आठ हजार श्लोक बताये गये हैं, परंतु उपकल्प गव्यपुराणमें इतने इतने ही श्लोक श्लोक मिलते हैं। वह भी सम्भव है कि भूज्ये गव्यपुराणकी, बगवद् वाराहपुराण और वाराहपुराणके आरम्भमें गव्यपुराण छिन्न गया हो।

दो सौ तिहत्तरवाँ अध्याय

सर्ववंशका वर्णन

अग्निदेव कहते हैं—वसिष्ठ ! अब मैं तुमसे सर्ववंश तथा राजाओंके वंशका वर्णन करता हूँ। भगवान् विष्णुके नामि-
कमन्त्रसे ब्रह्माजी प्रकट हुए हैं। ब्रह्माजीके पुत्रका नाम
मरीचि है। मरीचिसे कश्यप तथा कश्यपसे विवस्वान् (सर्व)
का जन्म हुआ है। सर्वकी तीन शिराएँ हैं—संज्ञा, राक्षी
और प्रमा। इनमेंसे ग्राक्षी रैवतकी पुत्री हैं। उन्होंने रैवन्त
नामवाले पुत्रको जन्म दिया है। सर्वकी 'प्रमा' नामवाली
पत्नीसे 'प्रमात' नामवाला पुत्र हुआ। 'संज्ञा' विष्वक्मर्माकी
पुत्री है। उनके गर्भसे वैकुण्ठ मनु तथा कुर्वाँ संतान बम
और यमुनाकी उत्पत्ति हुई है। (संज्ञाकी छायाको भी, जो
कौरूपमें प्रतिष्ठित थी, छाया-संज्ञा कहते हैं।) छाया-
संज्ञाने सर्वके अंशसे सार्वर्षि मनु तथा शनैश्चर नामक
पुत्रको और तपती एव विष्टि नामवाली कन्याओंको जन्म
दिया। तदनन्तर (अक्षारूपधारिणी) संज्ञासे दोनौ अश्विनी-
कुमारोंकी उत्पत्ति हुई है। १-४ ॥

वैकुण्ठ मनुके दस पुत्र हुए, जो उन्हींके समान
तेजस्वी थे। उनके नाम इस प्रकार हैं—इक्ष्वाकु, नाभाग,
भृष्ट, धर्यासि, नरिष्यन्त, प्रांशु, नृग, सप्तपुत्रोंमें श्रेष्ठ विष्ट,
कुरुष और पृथग्र—ये दसों महात्मा राजा अव्योध्यमें हुए।
मनुकी इक्ष नामवाली एक कन्या भी थी, जिसके गर्भसे
बुधके अंशसे पुरुरवाका जन्म हुआ। पुरुरवाको उत्पन्न करके
इक्ष पुत्ररूपमें परिणत हो गयी। उस समय उसका नाम
सुसुम्न हुआ। सुसुम्नसे उत्कळ, गय और विन्ताक्ष—इन
तीन राजाओंका जन्म हुआ। उत्कळको उत्कळप्राप्त
(उड़ीषा) का राज्य मिला, विन्ताक्षका पश्चिमदिशापर
अधिकार हुआ तथा राजाओंमें श्रेष्ठ गय पूर्वदिशाके राजा
हुए, जिनकी राजधानी गयापुरी थी। राजा सुसुम्न वसिष्ठ
श्रुतिके आदेशसे प्रतियोगपुरमें आ गये और उसीको अपनी
राजधानी बनाया। उन्होंने वहाँका राज्य पाकर उसे पुरुरवाको
दे दिया। नरिष्यन्तके पुत्र 'शक' नामसे प्रसिद्ध हुए।
नाभागसे परमवैष्णव अश्वरीषका जन्म हुआ। ये प्रजाओंका
अच्छी तरह पाबन करते थे। राजा भृष्टसे चार्टक-वंशका

विस्तार हुआ। सुकन्या और जानर्त—ये दो धार्मात्मिकी
संतानें हुईं। जानर्तसे 'देव' नामक नरेशकी उत्पत्ति हुई।
जानर्तदेशमें उनका राज्य था और कुडाल्सी उनकी
राजधानी थी। देवके पुत्र रैवत हुए, जो 'ककुत्स्थ' नामसे
प्रसिद्ध और बर्मात्मा थे। वे अपने पिताके दो पुत्रोंमें सबसे
बड़े थे, अतः कुडाल्सीका राज्य उन्हींको मिला ॥५-१२॥

एक समयकी बात है—वे अपनी कन्या रैवतीको सख
केकर ब्रह्माजीके पास गये और वहाँ संगीत सुनने लगे। वहाँ
ब्रह्माजीके समयसे दो ही पड़ी सीटी, किन्तु इतनेहीमें
मत्स्यजीके अंदर अनेक युग समाप्त हो गये। संगीत
सुनकर वे बड़े बेगसे अपनी पुरीको छोड़े, परंतु अब उसपर
यदुवंशियोंका अधिकार हो गया था। उन्होंने कुडाल्सीकी
जगह द्वारका नामकी पुरी बसायी थी, जो बड़ी मनोरम और
अनेक द्वारोंसे सुशोभित थी। भोज, वृष्णि और अम्बकवंशके
बासुदेव आदि वीर उसकी रक्षा करते थे। वहाँ जाकर
रैवतने अपनी कन्या रैवतीका कम्बेदेवजीसे विवाह कर दिया
और संसारकी अनित्यता जानकर सुमेरु पर्वतके शिखरपर
जाकर तपस्या करने लगे। अन्तमें उन्हें विष्णुधामकी प्राप्ति
हुई ॥ १३-१६ ॥

नाभागके दो पुत्र हुए, जो वैष्णवके गर्भसे उत्पन्न
हुए थे। वे (अपनी विशेष तपस्याके कारण) ब्राह्मणत्व
को प्राप्त हुए। कुरुषके पुत्र 'कारुष' नामसे प्रसिद्ध क्षत्रिय
हुए, जो युद्धमें मरवाले हो उठते थे। पृथग्रने भूकंठ
अपने गुरुकी गावकी हिंसा कर डाली थी, अतः वे क्षापक
घृष्ट हो गये। मनुपुत्र इक्ष्वाकुके पुत्र विकुक्षि हुए, जो
(कुक्ष काटके छिड़े) देवताओंके सम्भरण आसीन हुए
थे। विकुक्षिके पुत्र ककुत्स्थ हुए। ककुत्स्थका पुत्र सुयोधन
नामसे प्रसिद्ध हुआ। उसके पुत्रका नाम 'पृथु' था। पृथुसे
विरवैषमका जन्म हुआ। उसका पुत्र आयु और आयुका
पुत्र सुवनाक्ष हुआ। सुवनाक्षसे आकतैकी उत्पत्ति हुई,
जिन्होंने पूर्वदिशामें भावन्तिकी नामकी पुरी बसायी।

२. विष्णुपुराणमें 'विष्वक्मर्मा' नाम लिखा है और श्रीमद्भागवतमें
'विश्वरम्भि'।

३-४. विष्णुपुराणमें 'शालक' तथा 'शालाक्षी' नाम लिखे हैं।

१. गङ्गा-यमुनाके संगमके समीप बसा हुआ बर्माव
हूँसी ग्राम ही शकके 'परिणामपुर' है

भगवन्ते इहस्व और इहस्वके कुलकाव्य नामक राजाका जन्म हुआ। इन्होंने पूर्वजन्मों में पुत्र नामसे प्रसिद्ध देवका बच किया था; अतः उसी नामपर ये 'पुत्रकुमार' कहलाये। पुत्रकुमारसे तीन पुत्र हुए। वे तीनों ही राजा थे। उनके नाम थे—इन्द्राव्य, इन्द्र और कपिल। इन्द्राव्यसे इहस्व और प्रमोदकने जन्म ग्रहण किया। इहस्वसे निकुम्भ और निकुम्भसे संहतावकी उत्पत्ति हुई। संहताव्यके दो पुत्र हुए—अक्रुशाव्य तथा रणाव्य। रणाव्यके पुत्र युवनाव्य और युवनाव्यके पुत्र राजा मांघाता हुए। मांघाताके भी दो पुत्र हुए, जिनमें एकका नाम पुत्रकुल था और दूसरेका नाम मुत्रकुल ॥ १७-२४ ॥

पुत्रकुलसे त्रसदस्युका जन्म हुआ। वे नर्मदाके गर्भसे उत्पन्न हुए थे। उनका दूसरा नाम 'समभूत' भी था। समभूतके सुधन्वा और सुधन्वाके पुत्र निधन्वा हुए। निधन्वाके तवण और तवणके पुत्र तस्यव्रत थे। तस्यव्रतसे उत्तरथ हुए, जिनके पुत्र हरिश्चन्द्र थे। हरिश्चन्द्रसे रोहिताश्वका जन्म हुआ, रोहिताश्वसे हृक हुए, हृकसे बाहु और बाहुसे सगरकी उत्पत्ति हुई। सगरकी प्यारी पत्नी प्रमा थी, जो प्रसन्न हुए और्य मुनिकी कृपासे साठ हजार पुत्रोंकी जननी हुई तथा उनकी दूसरी पत्नी भानुमतीने राजासे एक ही पुत्रको उत्पन्न किया; जिसका नाम अशमञ्जल था। सगरके साठ हजार पुत्र पृथ्वी खोदते समय भगवान् कपिलके कोषसे भस्म हो गये। अशमञ्जलके पुत्र अश्रुमान् और अश्रुमान्के दिक्षीप हुए। दिक्षीपसे भगीरथका जन्म हुआ,

जिन्होंने गङ्गाको पृथ्वीपर उतारा था। भगीरथसे नाभाय और नाभासे अम्बरीष हुए। अम्बरीषके सिन्धुद्वीप और सिन्धुद्वीपके पुत्र भुताय हुए। भुतायुके श्रुतपुर्ण और श्रुतपुर्णके पुत्र कस्मावपाद थे। कस्मावपादसे सर्वकर्मा और सर्वकर्मासे अनरण्य हुए। अनरण्यके निच और निचके पुत्र दिक्षीप हुए। राजा दिक्षीपके रघु और रघुके पुत्र अज थे। अजसे दक्षरयका जन्म हुआ। दक्षरयके चार पुत्र हुए—वे छमी भगवान् नारायणके स्वस्य थे। उन सबमें ज्येष्ठ श्रीरामचन्द्रजी थे। उन्होंने रावणका बच किया था। रघुनाथजी अयोध्याके सर्वज्येष्ठ राजा हुए। महर्षि वाल्मीकिने नारदजीके मुखसे उनका प्रमाण सुनकर (रामायणके नामसे) उनके चरित्रका वर्णन किया था। श्रीरामचन्द्रजीके दो पुत्र हुए, जो कुलकी कीर्ति बढ़ानेवाले थे। वे सीताजीके गर्भसे उत्पन्न होकर कुछ और जन्मके नामसे प्रसिद्ध हुए। दुसरे अतिथिका जन्म हुआ। अतिथिके पुत्र निषध हुए। निषधसे नलकी उत्पत्ति हुई (ये सुप्रसिद्ध राजा दमयन्तीपति नलसे मिले हैं)। नलसे नम हुए। नमसे पुण्डरीक और पुण्डरीकसे सुधन्वा उत्पन्न हुए। सुधन्वाके पुत्र देवानीक और देवानीकके अहीनाथ हुए। अहीनाथसे सहसाथ और सहसाथसे चन्द्रालोक हुए। चन्द्रालोकसे तारापीड, तारापीडसे चन्द्रगिरि और चन्द्रगिरिसे भानुरथका जन्म हुआ। भानुरथका पुत्र भुतायु नामसे प्रसिद्ध हुआ। ये इक्ष्वाकुवंशमें उत्पन्न राजा सूर्यवंशका विस्तार करनेवाले माने गये हैं ॥ २५-३१ ॥

इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें 'सूर्यवंशका वर्णन' नामक दो सौ तीहत्तरवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २७३ ॥

दो सौ चौहत्तरवाँ अध्याय

सोमवंशका वर्णन

अग्निदेव कहते हैं—वसिष्ठ ! अब मैं सोमवंशका वर्णन करूँगा, इसका पाठ करनेसे पापका नाश होता है। विष्णुके नाभिकमलसे ब्रह्मा उत्पन्न हुए। ब्रह्माके पुत्र महर्षि अग्नि हुए। अग्निसे सोमकी उत्पत्ति हुई। सोमने राजसूय यज्ञ किया और उसमें तीनों लोकोंके राक्षसका उन्होंने दक्षिणास्वसे दान कर दिया। जब यज्ञके अन्तमें अवधूय-स्नान समाप्त हुआ तो उनका रूप देखनेकी इच्छासे नौ देवियों चन्द्रमाके पास आयीं और कामलागले ज्येष्ठ होकर उनकी सेवा करने लगीं। कल्मी (कालि) नारायणके छोड़कर

बली आयीं। सिनीवाली कर्दमको; धृति अग्निकी और धृति अपने अग्निवासी पति घाताको त्यागकर आ गयीं। प्रभा प्रभाकरकी और कुहू हविष्मान्की छोड़कर स्वयं सोमके पास चली आयीं। कीर्तिनि अपने स्वामी जयन्तको छोड़ा और वसुने मरीचिनन्दन कश्यपको तथा धृति भी उस समय अपने पति नन्दिको त्यागकर सोमकी ही सेवामें संलग्न हो गयीं ॥ १-५ ॥

चन्द्रमाने भी उस समय उन देवियोंको अपनी ही पत्नीकी भाँति पकामभावसे अपनाया। सोमके इस प्रकार

अथाचार करनेपर भी उस समय उन देवियोंके प्रति क्षाम तथा क्षमा आदिके द्वारा उनका भक्ति करनेमें समर्थ न हो सके। अतएव स्वयं ही अपनी तपस्याके प्रयाससे वे आदि सातों लोकोंके एकमात्र स्वामी हुए। इस अनीतिते प्रसन्न होकर चन्द्रमासी बुद्धि विनयेसे प्रसन्न होकर भ्रान्त हो गयी और उन्होंने अक्षिरामन्दन बृहस्पतिजीका अपमान करके उनकी स्वास्तिनी पत्नी तारका बन्धुर्वक अपहरण कर लिया। इसके कारण देवताओं और दानवोंमें संसारका विनाश करनेवाला महाव्युत्पन्न हुआ, जो तारकामय संग्रामके नामसे विख्यात है। अन्तमें ब्रह्माग्नी (चन्द्रमासी ओरसे मुझमें स्थापित गर्वुचानेवाले) छद्मचार्यों को रोककर तारा बृहस्पतिजीको दिखा दी। देवगुह बृहस्पतिने तारको गर्भिणी देवकर कहा—‘एक गर्भका त्याग कर दो।’ उनकी आशासे ताराने उस गर्भका त्याग किया, जिससे बड़ा तेजस्वी कुमार प्रकट हुआ। उसने पैदा होते ही कहा—‘मैं चन्द्रमाका पुत्र हूँ।’ इस प्रकार स्वयंसे बुधका जन्म हुआ। उनके पुत्र पुरुरवा हुए; उर्वशी नामकी अप्सरा ने स्वर्ग छेककर पुरुरवाका वध किया। ६-१२॥

महाशुने। राजा पुरुरवाने उर्वशीके साथ उनसठ वर्षोंतक विहार किया। पूर्वकाळमें एक ही अग्नि थे। राजा पुरुरवाने ही उन्हें (गार्हपत्य, आहवनीय और दक्षिणाग्नि-भेदसे) तीन रूपोंमें प्रकट किया। राजा योगी थे। अन्तमें उन्हें गन्धर्वलोककी प्राप्ति हुई। उर्वशीने राजा पुरुरवासे आयु,

इक्षु, अम्बासु, वनसु, धृतिमान्, वसु, विविक्त और बाजसु—इन साठ पुत्रोंको उत्पन्न किया। मातुके नहुष, बृहस्पति, रवि, इन्द्र और विष्णु—ये पाँच पुत्र हुए। रविसे ही पुत्रोंका जन्म हुआ। वे ‘वाजये’के नामसे प्रसिद्ध थे। राजा रविसे भगवान् विष्णुसे करदान प्राप्त हुआ था। उन्होंने देवासु-संग्राममें देवताओंकी प्रार्थनासे दैत्योंका वध किया था। इन्द्र राजा रविसे पुत्रभावको प्राप्त हुए। रवि स्वर्गका राज्य इन्द्रको देकर स्वयं दिव्यलोकवासी हो गये। कुछ कालके बाद रविसे पुत्रोंने इन्द्रका राज्य छीन लिया। इससे वे मन-ही-मन बहुत दुःखी हुए। तदनन्तर देवगुह बृहस्पतिने ब्रह्माग्नि आदिकी विधिसे रविसे पुत्रोंको मोहित करके राज्य लेकर इन्द्रको दे दिया। उस समय रविसे पुत्र अपने घरमें प्रसन्न हो गये थे। राजा नहुषके सात पुत्र हुए। उनके नाम थे—यति, ययाति, उत्तम, उद्भव, पञ्चक, ध्याति और मेघवाल्क। यति कुमारावस्थामें होनेपर भी भगवान् विष्णुका ध्यान करके उनके स्वरूपको प्राप्त हो गये। उस समय छद्मचार्योंकी कन्या देवयानी तथा वृषपर्वाकी पुत्री शर्मिष्ठा—ये दो राजा ययातिकी पत्नियाँ हुईं। राजाके पुत्र दोनों स्त्रियोंसे पाँच पुत्र उत्पन्न हुए। देवयानीने यदु और द्वन्द्वको जन्म दिया और वृषपर्वाकी पुत्री शर्मिष्ठा ने ह्यु, अनु और पूरु—ये तीन पुत्र उत्पन्न किये। इनमेंसे यदु और पूरु—ये दो ही मोघवंशका विस्तार करनेवाले हुए। १३-२३॥

इन प्रकार आदि आत्मेय महासंग्राममें भोग्यवंशका वर्णन। ब्रह्म दो सौ चोदशवर्षों भगवान् पूरा हुआ। २७४॥

दो सौ पचहत्तरवाँ अध्याय

यदुवंशका वर्णन

अग्निद्वय कहते हैं—वसिष्ठ। यदुके पाँच पुत्र थे—नीलाङ्गिक, रघु, कोट्यु, ससन्जित और ससन्जित्। इनमें ब्रह्मसन्जित सबसे ज्येष्ठ थे। ससन्जितके हैहय, रेणुधर और हय—ये तीन पुत्र हुए। हैहयके बर्मिन और बर्मिनके पुत्र संवत्स हुए। संवत्सके पुत्र महिमा तथा महिमाके भद्रसेन थे। भद्रसेनके दुर्वास और दुर्वास-से कनकका जन्म हुआ। कनकसे कृतवीर्य, कृतात्मि, करवीरक और चौथे कृतोष्ण नामक पुत्रकी उत्पत्ति हुई। कृतवीर्यसे अर्जुन हुए। अर्जुनने तपस्या की, इससे प्रसन्न होकर भगवान् दत्तात्रेयने उन्हें सातों हीमोंकी धृष्टीका आभिषेक, एक हजार पुत्रादौ और संग्राममें अजेयताका करदान दिया। साथ ही वह

भी कहा—‘अबमैंमें ब्रह्म होनेपर भगवान् विष्णुके (भवता और छद्मग्रामजीके) हाथसे दुस्वारी मृत्यु निश्चित है।’ राजा अर्जुनने वह हजार वर्षोंका अनुष्ठान किया। उनके स्वरूप-मात्रसे राज्यमें किसीके चनका नाश नहीं होता था। यज्ञ, दान, तपस्या, पराक्रम और शास्त्रज्ञानके द्वारा कोई भी राजा कृतवीर्यकुमार अर्जुनकी गतिको नहीं पा सकता। कार्तवीर्य अर्जुनके ही पुत्र थे; उनमें पाँच प्रधान थे। उनके नाम हैं—वृद्धेन, शूर, धृष्टोक्त, कृष्ण और जयध्वज। जयध्वज अन्तर्ही-देवके महाप्राज्ञ थे। जयध्वजसे साक्षराष्टक जन्म हुआ और साक्षराष्टकसे अनेक पुत्र उत्पन्न हुए, जो

ताम्रकालके ही नामसे प्रसिद्ध थे । हेमचन्द्रजी क्षत्रियों के पाँच कुल हैं—भोज, अर्जुन, वीरिहोम, क्षत्रवत्त और क्षत्रियवत्त । वीरिहोमसे अमलकी उत्पत्ति हुई और अमल-से दुर्जय नामक राजाका जन्म हुआ ॥ १-११ ॥

अथ क्षोष्ठके वंशका वर्णन करेंगा, वहाँ साक्षात् भगवान् विष्णुने अवतार धारण किया था । क्षोष्ठसे क्षत्रियान् और क्षत्रियान्से स्वाहाका जन्म हुआ । स्वाहाके पुत्र बहदुर और उनके पुत्र विभरथ थे । विभरथसे क्षत्रियान् उत्पन्न हुए, जो चक्रवर्ती राजा थे । वे सदा भगवान् विष्णुके भजन में ही लगे रहते थे । क्षत्रियान्के दस हजार पुत्र थे । वे सब के सब बुद्धिमान्, सुन्दर, अधिक धनवान् और अत्यन्त तेजस्वी थे; उनमें प्रपञ्चवा ज्येष्ठ थे । उनके पुत्रका नाम सुप्रथ था । सुप्रथके पुत्र उग्रना और उग्रनाके तिस्रहू हुए । तिस्रहूसे मरुच और मरुचसे कम्बलार्हव (जिनका दूधरा नाम कम्बकच था) हुए । कम्बकचसे कम्बेय, वृषकम्बक, हवि, व्यामथ और पापथ आदि पचास पुत्र उत्पन्न हुए । इनमें व्यामथ अपनी स्त्रीके कधीभूत रहनेवाला था । उससे उसकी पत्नी शैव्याके गर्भसे विदर्भकी उत्पत्ति हुई । विदर्भके क्षौद्रिक, क्षौद्रिक और कच नामक पुत्र हुए । इनमें क्षौद्रिक ज्येष्ठ थे । उनसे कृत्तिका जन्म हुआ । क्षौद्रिकके पुत्रका नाम चिदि हुआ । चिदिसे वंशज राजा 'वैद्य'के नामसे प्रसिद्ध हुए । विदर्भपुत्र कथसे कुन्ति और कुन्तिसे धृष्टका जन्म हुआ । धृष्टकेके पुत्र धृति और धृतिके विदूरथ हुए । वे 'दशार्ह' नामसे भी प्रसिद्ध थे । दशार्हके पुत्र व्योम और व्योमके पुत्र जीमूत कहे जाते हैं । जीमूतके पुत्रका नाम विकल हुआ और उनके पुत्र भीमरथ नामसे प्रसिद्ध हुए । भीमरथसे नवरथ और नवरथसे ददरथ हुए । ददरथसे शकुन्ति तथा शकुन्तिसे करम्म उत्पन्न हुए । करम्भसे देवरातका जन्म हुआ । देवरातके पुत्र देवसेन कहलाये । देवसेनसे मधु नामक पुत्र उत्पन्न हुआ और मधुसे द्रवरक्षने जन्म ग्रहण किया । द्रवरक्षके पुत्रहूत और पुत्रहूतके पुत्र जनु थे । जनुके पुत्रका नाम सात्यत था । वे मधुवंशियोंमें गुणवान् राजा थे । सात्यतके भगवान्, हस्ति, अश्वक तथा देवाहव—ये चार पुत्र हुए । इन चारोंके वंश विख्यात हैं । भगवान्के बाबा, वृष्टि, कृमि और निमि नामक पुत्र हुए । देवाहवसे वज्रका जन्म हुआ । उनके विषयमें वृत्त कालिका गान किया जाता है—
धूम वैसा दूरसे सुनते हैं, वैसा ही निकटसे देखते भी हैं ।
वज्र मनुष्योंमें ओह है और देवाहव देवताओंके समान हैं ।

वज्रके चार पुत्र हुए । वे सभी भगवान् वासुदेवके भक्त थे । उनके नाम हैं—कुङ्कु, भगवान्, क्षिप्र और कम्बकर्हव । कुङ्कुके वृष्ण नामक पुत्र हुए । वृष्णसे वृत्ति नामवाले पुत्रकी उत्पत्ति हुई । वृत्तिसे कपोतरामा और उनके पुत्र विधिर हुए । विधिरके पुत्र नर और उनके पुत्र आनकदुम्भि नामसे विख्यात हुए । आनकदुम्भिकी परम्परामें पुनर्वज्र और उनके पुत्र आहुक हुए । वे आहुकीके गर्भसे उत्पन्न हुए थे । आहुकसे देवक और उग्रसेन हुए । देवकसे देववान्, उपदेव, सहदेव और देवराक्षित—ये चार पुत्र हुए । इनकी सात बहिनें थीं, जिनका देवकने वसुदेवके साथ ब्याह कर दिया । उन सातोंके नाम हैं—देवकी, भुजदेवी, मित्रदेवी, यशोवरा, श्रीदेवी, सत्यदेवी और सप्तर्षी सुरारी । उग्रसेनके नौ पुत्र हुए, जिनमें कंस ज्येष्ठ था । शेष आठ पुत्रोंके नाम इस प्रकार हैं—म्होष, सुनामा, कङ्क, राजा शङ्कु, सुनु, राह्याल, युद्धरुष्टि और सुमुष्टिक । भगवान्के पुत्र विदूरथ हुए, जो रथियोंमें प्रधान थे । उनके पुत्र राजाविदेव और शूर नामसे विख्यात हुए । राजाविदेवके दो पुत्र हुए शोणाहव और श्वेतवाहन । शोणाहवके शमी और शमुजित् आदि पाँच पुत्र हुए । शमीके पुत्र प्रसिधेय, प्रसिधेयके भोज और भोजके हृदिक हुए । हृदिकके दस पुत्र थे, जिनमें कृतवर्मा, शतवन्धा, देवार्ह और भीषण आदि प्रधान हैं । देवार्हसे कम्बलार्ह और कम्बलार्हसे असमौजाका जन्म हुआ । असमौजाके सुवर्ह, सुवास और वृद्ध नामक पुत्र हुए । वृद्धकी दो पत्नियाँ थीं—गान्धारी और माद्री । इनमें गान्धारीसे सुमित्रका जन्म हुआ और माद्रीने सुबाजित्को उत्पन्न किया । धृष्टसे अनमित्र और क्षिप्रका भी जन्म हुआ । क्षिप्रसे देवमीत्रुच उत्पन्न हुए । अनमित्रके पुत्र निज और निजके प्रसेन तथा सबाजित् हुए । इनमें प्रसेनके भाई सबाजित्को सुयसे स्वमन्त्रकमणि प्राप्त हुई थी; जिसे लेकर प्रसेन जंगलमें मृगयाके लिये विचार रहे थे । उन्हें एक सिंहेने मारकर वह मणि ले ली । सत्यव्रत नामवान्ने उस सिंहको मार डाला (और मणिको अपने अधिकारमें कर लिया) । इसके बाद भगवान् श्रीकृष्णने नामवान्को युद्धमें पराजित किया और उनसे नामवती तथा मणिको पाकर वे द्वारकापुरीको लौट आये । वहाँ आकर उन्होंने वह मणि सबाजित्को दे दी, किन्तु (मणिके लोभसे) शतवन्धाने सबाजित्को मार डाला । श्रीकृष्णने शतवन्धाको मारकर वह मणि लीन की और उसके साथी हुए । उन्होंने कण्ठम और दुश्चर चतुर्वर्णिकोंके समाने

वह मणि अक्षरको अर्पित कर दी। इससे श्रीकृष्णके मिथ्या कल्पका मार्जन हुआ। जो इस प्रसङ्गका पाठ करता है, उसे स्वर्गकी प्राप्ति होती है। उपाश्रितको मङ्गलार नामसे प्रसिद्ध पुत्र और सत्यभामा नामकी कन्या हुई, जो भगवान् श्रीकृष्णकी प्यारी पटरानी हुई थी। अनमित्रसे शिनिना जन्म हुआ। शिनिके पुत्र सत्यक हुए। सत्यकसे सारथिकी उत्पत्ति हुई। वे 'सुपुत्रान्' नामसे भी प्रसिद्ध थे। उनके पुत्रि नामक पुत्र हुआ। पुत्रिका पुत्र पुष्पधर हुआ। पुष्पधरसे स्वाहाका जन्म हुआ। स्वाहासे श्रुचम और शेचककी उत्पत्ति हुई। श्रुचमसे स्वफल्क उत्पन्न हुए। स्वफल्कके पुत्रका नाम अक्षर हुआ और अक्षरसे सुपुत्रकका जन्म हुआ। धारसे वसुदेव आदि पुत्र तथा पृथा नामवाली कन्या उत्पन्न हुई, जो महाराज पाण्डुकी इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें 'महर्षिब्रह्मा बर्जन्' नामक दो सौ पञ्चदशवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २७५ ॥

दो सौ छिहत्तरवाँ अध्याय

श्रीकृष्णकी पत्नियों तथा पुत्रोंके संक्षेपसे नामनिर्देश तथा द्वादश-संग्रामोंका संक्षिप्त परिचय

अग्निदेव कहते हैं—वसिष्ठ! महर्षि कश्यप वसुदेवके रूपमें अवतीर्ण हुए थे और नारियोंने श्रेष्ठ अदितिका देवकीके रूपमें आविर्भाव हुआ था। वसुदेव और देवकीसे भगवान् श्रीकृष्णका प्रादुर्भाव हुआ। वे बड़े तपस्वी थे। बर्मकी रक्षा, अचर्मका नाश, देवता आदिका पालन तथा दैत्य आदिका मर्दन—यही उनके अवतारका उद्देश्य था। कर्मिणी, सत्यभामा और नमजित्कुमारी सत्या—ये भगवान्की प्रिय रानियाँ थीं। इनमें भी सत्यभामा उनकी आराध्य देवी थीं। इनके सिवा गन्धार-राजकुमारी कम्पला, मित्रविन्दा, देवी कालिन्दी, जाम्बवती, सुशीला, माद्री, कौसल्या, विजया और जया आदि शेखर हजार देवियों भगवान् श्रीकृष्णकी पत्नियों थीं। कर्मिणीके गर्भसे प्रभुन्ना आदि पुत्र उत्पन्न हुए थे और सत्यभामाने भीम आदिको जन्म दिया था। जाम्बवतीके गर्भसे साम आदिकी उत्पत्ति हुई थी। ये तथा और भी बहुत-से श्रीकृष्णके पुत्र थे। परम बुद्धिमान् भगवान्के पुत्रोंकी संख्या एक करोड़ अस्सी हजारके लगभग थी। समस्त यादव भगवान् श्रीकृष्णके द्वारा सुरक्षित थे। प्रभुन्नासे विर्म-राजकुमारी कम्पवतीके गर्भसे अनिरुद्ध नामक पुत्र हुआ। अनिरुद्धको युद्ध बहुत ही प्रिय था। अनिरुद्धके पुत्र वज्र आदि हुए। सभी यादव अत्यन्त मज्जान् थे। यादवोंकी

प्यारी पत्नी हुई। पाण्डुकी पत्नी कुन्ती (पृथा) के बर्ग और बर्मके अंशसे सुप्रसिद्ध हुए, वायुके अंशसे भीमसेन और इन्द्रके अंशसे अर्जुनका जन्म हुआ। (पाण्डुकी दूसरी पत्नी) माद्रीके पेटसे (अश्विनीकुमारोंके अंशसे) नकुल और सहदेव उत्पन्न हुए। वसुदेवसे रोहिणीके गर्भसे बलराम, सारथ और दुर्गम—ये तीन पुत्र हुए तथा देवकीके उदरसे पहले सुवैष्णवका जन्म हुआ, फिर कीर्तिमान्, मन्त्रेन, जाकम्ब, विष्णुदास और भद्रदेव उत्पन्न हुए। इन बड़ों कल्पोंको कंसे मार डाला। तत्पश्चात् बलराम और कृष्णका प्रादुर्भाव हुआ तथा अन्तमें कल्याणमय बन्धन बोलनेवाली सुमन्त्राका जन्म हुआ। भगवान् श्रीकृष्णसे चाकदेष्ण और साम्य आदि पुत्र उत्पन्न हुए। साम्य आदि रानी जाम्बवतीके पुत्र थे ॥ १२-५१ ॥

नामक दो सौ पञ्चदशवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २७५ ॥

संख्या कुल मित्रकर तीन करोड़ थी। उस समय साठ लाख, दानव मनुष्य-योनिमें उत्पन्न हुए थे, जो लोगोंको कष्ट पहुँचा रहे थे। उन्हींका विनाश करनेके लिये भगवान्का अवतार हुआ था। बर्म-मर्यादाकी रक्षा करनेके लिये ही भगवान् भीहरि मनुष्यरूपमें प्रकट होते हैं ॥ १-९ ॥

देवता और अशुरोंमें अपने दायभागके लिये तारह संग्राम हुए हैं। उनमें पहला 'नारसिंह' और दूसरा 'वामन' नामवाला युद्ध है। तीसरा 'व्याह-संग्राम' और चौथा 'अधुत-मन्थन' नामक युद्ध है। पाँचवाँ 'सारकामय संग्राम' और छठा 'आजीवक' नामक युद्ध हुआ। सातवाँ 'त्रैपुर' आठवाँ 'अम्बक-वध' और नवाँ 'वृषविधातक संग्राम' है। दसवाँ 'जित्', ग्यारहवाँ 'हालाहल' और बारहवाँ 'बोर कौलहल' नामक युद्ध हुआ है ॥ १०-१२ ॥

प्राचीनकालमें देवताएँ भगवान् नरसिंहने हिरण्यकशिपुका हृदय विदीर्ण करके प्रह्लादको दैत्योंका राजा बनाया था। फिर देवान्-संग्रामके अक्षरपर कश्यप और अदितिके वामनरूपमें प्रकट होकर भगवान्ने लड़ और प्रतापमें कटे-कटे हुए राजा बल्लिको लज्ज और इन्द्रको शिक्केकी राज्य दे दिया। 'व्याह' नामक युद्ध उस समय हुआ था। जबकि भगवान्ने वाराह अवतार धारण करके हिरण्यकशिपुको मारा, देवताओंकी रक्षा की

जौर जलमें डूबी हुई पृथ्वीका उद्धार किया। उस समय देवाधिदेवोंने भगवान्की स्तुति की ॥ १३—१५ ॥

एक बार देवता और असुरोंने मिलकर मन्दराचलको मथानो और नागएज वासुकिका नेती (कण्ठकी रस्ती) बना समुद्रको मथकर अमृत निकाला; किंतु भगवान्ने वह सारा अमृत देवताओंको ही पिला दिया। (उस समय देवताओं और दैत्योंने घोर युद्ध हुआ था।) तारकामय-संग्रामके अवसरपर भगवान् ब्रह्माने इन्द्र, बृहस्पति, देवताओं तथा दानवोंको युद्धसे रोककर देवताओंकी रक्षा की और सोमवंशको स्थापित किया। आजीवक-युद्धमें विश्वामित्र, वसिष्ठ और अत्रि आदि ऋषियोंने राग-द्वेषादि दानवोंका निवारण करके देवताओंका पालन किया। पृथ्वीरूपी रथमें वेदरूपी घोड़े जोतकर भगवान् शंकर उसपर बैठे (और त्रिपुरका नाश करनेके लिये चले)। उस समय देवताओंके रक्षक और दैत्योंका विनाश करनेवाले भगवान् श्रीहरिने शंकरजीको शरण दी और बाण बनकर स्वयं ही त्रिपुरका दाह किया। गौरीका अपहरण करनेकी इच्छासे

अन्धकासुरने राक्षसदेवको बहुत कष्ट पहुँचाया—यह जानकर स्वर्गमें अनुराग रखनेवाले श्रीहरिने उस असुरका विनाश किया (वही आठवाँ संग्राम है)। देवताओं और असुरोंके युद्धमें वृष्णका नाश करनेके लिये भगवान् विष्णु जलके फेन होकर इन्द्रके वज्रमें लगा गये। इस प्रकार उन्होंने देवराज इन्द्र और देवचर्मका पालन करनेवाले देवताओंको संकटसे बचाया। ('जित्' नामक दसवें संग्राम वह है, जब कि) भगवान् श्रीहरिने परशुराम अवतार धारणकर शाल्य आदि दानवोंपर विजय पायी और दुष्ट क्षत्रियोंका विनाश करके देवता आदिकी रक्षा की। (ग्यारहवें संग्रामके समय) मधुसूदनने हाजलह विषके रूपसे प्रकट हुए दैत्यका शंकरजीके द्वारा नाश कराकर देवताओंका भय दूर किया। देवासुर-संग्राममें जो 'कोलाहल' नामका दैत्य था; उसको परास्त करके भगवान् विष्णुने धर्मपालनपूर्वक सम्पूर्ण देवताओंकी रक्षा की। राजा; राजकुमार; मुनि और देवता—सभी भगवान्के स्वरूप हैं। मैंने यहाँ जिनको बतलाया और जिनका नाम नहीं लिया; वे सभी श्रीहरिके ही अवतार हैं ॥ १६—२५ ॥

इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें 'द्वादश-संग्रामोंका वर्णन' नामक दो सौ छिहत्तरवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २७६ ॥

दो सौ सतहत्तरवाँ अध्याय

तुर्वसु आदि राजाओंके वंशका तथा अङ्गवंशका वर्णन

अग्निदेव कहते हैं—वसिष्ठ! तुर्वसुके पुत्र वर्ग और वर्गके पुत्र गोमानु हुए। गोमानुके वैशानि, वैशानिसे करंभम और करंभमसे मधुसूता जन्म हुआ। उनके पुत्र दुष्यन्त हुए। दुष्यन्तसे वरुथ और वरुथसे गाण्डीरकी उत्पत्ति हुई। गाण्डीरसे गान्धार हुए। गान्धारके पाँच पुत्र हुए, जिनके नामपर गन्धार, फेरल, चोल, पाण्डय और कोल—इन पाँच देशोंकी प्रसिद्धि हुई। ये सभी महान् बलवान् थे। दुर्हयसे बभ्रुसेतु और बभ्रुसेतुसे पुरोवसुका जन्म हुआ। उनसे गान्धार नामक पुत्रोंकी उत्पत्ति हुई। गान्धारोंने धर्मको जन्म दिया और धर्मसे घृत उत्पन्न हुए। घृतसे विदुष और विदुषसे प्रचेता हुए। प्रचेताके सौ पुत्र हुए, जिनमें अनहु, सुमानु, चाक्षुष और परमेधु—ये प्रधान थे। सुमानुसे कालनल और कालनलसे सृञ्जय उत्पन्न हुए। सृञ्जयके पुरंजय और पुरंजयके पुत्र जनमेजय थे। जनमेजयके पुत्र महाशाल और उनके पुत्र महामना हुए। महान् महामनासे उशीनरका जन्म हुआ

और महामनाकी 'दृगा' नामवाली पत्नीके गर्भसे राजा दृगका जन्म हुआ। दृगकी 'धरा' नामक पत्नीसे नरकी उत्पत्ति हुई और कुमि नामवाली स्त्रीके गर्भसे कुमिका जन्म हुआ। इसी प्रकार दृगक दशा नामकी पत्नीसे सुमत और हृष्यवतीसे शिवि उत्पन्न हुए। शिविके चार पुत्र हुए—पृथुदम, वीरक, कैकेय और भद्रक—इन चारोंके नामसे श्रेष्ठ जनपदोंकी प्रसिद्धि हुई। उशीनरके पुत्र तितिक्षु हुए; तितिक्षुसे रुद्रय, रुद्रयसे वैल और वैलसे सुत्पा नामक पुत्रोंकी उत्पत्ति हुई। सुत्पासे महायोगी बल्लका जन्म हुआ। बल्लिसे अङ्ग, वङ्ग, मुण्ड्यक, पुण्ड्र और कलिङ्ग नामक पुत्र उत्पन्न हुए। ये सभी भाल्ये कहलये। बलि योगी और बलवान् थे। अङ्गसे दक्षिवाहन; दक्षिवाहनसे राजा दिक्षिरथ और दिक्षिरथसे भर्मरथ उत्पन्न हुए। धर्मरथके पुत्रका नाम विश्वरथ हुआ। विश्वरथके सत्वरथ और उनके पुत्र लोमपाद हुए। लोमपादका पुत्र चतुरङ्ग और चतुरङ्गका पुत्र वृषलक्ष हुआ। वृषलक्षसे चम्प, चम्पसे हर्षङ्ग और हर्षङ्गसे भद्ररथ हुआ।

भद्रवर्षके पुत्रका नाम बृहत्कर्म था । बृहत्कर्मसे बृहद्मानु, बृहद्मानुसे बृहत्सम्भानु, उनसे जयव्रज और जयद्रवसे बृहद्रथकी उत्पत्ति हुई । बृहद्रथसे विष्णुवर्जित और विष्णुवर्जित-

का पुत्र कर्म हुआ । कर्मका वृषदेन और वृषदेनका पुत्र वृषदेन था । ये अङ्गवर्धमाने उत्पन्न राजा बल्लभ्ये गये । अब मुझसे पूर्ववंशका वर्णन सुनो ॥ १-१७ ॥

इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें 'राजवंशका वर्णन' नामक दो सौ सप्तहत्तरवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २७७ ॥

दो सौ अष्टहत्तरवाँ अध्याय

पूर्ववंशका वर्णन

अग्निदेव कहते हैं—वसिष्ठ ! पुराते जनमेजय हुए, जनमेजयसे प्राचीवान् नामक पुत्र उत्पन्न हुआ । प्राचीवान्से ममस्तु और मनस्तुसे राजा वीतमयका जन्म हुआ । वीतमयसे धाम्नु हुआ, धाम्नुसे बहुविध नामक पुत्रकी उत्पत्ति हुई । बहुविधसे संघाति और संघातिका पुत्र रशोवादी हुआ । रशोवादीके पुत्रका नाम भद्राश्व था । भद्राश्वके वस पुत्र हुए—श्वचेयु, कृचेयु, संनतेयु, वृतेयु, चितेयु, ऋषिदलेयु, धर्मेयु, संनतेयु (वृत्तरा), कृतेयु और मत्तिनार । मत्तिनारके तंसुरोष, प्रतिरथ और पुरस्त—ये तीन पुत्र हुए । प्रतिरथसे कण्व और कण्वसे मेघातिथिका जन्म हुआ । तंसुरोषसे चार पुत्र उत्पन्न हुए—दुष्पन्त, प्रवीरक, सुमन्त और वीरवर अनय । दुष्पन्तसे भरतका जन्म हुआ । भरत शकुन्तल्यके महाकली पुत्र थे । राजा भरतके नामपर उनके वंशज क्षत्रिय 'भारत' कहलाते हैं । भरतके पुत्र अपनी माताओंके क्रोधसे नष्ट हो गये, सब राजाके वध करनेपर मरुद्वर्णने बृहस्पतिके पुत्र भरद्वाजको ले आकर उन्हें पुत्ररूपसे अर्पण किया । (भरतवंश 'वितथ' हो रहा था, ऐसे समयमें भरद्वाज आये, अतः) वे 'वितथ' नामसे प्रसिद्ध हुए । वितथने पाँच पुत्र उत्पन्न किये, जिनके नाम ये हैं—सुरोच, सुरोवा, गय, गर्भ तथा कपिल । इनके सिवा उनसे महात्मा और सुषेष्ठ—ये दो पुत्र और उत्पन्न हुए । तत्पश्चात् उन्होंने कौशिक और शस्तपतिको भी जन्म दिया । शस्तपतिके अनेक पुत्र हुए, उनमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य—सभी थे । काश और दीर्घतमा भी उन्हींके पुत्र थे । दीर्घतमाके कन्वत्तरि हुए और कन्वत्तरिका पुत्र केतुमान् हुआ । केतुमान्से हिमरथका जन्म हुआ, जो 'दिवोदास'के नामसे भी प्रसिद्ध है । दिवोदाससे प्रसार्दन तथा प्रसार्दनेसे मर्य और वत्स नामक दो पुत्र हुए । वत्ससे अनर्क और अनर्कसे क्षेमककी उत्पत्ति हुई । क्षेमकके वषिष्ठ और वषिष्ठके पुत्र विष्ट कहल्ये गये हैं । विष्टसे भागवत और सुकुमार नामक पुत्र

उत्पन्न हुए । सुकुमारसे सत्यकेतुका जन्म हुआ । राजा वत्ससे वत्सभूमि नामक पुत्रकी भी उत्पत्ति हुई थी । वितथकुमार सुरोचसे बृहत् नामक पुत्र उत्पन्न हुआ । बृहत्के तीन पुत्र हुए—अजमीढ, द्विमीढ और पराकमी पृथमीढ । अजमीढकी केधनी नामवाली पत्नीके गर्भसे प्रातापी जङ्घुका जन्म हुआ । जङ्घुसे अजकाशकी उत्पत्ति हुई और अजकाशका पुत्र बलाकाश हुआ । बलाकाशके पुत्रका नाम कुशिक हुआ । कुशिकसे गाधि उत्पन्न हुए, जिन्होंने इन्द्रत्व प्राप्त किया था । गाधिले सत्यवती नामकी कन्या और विश्वामित्र नामक पुत्रका जन्म हुआ । देवरात और कतिमुख आदि विश्वामित्रके पुत्र हुए । अजमीढसे धनुरोष और अलक नामवाले अन्य पुत्रोंकी भी उत्पत्ति हुई । उनकी नीलिनी नामवाली पत्नीके गर्भसे एक और पुत्र हुआ, जिसका नाम शान्ति था । शान्तिसे पुरुजति, पुरुजातिसे बाह्याश्व और बाह्याश्वसे पाँच राजा उत्पन्न हुए, जिनके नाम इस प्रकार हैं—मुकुल, सुख्य, राजा बृहदिपु, यवीनर और कुमिल ।—ये पञ्चाक्षर नामसे विख्यात हुए । मुकुलके वंशज 'मौकुल्य' कहलाये । वे क्षात्रधर्मसे युक्त ब्राह्मण हुए । मुकुलसे च्वाक्षका जन्म हुआ और च्वाक्षसे एक पुत्र और एक कुक्षी सन्तान पैदा हुई । पुत्रका नाम दिवोदास था और कन्याका अहल्या । अहल्याके गर्भसे शरद्वात् (गौतम) द्वारा शतानन्दकी उत्पत्ति हुई । शतानन्दसे सत्यवृक् हुए । सत्यवृक्से भी दो कुक्षी सन्तान पैदा हुई । उनमें पुत्रका नाम कृप और कन्याका नाम कृपी था । दिवोदाससे मैत्रेय और मैत्रेयसे सोमक हुए । सुख्यसे पञ्चबनुषकी उत्पत्ति हुई । उनके पुत्रका नाम सोमदत्त था । सोमदत्तसे सहदेव, सहदेवसे सोमक और सोमकसे जन्तु हुए । जन्तुके पुत्रका नाम वृषत् हुआ । वृषत्से वृषदका जन्म हुआ तथा वृषदका पुत्र धृष्टयुज था और धृष्टयुजसे धृष्टकेतुकी उत्पत्ति हुई । महाराज अजमीढकी धूमिनी नामवाली पत्नीसे श्वश्रु नामक पुत्र उत्पन्न हुआ ॥ १-२५ ॥

शुद्धसे संवरण और संवरणसे कुदका जन्म हुआ, जिन्होंने प्रयागसे जाकर कुदकोष तीर्थकी स्थापना की। कुदसे सुचन्दा, सुचन्द, परीक्षित और रिपुञ्जय—ये चार पुत्र हुए। सुचन्दासे सुशोभ और सुशोभसे व्यवन उत्पन्न हुए। व्यवनकी पत्नी महारानी गिरिकाके वसुमेध उपरिचरके अंशसे सात पुत्र उत्पन्न हुए। उनके नाम इस प्रकार हैं—बृहद्रथ, कुश, वीर, यदु, प्रत्यग्रह, सल और मत्स्यकाली। राजा बृहद्रथसे कुशग्रामका जन्म हुआ। कुशग्रामसे वृषभकी उत्पत्ति हुई और वृषभके पुत्रका नाम सत्यरिह हुआ। सत्यरिहसे सुचन्दा, सुचन्दासे ऊर्ज, ऊर्जसे सम्भव और सम्भवसे जरासंभ उत्पन्न हुआ। जरासंभके पुत्रका नाम सहदेव था। सहदेवसे उदापि और उदापिसे श्रुतकर्माकी उत्पत्ति हुई। कुशनन्दन परीक्षितके पुत्र जनमेजय हुए। वे ऋद्धे धार्मिक थे। जनमेजयसे वसहस्थुका जन्म हुआ। राजा अजमीढके जो जह्नु नामवाले पुत्र थे, उनके सुरथ, श्रुतसेन, उग्रसेन और भीमसेन—ये चार पुत्र उत्पन्न हुए। परीक्षितकुमार जनमेजयके दो पुत्र और हुए—सुरथ तथा महिमान्। सुरथसे विदूरथ और विदूरथसे श्रुद्ध हुए। इस वंशमें ये श्रुद्ध नामसे प्रसिद्ध द्वितीय राजा थे। इनके पुत्रका नाम भीमसेन हुआ। भीमसेनके पुत्र प्रतीप और प्रतीपके शंतनु हुए। शंतनुके देवापि, बाह्लिक और सोमदत्त—ये तीन पुत्र थे। बाह्लिकसे सोमदत्त और सोमदत्तसे

इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें 'कुदवंशका वर्णन' नामक दो सौ ऋहत्तरवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २७८ ॥

दो सौ उनासीवाँ अध्याय*

सिद्ध ओषधियोंका वर्णन

अग्निदेव कहते हैं—सिद्ध! अथ मैं आयुर्वेदका वर्णन करूँगा, जिसे भगवान् धन्वन्तरिने सुभुतेमें कहा था। यह आयुर्वेदका सार है और अपने प्रयोगोंद्वारा मृतकको भी जीवन प्रदान करनेवाला है ॥ १ ॥

सुभुतेने कहा—भगवन्! तुझे मनुष्य, बौद्ध और हाथीके रोगोंका नाश करनेवाले आयुर्वेद-शास्त्रका उपदेश कीजिये। साथ ही सिद्ध योगों, सिद्ध मन्त्रों और मृतसंजीवन-कारक ओषधियोंका भी वर्णन कीजिये ॥ २ ॥

* दो सौ उनासीवें अध्यायसे देवक जयभा आजुर्वेदका प्रकरण आरम्भ होता है। इसका संक्षेपन वाराणसेव संस्कृत वि० वि० वाराणसी आयुर्वेदविभागके प्राध्यापक आचार्य पं० श्रीगोमतीप्रसादजीने किया है। आप इसप्रसिद्ध आयुर्वेदधन्वन्तरि स्त० पं० श्रीसत्यनारायणजी काशीके शिष्य हैं।

१-छः दिन उपव्रतग्रहणमात्र है। जबतक ज्वरकी सहायता (अपरिपक्वामत्सा) रहे, तबतक प्रतीक्षा करके जब उलकी निरावस्था (परिपक्वामत्सा) हो जाय, तब सिक्क (चिरायता नादि) दे।

भूरि, भूरिभवा तथा शलका जन्म हुआ। शंतनुसे सहाथीके गर्भसे भीष्म उत्पन्न हुए तथा उनकी कात्या (सखपत्नी) नामवाली पत्नीसे विचित्रवीर्यकी उत्पत्ति हुई। विचित्रवीर्यकी पत्नीके गर्भसे श्रीकृष्णहैपायनने धृतराष्ट्र, पाण्डु और विदुरको जन्म दिया। पाण्डुकी रानी कुन्तीके गर्भसे युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन—ये तीन पुत्र उत्पन्न हुए तथा उनकी माता नामवाली पत्नीसे नकुल और सहदेवका जन्म हुआ। पाण्डुके ये पाँच पुत्र देवताओंके अंशसे प्रकट हुए थे। अर्जुनके पुत्रका नाम अभिमन्यु था। वे सुभद्राके गर्भसे उत्पन्न हुए थे। अभिमन्युसे राजा परीक्षितका जन्म हुआ। द्रौपदी पाँचों पाण्डवोंकी पत्नी थी। उसके गर्भसे युधिष्ठिरसे प्रतिविष्य, भीमसेनसे सुतगोम, अर्जुनसे श्रुतकीर्ति, सहदेवसे श्रुतशर्मा और नकुलसे शतानीककी उत्पत्ति हुई। भीमसेनका एक दूसरा पुत्र भी था; जो हिडिम्बाके गर्भसे उत्पन्न हुआ था। उसका नाम था पटोत्कच। ये भूतकालके राजा हैं। मविष्यमें भी बहुतेरे राजा होंगे; जिनकी कोई गणना नहीं हो सकती। सभी समयानुसार कालके गालमें चले जाते हैं। विप्रवर। काल भगवान् विष्णुका ही स्वरूप है; अतः उन्हींका पूजन करना चाहिये। उन्हींके उद्देश्यसे अभिर्मैं हवन करो; क्योंकि वे भगवान् ही सब कुछ देनेवाले हैं ॥ २६-४१ ॥

धन्वन्तरि बोले—सुभुत! वैया ज्वराक्रान्त व्यक्तिके कलकी रक्षा करते हुए, अर्थात् उसके कल्पर ध्यान रखते हुए लङ्घन (उपवास) करावे। तदनन्तर उसे सोठसे कुछ लख मण्ड (धानके लविका माँड़) तथा नागरमोथा, पिचपापड़ा, खस, लालचन्दन, सुगन्धवाला और सोठके साथ श्रुत (अर्धपक्व) जलको प्यास और ज्वरकी शान्तिके लिये दे। छः दिन बीत जानेके बाद चिरायता-जैसे द्रव्योंका काढ़ा अवश्य दे ॥ ३-४ ॥

ज्वर निकालनेके लिये (आवश्यकता हो तो) स्नेहन (पसीना) करावे। रोगीके दोष (वातादि) जब शान्त हो जायें, तब विरेचनद्रव्य देकर विरेचन करना चाहिये। साठी, तिन्नी, लाल अगहनी और प्रमोदक (धान्यविशेष) के तथा ऐसे ही अन्य घासोंके भी पुराने चावल ज्वरमें (ज्वरकालमें मण्ड आदिके लिये) हितकर होते हैं। यवके बने (बिना भूसीके) पदार्थ भी लाभदायक हैं। मूँगा, मसूर, चना, कुलथी, मोठ, आहर, खेवशा, कापकर, उत्तम फलके स्मरित परवल, नीमकी छाल, पित्तपापड़ा एवं अनार भी ज्वरमें हितकारक होते हैं ॥ ५-७ ॥

रक्तपित्त नामक रोग यदि अश्रोग (नीचीके गतिवाला) हो तो बमन हितकर होता है तथा ऊर्ध्वग (ऊपरकी ओर गतिवाला) हो तो विरेचन लाभदायक होता है। इसमें बिना सोंठके षडङ्ग (मुस्तपर्वटकोशीरचन्दनोदीच्य—नागरमोया, पित्तपापड़ा, खस, चन्दन एवं सुगन्धवाला) से बना काय देना चाहिये। इस रोगमें (जोका) सत्तू, गेहूँका भाटा, घानका लवा, जौके बने विभिन्न पदार्थ, अगहनी घानका चावल, मसूर, मोठ, चना और मूँगा खानेयोग्य हैं। घी एवं दूधसे तैयार किये गये गेहूँके पदार्थ—दलिया, हड्डा आदि भी लाभकारी होते हैं। क्लवर्धक रस तथा छोटी मक्खियोंका मधु भी हितकर होता है। अतिसारमें पुराना अगहनीका चावल लाभदायक होता है ॥ ८-१० ॥

गुल्मरोगमें जो अन्न कफकारक न हो तथा पठानी लोचकी छालके कापसे सिद्ध किया गया हो, वही देना चाहिये। उस रोगमें वायुकारक अन्नको त्याग दे एवं वायुसे रोगीको बचावे। रोगको मिटानेके लिये यह प्रयत्न सर्वथा करनेयोग्य है ॥ ११ ॥

उदर-रोगमें दूधके साथ बाटी लाय। पीसे पकाया हुआ यधुवा, गेहूँ, अगहनी-चावल तथा तित्त औषध उदर-रोगियोंके लिये हितकर हैं ॥ १२ ॥

गेहूँ, चावल, मूँगा, पलाशवीर, लैर, हर्ष, पञ्चकोल (पिप्पली, पीपलमूल, चाम, चित्ता, सोंठ), जौगल-रस, नीमका पञ्चाङ्ग (फूल, पत्ती, फल, छाल एवं गूल), आँवला, परवल, विजौरा नीबूका रस, काला या सफेद जौरा, (पाटान्तरके अनुसार चमेलेकी पत्ती), सूखी मूली तथा सेंधा नमक—ये कुछ रोगियोंके लिये हितकारक हैं। पीनेके लिये खदिरौदक (लैर मिलाकर तैयार किया गया जल) प्रशस्त माना गया है। पेया बनानेके लिये मसूर एवं मूँगाका

प्रयोग होना चाहिये। खानेके लिये पुराने चावलका उपयोग उचित है। नीम तथा पित्तपापड़ाका शाक और जौगल-रस—ये सब कुछमें हितकर होते हैं। बायविडङ्ग, काली मिर्च, मोथा, कूट, पठानी लोच, हुरहुर, मैतिल तथा वच—इन्हें गोमूत्रमें पीसकर लगानेसे कुष्ठरोगका नाश होता है ॥ १३-१६ ॥

प्रमेहके रोगियोंके लिये पूआ, कूट, कुस्माण (बुबुरी) और जौ आदि लाभदायक हैं। जौके बने भोज्य पदार्थ, मूँगा, कुलथी, पुराना अगहनीका चावल, तित्त-रस एवं तित्त हरे शाक हितकर हैं। तिल, सहजान, बहेड़ा और इंगुदीके तेल भी लाभदायक हैं ॥ १७-१८ ॥

मूँगा, जौ, गेहूँ, एक वर्षतक रक्ते हुए पुराने घानका चावल तथा जौगल-रस—ये राजपदमाके रोगियोंके भोजनके लिये प्रशस्त हैं ॥ १९ ॥

श्वस-कास (दमा और खाँसी) के रोगियोंको कुलथी, मूँगा, रास्ना, सूखी मूले, मूँगाका पूआ, बही और अनारके रससे सिद्ध किये गये चिकित्, जौगल-रस, विजौराका रस, मधु, दाल और ब्योप (गोठ, मिर्च, पीपल) से संस्कृत जौ, गेहूँ और चावल लिखये। दशमूल, कला (बरियार या खरेटी), रास्ना और कुलथीमे बनाये गये तथा पूररसमे युक्त काय श्वस और हिचकीका कष्ट दूर करनेवाले हैं ॥ २०-२२ ॥

सूखी मूले, कुलथी, मूल (दशमूल), जौगल-रस, पुराना जौ, गेहूँ और चावल स्वस्के साथ लेना चाहिये। इससे भी श्वस और कासका नश होता है। शोथमें गुब्बसहित हर्ष या गुब्बसहित सोंठ खानी चाहिये। चिकित तथा महा—दोनों ग्रहणी रोगके नाशक हैं ॥ २३-२४ ॥

निरन्तर वातरोगसे पीड़ित रहनेवालोंके लिये पुराना जौ, गेहूँ, चावल, जौगल-रस, मूँगा, आँवला, सजूर, मुनका, छोटी बेर, मधु, घी, दूध, शक (ह्रस्वध), नीम, पित्तपापड़ा, वृष (बलकारक द्रव्य) तथा तक्राहित हितकर हैं ॥ २५-२६ ॥

हृदयके रोगी विरेचन-योग्य होते हैं अर्थात् उनका विरेचन करना चाहिये। हिचकीवालोंके लिये पिप्पली हितकर है। छाछ-आरनाल, सीधु तथा मोती ठंडे जलसे लें। यह हिक्का (हिचकी) रोगमें विशेष लाभप्रद है ॥ २७ ॥

मदास्य-रोगमें मोती, नमकयुक्त जौरा तथा मधु हितकर हैं। उरःक्षत रोगी मधु और दूधमे लहको लेवे। मांस-रस (जदामांसीके रस) के आहर और अमिरंशख (कुञ्जा-बर्दक

मोगों) से क्षयको जीते। क्षयरोगीके लिये भोजनमें लाल अगहनी धानका चावल, नीवार, कलम (रोपा धान) आदि हितकारी हैं ॥ २८-२९ ॥

अर्ध (यवाधीर) में यवाज-विकृति; नीम, मांस (बढामांसी), शाक; संचर नमक; कचूर, हरें; मौड तथा जल मिलाया हुआ मडा हितकारक है ॥ ३० ॥

मूत्रकृच्छ्रमें मोया; हल्दीके साथ चित्रकका लेप; यवाज-विकृति; शालिधान्य, बधुआ, सुवर्चल (संचर नमक), जपु (खाह), दूध, ईखके रस और धीसे मुक्त गेहूँ—ये खानेके लिये लाभकारी हैं तथा पीनेके लिये मण्ड और सुरा आदि देने चाहिये ॥ ३१-३२ ॥

छर्दि (कै, वमन) के लिये लाजा (खावा), सत्तू, मधु, परुषक (फालता), वैगनका भर्ता, शिल्पि-पंख (भोरकी पॉल) तथा पानक (विरोध प्रकारका पेय) लाभदायक है ॥ ३३ ॥

अगहनीके चावलका जल, गरम या शीत-गरम दूध वृष्णका नाशक है। मोया और गुड़से बनी हुई गुटिका (गोले) मुखमें रखी जाय तो वृष्णनाशक है। यवाज-विकृति, पूष (पूआ), सूवी मूले, परुषका शाक, वेनाम (बैलके अग्रभागका नरम हिस्सा) और करेल ऊरुस्तम्भ (जॉयके जकड़ने) का विनाशक है। विसर्पी (फोड़े-कुंती आदिके रूपमें सारे शरीरमें फैलनेवाले रोगका रोगी) दूँग, अरहर, मसूरके दूध, तिलयुक्त जांगल-रस, सेंधा नमक-सहित घृत, दाल, सोंठ, ऑबला और उन्नावके दूधके साथ पुराने गेहूँ, जो और अगहनी धानके चावल आदि अलका सेवन करे तथा नीनीके साथ मधु, मुनका एवं अनारसे बना जल पीये ॥ ३४-३७ ॥

वातरक्तके रोगीके लिये लाल साटीका चावल, गेहूँ, यव, दूँग आदि हल्का अन्न देवे। काकमानी (काली मकोय), वेनाम, बधुआ, सुवर्चल आदि शाक देवे। मधु और मिश्री-सहित जल पीजाये। नासिकाके रोगोंमें दूर्बले सिद्ध घृत लाभदायक है। ऑबलेके रस्ते या मूङ्गराजके रस्ते सिद्ध किये हुए तेलका नख दिया जाय तो वह सिरके समस्त कुमिरोगोंमें लाभप्रद है ॥ ३८-४० ॥

विप्रवर। शीतल जलके साथ लिया गया अन्नपान और तिळोंका भक्षण दाँतोंको मजबूत बनावेला तथा परम तृप्तिकारक है। तिळके तेलसे किया गया कुला दाँतोंको अधिक

मजबूत करनेवाला है। सय प्रकारके कुमिरोंके नाशके लिये बायविडंगका चूर्ण तथा गोमूत्रका प्रयोग करे। ऑबलेको धीमें पीसकर यदि उसका सिरपर लेपन किया जाय तो वह क्षिरो-रोगके नाशके लिये उत्तम माना गया है। विफना और गरम भोजन भी इसके लिये हितकर होता है ॥ ४१-४३ ॥

द्विजोत्तम! कानमें दर्द हो तो बकरेके मूत्र तथा तेलसे कानोंको भर देना उत्तम है। यह कर्णशूलका नाश करनेवाला है। सय प्रकारके सिरके भी इस रोगमें लाभदायक हैं। गिरिमृत्तिका (पहाड़ी मिट्टी), सफेद चन्दन, लाल, माल्लोकाकिका (चमेलीकी कली) सक्की पीसकर बनायी हुई बत्ती उरुधत तथा शुक्र-दोषोंको नष्ट करती है। ज्योष (सोंठ, काली मिर्च, पोपल) और विफला (ऑबला; हरें, बोहेड़ा) तथा रतिया बोड़ा जल मिलाकर ऑबलेमें डाले। यह और रत्नाञ्जन (रगत) भी ऑबलेके सय रोगोंका नाश करनेवाला है। लोष, काँजी और सेंधा नमकको धीमें भूनकर शिलापर पीसकर ऑबलोपर लेप करनेसे सय प्रकारके नेत्र-रोगोंमें लाभ होता है। आन्ध्र्योतन (आँसू गिरना) तो बंद ही हो जाता है। गिरिमृत्तिका और सफेद चन्दनका बाहरी लेप ऑबलोंको लाभ पहुँचाता है तथा नेत्र-रोगोंके नाशके लिये विफलाका सदा सेवन करे (उसके जलसे ऑबलोंको धोना उत्तम माना गया है) ॥ ४४-४८ ॥

दीर्घजीवी होनेकी इच्छावालेको रातमें विफल घृत-मधुके साथ खाना चाहिये। शतावरी-रसमें सिद्ध दूध तथा बी वृष्य है (बलकारक एवं आयुवर्धक है)। कलमिका (करीमीका शाक) और उडद भी वृष्य होते हैं। दूध एवं घृत भी वृष्य हैं। पूर्ववत् मुल्हटीके सहित विफल आयुको बढ़ानेवाली है। मधुवाके फूलके रसके साथ विफला ली जाय तो वह बुढ़ापाके चिह्न—छुर्रि पड़ने और बालोंके पकने-गिरने आदिका निवारण करती है ॥ ४९-५० ॥

विप्रवर! वचसे सिद्ध घृत भूतदोषका नाश करनेवाला है। उसका कषय बुद्धिको देनेवाला तथा सम्पूर्ण मनोरोगोंको सिद्ध करनेवाला है। खरेटीके (पत्थरपर पीसे हुए) कुरकसे सिद्ध क्वाथद्वारा बनाया हुआ अञ्जन नेत्रोंके लिये हितकारी है। रास्ना या सहचरी (शिण्डी) से सिद्ध तेल वात-रोगियोंके लिये हितकर है। जो अन्न बलेष्माकारी न हो, वह बलरोजोंमें श्रेष्ठ माना गया है। सत्तुपिण्डी तथा आमका धावनके लिये श्रेष्ठ हैं। नीमका चूर्ण धावके मेदन (फोड़ने) में तथा रोपण (बाव भरने) में श्रेष्ठ है। उसी प्रकार सत्तुचवार (बूची-

कर्म) भी अणको फोड़ने या बहानेमें सहायक हैं। बलिकर्म-विशेषसे सतिशक्तको क्षम होता है तथा रक्षा-कर्म प्राणियोंके लिये सदा दित करनेवाला है। नीमके पत्तोंको खाना खीरसे जैसे छुपकी दवा है। (पीसकर लगाया हुआ) पतल नीमका पत्ता, पुराना तैल अथवा पुराना घी केवाले लिये शिवकर होते हैं ॥ ५१-५६ ॥

जैसे विच्छूने काटा हो, उसके लिये मोरपंख और घृतका घूस लाभदायक है। अथवा आकके दूधसे पोसे हुए पलाश-बीजका लेप करनेसे विच्छूका जहर उतर जाता है। विच्छूके फाटे छुरको पीपल या बड़ी हरड़ जायफलके साथ पिलये। आकका दूध, तिल, तैल, पल्ल और गुड़—इनको समान भागमें लेकर पिलनेसे कुत्तेका भयंकर विष शीघ्र ही

इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें 'सिद्ध औषधियोंका वर्णन' नामक दो सौ उनासीवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २७९ ॥

दो सौ अस्तीवाँ अध्याय

सर्वरोगहर औषधोंका वर्णन

अगवाध धन्वन्तरि कहते हैं—सुभुत ! शारीर, मानस, आगन्तुक और सहज—ये चार प्रकारकी व्याधियाँ हैं। ज्वर और कुछ आदि 'शारीर' रोग हैं, क्रोध आदि 'मानस' रोग हैं, चोट आदिसे उत्पन्न रोग 'आगन्तुक' कहे जाते हैं तथा भूल, बुढ़ापा आदि 'सहज' (स्वाभाविक) रोग हैं। 'शारीर' तथा 'आगन्तुक' व्याधिके नाशके लिये रविवारको ब्राह्मणकी पूजा करके उसे घृत, गुड़, नमक और सुवर्णका दान करे। जो सोमवारको ब्राह्मणके लिये उषटन देता है, वह सब रोगोंसे छूट जाता है। शनिवारको तैलका दान करे। आश्विनके महीनेमें गोरस—गायका घी, दूध और दही तथा अन्न देनेवाला सब रोगोंसे छुटकारा पा जाता है। घृत तथा दूधसे शिथिलको स्नान करनेसे मनुष्य रोगहीन हो जाता है। निम्बद्वार (धर्करा, गुड़, मधु) में हुवायी हुई दूधोंका गायपी-मन्त्रसे हवन करनेपर मनुष्य सब रोगोंसे छूट जाता है। जिस नक्षत्रमें रोग पैदा हो, उसी शुभ नक्षत्रमें स्नान करे तथा बलि दे। भगवान् विष्णुका स्तोत्र 'मानस-रोग' आदिको हर देनेवाला है। अन्न वात, पित्त एवं कफ—इन दोषोंका तथा रक्त, रक्त, मस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र आदि षाडुओंका वर्णन सुनो ॥ १-६ ॥

सुभुत ! क्या हुआ अन्न पकावयसे दो भागोंमें विभक्त हो जाता है। एक अंशसे वह किट होत है और दूसरे अंशसे

वृर होता है। चौराईका मूल और निधोय समान भागमें धीके साथ पीनेसे मनुष्य अति क्लेशान्, सर्पविष और कीटोंके विषोंपर भी शीघ्र ही काबू पा लेता है। श्वेत चन्दन, पद्माल, कूठ, लताम्बु (जूहीका पानी), उक्षीर (खस), पाटला, निर्गुण्डी, शारिवा, सेलु (सेरुकी)—ये मकड़ीके विषका नाश करनेवाले औषध हैं। त्रिजम्भेड ! गुड़सहित सौठ शिरोविरेचनके लिये हितकारक हैं ॥ ५७-६१ ॥

स्नेहपानमें तथा बलिकर्ममें तैल और घृत सर्वोत्तम है। अग्नि पसीना करनेमें तथा शीतजल सम्भनमें श्रेष्ठ हैं। इसमें संशय नहीं कि निशोय रेचनमें श्रेष्ठ है और मैनफल वमनमें। वस्ति, विरेचन एवं वमन, तैल, घृत एवं मधु—ये तीन क्रमशः वात, पित्त एवं कफके परम औषध हैं ॥ ६२-६३ ॥

रस । किट्भाग मल है, जो विद्या, मूत्र तथा स्वेदरूपमें परिणत होता है। बड़ी नेत्रमल, नासामल, कर्णमल तथा देहमल कहलाता है। रस अपने समस्त भागसे रक्षिरूपमें परिणत हो जाता है। रक्षिरसे मांस, मांससे मेद, मेदसे अस्थि, अस्थिसे मज्जा, मज्जासे शुक्र, शुक्रसे राग (रंग या वर्ण) तथा ओजस् उत्पन्न होता है। चिकित्सकको चाहिये कि देहा, काल, पीड़ा, बल, शक्ति, प्रकृति तथा भेषजके कलको समझकर सदनुकूल चिकित्सा करे। औषध प्रारम्भ करनेमें रिक्ता (४, १४, ९) तिथि, भीमवार एवं मन्द, दारुण तथा उग्र नक्षत्रको त्याग देवे। विष्णु, गौ, ब्राह्मण, चन्द्रमा, सूर्य आदि देवोंकी पूजा करके रोगीके उद्देश्यसे निम्नाश्रित मन्त्रका उच्चारण करते हुए औषध प्रारम्भ करे—॥ ७-१२ ॥

ब्रह्मदक्षविष्णुशंखचक्रमृगचक्राकांमिलानलाः ।

श्वपथऔषधीधाम्ना भूतसंघाज्ज पान्थु ते ॥

रसायनमिवर्षीणा देवानामभुतं यथा ।

सुषैवीसत्समगतानां औषध्यभिदमस्तु ते ॥

‘ब्रह्मा, दक्ष, अश्विनीकुमार, रुद्र, इन्द्र, भूमि, चन्द्रमा, सूर्य, अनिल, अनल, ऋषि, ओषधिसमूह तथा भूत-समुदाय—ये दुम्हारी रक्षा करें। जैसे ऋषियोंके लिये रसायन, देवताओंके लिये अमृत तथा भेड नागोंके

ल्लिखे सुभा ही उत्तम एवं गुणकारी है, उसी प्रकार वह औषध दुग्धरे ल्लिखे आरोग्यकारक एवं प्राणरक्षक हो ॥ १३-१४ ॥

देश—यद्युत वृक्ष तथा अधिक जलवाला देश (अनूप) फलदाता है। वह वात और कफ उत्पन्न करनेवाला होता है। जांगल देश (अनूप) देशके गुण-प्रभावसे रहित होता है। थोड़े वृक्ष तथा थोड़े जलवाला देश 'साधारण' कहा जाता है। जांगल देश अधिक पित्त उत्पन्न करनेवाला तथा साधारण देश मध्यमपित्तका उत्पादक है ॥ १५-१६ ॥

वात, पित्त, कफके लक्षण—वायु रुद्ध, शीत तथा चालू है। पित्त उष्ण है तथा कटुत्रय (लौठ, मिर्च, पीपली) पित्तकर हैं। कफ स्थिर, अम्ल, स्निग्ध तथा मधुर है। समान वस्तुओंके प्रयोगसे इनकी वृद्धि तथा असमान वस्तुओंके प्रयोगसे हानि होती है। मधुर, अम्ल एवं लवण रस कफकारक तथा वायुनाशक हैं। कटु, तिक्त एवं कषाय रस वायुकी वृद्धि करते हैं तथा कफनाशक हैं। इसी तरह कटु, अम्ल तथा लवण रस पित्त बढ़ानेवाले हैं। तिक्त, स्वादु (मधुर) तथा कषाय रस पित्तनाशक होते हैं। यह गुण या प्रभाव रखका नहीं, उसके विपाकका माना गया है। उष्णवीर्य कफनाशक तथा शीतवीर्य पित्तनाशक होते हैं। सुश्रुत ! ये सब प्रभावसे ही वैसा कार्य करते हैं ॥ १७—२१ ॥

शिशिर, वसन्त तथा शरदमें क्रमशः कफके चय, प्रकोप तथा प्रशमन बताये गये हैं। अर्थात् कफका चय शिशिर ऋतुमें, प्रकोप वसन्त ऋतुमें तथा प्रशमन ग्रीष्म ऋतुमें होता है। सुश्रुत ! वायुका संचय ग्रीष्ममें, प्रकोप वर्षा तथा रात्रिमें और शमन शरदमें कहा गया है। इसी प्रकार पित्तका संचय वर्षामें, प्रकोप शरदमें तथा शमन हेमन्तमें कहा गया है। वर्षासे हेमन्तपर्यन्त (वर्षा, शरद, हेमन्त—ये) तीन ऋतुएँ 'विसर्ग-काल' कही गयी हैं तथा शिशिरसे ग्रीष्मपर्यन्त तीन ऋतुओंको (औषध लेनेके निमित्त) 'आदान (काल)' कहा गया है। विसर्ग-कालको 'सौम्य' और आदानकालको 'आग्नेय' कहा गया है। वर्षा आदि तीन ऋतुओंमें चलता हुआ चन्द्रमा औषधियोंमें क्रमशः अम्ल, लवण तथा मधुर रसोंको उत्पन्न करता है। शिशिर आदि तीन ऋतुओंमें विचरता हुआ सूर्य क्रमशः तिक्त, कषाय तथा कटु रसोंको बढ़ाता है। रातें ज्यों-ज्यों बढ़ती हैं, त्यों-त्यों औषधियोंका बल बढ़ता है ॥ २२—२८ ॥

जैसे-जैसे रातें पड़ती हैं, वैसे-वैसे मनुष्योंका बल क्रमशः घटता है। रातमें, दिनमें तथा भोजनके बाद, आयुके आदि, मध्य और अवसानकालमें कफ, पित्त एवं वायु प्रकुपित होते हैं। प्रकोपके आदिकालमें इनका संचय होता है तथा प्रकोपके बाद इनका शमन कहा गया है। विप्रकर ! अधिक भोजन और अधिक उपवाससे तथा मल-मूत्र आदिके वेगोंको रोकनेसे सभी रोग उत्पन्न होते हैं। हृस्त्रिंशे पेटके दो भागोंको अच्छे तथा एक भागको जल्दसे पूरा करने। अवशिष्ट एक भागको वायु आदिके संचरणके लिये रिक्त रखे। व्याधिका निदान तथा विपरीत औषध करना चाहिये, इन सबका सार यही है, जो मैंने कलया है ॥ २९—३३ ॥

नामिके ऊपर पित्तका स्थान है तथा नीचे ओणी एवं गुदाको वातका स्थान कहा गया है। तथापि ये सभी समस्त शरीरमें धूमते हैं। उनमें भी वायु विशेषरूपसे सम्पूर्ण शरीरमें संचरण करती है। [इस विषयका सुस्पष्ट वर्णन सुश्रुतमें इस प्रकार है—दोषस्थानान्मृत ऊर्ध्वं पश्चात्तः। तत्र समासेन वातः ओण्युत्तरेन्द्रियं, तदुपर्येवो नाभेः पश्चात्तः, पश्चात्तः मासायमर्धं पित्तस्य, आमाशयः स्वेच्छमनः। (सुश्रुत, सूत्रस्थान अध्याय २१, सूत्र) 'इसके बाद दोषोंके स्थानोंका वर्णन करूँगा—उनमें संक्षेपसे (रहस्य यह है कि) वायुका स्थान ओणि एवं गुदा है; उसके ऊपर एवं नाभि (अग्रणी) के नीचे पश्चात्तः है; पश्चात्तः एवं आमाशयके मध्यमें पित्तका स्थान है। स्वेच्छमाका स्थान आमाशय है' ॥ ३४-३५ ॥

देहके मध्यमें हृदय है, जो मनका स्थान है। जो स्वभावतः दुर्बल, थोड़े बालवाला, चञ्चल, अधिक बोलनेवाला तथा विषमानल है—जिसकी जठराग्नि कमी ठीकसे पाचनक्रिया करती है, कभी नहीं करती तथा जो स्वप्नमें आकाशमें उड़ने-वाला है, वह वात प्रकृतिका मनुष्य है। समय (अवस्था) से पूर्व ही जिसके बाल पकने—हरने लगे, जो क्रोधी हो, जिससे पसीना अधिक होता हो, जो मीठी वस्तुएँ खाना पसंद करता हो और स्वप्नमें अग्निको देखनेवाला हो, वह पित्त प्रकृतिका है। जो हृद अङ्गोवाला, स्थिरचित्त, सुन्दर, कान्तिपुष्क, चिकने केश तथा स्वप्नमें स्वच्छ जलको देखनेवाला है, वह कफ प्रकृतिवाला मनुष्य कहा जाता है। इसी प्रकार ताम्रल, राक्षस तथा सात्त्विक—तीन प्रकारके मनुष्य होते हैं ॥ ३६-३९ ॥

मुनिश्रेष्ठ ! सभी मनुष्य वात, पित्त और कफका है।

मैथुने और भारी काममें जो रहनेसे रक्तचित्त होता है। कदम्बके भोजनसे तथा श्लोकसे वायु कुपित होती है। द्विजोत्तम। जलन पैदा करनेवाले पदार्थों तथा कटु, तिक्त, कषायरससे युक्त पदार्थोंके सेवनसे, मार्गमें चलनेसे तथा भयसे पित्त प्रकुपित होता है। अधिक जल पीनेवालों, भारी अन्न भोजन करनेवालों, लाकर तुरंत सो जानेवालों तथा आलसियोंका कफ प्रकुपित होता है। उत्पन्न हुए वातादि रोगोंको लक्षणोंसे जानकर उनका शमन करे ॥ ४०-४१ ॥

अक्षिभङ्ग (हड्डियोंका टूटना या व्यथित होना), मुलका कसैला स्वाद होना, मुँह खलना, जैमाई आना तथा रोंदें खड़े हो जाना—ये वायुजनित रोगके लक्षण हैं। नास्त्रुन, ओंसे एवं नख-नाखियोंका पीछ हो जाना, मुलमें कटुवापन

इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें 'सर्वरोगहर ओषधियोंका वर्णन' नामक दो सी अस्सीवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २८० ॥

दो सौ इक्यासीवाँ अध्याय

रस आदिके लक्षण

भगवान् धन्वन्तरिने कहा—सुभ्रत ! अब मैं ओषधियोंके रस आदिके लक्षणों और गुणोंका वर्णन करता हूँ; ध्यान देकर सुनो। जो ओषधियोंके रस, वीर्य और विपाकको जानता है, वही चिकित्सक राजा आदिकी रक्षा कर सकता है ॥ १ ॥

महाबाहो ! मधुर, अम्ल और लवण रस चन्द्रमासे उत्पन्न कहे गये हैं। कटु, तिक्त एवं कषाय रस अग्निसे उत्पन्न माने गये हैं। द्रव्यका विपाक तीन प्रकारका होता है—कटु, अम्ल और लवणरूप। वीर्य दो प्रकारके कहे गये हैं—शीत और उष्ण। द्विजोत्तम ! ओषधियोंका प्रभाव अकस्मिनी है। मधुर, तिक्त और कषायरस 'श्रीतवीर्य' कहे गये हैं एवं शेष रस 'उष्णवीर्य' माने गये हैं; किंतु शुद्धची (गिलोय) तिक्तरसवाला होनेपर भी अत्यन्त वीर्यप्रद होनेसे उष्ण है ॥ २-५ ॥

प्रतीत होना, प्यास लगना तथा शरीरमें दाह या गर्मी मादुर होना—ये पित्तव्याधिके लक्षण हैं ॥ ४४-४५ ॥

आलस्य, प्रसेक (मुँहमें पानी आना), भारीपन, मुँहका मीठा होना, उष्णकी अभिलाषा (धूपमें या आगके पास बैठनेकी इच्छा होना या उष्णपदार्थोंको ही खानेकी कामना)—ये कफज व्याधिके लक्षण हैं। स्निग्ध और गरम-गरम भोजन करनेसे, तेलकी माछिसे तथा तैल-पान आदिसे वातरोगका निवारण होता है। घी, दूध, मिश्री आदि एवं चन्द्रमाकी किरण आदि पित्तको दूर करता है। शहदेके साथ विक्लका तैल लेने तथा व्यायाम आदिसे कफका शमन होता है। सप्त रोगोंकी शान्तिके लिये भगवान् विष्णुका ध्यान एवं पूजन सर्वोत्तम औषध है ॥ ४६-४८ ॥

मानद ! इसी प्रकार हरद्व कषायरससे युक्त होनेपर भी 'उष्णवीर्य' होती है तथा मांस (जटामांसी) मधुररससे युक्त होनेपर भी 'उष्णवीर्य' ही कहा गया है। लवण और मधुर—ये दोनों रस विपाकमें मधुर माने गये हैं। अम्लोष्णका विपाक भी मधुर होता है। शेष रस विपाकमें कटु हैं। इन्में संशय नहीं है कि विशेष वीर्ययुक्त द्रव्यके विपाकमें उसके प्रभावके कारण विपरीतता भी हो जाती है; क्योंकि शहद मधुर होनेपर भी विपाकमें कटु माना गया है ॥ ६-८ ॥

द्रव्यसे सोलहगुना जल लेकर कषाय करे। प्रक्षित द्रव्यसे चारगुना जल शेष रहनेपर (कषायको) छानकर पीवे। यह कषायके निर्माणको विधि है। जहाँ कषायकी विधि न खतलायी गयी हो, वहाँ इमीको प्रमाण जानना चाहिये ॥ ९ ॥

स्नेह (तैल या घृत) पाककी विधिमें स्नेहसे चौगुना कषाय (कषायित द्रव्य) अथवा बराबर-बराबर तैल एवं विभिन्न

१. दो सी इक्यासीवें अध्यायमें कथित पर, वीर्य, विपाक एवं प्रभावका वर्णन। विस्तारपूर्वक द्रुत-संहिताके सूत्रान्तके ४० एवं ४२ वें अध्यायोंमें तथा चरकसंहिताके सूत्रान्तके २६वें अध्यायमें है। तदनुसार ही यहाँका वर्णन है।

२. २८१ अध्यायके १० वें श्लोकमें दो प्रकारकी दुस्तिर्वा मिल रही है—(१) तैल-निर्माणमें तैलसे चौगुना कषाय, (२) तैलके समान। इसमें संशयकी कोई बात नहीं है, यदि एक ही प्रकारका कषाय मिलाना हो तो चौगुना चाहिये एवं यदि अनेक प्रकारके कषायोंका समिश्रण करना हो तो तैलके बराबर-बराबर भी ले सकते हैं; किंतु एक बात ध्यानमें रहे कि योगमें कषाय तैलके चतुर्गुण समान होना चाहिये।

द्रव्योंके स्वाध रसे चाहिये । तैलका परिपाक तब समाप्तना चाहिये, जब कि उसमें डाली हुई औषधियाँ उफनते हुए तैलमें गलकर ऐसी हो जायें, कि उन्हें ठंडा करके यदि हाथपर रगड़ा जाय तो उनकी बत्ती-सी बन जाय । विशेष बात यह है कि उस बत्तीका सम्यक् अभिते किया जाय तो चिह्नविहाइटकी प्रतीति न हो, तब सिद्धतैल मानना चाहिये ॥१०-११॥

सुधुत ! लेख (चाटनेयोग्य) औषधद्रव्योंमें भी इसीके समान प्रक्षेप आदि होते हैं । निर्मल तथा उचित औषध-प्रक्षेपद्वारा निर्मित स्वाध उत्तम होता है (तथा उसका प्रयोग लेख आदिमें करना चाहिये) । चूर्णकी मात्रा एक अक्ष (तोल्य) और स्वाधकी मात्रा चार पल है । यह मध्यम मात्रा (साधारण मात्रा) बतकयी गयी है । जैसे मात्राका परिमाण कोई निश्चित परिमाण नहीं है । महाभाग ! रोगीकी अवस्था, यत्न, अग्नि, वेष्टा, काल, द्रव्य और रोगका विचार करके मात्राकी कल्पना होतो है । उसमें सौम्य रसो हो प्रायः धातुवर्द्धक जानना चाहिये ॥१२-१५॥

मधुर रस तो विशेषतया शरीरके धातुओंकी वृद्धिके लिये जानना चाहिये । दोष, धातु और द्रव्य समानगुणयुक्त होनेपर शरीरकी वृद्धि करते हैं और इनके विपरीत होनेपर क्षयकारक होते हैं । नरभेष्ट ! इस शरीरमें तीन प्रकारके उपसम्भ (संभे) कहे गये हैं—आहार, मैथुन और मित्रा । मनुष्य इनके प्रति सदा सावधानी रखे । इनके पूर्णतया परित्याग या अत्यन्त सेवनेसे शरीर क्षयको प्राप्त होता है । कुछ शरीरका 'वृंहण' (पोषण), स्थूल शरीरका 'कर्षण' और मध्यम शरीरका 'रक्षण' करना चाहिये । ये शरीरके तीन भेद माने गये हैं । धर्पण' और 'अतर्पण'—

१. कृत्स्नमानसे एक पल चार तोलका होता है ।

४. २८१ में अध्यायके १६-१७ श्लोकोपर विमर्श—

(१) सर्वदा सर्वगुणानां सामान्यं वृद्धिकारणम् ।

(२) वास्तव्यविशेषस्य मृष्टिचर्मस्य तु ।

(३) दुष्पच्यवा हि सामान्यं विशेषस्तु विपर्ययः ।

उक्त तीनो शब्द 'चरक-संहिता', सूत्र-स्थानके हैं । तथा—
'महाशब्द-वचन' कहिये है—'वृद्धिः समाने सर्वेषां विपरीते-विपर्ययः' ।

उक्त पदार्थोंको विचार्य बही है कि समान द्रव्य, गुण या कर्मवाची वस्तुओंसे समान गुण-धर्मवाले रस-रसविकी वृद्धि होती है उक्त विपरीतसे इक्का क्षय होता है ।

इस प्रकार आहारादि उपक्रमोंके दो भेद होते हैं । मनुष्य-को सदा 'हित'वादी होना चाहिये (हितकारी पदार्थोंको ही खाना चाहिये) और 'मित'वादी बनना चाहिये (परिमित भोजन करना चाहिये) तथा 'जोष'वादी होना चाहिये (पूर्वयुक्त अन्नका परिपाक हो जानेपर ही पुनः भोजन करना चाहिये) ॥ १६-२० ॥

नरभेष्ट ! औषधियोंको निर्माण-विधि पाँच प्रकारकी मानी गयी है—रस, कल्क, स्वाध, शीतकपाय तथा फण्ट । औषधोंको निचोड़नेसे 'रस' होता है, मध्यमसे 'कल्क' बनता है, ओटनेसे 'स्वाध' होता है, रात्रिभर रखनेसे 'शीत' और तत्काल जलमें कुल गमन करके छान लेनेसे 'फण्ट' होता है ॥ २१-२२॥

(इस प्रकार) चिकित्साके एक से आठ साधन हैं । जो वैद्य उनको जानता है, वह अजेय होता है । अर्थात् वह चिकित्सामें कहीं असफल नहीं होता है । वह 'शालुशोण्डिक' कहा जाता है । आहार-शुद्धि अग्नि-संरक्षण, संवर्द्धन एवं सञ्चुद्धि आदिके लिये आवश्यक है; क्योंकि मनुष्योंके कलक अग्नि ही मूल आधार है । कल्कके लिये सैन्धव लगनेसे युक्त चिकित्सा, कान्ति-प्रद उत्तम पेय, जाज्जल-रस, सैन्धवयुक्त दही और दुग्ध तथा पिप्पली (पीपल) का सेवन करना चाहिये ॥ २३-२५ ॥

मनुष्यको चाहिये कि जो रस (या धातु आदि) अधिक हो गये, अर्थात् वृद्ध गये हैं, उन्हें सम करे—साम्यावस्थामें लवे । वात-पित्त प्रकृतिके मनुष्यको अपनी परिस्थितिके अनुरार प्रीम श्रुतमें अङ्गमर्दन करना चाहिये । शिथिल श्रुतमें साधारण या अधिक, वमन्त श्रुतमें मध्यम और प्रीम श्रुतमें विशेषरूपसे अङ्गोंका मर्दन करे । पहले स्ववाका, उसके बाद मर्दन करनेयोग्य अङ्गका मर्दन करे ॥ २६-२७ ॥

स्नायु एवं किरसे परिपूर्ण शरीरमें अस्मिन्मूह अत्यन्त मांसल-सा प्रतीत होता है । इसी प्रकार कंचे, बाहु, जानुद्वय तथा जङ्घाद्वय भी मांसल प्रतीत होते हैं । शुद्धिमान् मनुष्य शत्रुके समान इनका मर्दन करे । जन्तु (हंसलोका माग), बकःस्थूल (ऊँट) इन्हें पूर्वोक्त साधारण प्रकारसे मले तथा समस्त अङ्ग-संधियोंको खूब मलकर उन्हें (अङ्ग-संधियोंको) फैल दे । किंतु उनका प्रसारण हाटाय एवं कमविकट न करे । मनुष्य अश्वीर्षमें भोजनोपरात और तत्काल जल पीकर परिश्रम न करे ॥ २८-३० ॥

दिनके चार भाग (प्रहर) होते हैं । प्रथम प्रहराधिके मन्वीर हो जानेपर व्यायाम न करे । शीतल जलसे एक बार स्नान करे । उष्ण जल धाकावटकी वृत्त करता है । हृदयके स्वास्को अवबद्ध न करे । व्यायाम कर्मको नष्ट करता

इस प्रकार यदि आत्मेय महापुराणमें 'सप्तदि लक्षणोंका वर्णन' नामक दो सौ श्रवणीयों अथवा पूरा हुआ ॥ २८९ ॥

दो सौ ब्यासीवाँ अध्याय

आयुर्वेदोक्त वृक्ष-विज्ञान

धन्वन्तरि कहते हैं—सुभ्रत ! अब मैं वृक्षायुर्वेदका वर्णन करूँगा । क्रमशः पहले उत्तर दिशामें प्लक्ष (पाकड़), पूर्वमें बट (अरगढ़), दक्षिणमें आन्न और पश्चिममें अधस्त्य (पीपल) वृक्ष मङ्गल माना गया है । घरके समीप दक्षिण दिशामें उत्पन्न हुए काटेदार वृक्ष भी शुभ हैं । आवात-स्थानके आसपास उद्यानका निर्माण करे अथवा सब ओरका भाग पुष्पित लिल्लेसे सुशोभित करे ॥ १-२ ॥

ब्राह्मण और कन्नडाका पूजन करके वृक्षोंका आरोपण करे । वृक्षारोपणके लिये तीनों उत्तरा, स्वाती, हस्त, रेहिणी, अश्वि और मूल—ये नक्षत्र अत्यन्त प्रयत्न हैं । उद्यानमें प्रकरणी (बावली) का निर्माण करावे और उसमें नदीके प्रसाहका प्रवेश करावे । जलशायारम्भके लिये हस्त, मघा, अनुराधा, पुष्य, ज्येष्ठा, शतभिषा, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा-भाद्रपदा और उत्तरा-फाल्गुनी नक्षत्र उपयुक्त हैं ॥ ३-५ ॥

वरुण, विष्णु और इन्द्रका पूजन करके इस कर्मको आरम्भ करे । नीम, अशोक, पुलाय (नागकेसर), शिरीष, मियङ्ग, अशोक, कदली (केला), जम्बू (जामुन), बकुल (मौलसिरी) और अनार वृक्षोंका आरोपण करके

इस प्रकार यदि आत्मेय महापुराणमें 'वृक्षायुर्वेदका वर्णन' नामक दो सौ श्रवणीयों अथवा पूरा हुआ ॥ २८९ ॥

हे तथा मर्दान वानुका नाश करता है । स्नान विनाशिकवृक्षा शमन करता है । स्नानके पश्चात् धूपका सेवन श्रेष्ठ है । व्यायामका सेवन करनेवाले मनुष्य धूप और परिश्रमयुक्त कार्य-को सहन करनेमें समर्थ होते हैं ॥ ३१-३३ ॥

इस प्रकार यदि आत्मेय महापुराणमें 'सप्तदि लक्षणोंका वर्णन' नामक दो सौ श्रवणीयों अथवा पूरा हुआ ॥ २८९ ॥

श्रीम श्रुतमे प्रातःकाल और सायंकाल, शीत श्रुतमें दिनके समय एवं वर्षा श्रुतमें रात्रिके समय भूमिके सूख जानेपर वृक्षोंको सींचे । वृक्षोंके मध्यमें नीस हाथका अन्तर 'उत्तम', सोलह हाथका अन्तर 'मध्यम' और बारह हाथका अन्तर 'अधम' कहा गया है । बारह हाथ अन्तरवाले वृक्षोंको स्थानान्तरित कर देना चाहिये । वने वृक्ष फलीन होते हैं । पहले उन्हें काट-काँटकर शृङ्ग करे ॥ ६-९ ॥

फिर बिडङ्ग, घृत और पङ्कमिश्रित शीतल जलसे उनको सींचे । वृक्षोंके फल्लोंका नाश होनेपर कुल्लयी, उद्बट, मृग, जी, तिल और घृतमे मिश्रित शीतल जलके द्वारा यदि सेचन किया जाय तो वृक्षोंमें सदा फल्लें एवं पुष्पोंकी वृद्धि होती है । मेड़ और बकरीकी विट्ठका चूर्ण, जीका चूर्ण, तिल और जल—इनको एकत्र करके सात दिनतक एक स्थानपर रखले । उसके बाद इनसे सींचना सम्यो वृक्षोंके फल और पुष्पोंको बढ़ानेवाला है ॥ १०-१२ ॥

मच्छलोंके जल (जिसमें मच्छले रहती हैं) में सींचनेपर वृक्षोंकी वृद्धि होती है । बिडङ्गचावलके साथ यह जल वृक्षोंका दोहद (अभिलषित-पदार्थ) है । इसका सेवन साधारणतया सभी वृक्ष-रोगोंका विनाश करनेवाला है ॥ १३-१४ ॥

दो सौ तिरासीवाँ अध्याय

नाना रोगनाशक औषधियोंका वर्णन

भगवान् धन्वन्तरि कहते हैं—अह्वस ! मुहूर्तों, मुहूर्तों, दोनों प्रकारकी हस्ती और इन्द्रयव—इनका स्वाध

वालाओंके सभी प्रकारके अतिशयमें तथा स्वल्प (माताके दूधके) दोषोंमें प्रयत्न है । पीपल और अलसके सहित

१. २८२वें अध्यायमें ६-७ दोनों हस्तीयों अशोक वृक्षका नाम है, इनदक्षि-दीप नदी है । कारण यह है कि अशोक 'देवता' तथा 'प्लक्ष' दो प्रकारका होता है । दोनों अशोकके फल प्रयत्न हैं ।

२. प्रथम दोषमें 'मिठी हस्ती' तथा 'मिठी हस्ती' दोनों पाठ हैं, जो युक्तियुक्त हैं । 'हस्ती'का अर्थ 'कचूर' है तथा 'हस्ती'का अर्थ 'मुहूर्त' है ।

कंकड़ा-पूँगीका अथवा केवल एक अतीसका चूर्ण करके बालकोंकी मसुके साथ बटाये। इससे खोँसी, बमन और स्वर नष्ट होता है। बालकोंको दुग्ध, घृत अथवा तैलके साथ बचका सेवन कराये अथवा मुलहठी और शङ्खपुष्पीको दूधके साथ बालक पिसे। इससे बालकोंकी वाक्शक्ति एवं रुमसम्पत्तिके साथ-साथ आयु, बुद्धि और कान्तिकी भी वृद्धि होती है। बच, कलिहारी, अङ्गुसा, सोंठ, पीपल, हल्दी, कूट, मुलहठी और तैन्धव—इनका चूर्ण बालकोंको प्रातःकाल पिखवे। इसका सेवन बुद्धिबर्धक है। देवदार, बड़ा सहजन, त्रिफला और नागरमोथा—इनका क्वाथ अथवा पीपल और मुनक्काका कक रसभी प्रकारके कृमिरोगका नाशक है। शुद्ध रँगिकी त्रिफला, भृङ्गराज तथा अदरलके रस या मधु-घृतमें अथवा मेढके मूत्र या गोमूत्रमें अञ्जन करनेसे नेत्ररोगमें लाभ होता है। दुर्बारसका नस्य नाकसे बहनेवाले रक्तारोग (नाशा) को शान्त करनेमें उत्तम है ॥ १-७ ॥

लहसुन, अदरक और सहजनके रससे कानको भर देनेपर अथवा अदरकके रस या तैलसे कानको भर देनेपर वह कर्णशूलका नाशक तथा ओष्ठ-रोगोंको दूर करनेवाला होता है। जायफल, त्रिफला, श्योष (सोंठ, मिर्च, पीपल), गोमूत्र, हल्दी, गोबुध तथा बड़ी हरैके ककसे सिद्ध किया हुआ तिलका तैल कयल (कुल्ला) करनेसे दन्तपीडाका नाशक है। कौंजी, नागियलका जल, गोमूत्र, सुपारी तथा सोंठ—इनके क्वाथका कवल मुलमें रखनेसे जिह्वाके रोगका नाश होता है। कलिहारीके कक (पिसे हुए द्रव्य) में निगुण्डीके रसके साथ सिद्ध किया हुआ तैलका नस्य लेने (नाकमें डालने) से शण्डमाल और गल्लाण्डरोगका नाश होता है। सभी चर्मरोगोंको नष्ट करनेवाले आक, काटा, करञ्ज, बृह, अमलतास और चमेलीके पत्तोंको गोमूत्रके साथ पीसकर उबटन लगाना चाहिये। वाकुचीको तिलके साथ एक कर्षक खाया जाय तो वह सालम्भमें कुष्ठरोगका नाश कर देती है। हरै, मिर्छा, तैल, गुड़ और पिङ्गलज—ये कुष्ठनाशक औषध हैं। पाठा, चित्रक, हल्दी, त्रिफला और श्योष (सोंठ, मिर्च, पीपल)—इनका चूर्ण तनके साथ पीनेसे अथवा रुकके साथ हरीतकी खानेसे अर्शरोगका नाश होता है। प्रमेहरोगीको त्रिफला, दाबहल्दी, बड़ी इन्द्रायण और नागरमोथा—इनका क्वाथ या शौचलेका रस हल्दी, कक और मसुके साथ पीना चाहिये। अङ्गुलेकी जड़ शिखेय और अमलतासके क्वाथमें शुद्ध एरण्डका तैल

मिलाकर पीनेसे वातरक्तका नाश होता है और पिप्पली प्लीहारोगको नष्ट करती है ॥ ८-१६ ॥

पेटके रोगोंको बृहत्के दूधमें अनेक बार भावना दी हुई पिप्पलीका सेवन करना चाहिये। चित्रक, विडङ्ग तथा त्रिकटु (सोंठ, मिर्च, पीपल) के ककसे सिद्ध दूध अर्शरोगका निवारण करता है। पीपलामूल, बच, हरै, पीपल और विडङ्गको भीमें मिलाकर रक्खे। (उसके सेवनसे) या केवल तनके एक भासक सेवनसे ग्रहणी, अर्श, पाण्डु, गुल्म और कृमिरोगोंका नाश होता है। त्रिफला, शिखेय, अङ्गुसा, कुटकी, चिरायता—इनका क्वाथ शहदके साथ पीनेसे कामलासहित पाण्डुरोगका नाश होता है। अङ्गुलेके रसको मिश्री और शहद मिलाकर पीनेसे या शतावरी, दाल, खरेटी और सोंठ—इनसे सिद्ध किया हुआ दूध पीनेसे रक्त-पित्तरोगका नाश होता है। क्षयरोगके रोगीको शतावरी, विदारीकंद, बड़ी हरै, तीनों खरेटी, असगन्ध, गदहपूना तथा गोलरुके चूर्णको शहद और चीके साथ चाटना चाहिये ॥ १७-२१ ॥

हरै, सहजन, करञ्ज, आक, दालचीनी, पुनर्नवा, सोंठ और तैन्धव—इनका गोमूत्रके साथ योग करके लेप किया जाय तो वह विडङ्गकी गोंठको पकानेके लिये उत्तम उपाय है। निकोय, जीवन्ती, दन्तोमूल, मञ्जिष्ठा, दोनों हल्दी, रसाञ्जन और नीमके पत्तेका लेप भग्नदमें श्रेष्ठ है। अमलतास, हरिद्रा, लाक्षा और अङ्गुसा—इनके चूर्णको गोघृत और शहदके साथ क्वी कनाकर नासूरमें देवे। इससे नासूरका शोषन होकर घाव भर जाता है। पिप्पली, मुलहठी, हल्दी, श्लेष, पद्माकाष्ठ, कमल, लालकन्दन एवं मिर्च—इनके साथ गोदुग्धमें सिद्ध किया हुआ तैल घावको भरता है। श्रीताड, कपासकी पत्तियोंकी भस्म, त्रिफला, गोलमिर्च, खरेटी और हल्दी—इनका गोला बनाकर घावका स्वेदन करे और इन औषधियोंके तैलको घावपर लगाये। दूधके साथ कुम्भीसार (गुग्गुलसार) को आगपर जलकर त्रणपर लेप

२. दो तीरासीमें मध्याह्ने २७ में क्लोके दो प्रकारके पाठ सम्भव तथा सुविशुद्ध हैं—(१) कुम्भीसार पत्रोपपत्तं बहिरम्भणे क्षिपेत्। (२) कुम्भीसार पत्रोपपत्तं बहिरम्भे ज्ञे क्षिपेत्। यहाँ 'कुम्भीसार' पदक सर्व है—गुग्गुलका सार; क्योंकि 'वाचस्पत्यम्' क्लोके नीलरक्तमें 'कुम्भी' से गुग्गुलका अर्थन किया जाता है तथा 'कुम्भ' निवृत्ति कुम्भी—वह 'मिचक'वाच' भी 'मिचक' है। तेरे दुग्धेय मातृभारवी

करे । (अथवा शुष्कलवणको दूधमें मिलाकर आगले जले हुए क्षयर लेप करे ।) अथवा जलकुम्भीको जलाकर दूधमें मिलाकर लगायेसे सभी प्रकारके ज्वण ठीक होते हैं । इसी प्रकार नासिकलके जड़की मिर्चमें घृत मिलाकर नेत्र करनेसे ज्वणका नाश होता है ॥ २२-२३ ॥

सोठ, अजमोद, सेंधानमक, इमलीकी छाल—इन सबके समान भाग हरेको तक या गरम जलके साथ पीनेसे अक्षिराका नाश होता है । इन्द्रयव, अतीस, सोठ, बेलगिरि और नागरमोयाका क्वाथ आमसहित जीर्ण अतिवारमें और शूलसहित रक्तसितारमें भी पिबना चाहिये । ठंडे धूपमें सेंधा नमक भरकर आगमें जला ले । फिर यथोचित मात्रामें उदरशूलमालेको गरम जलके साथ दे । अथवा सेंधा नमक, हींग, पीपल, हरे—इनका गरम जलके साथ सेवन करावे ॥ २८-३० ॥

बरकी बरोह, कमल और चानकी मीलका चूर्ण—इनको शहदमें मिंगोकर, कपड़ेमें पोटी बनाकर, सुबमें रत्नकर उसे चूसे तो हस्ते प्यास दूर होती है । अथवा कुटकी, पीपल, मीठा कूट एवं चानका लावा मधुके साथ मिलाकर, पोटीमें रत्नकर मुँहमें रखे और चूसे तो प्यास दूर हो जाती है । पाठा, दाहहृदी, चमेलीके पत्र, मुनक्काकी जड़ और त्रिफला—इनका क्वाथ बनाकर उसमें शहद मिला दे । इसको सुबमें धारण करनेसे सुषपाक-रोग नष्ट होता है । पीपल, अतीस, कुटकी, इन्द्रयव, देवदारु, पाठा और नागरमोया—इनका गोमूत्रमें बना क्वाथ मधुके साथ लेनेपर त्व प्रकाशके कण्ठरोगोंका नाश होता है । हरे, मोलरु, जवाभा, अमलतास एवं पाषाणभेद—इनके क्वाथमें शहद मिलाकर पीनेसे मूत्रवृच्छका कष्ट दूर होता है । सौंसाका छिद्रा और वक्करी छालका क्वाथ शर्करा और अश्वरीरोगका विनाश करता है । क्लीपद-रोगसे युक्त मनुष्य शालोटक (सिंहोर) की छालका क्वाथ मधु और पुष्पके साथ पान करे । उकद, मदारकी पत्ती तथा दूध, तेल, मोम एवं सैन्धव लवण—इनका योग पादरोगनाशक है । सोठ, काला नमक और हींग—इनका चूर्ण या सोठके रसके साथ सिद्ध

शैत्यवधारण कालीनी अमिदन्धमें हस्त प्रसरका लेप कालिका करते थे—राज, चूनेका बाकी, तीसीका तेल, धक्का धूल—इन्से एक प्रकारका कलम बनाकर अग्निसम्पर्क लेप किया जाय तो शहस्रजनकः साय-साय जाने सकेद दाम लोकेका भी भय नहीं रहता तथा अग्निप्रकाश दिखायी देता भी संद ही जाता है ।

किया थी अथवा इनका क्वाथ पीनेसे मलमूत्र-दोष और तत्सम्बन्धी रोग नष्ट होते हैं । गुग्गुली सज्जहार, चित्रक, हींग और अजमोद—इनके रसके साथ या विडंग एवं चित्रकके साथ तक्रान करे । औंला, परकल और मूंग—इनके क्वाथका घृतके साथ सेवन क्लिप्यरोगका अपहरण करनेवाला है । अथवा सोठ, देवदारु और पुनर्नवा या बंधालोचन—इनका दुग्धयुक्त क्वाथ उपकारक है । गोमूत्रके साथ सोठ, मिर्च, पीपल, लोहचूर, यक्धार तथा त्रिफलाका क्वाथ शोथ (सूजन)को शान्त करता है । गुग्गु, सहिजन एवं निक्षोथ, सैन्धव लवण—इनका चूर्ण (या क्वाथ) भी शोथको शान्त करता है ॥ २१-४० ॥

निश्चय एवं गुग्गुके साथ त्रिफलाका क्वाथ विरेचन करनेवाला है । वन और मैनफलेके क्वाथका जल वमनकारक होता है । भृंगराजके रसमें भावित त्रिफला वी पल, वायविडंग और लोहचूर दस भाग एवं शतवरी, शिलीय और चित्रक पच्चीस पल ग्रहण करके उसका चूर्ण बना ले । उस चूर्णको मधु, घृत और तेलके साथ चाटनेसे मनुष्य क्लि और पल्लवसे रहित होता है । अर्थात् उसके मुँहपर छुरियां नहीं होतीं और बाल नहीं पड़ते । इसके सिवा वह सम्पूर्ण रोगोंसे मुक्त होकर सौ वर्षोंतक जीवित रहता है । मधु और शर्कराके साथ त्रिफलाका सेवन सर्वरोगनाशक है । त्रिफला और पीपलका मिश्री, मधु और घृतके साथ भक्षण करनेपर भी पूर्णतः सभी फल या लाभ प्राप्त होते हैं । हरे, चित्रक, सोठ, शिलीय और मुसलीका चूर्ण गुग्गुके साथ खानेपर रोगोंका नाश होता है और तीन सौ वर्षोंकी आयु प्राप्त होती है । जमा-पुष्पको शोका मसलकर जलमें मिला ले । उस चूर्णजलको थोड़ी-सी मात्रामें तेलमें मिला देनेपर तैल घृताकार हो जाता है । जलमोद* (खिलो) की जरायु (गर्भकी सिल्ली) की धूप देनेमें निश्चय दिवलायी नहीं देता । फिर शहदकी धूप देनेसे पूर्ववत् दिवायी देने लगता है । पादरुकी जड़, कपूर, जोंक और मेदकका तेल—इनको पीसकर देनों परेंमें लगाकर मनुष्य जलते हुए अज्ञातपर चल सकता है । तुमोरबापन (तुणोंको आगमें ऊपर फैकता-उछालता हुआ) आश्चर्यजनक लेल दिखलाता हुआ चल सकता है । विषोंका रोकना (अथवा विष एवं ग्रह-निवारण), रोगका नाश एवं

* श्रोत्रिदिवाले माकरी इष्टरसक अनुभाक् ।

(अमरकोष, सिद्धार्थ)

तुच्छ श्रीहरेँ कामनाएक है । इहलौकिक तथा पारलौकिक दोनों विद्विषोंके देनेवाले कर्मोंको मैंने तुम्हें यत्नया है, जो छः कर्मोंसे युक्त है । मन्त्र, ध्यान, औषध, कथा, मुद्रा और

यज्ञ—ये छः त्यों सुधि (भुजाके रूपसे सहायक) हैं, वह कार्य धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्षरूप चतुर्वर्ग फलको देनेवाला कर्म बताया गया । इसे जो पढ़ेगा वह स्वर्गमें जायगा ॥ ४१-५१ ॥

इस प्रकार आदि आग्नेय महापुरुषमें 'नानाशेनहारी औषधोंका वर्णन' नामक दो सौ तिरासीवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २८९ ॥

दो सौ चौरासीवाँ अध्याय

मन्त्ररूप औषधोंका कथन

धन्वन्तरिजी कहते हैं—सुभ्रुव । 'ओंकार' आदि मन्त्र आयु देनेवाले तथा सब रोगोंको दूर करके आरोग्य प्रदान करनेवाले हैं । इतना ही नहीं, देह छूटनेके पश्चात् वे स्वर्गकी भी प्राप्ति करानेवाले हैं । 'ओंकार' सबसे उत्कृष्ट मन्त्र है । उसका जप करके मनुष्य अमर हो जाता है—आत्माके अमरत्वका शोध प्राप्त करता है; अथवा देवतारूप हो जाता है । गायत्री भी उत्कृष्ट मन्त्र है । उसका जप करके मनुष्य भोग और मोक्षका भागी होता है । 'ॐ नमो नारायणाय ।'—यह अष्टाक्षर मन्त्र समस्त मनोरथोंको पूर्ण करनेवाला है । 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ।'—यह द्वादशाक्षर-मन्त्र मय कुछ देनेवाला है । 'ॐ हूं विष्णवे नमः ।'—यह मन्त्र उत्तम औषध है । इस मन्त्रका जप करनेसे देवता और असुर श्रीसम्पन्न तथा नीरोग हो गये । जगत्के समस्त प्राणियोंका उपकार तथा धर्माचरण—यह महान् औषध है । 'धर्मः, सद्धर्मरूपः, धर्मी'—इन धर्म-सम्पन्नी नामोंके जपसे मनुष्य निर्मल (शुद्ध) हो जाता है । श्रीधः, श्रीशः, श्रीनिवासः, श्रीधरः, श्रीनिकेतनः, शिवः, पतिः तथा श्रीपरमः—इन श्रीपति-सम्पन्नी नामात्मक मन्त्रपदोंके जपसे मनुष्य लक्ष्मी (धन-सम्पत्ति) को पा लेता है ॥ १-५३ ॥

'कामी, कामप्रदः, कामः, कामशालः, हरिः, आगन्धः, माधवः'—श्रीहरिके इन नाम-मन्त्रोंके जप और कीर्तनसे समस्त कामनाओंकी पूर्ति हो जाती है । 'शमः, परशुरामः, नृसिंहः, विष्णुः, त्रिविक्रमः'—ये श्रीहरिके नाम युद्धमें

विजयकी इच्छा रखनेवाले योद्धाओंको जपने चाहिये । निर्य विद्याभ्यास करनेवाले छात्रोंको सदा 'श्रीगुरुबोत्सव' नामका जप करना चाहिये । 'दामोदरः' नाम बन्धन दूर करनेवाला है । 'गुणराक्षः'—यह नृप-मन्त्र-वेत्त-प्रेमोंका निवारण करनेवाला है । 'हृषीकेशः'—इस नामका स्मरण भयहारी है । औषध देते और लेते समय इन सब नामोंका जप करना चाहिये ॥ ६-९ ॥

औषधकर्ममें 'अच्युत'—इस अमृत-मन्त्रका भी जप करे । संग्राममें 'अपराजित'का तथा जलसे पार होते समय 'श्रीनृसिंह'का स्मरण करे । जो पूर्वादि दिशाओंकी यात्रामें क्षेत्रकी कामना रखनेवाला हो, वह क्रमशः 'चक्षी', 'पादी', 'शार्ङ्ग' और 'लङ्की'का चिन्तन करे । व्यवहारमें (सुकदममें) भक्ति-भावमें 'सर्वेश्वर अजित' का स्मरण करे । 'नारायण'का स्मरण हर समय करना चाहिये । भगवान् नृसिंहको याद किया जाय तो वे सम्पूर्ण भित्तियोंको भगानेवाले हैं । 'गुरुध्वजः'—यह नाम विषका हरण करनेवाला है । 'वासुदेव' नामका तो सदा ही जप करना चाहिये । धान्य आदिको घरसे रखते समय तथा शयन करते समय भी 'अनन्त' और 'अच्युत' का उच्चारण करे । दुःस्वप्न दीखनेपर 'नारायण'का तथा दाह आदिके अवसरपर 'जलहाथी'का स्मरण करे । विचार्य 'हृयमीव' का चिन्तन करे । पुत्रकी प्राप्तिके लिये 'जगन्मूर्ति (जगत्-सिद्ध)' का तथा शौर्यकी कामना हो तो 'श्रीकृष्ण' का स्मरण करे । इनमेंसे प्रत्येक नाम अभीष्ट सनोरथको सिद्ध करनेवाला है ॥ १०-१४ ॥

इस प्रकार आदि आग्नेय महापुरुषमें 'मन्त्ररूप औषधका कथन' नामक दो सौ चौरासीवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २८४ ॥

दो सौ पचासीवाँ अध्याय

सुतसंजीवनकारक सिद्ध योगोंका कथन

धन्वन्तरि कहते हैं—सुप्त । अथ मैं आनेयके द्वारा वर्णित सुतसंजीवनकारक दिव्य सिद्ध योगोंको कहता हूँ, जो सम्पूर्ण व्याधियोंका विनाश करनेवाले हैं ॥ १ ॥

आनेयके कहते हैं—वातज्वरमें क्लिप्तादि पञ्चमूल—केल, सोनापाठा, गम्भार, पाटल एवं अरणीका काढ़ा दे और पाचनके लिये पिप्पलीमूल, गिल्लेय और सोंठ—इनका क्वाथ दे । औंसला, अमया (मूँही हर्द), पीपल एवं चित्रक—यह आत्मलभ्यादि काय सब प्रकारके ज्वरोंका नाश करनेवाले हैं । क्लिष्टमूल, अरणी, सोनापाठा, गम्भारी, पाटल, शालपर्णी, गोक्षर, घृष्टपर्णी, बृहती (बड़ी कटेर) और कण्टकारिका (छोटी कटेर)—ये दशमूल कहे गये हैं । इनका काय तथा कुशके मूल्का काय ज्वर, अपाचन, पार्श्वरुल और कास (खाँसी) का नाश करनेवाले हैं । गिल्लेय, पित्तपापड़ा, नागरमोथा, चिरायवा और सोंठ—यह पञ्चमूल काय वात और पित्तज्वरमें देना चाहिये ॥ २-५ ॥

निशोध, विद्याल (इन्द्रबाणी), कुटकी, त्रिफला और अमलतास—इनका क्वाथ यक्षार मिलाकर पिलवै । यह विरेचक और सम्पूर्ण ज्वरोंको शान्त करनेवाला है । देवदारु, खरेटी, अङ्गुसा, त्रिफला और व्योष (सोंठ, काली मिर्च, पीपल), पञ्चकाष्ठ, वायविडङ्ग और मिश्री—इन सबका समान भाग चूर्ण पाँच प्रकारके कास-रोगोंका मर्दन करता है । रोगी मनुष्य हृदयरोग, ग्रहणी, पाश्वरोग, हिक्का, श्वास और कासरोगके विनाशके लिये दशमूल कचूर, रास्ना, पीपल, क्लिष्ट, पोकरमूल, काकड़ासिंगी, भुईँ औंसला, भार्गी, गिल्लेय और पान—इनसे विधिवत् सिद्ध किया हुआ काय या यवागूका पान करे । शुद्धटी (चूर्ण) के साथ मधु, शर्कराके साथ पीपल, गुड़के साथ नागर (सोंठ) और तीनों लवण (सेंधानमक, विड्डनमक और कालनमक)—ये हिक्का (हिचकी) का नाश करनेवाले हैं । कसवी अजाजी (कालबीरा), सफेदबीरा, काली मिर्च, मुनका, बृहत्तम (इमली), अनारदाना, कालनमक और गुड़—इन सबके समानभागसे तैयार चूर्णका ग्रहदके साथ निर्मित 'कारम्यादि बटी' सब प्रकारके अरुचि-रोगोंका नाश करती है । अदरसके रसके साथ मधु मिलाकर रोगीको पिलवै । हस्ते अरुचि, श्वास, कास, प्रतिश्याय (जुकाम) और कफविकारोंका नाश होता है ॥ ६-१२ ॥

बट—बटाङ्गुर, काकड़ासिंगी, शिलाजीत, लोच, अनारदाना और शुद्धटी—इनका चूर्ण बनाकर उस चूर्णके समान मात्रामें मिश्री मिला मधुके साथ अवलेह (चटनी) का निर्माण करे । इस बटशुद्धादिके अवलेहको चाबुके पानीके साथ लिया जाय तो उससे प्यास और छर्दि (वमन) का प्रधान होता है । गिल्लेय, अङ्गुसा, लोच और पीपल—इनका चूर्ण शहदके साथ कफपुष्ट रक्त, प्यास, खाँसी एवं ज्वरको नष्ट करनेवाला है । इसी प्रकार समभाग मधुसे मिश्रित अङ्गुसेका रस और ताम्रमस कासको नष्ट करता है । शीरीषपुष्पके खरसमें भावित सफेद मिर्चका चूर्ण कासमें (तथा सर्पविषमें) हितकर है । मसूर सभी प्रकारकी वेदनाको नष्ट करनेवाला है तथा चौंराईका साग पित्तदोषको दूर करनेवाला है । मेठक, शारिवा, सेरकी एवं अङ्गुल—ये विषनाशक औषध हैं । सोंठ, गिल्लेय, छोटी कटेरी, पोकरमूल, पीपलामूल और पीपल—इनका क्वाथ मूछों और मदास्थ्य रोगमें लेना चाहिये । हींग, कालनमक, एवं व्योष (सोंठ, मिर्च, पीपल)—ये सब दो-दो फल लेकर चार सेर घृत और घृतसे चौगुने गोमूत्रमें सिद्ध कनेसर उन्मादका नाश करते हैं । शङ्खपुष्पी, वच और मीठा कूटन सिद्ध ब्राह्मी रसको मिलाकर इन सबको गुटिका बना ले तो वह पुनः उन्माद और अपसार रोगका नाश करती है और उत्तम मेधावर्धक औषध है । हर्दके साथ पञ्चगव्य या घृतका प्रयोग कुष्ठनाशक है । परवलकी पत्ती, त्रिफला, नीमकी छाल, गिल्लेय, घृष्टपर्णी, अङ्गुसेके पत्ते तथा करञ्ज—इनसे सिद्ध किया घृत कुष्ठरोगका मर्दन करता है । इसे 'ध्वजक' कहते हैं । नीमकी छाल, परवल, कण्टकारि-पञ्चाल, गिल्लेय और अङ्गुसा—सबको दस-दस पल लेकर भलीभाँति कूट ले । फिर सोलह सेर जलमें क्वाथ बनाकर उसमें सेरभर घृत और (बीस सोले) त्रिफला-चूर्णका कल्क बनाकर ढाल दे और चतुर्थीश रोष रत्नेतक पकाये । यह पञ्चवर्षिक घृत कुष्ठनाशक है । यह अस्त्री प्रकारके वातरोग, चालीस प्रकारके पित्तरोग और बीस प्रकारके कफरोग, खाँसी, पीनस (विगड़ी जुकाम), श्वासिर और ज्वररोगोंका नाश करता है । जैसे स्वर्ण अम्बकारको नष्ट कर डालता है, उसी प्रकार यह योगराज निःस्वदेह अन्य रोगोंका भी विनाश कर देता है ॥ १३-२४ ॥

उपस्था की धान्ति के लिये विफल के ब्याय या मूत्रपत्र के रखने ब्रणोंका प्रसक्तन करे (शोथे) । परवलकी पत्तीके चूर्णके साथ अनारकी छालका चूर्ण अथवा मज्जीपर या विफलका चूर्ण पाउडरके रूपमें ही उपपर छोड़े । विफल, छेदचूर्ण, मुखट्टी, आर्कन (कुकुरमोंगा), नील कमल, कालेभिर्ब और सैन्धव-नमकसहित पकाये हुए तैलके मर्दनसे बमनकी धान्ति होती है । दुग्ध, मार्कनरस, मुखट्टी और नील कमल—इनको दो सेर लेकर सखक पकाये, जबकि एक पाव तैल शेष रह जाय । इस तैलका नख (इडावत्याके चिह्न) पलित (घाल पकने) का नाशक है । नीमकी छाल, परवलकी पत्ती, विफल, गिल्लेय, खैरकी छाल, अजुसा अथवा चिरायता, पाठा, विफल और लाल चन्दन—ये दोनों योग ज्वरको नष्ट करते हैं तथा कुछ, फोड़ा-फुन्सी, चकत्ते आदिकों भी मिटा देते हैं । परवलकी पत्ती, गिल्लेय, चिरायता, अजुसा, मज्जीठ एवं पित्तपापड़ा—इनके ब्याथमें खदिर मिलाकर लिया जाय तो वह ज्वर तथा विस्फोटक रोगोंको दान्त करता है ॥ २५-३१ ॥

दशमूल, गिल्लेय, हर्ष, दाहहृदी, गदहपूर्णा, सहजना एवं सांठ ज्वर, बिद्विष तथा साय-रोगोंमें हितकर है । महुवा और नीमकी पत्तीका लेप ब्रणशोषक होता है । विफल (अंजलि, हर्षा, बहेरा), खैर (करण), दाहहृदी, करगढ़की छाल, बरियार, कुआ, नीमके पत्ते तथा मूलेके पत्ते—इनका काय घाटीरके बाह्य-शोधनके लिये हितकर है । कज्ज, नीम तथा मेडङ्का रस चावके कृमियोंको नष्ट करता है । चायका मूल, सफेद चन्दन, खरेटी, मज्जीठ, मुखट्टी, कमल, देवदाह तथा मेदाका घृतसहित लेप ब्रणरोपण (चावको भरनेवाला) है । गुग्गुलु, विफल, पीपल, सोंठ, मिर्च, पीपर—इनका समान भाग ले और इन सबके समान घृत मिलाकर प्रयोग करे । इस प्रयोगसे मनुष्य नाभीजण, दुग्धजण, शूल और भगन्दर आदि रोगोंको दूर करे । गोमूत्रमें मिर्गोकर शूल की हुई हरीतकी (छंटी हर्ष) को (रेडीके) तैलमें भूनकर सेंधा नमकके साथ प्रतिदिन प्रातःकाल सेवन करे । ऐसी हरीतकी कड़ और बातसे होनेवाले रोगोंको नष्ट करती है । सोंठ, मिर्च, पीपल और विफलका काय यक्षार और ज्वण मिलाकर पीये । कफप्रधान और वातप्रधान प्रकृतियाँ मनुष्योंके लिये यह विरेचन है और कफहृदिको दूर करता है । पीपल, पीपलमूल, बच, चित्रक, सोंठ—इनका काय

अथवा किसी प्रकारका पेय बनाकर पीये । यह आमवातका नाशक है । रास्ना, गिल्लेय, रेंडकी छाल, देवदाह और सोंठ—इनका काय सर्वाङ्ग-वात तथा संधि, अस्थि और मज्जागत आमवातमें पीना चाहिये । अथवा सोंठके जलके साथ दशमूल-काय पीना चाहिये । सोंठ एवं गोखरुका काय प्रतिदिन प्रातः-प्रातः सेवन किया जाय तो वह आमवातके सहित कटिश्चूल और पाण्डुरोगका नाश करता है । घाला एवं पत्रसहित प्रसारिणी (छुरीदुरी) का तैल भी उक्त रोगोंमें लाभकर है । गिल्लेयका स्वरस, कल्क, चूर्ण या काय दीर्घकालतक सेवन करके रोगी वातरक्त-रोगसे छुटकारा पा जाता है । वर्तमान पिप्पली या गुग्गुके साथ हर्षका सेवन करना चाहिये । (यह भी वातरक्तनाशक है ।) पटोलम्ब, विफल, राई, कुटकी और गिल्लेय—इनका पाक तैयार करके उसके सेवनसे दाहयुक्त वातरक्त-रोग शीघ्र नष्ट होता है । गुग्गुलुको ठंडे-गरमजलसे और विफलको समशीतोष्ण जलसे, अथवा खरेटी, पुनर्नवा, एरण्डमूल, दोनों कटेरी, गोखरुका काय हीमा तथा लवणके साथ तेनेपर वह वातजनित पीड़ाको शीघ्र ही दूर कर देता है । एक तोल पीपलमूल, सैन्धव, सौचमूल, विड, सागुद एवं ओदम्बिद—याँतों नमक, पिप्पली, चित्ता, सोंठ, विफल, निशोष, बच, यक्षार, सर्जशार, शीतल, दन्तो, स्वर्णक्षीरी (सत्यानाशी) और काकहासिणी—इनकी बरेके समान गुटिका बनाये और कौजीके साथ उसका सेवन करे । शोथ तथा उससे हुए पाकमें भी इसका सेवन करे । उदरवृद्धिमें भी निशोषका प्रयोग विहित है । दाहहृदी, पुनर्नवा तथा सोंठ—इनसे सिद्ध किया हुआ दुग्ध शोथनाशक है तथा मदार, गदहपूर्णा एवं चिरायताके कायसे सेक (करनेपर) शोथका हरण होता है ॥ ३२-५१ ॥

जो मनुष्य विकटयुक्त घृतको तिलने पल्लवामसयुक्त जलमें सिद्ध करके पीता है, उसका अर्थांग निस्संदेह नष्ट हो जाता है । मूल पिप्लु, कमल, सेंधा, वायविडङ्ग, चित्रक, सैन्धवज्वण, रास्ना, दुग्ध, देवदाह और बचसे सिद्ध चोगुना कटुद्रव्ययुक्त तैल मर्दन करनेसे (या जलके साथ ही पीकर लेय करनेसे) गलगाण्ड और गण्डमाल-रोगोंका नाश हो जाता है ॥ ५२-५४ ॥

कचूर, नागकेतु, कुमुदका पकाया हुआ काय तथा खीरबिदारी, पीपल और अजुसाका कल्क दूधके साथ पककर केनेसे क्षयरोगमें लाभ होता है ॥ ५५ ॥

बन्ना, विह्वल्य, अमया (बढ़ी है); सोंठ, हिंग, कूठ, चिक और अजवाइन—इनके क्रमशः दो, तीन, छः, चार, एक, सात, पाँच और चार भाग ग्रहण करके चूर्ण बनावे। यह चूर्ण गुग्गुलु, उदररोग, शूल और कालरोगको दूर करता है। पाठा, दन्तीमूल, त्रिकटु (सोंठ, मिर्च, पीपल), शिफली और चित्त—इनका चूर्ण गोमूत्रके साथ पीसकर गुटिका बना ले। यह गुटिका गुहम और प्लीहा आदिका नाश करनेवाली है। अड्डा, नीम और परवलके पत्तोंके चूर्णका त्रिफलाके साथ सेवन करनेपर वात-पित्त रोगोंका शमन होता है। वायविह्वल्यका चूर्ण शहदके साथ लिया जाय तो वह कुमिनाशक है। विडङ्ग, सेंधानमक, यवक्षार एवं गोमूत्रके साथ ली गयी हैर्मी (कुम्भिन है)। शालकी (शालविशेष); बैर, जामुन, पियाल, आम्र और अर्जुन—इन द्रव्योंकी छालका चूर्ण मधुमें मिलाकर दूधके साथ लेनेसे रक्तातिसार दूर होता है। कच्चे बेल्का सूखा गूदा, आमकी छाल, चायका पूल, पाठा, सोंठ और मोचरस (कदली स्वरस)—इन सबका समान भाग लेकर चूर्ण बना ले और गुग्गुमिश्रित तकके साथ पीये। इससे दुग्धाशय अतिसारका भी अवरोध हो जाता है। जौंगीरी, बैर, इहीका पानी, सोंठ और यवक्षार—इनका घृतसहित काथ पीनेसे गुदभ्रश रोग दूर होता है। वायविह्वल्य, अतीस, नागारमोथा, देवदारु, पाठा तथा इन्द्रयव—इनके काथमें मिर्चका चूर्ण मिलाकर पीनेसे शोथयुक्त अतिसारका नाश होता है ॥ ५६-६३ ॥

शर्करा, सैन्धव और सोंठके साथ अथवा पीपल, मधु एवं गुड़के सहित प्रतिदिन दो हरेका भक्षण करे तो इससे मनुष्य सौ वर्ष (अधिक काल) तक सुखपूर्वक जीवित रह सकता है। पिप्पलीयुक्त त्रिफला भी मधु और घृतके साथ प्रयोगमें लक्ष्मी जनेपर वैसा ही फल देती है। आँवलेके स्वरससे भावित आँवलेके चूर्णको मधु, घृत तथा शर्कराके साथ चाटकर दुग्धपान करे। इससे मनुष्य क्षिण्योका (प्रिय) प्रभु बन सकता है। उड्डा, पीपल, अगहनिका चावल, जौ और गेहूँ—इन सबका चूर्ण समान मात्रामें लेकर घृतमें उबकी पूरी बना ले। उसका भोजन करके शर्करायुक्त मधुर

दुग्धपान करे। निरसदेह इस प्रयोगसे मनुष्य गौरैया पक्षीके समान दस बार छी-सम्भोग करनेमें समर्थ हो सकता है। मजीठ, चायके पूल, लोच, नीलकमल—इनको दूधके साथ देना चाहिये। यह क्षिण्योके प्रदररोगको दूर करता है। पीली कटसरैया, मुलहठी और श्वेतचन्दन—ये भी प्रदर-रोगनाशक हैं। श्वेतकमल और नीलकमलकी अड़ तथा मुलहठी, शर्करा और तिल—इनका चूर्ण गर्भपातकी आशङ्का होनेपर गर्भको स्थिर करनेमें उत्तम योग है। देवदारु, अभ्रक, कूठ, लस और सोंठ—इनको काँजीमें पीसकर तैल मिलाकर लेप करनेसे शिरोरोगका नाश करता है। सैन्धवलवणको तैलमें सिद्ध करके छान ले। जय तैल थोड़ा गरम रह जाय तो उसको कानमें डालनेसे कर्णशूलका शमन होता है। लहसुन, अदरक, सहजान और केला—इनमेंसे प्रत्येकका रस (कर्णशूलहारी है।) वरियार, शतावरी, रास्ना, गिलोय, कटसरैया और त्रिफला—इनसे सिद्ध घृतका या इनके सहित घृतका पान तिमिररोगका नाश करनेमें परम उत्तम माना गया है। त्रिफला, त्रिकटु एवं सैन्धवलवण—इनसे सिद्ध किये हुए घृतका पान मनुष्यको करना चाहिये। यह चक्षुष्य (आँवोंके लिये हितकर), दृघ (हृदयके लिये हितकर), विरेचक, दीपन और कफरोगनाशक है। गायके गोबरके रसके साथ नील कमलके परागकी गुटिकाका अञ्जन दिनाँवों और रात्रियोंके रोगियोंके लिये हितकर है। मुलहठी, यव, पिप्पली-शीज, कुरैयाकी छालका कड़क और नीमका काथ घोट देनेसे वह वमनकारक होता है। खट्ट चिकना तथा रेङ्गी-जंभे तैलसे स्निग्ध किया गया या पकाया हुआ यवका पानी विरेचक होता है। किंतु इनका अनुचित प्रयोग मन्दानि, उदरमें भारीपन और अस्थिको उत्पन्न करता है। हर्, सैन्धव लवण और पीपल—इनके समान मात्राका चूर्ण गर्म जलके साथ ले। यह नाराच-सज्जक चूर्ण सर्वरोगनाशक तथा विरेचक है ॥ ६४-७८ ॥

महर्षि आश्विनो मुनिजनोके लिये जिन पिद्ध योगोंका वर्णन किया था, समस्त योगोंमें श्रेष्ठ उन सर्वरोगनाशक योगोंका ज्ञान सुश्रुते प्राप्त किया ॥ ७९ ॥

इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें 'मृतसंजीवनीकास्तक पिद्ध योगोंका कथन' नामक दो सौ

पञ्चासीवीं अध्याय पूरा हुआ ॥ २८५ ॥

दो सौ छियासीवाँ अध्याय

मनुज-योगोका वर्णन

अनाकार धन्वन्तरि कहते हैं—मुमुक्षु ! अब मैं मनुज-य-कसेका वर्णन करता हूँ; जो आयु देनेवाले एवं सब रोगोंका मर्दन करनेवाले हैं। मधु, घृत, विषल और शिल्लेयका सेवन करना चाहिये। वह रोगोंका मर्द करनेवाले हैं तथा तीन सौ वर्षतककी आयु दे सकती है। चार तोले, दो तोले अथवा एक तोलेकी माषा में विषलका सेवन वही फल देता है। एक मासतक विषलका नश्य लेनेसे पाँच सौ वर्षकी आयु और कवित-शक्ति उपलब्ध होती है। भिलावा एवं तिलका सेवन रोग, अपमृत्यु और बुद्धावस्थाको दूर करता है। वाङ्मयीके पञ्चाङ्गके चूर्णको सैर (काश) के बवाथके साथ छः मासतक प्रयोग करनेसे रोगी कुङ्कर विजयी होता है। नीली कटहरैयाके चूर्णका मधु या दुग्धके साथ सेवन हितकर है। खोंडयुक्त दुग्धका पान करनेवाले सौ वर्षकी आयु प्राप्त करता है। प्रतिदिन प्रातःकाल मधु, घृत और सोढका चार तोलेकी मात्रा में सेवन करनेवाले मनुष्य मृत्यु-विजयी होता है। ब्राह्मीके चूर्णके साथ दूधका सेवन करनेवाले मनुष्यके चेहरेपर छारियाँ नहीं पड़ती हैं और उसके बाल नहीं पड़ते हैं; वह दीर्घजीवन लाभ करता है। मधुके साथ उच्छटा (भुरई आँवले) को एक तोलेकी मात्रा में खाकर दुग्धपान करनेवाले मनुष्य मृत्युर विजय पाता है। मधु, घी अथवा दूधके साथ मेउके रसका सेवन करनेवाले रोग एवं मृत्युको जीतता है। छः मासतक प्रतिदिन एक तोले भर पल्लव-तैलका मधुके साथ सेवन करके दुग्धपान करनेवाले पाँच सौ वर्षकी आयु प्राप्त करता है। दुग्धके साथ काँगनीके पत्तोंके रसका या विषलका प्रयोग करे। इससे मनुष्य एक हजार वर्षकी आयु प्राप्त कर सकता है। इसी प्रकार मधुके साथ घृत और चार तोलेभर शतावरी-चूर्णका सेवन करनेसे भी सहस्र वर्षकी आयु प्राप्त हो सकती है। घी अथवा दूधके साथ मेउकी जड़का चूर्ण या पत्तसरस रोग एवं मृत्युका नाश करता है। नीमके पञ्चाङ्ग-चूर्णको सैरके बवाथ (काश) की मात्रा देकर भृशराजके रसके साथ एक तोलभर सेवन करनेसे मनुष्य रोगोंको जीतकर अमर हो सकता है। कदलिका-चूर्ण घृत और मधुके साथ सेवन करनेसे या केवल दुग्धाहारसे मनुष्य मृत्युको जीत लेता है। हरीतकीके चूर्णको भृशराज-रसकी भावना देकर एक तोलेकी मात्रा में घृत और मधुके

साथ सेवन करनेवाले रोगमुक्त होकर तीन सौ वर्षकी आयु प्राप्त कर सकता है। गेठी, लोहचूर्ण, शतावरी समान भागसे भृशराज-रस तथा घीके साथ एक तोल मात्रा में सेवन करनेसे मनुष्य पाँच सौ वर्षकी आयु प्राप्त करता है। लौहभस्म तथा शतावरीको भृशराजके रसमें भावना देकर मधु एवं घीके साथ लेनेसे तीन सौ वर्षकी आयु प्राप्त होती है। ताम्रभस्म, शिल्लेय, शुद्ध गन्धक समान भाग, धीकुँवारके रसमें घोटकर दो-दो रसीकी गोली बनाये। इसका घृतसे सेवन करनेसे मनुष्य पाँच सौ वर्षकी आयु प्राप्त करता है। असुम्बल, विषल, जीनी, तैल और घृतमें सेवन करनेवाले सौ वर्षतक जीता है। गदहपूनाका चूर्ण एक पल मधु, घृत और दुग्धके साथ भक्षण करनेवाले भी शतायु होता है। असोककी छलका एक पल चूर्ण मधु और घृतके साथ खाकर दुग्धपान करनेसे रोगान्ना होता है। निम्बके तैलकी मधुसहित नश्य लेनेसे मनुष्य सौ वर्ष जीता है और उसके केश सदा काले रहते हैं। बड़ेकैके चूर्णको एक तोल मात्रा में शहद, घी और दूधसे पीनेवाले शतायु होता है। मधुराशिराजकी ओषधियों और हरीतकीको गुड़ और घृतके साथ खाकर दूधके सहित अन्न भोजन करनेवालेके केश सदा काले रहते हैं तथा वह रोगारहित होकर पाँच सौ वर्षका जीवन प्राप्त करता है। एक मासतक सफेद पेटके एक पल चूर्णको मधु, घृत और दूधके साथ सेवन करते हुए दुग्धपानका भोजन करनेवाले नीरोग रहकर एक सहस्र वर्षकी आयुका उपभोग करता है। कमलान्धका चूर्ण मँगरेके रसकी भावना देकर मधु और घृतके साथ लिया जाय तो वह सौ वर्षकी आयु प्रदान करता है। कड़वी तुम्बीके एक तोलेभर तैलका नश्य दो सौ वर्षकी आयु प्रदान करता है। विषल, पीपल और सोढ—इनका प्रयोग तीन सौ वर्षकी आयु प्रदान करता है। इनका शतावरीके साथ सेवन अत्यन्त बलप्रद और सहस्र वर्षकी आयु प्रदान करनेवाले हैं। इनका चिकनके साथ तथा पीठके साथ विषलका प्रयोग भी पूर्ववत् फलप्रद है। विषल, पीपल और सोढ—इनका लोह, भृशराज, खैरी, निम्ब-पञ्चाङ्ग, सैर, निर्मुषकी, कटेरी, मङ्गला और पुनर्नवाके साथ या इनके रसकी भावना देकर या इनके संयोगसे बड़ी या बुराई निवारण करते, उलका, घृत, मधु, गुड़ और जलदि अनुमानोंके साथ सेवन करनेसे पूर्वोक्त

कल्की प्राप्ति होती है। 'ॐ हूं सा'—इस उन्मत्त अस्मिन्मित्र और मुनिजोने इन कल्प-सागरोंका सेवन किया है॥ १-२६ ॥
 मेघराज मृतसंजीवनीके समान होता है। उसने सेवनसे गजायुकेदका वर्णन पालकायने अङ्गराज (लोमपाद) से किया था॥ २४ ॥
 समुप्य रोध और मृत्युपर विजय प्राप्त करता है। देवता, असुर
 इस प्रकार अग्नि आग्नेय महाप्राणमें 'मृत्युञ्जय-कल्प-कयन' नामक दो सौ छिमासीवाँ अध्याय पूरा हुआ॥ २८६ ॥

दो सौ सत्तासीवाँ अध्याय

गजचिकित्सा

पालकायने कहता—लोमपाद ! मैं तुम्हारे समुल्लेख हाथियोंके लक्षण और चिकित्साका वर्णन करता हूँ। कभी सूँढ़वाले, दीर्घ भास देनेवाले, आघातकी सदन करनेमें समर्थ, नीस या अठारह नखोंवाले एवं शीतकालमें मक्की धारा बहानेवाले हाथी प्रशस्त माने गये हैं। जिनका राहिना दाँत उठा हो, गर्जना मेघके समान गम्भीर हो, जिनके कान विद्याल हो तथा जो स्वचापर सूक्ष्म-किन्दुओंसे चिह्नित हों, ऐसे हाथियोंका संग्रह करना चाहिये; किंतु जो दुस्वाकार और लक्षणहीन हों, ऐसे हाथियोंका संग्रह कदापि नहीं करना चाहिये। पार्श्वगर्मिणी हस्तिनी और मूढ़ उन्मत्त हाथियोंको भी न रखे। वर्ण, सत्व, बल, रूप, कान्ति, शारीरिक संगठन एवं वेग—इस प्रकारके सात गुणोंसे युक्त गजराज समुल्लेख युद्धमें शत्रुओंपर विजय प्राप्त करता है। गजराज ही शिखि और सेनाकी परम शोभा हैं। राजाओंकी विजय हाथियोंके अधीन है॥ १-५३ ॥

हाथियोंके सभी प्रकारके ज्वरोंमें अनुवासन देना चाहिये। घृत और तैलके अम्बुज्जके साथ स्नान वात-रोगको नष्ट करनेवाला है। राजाओंको हाथियोंके स्कन्ध-रोगमें पूर्ववत् अनुवासन देना चाहिये। विजभेष्ट ! पाण्डुरोगमें गोमूत्र, हरिद्रा और घृत दे। यक्षकोष्ठ (कनिष्ठ) में तैलसे पूरे शरीरका मर्दन करके स्नान कराना या क्षरण कराना प्रशस्त है। हाथीको पञ्चलवण (कालनमक, सेंधा नमक, संकर नोन, समुद्रलवण और काचलवण) युक्त वादणी मखिराका पान करावे। मूच्छा-रोगमें हाथीको कम्पविडंग, त्रिफला, त्रिकटु और सैन्धव लवणके घ्राण बनाकर खिलाने तथा मधुयुक्त जल खिलाने शिरःस्थूलमें अम्बुज्ज और नस्य प्रशस्त है। हाथियोंके पैरके रोगोंमें

तैलयुक्त पोतलीसे मर्दनरूप चिकित्सा करे। तदनन्तर कल्क और कपायसे उनका शोधन करना चाहिये। जिस हाथी-को कम्पन होता हो, उसको पीपल और मिर्च मिलकर मोर, तोतर और बटेरके मांसके साथ भोजन करावे अतिसाररोगके क्षमनके लिये गजराजको नेत्रशाला, बेलका सूखा गुदा, लोष, धायके फूल और मिथीकी पिँडी बनाकर खिलाने। करग्रह (सूँढ़के रोग) में लवणयुक्त घृतका नस्य देना चाहिये। उत्कर्णक रोगमें पीपल, सोंठ, कालजीरा और नागसोयासे साधित यवामृ एवं वापही-कंदका रस दे। दशमूल, कुलथी, अम्लवेत और काकमाचीसे लिङ्ग किया हुआ तैल मिर्चके साथ प्रयोग करनेसे गल्मह-रोगका नाश होता है। मूत्रकृच्छ्र-रोगमें अष्टलवणयुक्त सुपा एवं घृतका पान करावे अथवा लीरेके बीजोंका क्वाथ दे। हाथीको चर्मदोषमें नीम या अङ्गुलेका क्वाथ पिलावे। कुमियुक्त कोष्ठकी शुद्धिके लिये गोमूत्र और वायविडंग प्रशस्त हैं। सोंठ, पीपल, मुनक्का और शर्करासे शृत जलका पान भतदोषका क्षय करनेवाला है तथा मांस-रस भी लाभदायक है। अर्बुचिर्गममें सोंठ, मिर्च एवं पिप्पलीयुक्त मूँग-भात प्रशस्त है। निशोध, त्रिकटु, चित्रक, दन्ती, आक, पीपल, दुग्ध और गजपीपल—इनसे लिङ्ग किया हुआ स्नेह गुल्मरोगका अपहरण करता है। इसी प्रकार (गजचिकित्सक) मेदन, द्रावण, अम्बुज्ज, स्नेहपान और अनुवासनके द्वारा सभी प्रकारके विद्विष्टरोगोंका विनाश करे॥ ६-२१ ॥

हाथीके कटुरोगोंमें मूँगकी दाल या मूँगके साथ मुल्लठी मिलाने और नेत्रशाला एवं बेलको छालका लेप करे। सभी प्रकारके स्थूलका क्षमन करनेके लिये दिनके पूर्वभागमें इन्द्रपवन, हिंग, भूपवरल, दोनों हल्दी और दाहस्वदीकी

* ॐ हूं सा'—यैसा पाठ ही प्रतिवेदोंमें सचल्य है। 'करं' उन्मत्तक मन्त्र 'ॐ जूं सा' ऐसा है।

सिद्धि है। हाथियोंके उत्तम भोजनमें छाडी चावल, मधुम
भोजनमें जौ और गेहूँ एवं अरुम भोजनमें अन्य मधुमवर्धार्थ
माने गये हैं। जौ और ईस हाथियोंका कल बढ़नेवाले हैं
तथा सूखा तुण उनके पातुको प्रकुपित करनेवाले हैं।
मदक्षीण हाथीको दुग्ध पिलना प्रशस्त है तथा दीपनीय
द्रव्योंसे पकाया हुआ मांसरस भी लाभप्रद है। गुग्गुलु,
गठिकन, करकौल्यादिगण और चन्दन—इनका मधुके
साथ प्रयोग करे। इससे पिण्डोद्रेक रोगका नाश होता
है। कुटकी, मरुस, बावविडंग, लवण, कोशातकी (क्षिमी)
का दूध और हस्दी—इनका धूप हाथियोंके लिये विजय-
प्रद है। पीपल और चावल तथा तेल, माष्यीक (महुआ

या अन्नरके रससे निर्मित हुए) तथा मधु—इनका नेत्रोंमें
परिषेक दीपनीय माना गया है। गौरैया चिड़िया और
ककूतरकी बीट, गुल्फ, सूखा गोकर् एवं मदिय—इनका
मज्जन हाथियोंको अत्यन्त प्रिय है। हाथीके नेत्रोंकी
इससे अक्षित करनेपर वह संग्रामभूमिमें शत्रुओंको मसल
डालता है। नीलकमल, नागरमोया और तगर—इनको
चावलके जलमें पीस ले। यह हाथियोंके नेत्रोंकी परम
शान्ति प्रधान करता है। नल बदनैपर उनके नल काटने
वाहिये और प्रतिमास तैलका सेक करना चाहिये। हाथियों-
का शयन-स्थान सूखे गोकर् और धूलसे युक्त होना चाहिये।
शरद् और ग्रीष्म ऋतुमें इनके लिये छुत्का सेक उपयुक्त
है ॥ २२—३३ ॥

इस प्रकार आदि आन्त्य महापुराणमें 'मज-विक्रितस्तका कथन' नामक दो सौ सत्सतीनों अध्याम पूरा हुआ ॥ २८७ ॥

दो सौ अठसतीनों अध्याय

अथवाहन-सार

भगवान् धन्वन्तरि कहते हैं—सुभुत ! अयं मैं
अथवाहनका रहस्य और अधोर्ही विक्रितस्तका वर्णन करूँगा।
धर्म, कर्म और अर्थकी सिद्धिके लिये अश्वोंका सग्रह करना
चाहिये। घोड़ेके उपर प्रथम बार सवारी करनेके लिये
अश्विनी, अश्व, हस्त, उत्तराषाढ, उत्तरभाद्रपद और उत्तर-
फाल्गुनी नक्षत्र प्रशस्त माने गये हैं। घोड़ेपर चढ़नेके लिये
हेमन्त, शिशिर और वसन्त ऋतु उत्तम हैं। ग्रीष्म, शरद्
एवं वर्षा ऋतुमें युद्धसवारी निषिद्ध है। घोड़ोंको तीन्हे और
लचीले डंडोंसे न मारे। उनके मुखपर प्रहार न करे। जो
मनुष्य घोड़ेके मनको नहीं समझता तथा उपायोंको जाने
बिना ही उपर सवारी करता है तथा घोड़ेको कौलें और
अस्थिपंक्ति भरे हुए तुरगम, कण्टकयुक्त, बाढ़ और कीचड़से
आच्छन्न पथपर, गड्डों या उन्नत भूमियोंसे दूषित मार्गपर ले
जाता है एवं पीठपर काठीके बिना ही बैठ जाता है, वह मूल्य
अश्वका ही वाहन बनता है; अर्थात् वह अश्वके अश्वीन होकर
विपत्तिमें फँस जाता है। कोई बुद्धिमाननें अश्व सुकृती
अथवाहक अथवाहकको पदे बिना भी केवल अभ्यास और
अभ्यवसायसे ही अश्वको अपना अभिप्राय समझा देता है।
अथवा घोड़ेके अभिप्रायको समझकर दूसरोंको उनका ज्ञान
करा देता है ॥ १—६३ ॥

अश्वके गच्छक पूर्वाभिमुख खड़ा करे। फिर उसके
शरीरमें आदिमें 'अं' और अन्तमें 'असः' शब्द जोड़कर

अपने बीजाक्षरसे युक्त मन्त्र योक्कर देवताओंकी क्रमशः
योजना (न्यास या भावना) करे। अश्वके चित्तमें
ब्रह्मा, बल्लभं विष्णु, पराक्रममें गहड, पार्श्वभागमें वरुण,
बुद्धिमें बृहस्पति, मर्मस्थानमें विश्वेदेव, नेत्रार्थ और नेत्रमें
चन्द्रमा-सूर्य, कानोंमें अश्विनीकुमार, जठराग्निमें खवा, जिह्वामें
सरस्वती, वेगमें पवन, पृष्ठभागमें स्वर्गपृष्ठ, खुराग्रमें समस्त
पर्वत, रोमकूपोंमें नक्षत्राण, हृदयमें चन्द्रकला, तेजमें अग्नि,
ओषधिश्रेयमें रति, ललाटेमें जगत्पति, हेषित (हिनहिनाहट)
में नवग्रह एवं बधःशूलमें वायुशक्ति न्यास करे। अश्वारोही
उपवासपूर्वक अश्वकी अर्चना करे एवं उसके दक्षिण कर्णमें
निम्नलिखित मन्त्रका जप करे—॥ ७—१२ ॥

“तुरगम ! तुम गन्धर्वजा हो। मेरे वचनको सुनो।
तुम गन्धर्वकुलमें उत्पन्न हुए हो। अपने कुलको दूषित न
करना। अथ ! ब्राह्मणोंके सत्यवचन, सोम, गहड, चन्द्र,
वरुण और पवनके बल एवं अग्निके तेजसे युक्त अपनी
जातिका स्मरण करो। याद करो कि 'तुम राजेन्द्रपुत्र हो।'।
सत्यवाक्यका स्मरण करो। वरुणकृपा वापसी और कौस्तुभ-
मणिको याद करो। जब दैव्यों और देवताओंद्वारा क्षीरसमुद्र-
का मन्थन हो रहा था, उस समय तुम देवकुलमें प्रादुर्भूत
हुए थे। अपने वाक्यका पालन करो। तुम अश्वध्वजमें उत्पन्न

* यथा अश्वः ब्रह्मणे नमः चित्ते, अश्विं विष्णवे नमः बले । इत्यादि ।

हुये दो । सदाके स्थिरे मेरे मित्र को । मित्र ! तुम यह सुनो । मैं स्थिरे सिद्ध वाहन बनो । मेरी रक्षा करते हुए मेरी विधायकी रक्षा करो । संसारार्णव में मेरे स्थिरे तुम सिद्धिप्रद हो जाओ । पूर्वकालमें तुम्हारे पृथ्वीमागपर आरुढ़ होकर देवताओंमें देवताका संहार किया था । आज मैं तुम्हारे ऊपर आरुढ़ होकर शत्रुतेजाओंपर विजय प्राप्त करूँगा ॥ १३-१९ ॥

अधारीही धीर अश्वके कर्ममें उसका जप करके शत्रुओंको मोहित करता हुआ अश्वको युद्धस्थलमें लपे और उसपर आरुढ़ हो युद्ध करते हुए विजय प्राप्त करे । अथ अधारीही धीरशक्ति धरीरसे उत्पन्न दोषोंको भी प्रायः पलपूर्वक नष्ट कर देते हैं तथा उनमें पुनः गुणोंका विकास करते हैं । अथ अधारीहीद्वारा अश्वमें उत्पन्न गुण स्वभाविकसे दीलने लगते हैं । कुछ अधारीही तो घोड़ोंके सहज गुणोंको भी नष्ट कर देते हैं । कोई अधिक गुण और कोई उनके दोषोंको जानता है । वह बुद्धिमान् पुरुष पश्य है, जो अधरहस्यको जानता है । मन्दबुद्धि मनुष्य उनके गुण-दोष दोनोंको ही नहीं जानता । जो कर्म और उपायसे अनभिज्ञ है, अश्वका वेगपूर्वक वाहन करनेमें प्रयत्नशील है, कोची एवं छोटे अपराधपर कठोर दण्ड देता है, वह अधारीही कुशल होनेपर भी प्रशंसित नहीं होता है । जो अधारीही उपायका जानकार है, घोड़ेके चित्तको समझनेवाला है, विग्रह एवं अश्वदोषोंका नाश करनेवाला है, वह सम्पूर्ण कर्ममें निपुण सवार सदा गुणोंके उपायनमें लगा रहता है । उसमें अधारीही अश्वको उसकी लंगाम पकड़कर बाह्यभूमिमें ले जाय । वहाँ उसकी पीठपर बैठकर दायें-बायेंके भेदसे उसका संचालन करे । उसमें घोड़ेपर चढ़कर सहसा उसपर कोड़ा नहीं लगाना चाहिये; क्योंकि वह ताड़नासे डर जाता है और भयभीत होनेसे उसको मोह भी हो जाता है । अधारीही प्रायःकाल अश्वको उसकी बगाम (लंगाम) उठाकर प्लुतगतिसे चलाये । संघातकालमें यदि घोड़ेके पैरमें नाल न हो तो लंगाम पकड़कर धीरे-धीरे चलाये, अधिक वेगसे न दायें ॥ २०-२८ ॥

उपर जो कानमें जनेकी बात तथा अश्व-संचालनके सम्बन्धमें आवश्यक विधि कही गयी है, इन्से अश्वको आशासन प्राप्त होता है, इसलिये उसके प्रति यह ध्याननीति का प्रयोग हुआ । जब एक अश्व दूसरे अश्वके साथ (रथ आदिमें) नियोजित होता है, तो उसके प्रति यह धैर्य-नीति का सर्वोपयोग्य । कोई आदिसे अश्वको पीटना—यह उसके ऊपर दण्ड-

नीति का प्रयोग है । अश्वको अनुकूल बनानेके स्थिरे जो काल-विलम्ब सहन किया जाता है या उसे बाल लीनमेका अश्वपर दिया जाता है, वह उस अश्वके प्रति ध्यान-नीति का प्रयोग समझना चाहिये ॥ २९ ॥

पूर्व-पूर्व नीतिकी बुद्धि (सफल उपयोग) हो जनेपर उत्तरोत्तर नीतिका प्रयोग करे । घोड़ेकी जिह्वाके नीचे बिना योगके ग्रन्थि बाँधे । अधिक-से-अधिक सौगुने सूतको बँटकर बनायी गयी कल्पा (लंगामको) घोड़ेके दोनों गलफोंमें घुसा दे । फिर धीरे-धीरे वाहनको भुलवा देकर लंगाम ढीली करे । जब घोड़ेकी जिह्वा आहीनावस्थाको प्राप्त हो, तब जिह्वातलकी ग्रन्थि खोल दे । जवत्तक अश्व स्तोभ (स्थिरता) का त्याग न करे, तबतक गाढ़ताका मोचन करे—लंगामको अधिक न कसे । उरलगाणको तबतक खूब कसा-कसा रखे, जवत्तक अश्व मुलसे छत्र मिराता रहे । जो स्वभावसे ही ऊपर मुँह किये रहे, उसी अश्वका उरलगाण खूब कसकर अथ खुबसवार उसे अपनी टाँहिके संकेतपर लीलपूर्वक चला सकता है ॥ ३०-३३ ॥

जो पहले घोड़ेके पिछले दायें पैरसे दाहिं कल्पा संयोजित कर देता है, उसने उसके दायें पैरको कान्धमें कर लिया । इसी क्रमसे जो बायी कल्पासे घोड़ेके बायें पैरको संयुक्त कर देता है, उसने भी उसके वाम पैरपर नियन्त्रण पा लिया । यदि भगले पैर परस्परिक हुए तो आसन सुदृढ़ होता है । जो पैर दुष्कर मोड़नकर्ममें अपद्ध हो गये, अथवा बायें पैरमें हीन अवस्था आ गयी, उस स्थितिका नाम 'माटकायन' है । इनन और गुणन कर्मोंमें 'सख्येकार' होता है । बारंबार मुख-न्यायवर्तन अश्वका स्वभाव है । ये सब लक्षण उसके पैरोंपर नियन्त्रण पानेके कारणभूत नहीं हैं । जब देल ले कि घोड़ा पूर्णतः विश्रस्त हो गया है, तब आसवको जोरसे दबाकर अपना पैर उसके मुलसे अड़ा दे; ऐसा करके उसकी माझताका अत्यल्प हिचकारी होता है । रानोद्वारा जोरसे दबाकर लंगाम खींचकर उसके कंधनसे जो घोड़ेके दो पैरोंको खींचता—आकर्षित किया जाता है, वह 'उडकन' कहलाता है । लंगामसे घोड़ेके चारों पैरोंको संयुक्त कर उसे थपेछ ढीली करके बाह्य पार्थिवमार्गोंके प्रयोगमें जहाँ घोड़ेको मोड़ा जाता है, उसे 'मोड़ना' (या ताड़न) माना गया है ॥ ३४-४१ ॥

बुद्धिमान् खुबसवार इस क्रमसे प्रथम तथा अविचलको जान ले । फिर चतुर्थ मोटन किमाद्वारा इस विचिका समादन होता है । जो घोड़ा लघुमग्नत्वमें मोटन और उडकनद्वारा

अपने पैरों की भूमि पर नहीं रखता—भूमि पर चले बिना ही चकर पूरा कर लेता है, वह सफल माना गया है; उसे इस प्रकार की पादप्रगति ग्रहण करानी—सिलानी चाहिये। अथवा, वह कसकर मिस्र करके जिसे शिक्षा दी जाती है; तथापि जो मन्त्रगति ही चलाता है, फिर संग्रहण करने (पकड़कर) जिसे अमीर चाल ग्रहण करायी जाती है, उसकी उस शिक्षण-क्रिया को 'संग्रहण' कहा गया है। जो बोधा स्थान में स्थित होकर भी व्यग्रचित हो जाय और उसके पार्श्वभाग में एक लगाकर लगाम लीचकर उसे कण्टकपान (लगाम के लोहे का आस्वादन) कराया जाय तथा इस प्रकार पार्श्वभाग में किये गये इस पाद-ग्रहण में जो खलीकृत होकर चाल लीने, उसका वह शिक्षण 'खलीकार' माना गया है। तीनों प्रकार की गतियों में भी जो मनोवाञ्छित पैर (चाल) नहीं पकड़ पाता है, उस दशामें डंडे से मारकर जहाँ वह पादग्रहण कराया जाता है, वह किया 'हनन' कही गयी है ॥ ४२-४७ ॥

जब दूसरी बच्चा (लगाम) के द्वारा चार बार खलीकृत करने के अथवा अन्यत्र ले जाकर उच्छ्वासित करने वह चाल ग्रहण करायी जाती है, तब उस क्रिया को 'उच्छ्वास' नाम दिया जाता है। स्वभाव से ही अथ अपना मुख बाह्य दिशा की ओर घुमा देता है। उसे यत्नेपूर्वक उसी दिशा की ओर मोड़कर, वहाँ नियुक्त करने के जब अथवा वैसी गति ग्रहण करायी जाती है, तब इस यत्न को 'मुखव्यावर्तन' कहते हैं। क्रमशः तीनों ही गतियों में चलने की रीति ग्रहण कराकर फिर उसे मण्डल आदि पञ्चभाराओं में चलने का अभ्यास कराये। ऊपर उठे हुए मुख से लेकर घुटनों तक जब अथ शिथिल हो जाय, तब उसे गति की शिक्षा देने के लिये बुद्धिमान् पुरुष उसके ऊपर सवारी करे तथा जयतक उसके अङ्गों में हल्कापन या फुर्ती न आ जाय, तबतक उसे दौड़ाता रहे। जब घोड़े की गर्दन कोमल, मुख हल्का और शरीर की सारी संघियों शिथिल हो जायें, तब वह सवार के बगमें होता है; उसी अवस्थामें अथका संग्रह करे। जब वह पिछला पाद (गति-ज्ञान) न छोड़े, तब वह साधु (अथका) अथ होता है। उस समय दोनों हाथों से लगाम लींचे। लगाम लीचकर ऐसा कर दे, जिससे बोधा ऊपर की ओर गर्दन उठाकर एक पैर से लड़ा हो जाय। जब भूतल पर स्थित हुए पिछले दोनों पैर आकाश में उठे हुए दोनों अग्रिम

पैरों के आश्रय बन जायें, उस समय अथको मुट्ठी से संभरण करे। तब इस प्रकार लीचने पर जो बोधा लब्ध नहीं होता, शरीर को सफा करने के लिये, तब उसको मण्डलकार दौड़ाकर साथे—बगमें करे। जो बोधा कंठा कंठाने लगे, उसे लगाम से लीचकर लब्ध कर देना चाहिये ॥ ४८-५६ ॥

गोकर, नमक और गोमूत्र का स्वाद्य बनाकर उसमें मिश्री मिला दे और घोड़े के शरीर पर उसका लेप करे। यह मक्खी आदिके काटने की पीड़ा तथा थकावट को दूर करने का उपाय है। सवार को चाहिये कि वह 'भ्रम' आदि जातिके घोड़ों को मॉड़ दे। इसके सह्य कट आदिके दंघन का कृष दूर होता है। भूलके कारण बोधा उत्साहपूर्ण हो जाता है, अतः मॉड़ देना इसमें भी लाभदायक है। घोड़े को उसनी ही शिक्षा देनी चाहिये, जिससे वह बघोमृत हो जाय। अधिक सवारी में जोते जाने पर घोड़े नष्ट हो जाते हैं। यदि सवारी छी ही न जाय तो वे सिद्ध नहीं होते। उनके मुख को ऊपर की ओर रखते हुए ही उनपर सवारी करे। मुट्ठी को खिर रखते हुए दोनों घुटनों से दबाकर अथको आगे बढ़ाना चाहिये। गोमूत्राकृति, पक्ता, वैषी, पद्ममण्डल और भास्त्रिका—इन चित्रों से युक्त अथ 'पञ्चोद्गलिक' कहे गये हैं। ये कार्य में अत्यन्त गम्भीर कहे गये हैं। इनके छः प्रकार के लक्षण बताये जाते हैं—संश्लिष्ट, विशिष्ट, कुञ्चित, आश्लिष्ट, वलित और अवलित। गल्लें या सकृपर सौ धनुष की दूरी तक दौड़ाने पर 'भ्रम' जातीय अथ सुसाध्य होता है। 'मन्द' अस्सी धनुष तक और 'दण्डैक-मानस' नब्बे धनुष तक चलया जाय तो साध्य होता है। 'मृगजङ्घ' या मृगजातीय अथ संकर होता है; वह दण्डैक समन्वय के अनुसार अस्सी या नब्बे धनुष की दूरी तक हॉकने पर साध्य होता है ॥ ५७-६२ ॥

शकर, मधु और लाजा (धान का लवण) खाने का आसन्न जातीय अथ पवित्र एवं सुगन्धयुक्त होता है; क्षत्रिय-अथ तेजसी होता है, वैश्य-अथ विनीत और बुद्धिमान् हुआ करता है और शूद्र-अथ अपवित्र, चञ्चल, मन्द, क्रूर, बुद्धिहीन और दुष्ट होता है। लगाम द्वारा पकड़ा जाने पर जो अथ लार गिराने लगे, उसे रस्ती और लगाम को लकड़ पानी की धारा से नहलाना चाहिये। अब अथ के लक्षण बताऊँगा, जैसा कि शास्त्रोक्त कहा था ॥ ६४-६६ ॥

इस प्रकार अग्नि आग्नेय महापुराण में 'अथवाहन-सार-वर्णन' नामक दो सौ अठसौवें अध्याय पूरा हुआ ॥ २८८ ॥

दो सौ नवासीवीं अध्याय

अजन्म-विक्रिस्ता

सावित्रीय कहेते हैं—सुभत ! अब मैं अश्वोंके लक्षण एवं विक्रिस्ताका वर्णन करता हूँ । जो अश्व हीनदन्तः, विषमदन्तयुक्त या बिना दाँतका, कराळे (दाँते अधिक बराबरकी दोते युक्त, कृष्णताक्षः कृष्णवर्णकी जिह्वाते युक्त, युग्मज (जुड़वाँ पैदा), जन्मसे ही बिना अण्डकोषका; दो छुत्तों-वाला; मृदुलुक्तः तीन रङ्गवाला; व्याघ्रवर्णः गर्दभवर्णः भस्मवर्णः सुवर्ण या भस्मिन्वर्ण, ऊँचे ककुदवाला, स्वेतकुष्ठप्रस्तः, कौवे विंशत्पर आक्रमण करते हो; जो खरसार अथवा वानरके समान मैत्रीवाला हो या जिसके अयाल, गुह्याङ्ग तथा नधुने कृष्णवर्णके हो; यवके दूँडके समान कठोर केवा हो; जो तीतरके समान रगवाला हो; विषमाङ्ग हो; स्वेत चरणवाला हो तथा जो भ्रुव (शिर) आवर्तित रहित हो तथा अश्रुम आकर्तित युक्त हो; ऐसे अश्वका परिचय करना चाहिये ॥१-५॥

नाक तथा नाकके पास (ऊपर) दो-दो; मस्तक एवं कर्णरूममें दो-दो तथा प्रयाण (पीठ और पिछले भाग), लम्बा और कमठदेशमें (भी दो-दो)—इस प्रकार अश्वोंके दस आवर्त (अंकी-चिह्न) श्रुत माने गये हैं । ओष्ठ-प्रान्तमें, क्ण्डाटमें, कानके मूळमें, निगालक (गर्दन) में, भगले पैरोंके ऊपर मूळमें तथा गलेमें स्थित आवर्त श्रेष्ठ कहे जाते हैं । शेष अश्वोंके आवर्त अश्रुम होते हैं । शुकः इन्द्रगोप (वीरवधूटी), ध्वज चन्द्रमाके समान कान्तिसे युक्त, काकवर्णः सुवर्णवर्ण तथा चिकने बोड़े सदैव प्रकाश माने जाते हैं । जिन राजाओंके पास लम्बी घ्राणावाले, भीतरकी ओर चेंसी आँलवाले, छोटे कानवाले, किंतु देखनेमें मनोहर बोड़े हो; वहाँ विजयकी अभिलाषा जोड़ दे । बोड़े-हाथी यदि पाले जायें तो श्रुमप्रद होते हैं; परंतु यदि ऊचित पालन न हो तो दुःखप्रद होते हैं । बोड़े लक्ष्मीके पुत्र,

१. नकुलकृत अश्वशास्त्रमें 'खरसार' अश्वका वर्णन इस प्रकार है—

नगरे राष्ट्रे निवसेय बल विनश्यत्सखौ राजा ।

खरसारः खरवर्णस्तु मण्डलैर्बो अवेष्टमा हानैः ॥

'गर्दनके सजाव वर्ण एवं उसीके समान रंगवाले आवर्तोंसे युक्त नवम् 'खरसार' कहलाता है । ऐसा नवम् जिस राजाके नगर या राष्ट्रमें विनाश करता है, वह राजा नाशको प्राप्त होता है ।'

गन्धर्वरूपमें पृथ्वीके उत्तम रत्न हैं । अश्वमेधमें पवित्र होनेके कारण ही अश्वका उपयोग किया जाता है ॥ ६-१०॥

मधुके साथ अह्वसः, नीमकी छाल, बड़ी कटेरी और गिल्लेय—इनकी पिण्डी तथा सिरका स्वेद—ये नासिकाभ्रमलको नाश करनेवाले हैं । हीमा, पीकरमूल, सोंठ, अम्लवेत, पीपल तथा सैन्धवलवण—ये गरम जलके साथ बेनेपर छलका नाश करते हैं । लोंठ, अतीस, मोथा, अनन्तमूल या दूध और बेल—इनका स्वाध बोड़ेको पिलाया जाय तो वह उसके सभी प्रकारके अतिसारको नष्ट करता है । प्रियङ्गु, कालीसर तथा पर्याप्त शर्करामें युक्त बकरीका गरम किया हुआ दूध पी लेनेपर बोड़ेकी थकावट दूर हो जाती है । अश्वको द्रोणीमें तैलबस्ति देनी चाहिये अथवा कोष्ठमें उत्पन्न शिराओंका वेधन करना चाहिये । इससे उसको सुख प्राप्त होता है ॥ ११-१५॥

अनारकी छाल, चिफला, त्रिकटु तथा गुह—इनको सम मात्रामें घ्राण करके इनका पिण्ड बनाकर बोड़ेको दे । यह अश्वोंकी कृत्रातको दूर करनेवाला है । घोड़ा प्रियङ्गु, लोष तथा मधुके साथ अह्वलेके रस या पञ्चकोलादि (पीपल, पीपलामूल, चवः, चीता तथा सोंठ) युक्त दुग्धका पान करे तो वह कासरोगसे मुक्त हो जाता है । प्रस्कम्ब (छल्ला आदि दौड़) से हुए सभी प्रकारके कष्टमें पहले शोधन श्रेयस्कर होता है । तदनन्तर अभ्यङ्ग, उद्बर्तन, स्नेहन, नस्य और वर्तिकाका प्रयोग श्रेष्ठ माना जाता है । ज्वरज्वर अश्वोंकी दुग्धसे ही विक्रिस्ता है । लोषमूल, करजमूल, विजौरा नीबू, चिचक, सोंठ, कूट, वच एवं रास्ना—इनका लेप शोथ, (सूजन) का नाश करनेवाला है । बोड़ेको निराहार रखकर मज्जीठ, मुलहठी, मुनक्का, बड़ी कटेरी, छोटी कटेरी, छल-चन्दन, खीरके मूल और नीबू, सिंहाड़ेके नीज और कसेब—इनसे युक्त बकरीका दूध पकाकर अत्यन्त शीतल करके शक्करके साथ पिछानेसे वह घोड़ा रक्तप्रमेहसे छुटकारा पाता है ॥ १६-२२ ॥

मन्या, जुड़वाँ तथा भौवाकी शिराओंके शोथ तथा गल्लहरीगमें उन-उन स्थानोंपर कटुतैलका अभ्यङ्ग प्रयुक्त है । गल्लहरीग और शोथ प्रायः गल्लदेशमें ही होते हैं । चिरचिरा, चिचक, सैन्धव तथा सुगन्ध घासका रस, पीपल

पूजक और स्तुति स्तवनमें कथने चाहिये । जहाँ कि उपायपूर्वक
कहे गये हैं । (यह अथर्वशास्त्र) प्रदीप्ते आलोकित

तथा सुरक्षित होनी चाहिये । पुस्तकालमें मसूर, अन्न, चानर
और मृगोंको रखना चाहिये ॥ ५०-५६ ॥

इस प्रकार यदि आग्नेय महापुराणमें 'अथर्व-शान्तिका कथन' नामक दो सौ नवम्वौ अध्याय पूरा हुआ ॥ २८५ ॥

दो सौ नवम्वौ अध्याय

अथर्वशान्ति

शान्तिहोत्र कहते हैं—सुभूत ! अब मैं बोलूँगे रोगों-
के मर्दन करनेवाली 'अथर्वशान्ति' का वर्णन करूँगा ; जो नित्य,
नैमित्तिक और काम्यके भेदसे तीन प्रकारकी मानी गयी है ; इसे
कुनै ! किसी शुभ दिनको और (विष्णु), भी (लक्ष्मी)
संवा उच्चैःश्रवाके पुत्र हयराजकी पूजा करके सविता-देवता-
सम्बन्धी मन्त्रोंद्वारा घीका हवन करे । तदनन्तर ब्राह्मणोंको
दक्षिणा दे । इसके अन्धोंकी वृद्धि होती है । (शुभ दिनसे
आरम्भ करके इस कर्मको प्रतिदिन चार रक्वा जाय तो यह
'नित्य अथर्वशान्ति' है) ॥ १-२३ ॥

(अथर्वसमुद्रिकी कामनासे) आधिनके शुक्लपत्रकी
पूर्णिमाको नगरके बाह्यदेशमें शान्ति-कर्म करे । उसमें
विशेषतः अग्निनीकुमारों तथा वरुण-देवताका पूजन करे ।
तत्पश्चात् भीदेवीको वेदीपर पञ्चासनके ऊपर अङ्कित करके
उन्हें चार ओरसे वृद्धकी शालाओंद्वारा आशुत कर दे ।
उनकी छमी दिशाओंमें समस्त रसोंसे परिपूर्ण कलशोंको बद्ध-

इस प्रकार यदि आग्नेय महापुराणमें 'अथर्व-शान्तिका कथन' नामक दो सौ नवम्वौ अध्याय पूरा हुआ ॥ २९० ॥

दो सौ इक्यानवम्वौ अध्याय

गजशान्ति

शान्तिहोत्र कहते हैं—मैं गजरोयोंका प्रधान करने-
वाली, गज-शान्तिके विषयमें कहूँगा । किसी भी शुक्ल
पक्षकी विष्णु, लक्ष्मी तथा नागराज येराजकी पूजा करे ।
फिर ब्रह्मा, शिव, विष्णु, इन्द्र, कुबेर, यमराज, चन्द्रमा,
सूर्य, वरुण, वायु, अग्नि, सूर्यवीर्य, आकाश, शेषनाग, पर्वत,
विरुमाक्ष, महापद्म, मन्त्र, सुमनस और देवजातीय आठ
हाथियोंका पूजन करे । उन आठ नागोंके नाम ये हैं—
कुमुद, येराज, पद्म, पुष्पदन्त, वामन, सुप्रतीक, अञ्जन
और नील । तत्पश्चात् होम करे और दक्षिण दे । शान्ति-
कर्मके अन्तरे हाथियोंका अधिकतः किया जाय तो वे

वृद्धिको प्राप्त होते हैं । (यह नित्य विधि है) अब
नैमित्तिक शान्तिकर्मके विषयमें सुनो ॥ १-४३ ॥

मकर आदिकी संक्रान्तियोंमें हाथियोंका नगरके बहिर्भागमें
ईशानकोणमें (पूजन करे) । वेदी या पञ्चासनपर अष्टदल
कमलका निर्माण करके उसमें केसरके स्थानपर भीविष्णु और
लक्ष्मीकी अर्चना करे । तदनन्तर अष्टदलमें क्रमशः ब्रह्मा, सूर्य,
पृथ्वी, रुद्र, जनन्य, आकाश, शिव तथा चन्द्रमाकी
पूजा करे । उन्हीं आठ दलोंमें पूर्वोक्तके क्रमसे इन्द्रादि
दिक्पालोंका भी पूजन करे । देवताओंके साथ कमलदलोंमें
उनके ब्रह्म, शक्ति, दण्ड, तोमर, पाश, गदा, शूल और

मन्त्र आदि अश्वोकी अर्चना करनी चाहिये । इसके वाक्मन्त्रों के समान सूर्य और अश्विनीकुमारोंकी पूजा करे । अथवा अश्वोकी एवं सायदेवोंका दक्षिणभागमें तथा भागवाहिरस देवताओंका नैऋत्यकोणमें यजन करे । वायव्यकोणमें मरुद्देवोंका, दक्षिण-भागमें विश्वेदेवोंका एवं रौद्रमण्डल (ईशान) में रुद्रोंका पूजन करना चाहिये । वृत्तेरलाके द्वारा निर्मित अष्टदल कमलके बहिर्भागमें सरस्वती, सृष्टकार और देवियोंकी अर्चना करे । पूर्वभागमें नदी, पर्वतों एवं ईशान आदि कोणोंमें महाभूतोंकी पूजा करे । तदनन्तर पद्म, चक्र, गदा तथा शङ्खसे सुशोभित चतुष्कोण एवं चतुर्द्वारयुक्त भूपुरमण्डलका निर्माण करके आग्नेय आदि कोणोंमें कलशोंकी भी स्थापना करे तथा चारों ओर पताकाओं और तोरणोंका निवेश करे । सभी द्वारोंपर देवालय आदि नागराजोंका पूजन करे । पूर्वदि दिशाओंमें समस्त देवताओंके लिये पृथक्-पृथक् सर्वोपयुक्त पात्र रखले । हाथियोंका पूजन करके उनकी परिक्रमा करे । सभी देवताओंके उद्देश्यसे पृथक्-पृथक् सौ-सौ आहुतियाँ प्रदान करे । तदनन्तर नागराज, अग्नि और देवताओंको साथ लेकर बाजे बजाते हुए अपने घरोंको छैटना चाहिये । ब्राह्मणों एवं राज-विक्रिसक आदिको दक्षिणा देनी चाहिये । उत्पन्नात् काल्प विद्वान् गजराजपर आरूढ होकर उसके कानमें निम्नाङ्कित मन्त्र कहे । उस नागराजके मृत्युको प्राप्त होनेपर शान्ति करके दूरे हाथीके कानमें मन्त्रका जप करे—॥ ५-१५ ॥

“महाराजने तुमको ‘श्रीगज’के पदपर नियुक्त किया है ।

इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें ‘राज-शान्तिका, कथन’ नामक दो सौ श्लोकवाले अध्याय पूरा हुआ ॥ २९१ ॥

दो सौ बानबेवों अध्याय

मन्त्रपुराण

अध्वन्यतरि कहते हैं—सुभ्रत ! राजाको गोओं और ब्राह्मणोंका पाठन करना चाहिये । अब मैं ‘गोशान्ति’का वर्णन करता हूँ । गोएँ पवित्र एवं मङ्गलमयी हैं । गौओंमें सम्पूर्ण लोक प्रतिष्ठित है । गौधोंका गोबर और मूत्र अलक्ष्मी (दरिद्रता) के नाशक सर्वोत्तम साधन है । उनके शरीर-को बुज्जना, सींगोंको सहजना और उनको जल पिजना भी अलक्ष्मीका निवारण करनेवाला है । गोमूत्र, गोबर, गोदुग्ध, दधि, घृत और कुशोदक—यह ‘षडङ्ग’ (षड्गण्य) पीनेके लिये उत्कृष्ट वस्तु तथा दुस्त्वच्यों आदिका निवारण

करने शुभ हस्त राशिके लिये ‘पञ्चाशती’ (गौओंके अष्टमा) हो । ये नरेख अलक्षे गन्ध, मांस्य एवं उत्तम अक्षतोंद्वारा तुम्हारा पूजन करेंगे । उनकी आज्ञासे प्रजाजन भी सदा तुम्हारा भजन करेंगे । तुमको शुद्धभूमि, मार्ग एवं यज्ञमें महाराजकी सदा रक्षा करनी चाहिये । नागराज । तिर्यग्धात्र (देवयन) को छोड़कर अपने दिव्यभावका स्मरण करो । पूर्वकालमें देवासुर-संग्राममें देवताओंने पौरावतपुत्र श्रीमान् अरिष्ट नागको ‘श्रीगज’का पद प्रदान किया था । श्रीगजका वह सम्पूर्ण तेज तुम्हारे शरीरमें प्रतिष्ठित है । नानेन्द्र । तुम्हारा कल्याण हो । तुम्हारा अन्तर्निहित दिव्यभावसम्पन्न तेज उद्वुद्ध हो उठे । तुम राजाङ्गणमें राजाकी रक्षा करो” ॥ १६-२० ॥

राजा पूर्वोक्त अभिविक्त गजराजपर शुभ मुहूर्तमें आरोहण करे । शङ्खचारी जेष्ठ वीर उसका अनुगमन करें । राजा हस्तिशालमें भूमिपर अङ्कित कमलके बहिर्भागमें दिक्पालोंका पूजन करे । केसरके स्नानपर मङ्गलकी नागराज, भूदेवी और सरस्वतीका यजन करे । मध्यभागमें गन्ध, पुष्प और चन्दनसे डिण्डिमकी पूजा एवं हवन करके ब्राह्मणोंको रत्नपूर्ण कलश प्रदान करे । पुनः गजाम्बल, गजरसक और ज्यौतिषीका स्पर्कार करे । तदनन्तर, डिण्डिम गजाम्बलको प्रदान करे । वह भी इसके बजावे । गजाम्बल नागराजके जन्मप्रदेशपर आरूढ होकर हृद्य एवं सम्भीर स्वरमें डिण्डिमवादन करे ॥ २१-२४ ॥

एक दिन उपवास ब्राह्मणको भी छूट कर देता है । पूर्वार्द्धमें देवताओंमें भी समस्त पापोंके विनाशके लिये इसका अनुष्ठान किया था । इनमेंसे प्रत्येक वस्तुका क्रमशः तीन-तीन दिन भक्षण करके रहा जाय, उसे 'महासान्त्वन मत' कहते हैं । यह मत सम्पूर्ण कामनाओंको सिद्ध करने-वाला और समस्त पापोंका विनाश करनेवाला है । केवल दूध पीकर इकौस दिन रहनेसे 'कृच्छ्रातिकृच्छ्र मत' होता है । इसके अनुष्ठानसे भेष्ट मानव सम्पूर्ण अभीष्ट वस्तुओंको प्राप्तकर पापयुक्त हो स्वर्गलोकमें जाते हैं । तीन दिन गरम गोमूत्र, तीन दिन गरम घृत, तीन दिन गरम दूध और तीन दिन गरम बांसु पीकर रहे । यह 'प्लवकृच्छ्र मत' कहलाता है, जो समस्त पापोंका प्रधान करनेवाला और ब्रह्मलोककी प्राप्ति करनेवाला है । यदि इन वस्तुओंको इली कम्पसे शीतल करके ग्रहण किया जाय, तो ब्रह्माजीके द्वारा कथित 'शीतकृच्छ्र' होता है, जो ब्रह्मलोकप्रद है ॥ १-११ ॥

एक मासतक गोब्रती होकर गोमूत्रसे प्रतिदिन स्नान करे, गोरससे जीवन चलावे, गौओंका अनुगमन करे और गौओंके भोजन करनेसे श्राद्ध भोजन करे । इससे मनुष्य निम्नपा होकर गोलोकको प्राप्त करता है । गोमती-विद्याके लिये भी उत्तम गोलोककी प्राप्ति होती है । उस लोकमें मानव विमानमें अष्टराओंके द्वारा तृप्त-गीतसे सेवित होकर प्रसूचित होता है । गौएँ सदा सुरभिरुपिणी हैं । वे गुग्गुलुके समान गन्धसे संयुक्त हैं । गौएँ समस्त प्राणियोंकी प्रतिष्ठा हैं । गौएँ परम मज्जन्मयी हैं । गौएँ परम अन्न और देवताओंके लिये उत्तम हविष्य हैं । वे सम्पूर्ण प्राणियोंको पवित्र करनेवाले दुग्ध और गोमूत्रका वहन एवं क्षरण करती हैं और मन्त्रभूत हविष्यसे स्वर्गमें शिवा देवताओंको लुप्त करती हैं । श्रुतियोंके अन्तिमोक्तमें गौएँ होमकार्यमें प्रयुक्त होती हैं । गौएँ सम्पूर्ण मनुष्योंकी उत्तम क्षरण हैं । गौएँ परम पवित्र, महामज्जन्मयी, स्वर्गकी सोपानभूत, बन्ध और वनातन (नित्य) हैं । श्रीमती सुरभि-पुत्री गौओंको नमस्कार है । ब्रह्मसुताओंको नमस्कार है । पवित्र गौओंको वात्सल्य नमस्कार है । ब्राह्मण और गौएँ—एक ही कुलकी दो शाखाएँ हैं । एकके आश्रयमें मय्यकी स्थिति है और दूसरीमें हविष्य प्रतिष्ठित है । देवता, ब्राह्मण, गौ, साधु और साध्वी जिनके छत्र यह सारा संसार टिका हुआ है, इसीसे वे परम पूजनीय हैं । गौएँ जिन्हें स्थानपर जल पीवी है, वह स्थान तीर्थ है । गङ्गा आदि पवित्र नदियों को-

स्वस्था ही हैं । कुमुत । मैं वह गौओंके माहात्म्यका वर्णन किया; अब उनकी चिन्तित करने ॥ १२—१२ ॥

गौओंके शृङ्खरोगोंमें सोंठ, सरदेटी और जटामांसीको सिल्वर पीसकर उसमें मधु, सैन्धव और तेल मिलाकर प्रयोग करे । सभी प्रकारके कर्णरोगोंमें मज्जिष्ठा, हींग और सैन्धव डालकर सिद्ध किया हुआ तेल प्रयोग करना चाहिये या लहसुनके साथ पकाया हुआ तेल प्रयोग करना चाहिये । दन्तशूलमें किव्मूल, अपामार्ग, बानकी पाटला और कुटजका लेप करे । यह शूलनाशक है । दन्तशूलका क्षरण करनेवाले द्रव्यों और कुटको घृतमें पकाकर देनेसे मुखरोगोंका निवारण होता है । जिह्वा-रोगोंमें सैन्धव लवणप्रक्षाल है । गाल्मह-रोगोंमें सोंठ, हल्दी, दाकहल्दी और चिकला विहित है । हृद्रोग, वस्तिरोग, वातरोग और क्षयरोगमें गौओंको घृतमिश्रित चिकलाका अनुष्ठान प्रशस्त बताया गया है । अतिसारमें हल्दी, दाकहल्दी और पाठा (नेचुक) दिलाया चाहिये । सभी प्रकारके कोष्ठगत रोगोंमें, घाला (वैर-पुच्छादि)-गत रोगोंमें एवं काम, श्राम एवं अन्य साधारण रोगोंमें सोंठ, भारद्वाज देनी चाहिये । हड्डी आदि हृदयेपर लवणयुक्त प्रियङ्गुका लेप करना चाहिये । तैल वातरोगका क्षरण करता है । पित्तरोगमें तैलमें पकायी हुई मुल्हटी, कफरोगमें मधुसहित चिकण्ड (सोंठ, मिर्च और पीपल) तथा रक्तविकारमें मज्जत नलोंका भस्म हितकर है । यमनक्षतमें तैल एवं घृतमें पकाया हुआ हरताक है । उकड़, तिल, गेहूँ, दूध, जल और घृत—इनका लवणयुक्त पिण्ड गोवत्सोंके लिये पुष्टिप्रद है । विषाणी बल प्रदान करनेवाली है । ब्रह्माबाके विनाशके लिये धूपका प्रयोग करना चाहिये । देवदाक, बचा, जटामांसी, गुग्गुलु, हिंगु और सधप—इनकी धूप गौओंके ब्रह्मजनि रोगोंका नाश करनेमें हितकर है । इस धूपसे धूषित करके गौओंके गलेमें घण्टा बाँधना चाहिये । अलग्नध और तिलके साथ नवनीतका भक्षण करनेसे गौ दुग्धवती होती है । जो दूध घरमें मद्योग्यत हो जाता है, उसके लिये दिङ्ग परम रसायन है ॥ २३—२५ ॥

पञ्चमी तिथिको सदा धान्तिके निमित्त गोमयपर भगवान् लक्ष्मी-नारायणका पूजन करे । यह 'अपरा धान्ति' कही

१. स्थानान्वागादिपक्वानां मूत्रस्य क्षिप्रस्य च ।

इदुप्यक्तः पुण्ड्रकस्य कोष्ठं तत्पवित्रोपेतं ॥

(६० वि० अ० २)

गयी है। आश्विनके शुक्लपक्षकी पूर्णिमाको श्रीहरिका पूजन करे। श्रीविष्णु, ब्रह्मा, ब्रह्मा, सूर्य, अग्नि और लक्ष्मीका दत्तसे पूजन करे। दही भलीभाँति लाकर गोपूजन करके अग्निकी प्रदक्षिणा करे। गृहके बहिर्भागमें भीत और बाह्यकी ध्वनिके साथ वृषभयुद्धका आयोजन करे। गौओंको लवण और ब्राह्मणोंको दक्षिणा दे। मकरसंक्रान्ति आदि नैमित्तिक पर्वोंपर भी लक्ष्मीसहित श्रीविष्णुको भूमिस्व कमलके मध्यमें और पूर्व आदि दिशाओंमें कमल-केसरपर देवताओंकी पूजा करे। कमलके बहिर्भागमें मङ्गलमय ब्रह्मा, सूर्य, बहुरूप, बलि, आकाश, विश्वरूपका तथा श्रद्धा, सिद्धि, शान्ति और ऐश्वर्यी

इस प्रकार आदि आनन्द महापराशरमें 'गवाबुवेदका कथन' नामक दो सौ बानबेवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥२९२॥

दो सौ तिरानबेवाँ अध्याय

मन्त्र-विद्या

अग्निदेव कहते हैं—वसिष्ठ ! अय मैं भोग और मोक्ष प्रदान करनेवाली मन्त्र-विद्याका वर्णन करता हूँ, ध्यान देकर उसका भ्रवण कीजिये। द्विजमेष्ठ ! बीससे अधिक अक्षरोंवाले मन्त्र 'मालामन्त्र,' दससे अधिक अक्षरोंवाले 'मन्त्र' और दससे कम अक्षरोंवाले 'श्रीजमन्त्र' कहे गये हैं। 'मालामन्त्र' वृद्धावस्थामें सिद्धिदायक होते हैं, 'मन्त्र' यौवनावस्थामें सिद्धिप्रद है। पाँच अक्षरसे अधिक तथा दस अक्षरतकके मन्त्र शाल्यावस्थामें सिद्धि प्रदान करते हैं। अन्य मन्त्र अर्थात् एकसे लेकर पाँच अक्षरतकके मन्त्र सर्वदा और सबके लिये सिद्धिदायक होते हैं ॥ १-२३ ॥

मन्त्रोंकी तीन जातियाँ होती हैं—स्त्री, पुरुष और नपुंसक। जिन मन्त्रोंके अन्तमें 'स्वाहा' पदका प्रयोग हो, वे स्त्रीजातीय हैं। जिनके अन्तमें 'नमः' पद जुड़ा हो, वे मन्त्र नपुंसक हैं। शेष सभी मन्त्र पुरुषजातीय हैं।

१. 'महाकपिक' पञ्चरात्रमें तथा 'श्रीविष्णुचतुष्टय'में मालामन्त्रोंको 'बृह', मन्त्रोंको 'युवा' तथा पाँचसे अधिक और दस अक्षरतकके मन्त्रोंको 'बाह' बताया गया है। 'भैरवी-तन्त्र'में सात अक्षरोंवाले मन्त्रोंको 'बाह', आठ अक्षरोंवाले मन्त्रोंको 'कुमार', सोलह अक्षरोंके मन्त्रोंको 'एक' तथा बालीस अक्षरोंके मन्त्रोंको 'श्रीद' बताया गया है। इससे ऊपर अक्षर-संख्यावाला मन्त्र 'बृह' कहा गया है।

२. 'शारदातिलक'की टीकामें बहुत 'प्रयोगसार'में शब्दबेदसे बड़ी बात कही गयी है। 'श्रीनारायणीय-तन्त्र'में तो टीका 'आदिपुराण'की मान्यपूरी ही प्रकृत हुई है।

आदि दिग्भेद, चन्द्रमा और शिवका कुशर (खिचड़ी) से पूजन करे। दिक्पक्षोंकी कलशस्थ पद्मपत्रपर अर्चना करे। फिर अग्निमें तर्पण, अक्षत, तण्डुल और खैर-शुष्ककी समिधाओंका हवन करे। ब्राह्मणको सौ-सौ भर मुक्क और कौंस्य आदि धातु दान करे। फिर क्षीरसंयुक्त गौओंकी पूजा करके उन्हें शान्तिके निमित्त छोड़े ॥ ३६-४३ ॥

अग्निदेव कहते हैं—वसिष्ठ ! शालिहोत्रने सुश्रुतको 'अव्यायुवेद' और पाल्काप्यने अङ्गराजको 'भाव्यायुवेद'का उपदेश किया था ॥ ४४ ॥

वे वशीकरण और उच्चाटन-कर्ममें प्रशस्त माने गये हैं। छुद्रक्रिया तथा रोगके निवारणार्थ अर्थात् शान्तिकर्ममें स्त्रीजातीय मन्त्र उत्तम माने गये हैं। इन सबसे भिन्न (विशेषण एवं अभिचार आदि) कर्ममें नपुंसक मन्त्र उपयोगी बताये गये हैं ॥ ३-४३ ॥

मन्त्रोंके दो भेद हैं—'आग्नेय' और 'सौम्य'। जिनके आदिमें 'प्रणव' लगा हो, वे 'आग्नेय' हैं और जिनके अन्तमें 'प्रणव'का योग है, वे 'सौम्य' कहे गये हैं। इनका जप इन्हीं दोनोंके कालमें करना चाहिये (अर्थात् सूर्य-नाडी चलती हो तो 'आग्नेय-मन्त्र'का और चन्द्र-नाडी चलती हो तो 'सौम्य-मन्त्र'का जप करे)। जिस मन्त्रमें तार (ॐ),

३. 'कुल प्रकाश-तन्त्र'में स्त्रीजातीय मन्त्रोंकी शान्तिकर्ममें उपयोगी बताया गया है। शेष बातें अदिपुराणके ही अनुसार हैं—

कीमन्त्र बहिजाया ला वृद्धावस्था नपुंसकः।

शेषः पुरुषं हस्तुष्यः श्रीनारायणादिशान्तिके ॥

नपुंसकः स्मृता मन्त्रा विभेदे चाभिचारके।

पुरुषः स्तुः स्मृताः सर्वे बन्धोच्चाटनकर्मसु ॥

(श्रीविष्णुचतुष्टय २ ब्रह्मसूत्र)

'प्रयोगसार'में—'बृह' और 'कट्' जिनके अन्तमें कर्ण, वे 'पुंलिङ्ग' 'श्रीपट्' और 'स्वाहा' अन्तमें कर्ण, वे 'स्त्रीलिङ्ग' तथा 'ह्रं नमः' जिनके अन्तमें कर्ण, वे 'नपुंसक लिङ्ग' मन्त्र कहे गये हैं।

४. 'श्रीनारायणीय-तन्त्र'में भी वह बात वही ब्रह्मसूत्रोंमें कही गयी है।

मन्त्र (४), अग्नि (२), विष्णु (६) — इनका बाहुल्येन प्रयोग हो, वह 'आग्नेय' माना गया है। शेष मन्त्र 'सौम्य' कहे गये हैं। ये दो प्रकारके मन्त्र क्रमशः क्रूर और सौम्य कर्मोंमें प्रयुक्त माने गये हैं। 'आग्नेय' मन्त्र प्रायः अन्तर्गते धर्मः परते युक्त होनेपर 'सौम्य' हो जाता है और 'सौम्य' मन्त्र भी अन्तर्गते 'कृत' कृत्या देनेपर 'आग्नेय' हो जाता है। यदि मन्त्र बोधा हो या लेकर तत्काल ही जगा हो तो वह सिद्धिदायक नहीं होता है। जब वाम-नाशी चल्ती हो तो वह 'आग्नेय' मन्त्रके खोनेका समय है और यदि दाहिनी नाशी (नाशिकाके दाहिने छिदरे बाँस) चल्ती हो तो वह उसके जागरणका काल है। 'सौम्य' मन्त्रके खोने और जगनेका समय इसके विपरीत है। अर्थात् वामनाशी (बाँस) उसके जागरणका और दाहिणनाशी उसके क्षयनका काल है। जब दोनों नाशियों साथ साथ चक रही हो, उस समय आग्नेय और सौम्य — दोनों मन्त्र जगे रहते हैं। (अतः उस समय दोनोंका जप किया जा सकता है।)

५. 'शारदातिलक'में सौम्य-मन्त्रोंकी भी झुरफ पहचान दी गयी है — जिसमें 'संभार' अर्थात् 'भार'का बाहुल्य हो, वह 'सौम्य-मन्त्र' है। जैसा कि बचन है —

सौम्या भुविष्ठेष्टवृत्तादराः । (२ । ६१)

६. 'शारदातिलक'में भी विवेचना: कृतसौम्योः — कहकर इसी बातकी पुष्टि की गयी है। ईशानकम्पुने भी वही बात कही है — 'स्वादाग्नेयैः कृत्स्नार्पप्रसिद्धिः सौम्यैः सौम्यं कर्म कुर्वीत यथावत्' ।

७. ईशानकम्पुने भी ऐसा ही कहा है —
आग्नेयोऽपि स्यात् सौम्यो नमोऽन्तः सौम्योऽपि स्यादग्निमन्त्रः कर्मजः ।

'नारायणीय-तन्त्र'में वही बात बो कही गयी है —

आग्नेयमन्त्रः सौम्यः स्वात् प्रायशोऽन्ते नमोऽम्यत ।
सौम्यमन्त्रस्तथाऽऽग्नेयः कर्मकारेणाभ्यन्तोऽन्ततः ॥

८. 'बृहन्नारायणीय-मन्त्र'में इसी भावकी पुष्टि मिश्राक्षित एकोकोशारा की गयी है —

सुतः प्रबुद्धमानो वा मन्त्रः सिद्धि न वञ्छति ।
साधकाको वाग्यहो नागरी दक्षिणाग्रहः ॥
आग्नेयस्य मनोः सौम्यमन्त्रस्यैतद्विपर्ययः ।
अपेक्षकं नाग्रीकानुपकोषभाषावहः ॥
साधकाते तु मन्त्रस्य अयोऽन्तर्गम्यत्वः ।

इसमें स्पष्ट कहा गया है कि मन्त्र जब सो रहा हो, उस समय कर्मका रूप अवर्ध-कर्मदायक होता है। 'नारायणीय-तन्त्र'में

बुद्ध नक्षत्रः दुष्ट राशि तथा शत्रुरूप आदि अशुद्धवाले मन्त्रोंको अवश्य त्याग देना चाहिये ॥ ५-१६ ॥

(नक्षत्र-वाक)

राज्यकाभोपकाराय प्रारम्भारिः स्वरः कुक्कुटः ॥

गोपाककुक्कुटी प्राचार्य कुक्कुटाक्षिपुषिता लिपिः ।

(साधकके नामके प्रथम अक्षरको तथा मन्त्रके आदि अक्षरको लेकर गणना करके यह जानना है कि उस साधकके लिये वह मन्त्र अनुकूल है या प्रतिकूल ! इसीके लिये उपर्युक्त श्लोक एक संकेत देता है —) 'प्रायः' से लेकर 'कुक्कुटी' तक लिपिका ही गणते है। 'क्षिपुषिता लिपिः' इस प्रकार लिपि कही गयी है। 'नारायणीय-तन्त्र'में इसकी व्याख्या करते हुए कहा गया है कि अश्विनीसे लेकर उत्तरभाद्रपदातकके छन्वीस नक्षत्रोंमें 'अ' से लेकर 'ह' तकके अक्षरोंको गौटना है। किस नक्षत्रमें कितने अक्षर लिये जायेंगे, इसके लिये उपर्युक्त श्लोक संकेत देता है। 'प्रा' से 'हो' तक छन्वीस अक्षर हैं; वे छन्वीस नक्षत्रोंके प्रतीक हैं। तन्त्रशास्त्रियोंने अपने संकेत-वचनोंमें केवल व्यञ्जनोंको ग्रहण किया है और समस्त व्यञ्जनोंको कवर्ग, टवर्ग, पवर्ग तथा यवर्गमें बाँटा है। संकेत-लिपिका जो

'साध' और 'आगरण'का और भी स्पष्टताके साथ बताया गया है। वामनाशी, दाहिनाशी और चन्द्रनाशी एक वस्तु है तथा दक्षिणनाशी, एवंनाशी एवं पिङ्गलाशी एक अर्थके वाचक पद है। पिङ्गला-नाशीमें दशास-बाहु चल्ती हो तो 'आग्नेय' मन्त्र प्रयुक्त होते हैं, दाहिनाशीमें दशासबाहु चल्ती हो तो 'सौम्य' मन्त्र आग्रह रहते हैं। पिङ्गला और दाहिना दोनोंमें दशासबाहुकी स्थिति हो अर्थात् यदि क्षुण्णामें दशासबाहु चल्ती हो तो सभी मन्त्र प्रयुक्त (आग्रह) होते हैं। प्रयुक्त मन्त्र ही साधकोंको अभीष्ट फल देते हैं। यथा —

पिङ्गलाया गते बावो प्रयुक्ता क्षमिरूपिण ।

दाहिना गते तु पवने बुधने सोमरूपिणः ॥

पिङ्गलेदागते बावो प्रयुक्ताः सर्वं पय हि ।

प्रयुक्ता मन्त्रः सर्वे साधकानां फलनयुते ॥

९. जैसा कि 'भेरवी-मन्त्र'में कहा गया है —

बुद्धर्थाक्षिभूकेभूतविर्गमप्रभुमन्त्रकम् ।

तन्मन्त्रं परीक्ष्य तं शान्त्वा सर्ववेगमिमां नरः ॥

१०. 'श्रीकृष्णार्जव'में तब 'नारायणीय-तन्त्र'में भी वह श्लोक आया है, जो लिपि (अक्षर) का संकेतमात्र है। इसमें शब्दार्थ अपेक्षित नहीं है। 'शारदातिलक'में दूसरा श्लोक मनेनके किये प्रयुक्त हुआ है। इसमें छन्वीस नक्षत्रोंमें अक्षरोंके विभावका संकेत है, जो ज्योतिषकी प्रक्रियासे मिश्र है।

पश्चि-साधक उपशोभा-साधकके नामका आदि अक्षर होता है; उस पश्चिसे मन्त्रके आदि अक्षरकी पश्चिक्त गिने। जो संख्या हो; उसके अनुसर कल जाने। यदि संख्या छकी; आठवीं अथवा बारहवीं हो तो वह निम्न है। इन बारह संख्याओंको 'बारह भाव' कहते हैं। उनकी विशेष संख्यासेना इस प्रकार है—तन; घन; सहज; सुहृद्; पुन; रिपु; जाया; मृत्यु; धर्म; कर्म; आय और व्यय। मन्त्रके अक्षर यदि मृत्यु; शत्रु तथा व्यय भावके अन्तर्गत हैं तो वे अष्टम हैं।

(सिद्धादि मन्त्र-शोधन-प्रकार)

अ क ग ह	आ ल द क्ष	इ ग घ	ई घ न
उ ङ प	ऊ च फ	श्रु छ य	श्रु ज भ
लृ क्ष म	लृ ज य	ए ट र	ऐ ठ ल
ओ ङ व	ओ ङ य	अ ण ष	अः त स

चौकोर स्थानपर पाँच रेखाएँ पुरसे पश्चिमकी ओर तथा पाँच रेखाएँ उत्तरसे दक्षिणकी ओर खींचे। इस प्रकार सोलह कोष्ठ बनाये। इनमें क्रमशः सोलह स्वरोंको लिखा जाय। तदनन्तर उसी क्रमसे व्यञ्जन-वर्ण भी लिखे। तीन आहृति पूर्ण होनेपर चौथी आहृतिमें प्रथम दो कोष्ठोंके भीतर क्रमशः 'ह' और 'क्ष' लिखकर सब अक्षरोंकी पूर्ति कर ले। इन सोलहमें प्रथम कोष्ठकी चार पङ्क्तियाँ 'सिद्ध', दूसरे कोष्ठकी चार पङ्क्तियाँ 'साध्य', तीसरे कोष्ठकी चार पङ्क्तियाँ 'सुसिद्ध' तथा चौथे कोष्ठकी चार पङ्क्तियाँ 'अरि' मानी गयी हैं। जिस साधकके नामका आदि अक्षर जिस चतुष्कमें पड़े; वही उसके लिये 'सिद्ध' चतुष्क है; वहाँसे दूसरा उसके लिये 'साध्य', तीसरा 'सुसाध्य' और चौथा चतुष्क 'अरि' है। जिस चतुष्कके जिस कोष्ठमें साधकका नाम है; वह उसके लिये 'सिद्ध-सिद्ध' कोष्ठ है। फिर प्रादक्षिणक्रमसे उस चतुष्कका दूसरा कोष्ठ 'सिद्धसाध्य', 'सिद्ध-सुसिद्ध' तथा 'सिद्ध-अरि' है। इसी चतुष्कमें यदि मन्त्रका भी आदि अक्षर हो तो इसी गणनाके अनुसार उसके भी 'सिद्ध-सिद्ध', 'सिद्ध-साध्य' आदि भेद जान लेने चाहिये। यदि इस चतुष्कमें अपने नामका आदि अक्षर हो और द्वितीय चतुष्कमें मन्त्रका आदि अक्षर हो तो पूर्व चतुष्कके जिस कोष्ठमें नामका आदि अक्षर है; उस दूसरे चतुष्कमें भी उसी कोष्ठसे लेकर प्रादक्षिण-क्रमसे 'साध्यसिद्ध' आदि भेदकी कल्पना करनी चाहिये। इस प्रकार सिद्धादिकी

कल्पना करे। सिद्ध-मन्त्र अत्यन्त गुणोत्तम युक्त होता है। 'सिद्ध-मन्त्र'जपमात्रसे सिद्ध अर्थात् सिद्धिदायक होता है। 'साध्य-मन्त्र' जप, पूजा और होम आदिसे सिद्ध होता है। 'सुसिद्ध मन्त्र' चिन्तनमात्रसे सिद्ध हो जाता है; परंतु 'अरि मन्त्र' साधकका नाश कर देता है। जिस मन्त्रमें कुछ अक्षरोंकी संख्या अधिक हो; उसकी समीचीन निन्दा की है ॥ १३-१५ ॥

शिष्यको चाहिये कि वह अभिषेकपर्यन्त दीक्षामें विषिक्त प्रवेश लेकर गुरुके मूलसे तन्त्रोक्त विधिका अवलम्ब करके गुरुसे प्राप्त हुए अभीष्ट मन्त्रकी साधना करे। जो धीर, दक्ष, पवित्र, भक्तिभावसे सम्पन्न, जप-भ्यान आदिमें तत्पर रहनेवाला, सिद्ध, तपस्वी, कुशल, तन्त्रवेत्ता, सत्यवादी तथा निमग्न अनुग्रहमें समर्थ हो; वह 'गुरु' कहलाता है। जो शान्त (मनको वशमें रखनेवाला), दान्त (जितेन्द्रिय), पट्ट (सामर्थ्यवान्), ब्रह्मचारी, हविष्यान्नभोजी, गुरुकी सेवामें संलग्न और मन्त्रसिद्धिके प्रति उत्साह रखनेवाला हो; वह 'योग्य' शिष्य है। उसको तथा अपने पुत्रको मन्त्रका उपदेश देना चाहिये। शिष्य विनयी तथा गुरुकी वन देनेवाला हो। ऐसे शिष्यको गुरु मन्त्रका उपदेश दे और उसकी सुसिद्धिके लिये स्वयं भी एक सहस्रकी संख्यामें जप करे। अकस्मात् कहींसे मुना हुआ, छल अथवा कलसे प्राप्त किया हुआ, पुस्तकके पन्नेमें लिखा हुआ अथवा गाथामें कहा गया मन्त्र नहीं जपना चाहिये। यदि ऐसे मन्त्रका जप किया जाय तो वह अनर्थ उत्पन्न करता है। जो जप, होम तथा अर्चना आदि भूरि कियाओद्वारा मन्त्रकी साधनामें संलग्न रहता है; उसके मन्त्र स्वल्पकालिक साधनसे ही सिद्ध हो जाते हैं। जिसने एक मन्त्रको भी विधिपूर्वक सिद्ध कर लिया है; उसके लिये इस लोकमें कुछ भी असाध्य नहीं है; फिर जिसने बहुतसे मन्त्र सिद्ध कर लिये हैं; उसके माहात्म्यका किस प्रकार वर्णन किया जाय! वह तो साक्षात् शिव ही है। एक अक्षरका मन्त्र दस लाख जप करनेसे सिद्ध हो जाता है। मन्त्रमें व्यंज्यो-व्यंज्यो अक्षरकी हृदि हो; स्वयंही-स्वयं उसके जपकी संख्यामें कमी होती है। इस नियमसे अन्य मन्त्रोंके जपकी संख्याके विषयमें स्वयं उद्घाटन कर लेनी चाहिये। तीज-मन्त्रकी अपेक्षा दुर्गुनी-सिगुनी संख्यामें लाखमन्त्रोंके जपका विधान है। जहाँ जपकी संख्या नहीं बतायी गयी हो; वहाँ मन्त्र-जपादिके लिये एक सौ आठ या एक हजार आठ संख्या जाननी चाहिये।

सर्वत्र अपने दशांश हवन एवं सर्वव्यापक विद्यामिळता है ॥ १६-२५ ॥

वहाँ विंती इन्द्र-विशेषका उत्कल न हो, वहाँ होममें वृत्तका उपयोग करना चाहिये । जो आर्थिक दृष्टिसे असमर्थ हो; उसके लिये होमके निमित्त जपकी संख्यासे दशांश जपका ही सर्वत्र विद्यामिळता है । अन्न आदिके लिये भी जप आदिका विद्यामिळता है । सहाय्य-मन्त्रके जपसे मन्त्रदेवता साधकको अभीष्ट फल देते हैं । ये साधकके द्वारा किये गये ध्यान, होम और अर्चन आदिसे तृप्त होते हैं । उत्कलसे जपकी अपेक्षा उपांश (मन्दस्वरसे किया गया) जप दम्भुना श्रेष्ठ कहा गया है । यदि केवल जिह्वा हिलाकर जप किया जाय तो वह सौ गुना उत्तम माना गया है । मानस (मनके द्वारा किये जानेवाले) जपका महत्त्व सहाय्युना उत्तम कहा गया है । मन्त्र-मन्त्रकी कर्मका सम्पादन पूर्वाभिसुप्त अथवा दक्षिणाभिसुप्त होकर करना चाहिये । मीन होकर विरहित आधार ग्रहण करते हुए प्रणव आदि सभी मन्त्रोंका जप करना चाहिये । देवता तथा आचार्यके प्रति समान दृष्टि रखते हुए आरुण्यपत्र बैठकर मन्त्रका जप करे । कुटी, एकान्त एवं पवित्र स्थान, देवमन्दिर, नदी अथवा जलाशय—ये जप करनेके लिये उत्तम देश हैं । मन्त्र-लिखिके लिये जौकी लप्ती, मालूम, दुग्ध एवं हविष्यान्नाका भोजन करे । साधक मन्त्रदेवताका उनकी तिथि, वार, कृष्णपक्षका अष्टमी-चतुर्दशी तथा ग्रहण आदि पर्वोंपर पूजन करे । अश्विनीकुमार, यमराज, अग्नि, वायु, चन्द्रमा, ब्रह्म, अदिति, बृहस्पति, सूर्य, पितर, भग, नर्बमा, सूर्य, स्वर्ण, वायु, इन्द्राग्नि, मित्र, इन्द्र, जल, निर्वृत्ति, विश्वेदेव, विष्णु, वसुधा, वरुण, अजैकपात, अहिर्बुध्न्य और पूषा—ये क्रमशः अश्विनी आदि नक्षत्रोंके देवता हैं । प्रतिपदासे लेकर चतुर्दशीपर्यन्त तिथियोंके देवता क्रमशः निम्नलिखित हैं—अग्नि, ब्रह्मा, पार्वती, गणेश, नाग, स्कन्द, सूर्य, महेन्द्र, दुर्गा, यम, विश्वेदेव, विष्णु, कामदेव और ईश, पूर्णिमाके चन्द्रमा और अमावस्याके देवता पितर हैं । शिव, दुर्गा, बृहस्पति, विष्णु, ब्रह्मा, कल्की और कुबेर—ये क्रमशः रविवार आदि चारोंके देवता हैं । अब मैं 'लिपिन्यास'का वर्णन करता हूँ ॥ २६-३६३ ॥

साधक निम्नलिखित प्रकारसे लिपि (मातृका) न्यास करे—
ॐ अं नमः, केलाभ्ये ॥ ॐ वां नमः, मुने ॥ ॐ इं

नमः, दक्षिणनेत्रे ॥ ॐ ईं नमः, वामनेत्रे ॥ ॐ वं नमः, दक्षिणकर्णे ॥ ॐ कं नमः, वामकर्णे ॥ ॐ खं नमः, दक्षिणमातापुत्रे ॥ ॐ खं नमः, वाममातापुत्रे ॥ ॐ लं नमः, दक्षिणकरोके ॥ ॐ लं नमः, वामकरोके ॥ ॐ एं नमः, ऊर्ध्वोष्ठे ॥ ॐ ऐं नमः, अधोष्ठे ॥ ॐ औं नमः, ऊर्ध्वदन्तपङ्क्तौ ॥ ॐ औं नमः, अधोदन्तपङ्क्तौ ॥ ॐ अं नमः, मूर्ध्नि ॥ ॐ अः नमः, मुखहृत् ॥ ॐ कं नमः, दक्षिणबाहुमुखे ॥ ॐ खं नमः, दक्षिणकूर्चरे ॥ ॐ गं नमः, दक्षिणमणिस्थले ॥ ॐ गं नमः, दक्षिणहस्ताङ्गुलिमुखे ॥ ॐ कं नमः, दक्षिणहस्ताङ्गुलिस्थले ॥ ॐ खं नमः, वामबाहुमुखे ॥ ॐ कं नमः, वामकूर्चरे ॥ ॐ अं नमः, वाममणिस्थले ॥ ॐ खं नमः, वामहस्ताङ्गुलिमुखे ॥ ॐ अं नमः, वामहस्ताङ्गुलिस्थले ॥ ॐ टं नमः, दक्षिणपादमुखे ॥ ॐ टं नमः, दक्षिणजानुनि ॥ ॐ डं नमः, दक्षिणगुल्फे ॥ ॐ डं नमः, दक्षिणपादाङ्गुलिमुखे ॥ ॐ णं नमः, दक्षिणपादाङ्गुलिस्थले ॥ ॐ तं नमः, वामपादमुखे ॥ ॐ थं नमः, वामजानुनि ॥ ॐ थं नमः, वामगुल्फे ॥ ॐ थं नमः, वामपादाङ्गुलिमुखे ॥ ॐ थं नमः, वामपादाङ्गुलिस्थले ॥ ॐ पं नमः, दक्षिणपार्श्वे ॥ ॐ फं नमः, वामपार्श्वे ॥ ॐ बं नमः, पृष्ठे ॥ ॐ अं नमः, नाभी ॥ ॐ मं नमः, उदरे ॥ ॐ थं त्वग्रामने नमः, हृदि ॥ ॐ रं अस्त्रालम्बने नमः, दक्षीसे ॥ ॐ कं मोक्षालम्बने नमः, कज्जुदि ॥ ॐ वं मेधात्मने नमः, वामासे ॥ ॐ धं अस्थालम्बने नमः, हृद्वादिदक्षालम्बने ॥ ॐ धं मज्जालम्बने नमः, हृद्वादिवामालम्बने ॥ ॐ सं कुक्षालम्बने नमः, हृद्वादिदक्षपादात्मने ॥ ॐ इं कालम्बने नमः, हृद्वादिवामपादात्मने ॥ ॐ कं परमात्मने नमः, जठरे ॥ ॐ धं प्राणालम्बने नमः, मुखे ।' इस प्रकार आदिमें 'प्रणव' और अन्तमें 'नमः' पद जोड़कर लिपिधरो—मातृकेधरोका न्यास किया जाता है ॥ ३७-४० ॥

श्रीकण्ठ, अनन्त, सङ्गम, त्रिभुक्ति, अमरेश्वर, अर्षीध, भारभुक्ति, तिथीध, स्वाणुक, हर, शिष्टीध, भौतिक, सरोजात, अनुग्रहेश्वर, अक्रूर तथा महातेज—ये सोलह 'स्वर-मूर्तिदेवता' हैं । कोषीध, चण्डीध, पञ्चान्तक, शिवोत्तम, एकवध, कूर्म, एकनेत्र, चतुरानन, अजेश, सर्वेश, सोमेश, काञ्चिक, दासक, अर्द्धनारीध, उमाकान्त, आधाढी, दुष्पी, अञ्जि, मीन, मेघ, कोशित, धिखी, जगन्नाथ, शिरण्ड, महाकाक,

अक्षमयी, ध्रुवक्षेत्र, विनायी, लङ्घरीय, वक्र, च्वेत, स्तु, लङ्घरी, शिव तथा संवर्तक—ये 'व्यञ्जन-मूर्तिदेवता' माने जाये हैं ॥ ४१-४६ ॥

उपबुक्त शीकण्ट आदि ब्रह्मोंका उनकी शक्तियोंसहित क्रमशः न्यास करे । [शीविद्यार्णव-तन्त्रमें इनकी शक्तियोंके नाम इस प्रकार दिये गये हैं—पूर्वोदरी, विरजा, शास्मली, लोकाक्षी, वरुणाक्षी, दीर्घयोगा, सुदीर्घमुखी, गोमुखी, दीर्घजिह्वा, कुण्डोदरी, ऊर्ध्वकेसी, विह्वलमुखी, ज्वालामुखी, उष्णमुखी, आमुखी तथा विद्यामुखी—ये ब्रह्मोंकी स्वर-शक्तियाँ हैं । महाकाली, महासरस्वती, स्तुतिविद्धि, गौरी, वैलोक्यविद्या, मन्त्रशक्ति, आत्मशक्ति, मृतमाता, लम्बोदरी, द्राविणी, नागरी, लेचरी, मञ्जरी, रूपिणी, वीरिणी, काकोदरी, पूतना, भद्रकाली, योगिनी, शक्तिनी, गर्जिनी, कालरात्रि, कुर्विनी, कपर्दिनी, वज्रिका, जया, सुमुखी, रेवती, माधवी, वाक्पती, वायवी, रघोविदारिणी, सहजा, लक्ष्मी, व्यापिनी और महामाया—ये 'व्यञ्जनस्वरूपा ब्रह्मशक्तियाँ' कही गयी हैं ।]

इनके न्यासकी विधि इस प्रकार है—'ह्रौं अं श्रीकण्ठाय पूर्वोदरै नमः । ह्रौं अं जगन्माताय चिरञ्जयै नमः ।' इत्यादि । इसी तरह अन्य स्वरशक्तियोंका न्यास करना

इस प्रकार आदि आन्त्य महापुराणमें 'मन्त्र-परिभाषका दर्पण' नामक दो सौ शिरानबेवौ अध्याय पूरा हुआ ॥ २९५ ॥

दो सौ चौरानबेवौ अध्याय

नाय-लक्षण *

अभिधेय कहते हैं—वसिष्ठ । अथ मैं नागोंकी उपपत्ति, स्थान, मर्मलक्षण, सङ्ग और सर्पद्वय मनुष्यकी चेष्टा—इन सर्पद्वयमें अष्टम नक्षत्र आदि, सर्पद्वयके विविध भेद, दंष्ट्रके दात लक्षणोंको कहता हूँ ॥ १ ॥

* अधिपुराणमें जिस कवन्तरि-सुगन्ध-संवादद्वारा आनुवंशिक प्रसारण किया गया है, वही विस्तारपूर्वक 'सुवृत्त' ग्रन्थमें वर्णित है । सर्पोंके सम्बन्धमें 'सुवृत्त' ग्रन्थमें (५० उक्त, कल्पमान, अध्याय ४ में) जो कुछ कहा गया है, उसका सारांश इस प्रकार है—सर्प दो प्रकारके हैं—दिव्य और भौम । दिव्य सर्प वास्तविक और तत्त्वक आदि हैं । वे इस पृथ्वीका गोत्र उठातेवाले हैं; प्रकृति अक्षिप्त स्थान तेजस्वी होते हैं । वे कुपित हो जायें तो फुफ्फूरा और इष्टिमात्रसे सम्पूर्ण जगत्को दग्ध कर सकते हैं । वे सदा मत्स्यकारके ही योग्य हैं । उनके बलनेकी कोर दया नहीं है । चिकित्सामें उनका कोई प्रयोजन नहीं है ।

परंतु जो भूमिपर उत्पन्न होनेवाले सर्प हैं, जिनकी दाहोंमें विष होता है तथा जो मनुष्योंको काटते हैं, उनकी संख्या अक्षरी है । इन सबके बीच भेद है—दवीकर, मण्डी, रात्रिमात्र, शिविष और वैकरज । रात्रिमात्रोंकी ही अधिपुराणमें 'रात्रिक' कहा गया है । इनमें 'दवीकर' छप्पील, 'मण्डीकी' नाईस 'रात्रिमात्र' (वा रात्रिक) दस, 'शिविष' बारह तथा 'वैकरज' तीन प्रकारके होते हैं । वैकरजोद्वारा मण्डी तथा रात्रिकके संयोगसे उत्पन्न चित्रित सर्प सात प्रकारके माने गये हैं । मण्डीकी संयोगसे उत्पन्न चार और रात्रिकके संयोगसे उत्पन्न तीन । इस तरह इनके मस्ती प्रकार हुए ।

दवीकर सर्प चक्र, हक्र, छत्र, सारिक और मङ्गुलका चिह्न धारण करनेवाले, फण्डुक तथा गीमगामी होते हैं । मण्डी सर्प शिविष मण्डीसे चित्रित, भेदे तथा कन्दमामी हुआ करते हैं । वे अग्नि तथा धूर्तके रूपमें तेजस्वी माने जाते हैं । रात्रिमात्र अथवा रात्रिक

शेष, वायुकि, तक्षक, कर्कोटक, पद्म, महापद्म, शङ्खपाल एवं कुक्षिक—ये आठ नागोंमें श्रेष्ठ हैं।

सर्प चिकने होते हैं। वे तिरछी, कर्णगामिनी एवं बहुरंगी रेखाओंद्वारा चित्रित-से जान पड़ते हैं। चरकने भी इन सर्पोंके विषमें ऐसा ही, किंतु संक्षिप्त विवरण दिया है—

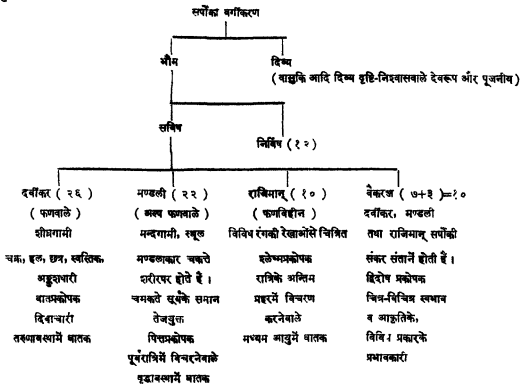
दर्बीकरः फणी हेयो मण्डली मण्डलाफणः । विन्दुलेखो विचित्राङ्गः पलङ्गः स्यात् राजिमाम् ॥

‘फणवाले (दर्बीकर) सर्प वायुको प्रकुपित करते हैं। मण्डली सर्पोंके ईश्वरसे पित्रका प्रकोप बढ़ता है तथा राजिमाम् सर्प कफ-प्रकोपको बढ़ानेवाले होते हैं।’ (सुश्रुत, उत्तरतन्त्र, कल्पस्थान ४ । २९)

‘राजिमाम् सर्प रातके पिछले पहरमें, मण्डली सर्प रातके शेष तीन पहरोंमें और दर्बीकर सर्प दिनमें चरते और विचरते हैं।’ (सुश्रुत, उत्तरतन्त्र, कल्पस्थान ४ । ३१)

‘दर्बीकर सर्प तक्षकवत्स्थामें, मण्डली कृद्धावस्थामें और राजिमाम् सर्प मध्यवयमें उग्र विषवाले होकर लोगोंकी हृत्पुके कारण मरते हैं।’ (सुश्रुत ४ । ३२) मण्डली सर्पोंको गोनस भी कहते हैं।

‘सुश्रुत-संहिता’ की ‘आयुर्वेद-तत्त्व-संदीपिका’ व्याख्यामें सर्पोंका वर्गीकरण इस प्रकार दिया गया है—

‘सुश्रुत-संहिता’, पू० तन्त्र, कल्पस्थान, अध्याय ४ श्लोक २५ से २८ तक कुछ विशेष विद्य और रंगोंके आधारपर सर्पोंमें प्राङ्गणादि जातियोंकी परिचयना की गयी है। जो सर्प मोती और चाँदीके समान सफेद, कपिल वर्णके इनहरे रंगके तथा झगमगपुष्प होते हैं, वे जातिसे प्राङ्गण माने गये हैं। जो स्निग्ध वर्ण (चिकने), अत्यन्त कोषी, सूर्य और चन्द्रमाके समान आकृतिके या छत्र जन्मा कमलके समान विद्य धारण करनेवाले होते हैं, उन्हें हृन्निष जानिका सर्प मानना चाहिये। जो काले और कृष्णके समान रंगवाले हैं अथवा जो कापिते जल, धूमिल एवं कन्धुरके-से दिखायी देते हैं, वे सर्प वैद्य माने गये हैं। विन्मल रंग मेंलों और चित्तोंके समान हो, जो कठोर त्वचाके हों, वे अति-भौतिक विविध रंगवाले सर्प छद्म जातिके होते हैं।

इन नागोंमेंसे दो नाग ब्राह्मण, दो क्षत्रिय, दो वैश्य और दो शूद्र कहे गये हैं^१। ये चार वर्णोंके नाग क्रमशः दस सौ, आठ सौ, पाँच सौ और तीन सौ फणोंसे युक्त हैं। इनके वंशज पाँच सौ नाग हैं। उनसे असंख्य नागोंकी उत्पत्ति हुई है। आकारमेंसे सर्प फणी, मण्डली और

१. मानससार-संग्रह 'को विपनारायणीय' टीकामें ब्राह्मण आदि वर्णवाले दो-दो नागोंके क्रमके विषयमें एक श्लोक उपलब्ध होता है—

आघन्ती च तदाघन्ती तदाघन्ती च नभःपरी ।

आदि और अन्तके नाग ब्राह्मण हैं। उसके बाद पुनः आदि-अन्तके नाग क्षत्रिय हैं, तत्पश्चात् पुनः आदि-अन्तके नाग वैश्य हैं और मन्वन्तों दो नाग शूद्र हैं ।'

'शारदातिलक' १० । ७ में इन नागोंको त्वरिता देवीका आभूषण बताया गया है। उक्त श्लोककी टीकामें उद्धृत 'नारायणीय-तन्त्र'के श्लोकोंमें इन नागोंका ध्यान इस प्रकार बताया गया है—

अनन्तकुलिकी विद्री बह्विर्णोदुदाहनी ।

प्रत्येकं तु सहस्रेण फणाना समलंकृता ॥

बाह्यकिः शङ्खपालश्च क्षत्रियौ पीतवर्णकौ ।

प्रत्येकं तु फणसप्तशतसंख्याविराजिनौ ॥

तश्चकथ महापथो वैष्णवतावही मृदूती ।

नीलवर्णौ फणापञ्चशती दुष्प्रोपमात्रकौ ॥

पथकर्मोदकौ शूद्रौ फणानिशतकौ सितौ ।

'अनन्त' (शेषनाग) और कुलिक—ये दो नाग ब्राह्मण कहे गये हैं। इनकी अङ्गकान्ति अग्निके समान वज्रवत् है। इनमेंसे प्रत्येक सहस्र फणोंसे समलंकृत है। बाह्यकि और शङ्खपाल—ये क्षत्रिय हैं। इनकी कान्ति पीछी है। इनमेंसे प्रत्येक सात सौ फणोंद्वारा सुशोभित है। तश्चक और महापथ—ये दो नाग वैश्य माने गये हैं। इनकी अङ्गकान्ति नीली है। इनके सज्जत मस्तक पाँच-पाँच सौ फणोंसे अलंकृत हैं। पथ तथा कर्मोदक—ये दो नाग शूद्र हैं और उनकी कान्ति श्वेत है ।'

मिन्नादित रीतिते नागोंके बर्ण आदिको जानना चाहिये—

नागोंके नाम	वर्ण	रंग	फण
१—शेषनाग (अनन्त)	ब्राह्मण	अश्विके समान	१,०००
२—कुलिक	ब्राह्मण	उज्ज्वल	१,०००
१—बाह्यकि, २—शङ्खपाल	क्षत्रिय	पीत	७००
	अग्निपुराणके अनुसार		८००
१—तश्चक, २—महापथ	वैश्य	नील	५००
१—पथ, २—कर्मोदक	शूद्र	श्वेत	३००

राजिल—तीन प्रकारके माने जाते हैं। ये वात, पित्त और कफप्रधान हैं। इनके अतिरिक्त व्यन्तर, दोषमिश्र तथा दर्बीकर नातिवाले सर्प भी होते हैं। ये चक्र, इल, छत्र, स्वस्तिक और अङ्गुष्ठाके चिह्नोंसे युक्त होते हैं। गोनस सर्प विविध मण्डलोंसे चित्रित, दीर्घकाय और भद्रगामी होते हैं। राजिल सर्प लिम्ब तथा ऊर्ध्वभाग और पार्श्वभागमें रेखाओंसे सुशोभित होते हैं। व्यन्तर सर्प मिश्रित चिह्नोंसे युक्त होते हैं। इनके पार्थिव, आप्य (जलसम्पन्नी), आग्नेय और वायव्य—ये चार मुख्य भेद और छन्वीस अल्पान्तर भेद हैं। गोनस सर्पोंके सोलह, राजिलजालीय सर्पोंके तेरह और व्यन्तर सर्पोंके इक्कीस भेद हैं। सर्पोंकी उत्पत्तिके लिये जो काल बताया गया है, उससे भिन्न कालमें जो सर्प उत्पन्न होते हैं, वे 'व्यन्तर' माने गये हैं। आपाद्दे लेकर तीन मासोंतक सर्पोंकी गर्भस्थिति होती है। गर्भस्थितिके चार मास व्यतीत होनेपर (सर्पिणी) दो सौ खालीस अङ्गे प्रसव करती है। सर्प-शावकके उन अङ्गोंसे बाहर निकलते ही उनमें स्त्री, पुद्गप और नपुंसकके लक्षण प्रकट होनेसे पूर्व ही प्रायः संपर्गण उनको खा जाते हैं। कुण्डसर्प आँख खुलनेपर एक सप्ताहमें अङ्गेसे बाहर आता है। उसमें बारह दिनोंके बाद शानका उदय होता है। बीस दिनोंके बाद सूर्यदर्शन होनेपर उसके बत्तीस दाँत और चार दाढ़ी निकल आती हैं। सर्पोंकी कराली, मकरी, कालरात्रि और यमदूतिका—ये चार विषयुक्त दाढ़ी होती हैं। ये उसके नाम और दक्षिण पार्श्वमें स्थित होती हैं। सर्प छः महीनेके बाद केचुल्लो छोड़ता है और एक सौ बीस वर्षतक जीवित रहता है। शेष आदि सात नाग क्रमशः रवि आदि बारोंके स्वामी माने गये हैं। वे वारेश दिन तथा रात्रिमें भी रहते हैं। (दिनके सात भाग क्रमशः परहल भाग वारेशका होता है। शेष छः भागोंका अन्त्य छः नाग क्रमशः उपभोग करते हैं।) शेष आदि सात नाग अपने-अपने वारोंमें उदित होते हैं, किन्तु कुलिका उदय तकके संधिकालमें होता है। अथवा महापथ और शङ्खपालके साथ कुलिका उदय माना जाता है। मतान्तरके अनुसार महापथ और शङ्खपालके मध्यकी दो षड्विंशति कुलिकेंका उदय होता है।

२. प्रतिदिन दिनमानके सात भागोंमें वारोंके आरम्भ कर कुलिकके सिवा अन्य सात नाग क्रमशः एक-एक अंशके स्वामी होते हैं। लोकप्रचलित प्रकृत ग्रन्थोंमें क्षत्रिका अंश ही कुलिकका अंश माना गया है। इसलिये महापथ और शङ्खपालके मध्यकी दो षड्विंशति कुलिकेंका उदय होता है।

कुक्षिकोदयका समय सभी कायोंमें दोषयुक्त माना गया है। सर्पदंशमें तो वह विशेषतः अशुभ है। कृत्तिका, भरणी, स्वाती, मूल, पूर्वाषाढा, पूर्वाषाढा, पूर्वभाद्रपदा, अधिनी, विशाखा, आर्द्रा, आश्लेषा, चित्रा, बल्लभ, रोहिणी, हस्त नक्षत्र, शनि तथा मङ्गलवार एवं पञ्चमी, अष्टमी, पौषी, रिक्ता-चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी एवं शिवा (तृतीया) तिथि सर्पदंशमें निम्न मानी गयी हैं। पञ्चमी और चतुर्दशी तिथियोंमें सर्पका दंशन विशेषतः निन्दित है। यदि सर्प चारों संख्याओंके समय, दम्भयोग या दम्भराशिमें बँस ले, तो अनिष्टकारक होता है। एक, दो और तीन दंशनोंको क्रमशः 'द्वय', 'विद्व' और 'भ्रण्डित' कहते हैं। सर्पका केवल स्पर्श हो, परंतु वह बँसे नहीं तो उसे 'अर्धदंश' कहते हैं। इसमें मनुष्य सुरक्षित रहता है। इस प्रकार सर्पदंशके चार भेद हुए। इनमें तीन, दो एवं एक दश वेदनाजनक और रक्तसाव करनेवाले हैं। एक पैर और कूर्मके समान आकारवाले दंश मृत्युसे प्रेरित होते हैं। अङ्गोंमें दाह, शरीरमें चींटियोंके रेंगनेका-सा अनुभव- कण्ठशोथ एवं अन्य पीड़ाके युक्त और व्यापजनक गौडवाला दंशन विषयुक्त माना जाता है, इनसे भिन्न प्रकारका सर्पदंश विषहीन होता है। देवमन्दिर, शून्यगृह, वस्तीक (घोंसी), उद्यान, हलके कोटर, दो सड़कों या मार्गोंकी सधि, ब्रम्हान, नदी-सागर-सगम, द्वीप, चतुष्पथ (चौराहा), राजप्रासाद, गृह, कमलवन, पर्वतशिलर, जिल्ला, जीर्णकूप, जीर्णगृह, दीवाल, शोभाभूषण, श्लेष्मातक (लितोडा) वृक्ष, जम्बूवृक्ष, उदुम्बर-वृक्ष, वेणुवन (बँसवारी), वटवृक्ष और जीर्ण प्राकार (चहारदीवारी) आदि स्थानोंमें सर्प निवास करते हैं। इन्द्रिय-छिद्र, गुल, हृदय, कक्ष, जनु (प्रीवामूल), ताड, क्काटा, म्रीवा, शिर, चिबुक (उड्डी), नाभि और चरण-इन अङ्गोंमें सर्पदंश अशुभ है। विषविकिसक्तको सर्पदंशकी सूचना देनेवाला दूत यदि हाथोंमें फूल छिड़े हो, सुन्दर बाणी बोल्ता हो, उत्तम बुद्धिसे युक्त हो, सर्पदंश मनुष्यके समान स्निग्ध एवं जातिका हो, श्वेतवस्त्रधारी हो, निर्मल और पवित्र हो, तो शुभ माना गया है। इसके विपरीत जो दूत मुख्यद्वारके सिवा दूधरे मार्गसे आया हो, शङ्खयुक्त एवं ममादी हो, भूमिपर दृष्टि गड़ाये हो, गंदा या बदरंग वस्त्र पहने हो, हाथमें पाश आदि छिड़े हो, श्वरगृहकण्ठसे बोल रहा हो, खले काठपर बैठा हो, सिन्न हो तथा जो हाथोंमें काले तिल छिड़े हो या

काल रंगके बन्नेसे युक्त वस्त्र धारण किये हो अथवा भोगी वस्त्र पहने हुए हो, जिसके मस्तकके बालोंपर काले और काल रंगके फूल पड़े हों, अपने कुचोंका मर्दन, नलोंका छेदन वा गुदाका स्पर्श कर रहा हो, भूमिको पैरसे छुलच रहा हो, केशोंको नोच रहा हो या तिनके तोड़ रहा हो, ऐसे दूत दोषयुक्त कहे गये हैं। इन लक्षणोंमेंसे एक भी हो तो अशुभ है ॥ २-२८ ॥

अपनी और दूतकी यदि इडा अथवा पिङ्गला या दोनों ही नाड़ियों चल रही हों, उन दोनोंके इन चिह्नोंसे ढँसेवाले सर्पको क्रमशः स्त्री, पुरुष अथवा नपुंसक जाने। दूत अपने जिस अङ्गका स्पर्श करे, रोगीके उसी अङ्गमें सर्पका दश हुआ जाने। दूतके पैर चालू हो तो अशुभ और यदि स्थिर हो तो शुभ माने गये हैं ॥ २९-३० ॥

किसी जीवके पाञ्चदेवतामें स्थित दूत शुभ और अन्य भागोंमें स्थित अशुभ माना गया है। दूतके निवेदनके समय किसी जीवका आगमन शुभ और गमन अशुभ है। दूतकी बाणी यदि अस्वन्त दोषयुक्त हो अथवा सुस्पष्ट प्रतीत न होती हो तो वह निन्दित कही गयी है। उसके सुस्पष्ट एवं विभक्त वचनोंद्वारा वह ज्ञात होता है कि सर्पका दंशन विषयुक्त है अथवा विषरहित। दूतके वाक्यके आदिमें 'स्वर' और 'कादि' वर्गके भेदसे लिपिके दो प्रकार माने जाते हैं। दूतके वचनसे वाक्यके आरम्भमें स्वर प्रयुक्त हो, तो सर्पदंश मनुष्यकी जीवनरक्षा और कादिवर्गोंके प्रयुक्त होनेपर अशुभकी आशङ्का होती है। यह मातृका-विधान है। 'क्' आदि वर्गोंमें आरम्भके चार अक्षर क्रमशः वायु, अग्नि, इन्द्र और वरुणदेवता-सम्बन्धी होते हैं। कादि वर्गोंके पञ्चम अक्षर नपुंसक माने गये हैं। 'व्य' आदि स्वर ह्रस्व और दीर्घके भेदसे क्रमशः इन्द्र एवं वरुणदेवता-सम्बन्धी होते हैं। दूतके वाक्यारम्भमें वायु और अग्निदेवत्व अक्षर दूषित और वेन्द्र अक्षर मध्यम फलदा हैं। वरुणदेवत्व वर्ण उत्तम और नपुंसक वर्ण अत्यन्त अशुभ हैं ॥ ३१-३५ ॥

विषचिकित्सकके प्रत्यानकालमें मङ्गलमय वचन, भेष और गजराजकी गर्जना, दक्षिणपार्श्वमें फलयुक्त वृक्ष हो और वामभागमें किसी पक्षीका कलरव हो रहा हो, तो वह विजय या सफलताका सूचक है। प्रत्यानकालमें गीत आदिके शब्द शुभ होते हैं। दक्षिणभागमें अनर्थसूचक बाणी, चक्रवाकका बदन—येसे लक्षण सिद्धिके सूचक हैं। पक्षियोंकी अशुभ ध्वनि आर लीक—ये कार्यमें अतिप्रति प्रधान करते

है । वेवथा, ब्रह्मण, रात्रा, कन्या, गौ, हाथी, दोलक, पक्षाका, दुग्ध, शूल, वही, शङ्ख, जल, छत्र, मेरी, फल, मदिरा, भक्ष्य, सुवर्ण और चाँदी—ये लक्षण सम्मुख होनेपर कार्यसिद्धिके सूचक हैं । काष्ठपर आगिते युक्त शिल्पकार, तैले कपड़ोंका बोझ होनेवाले पुद्गल, गलेमें टंक (पाषाणमेदक शस्त्र) धारण किये हुए मनुष्य, शृगाल,

यम, उदक, कीड़ी, तेल, कपाल और निषिद्ध भस्म—ये लक्षण नाशके सूचक हैं । विषके एक बातुसे दूसरे बातुमें प्रवेश करनेसे विषसम्बन्धी सात रोग होते हैं । विषवश पहले ल्छटमें, ल्छटसे नेत्रमें और नेत्रसे मुखमें जाता है । मुखमें प्रविष्ट होनेके बाद वह सम्पूर्ण घमनियेमें व्याप्त हो जाता है । फिर क्रमशः बातुओंमें प्रवेश करता है ॥ ३६-४१ ॥

इस प्रकार आदि आनेय महापुराणमें 'नामरक्षणकथन' नामक दो सौ चौरानवेवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २९४ ॥

दो सौ पंचानवेवाँ अध्याय दष्टचिकित्सा

अग्निदेव कहते हैं—यसिष्ठ ! अब मैं मन्त्र, ध्यान और ओषधिके द्वारा सौके द्वारा डंठे हुए मनुष्यकी चिकित्साका वर्णन करता हूँ । 'ॐ नमो अथर्वते नीलकण्ठाय'—इस मन्त्रके जपसे विषका नाश होता है । घृतके साथ गोरके रसका पान करे । यह ओषधि सौके डंठे हुए मनुष्यके जीवनकी रक्षा करती है । विष दो प्रकारके कहे जाते हैं—'जङ्गम' विष, जो सर्प और मूषक आदि प्राणियोंमें पाया जाता है एवं दूसरा 'स्थायक' विष, जिसके अन्तर्गत शृङ्गी (सिंगिया) आदि विषमेदक हैं ॥ १-२ ॥

शान्तस्मरणे युक्त ब्रह्मा (सौं), लोहित (ह्रीं), सारक (ॐ) और शिव (हौं)—यह चार अक्षरोंका विषय-सम्बन्धी नाममन्त्र है । इसे शब्दमय ताम्रं (गडद) माना गया है ॥ ३-४ ॥

'ॐ उषक महामते हृदयाय नमः, गडद विशाल हिरले स्वाहा, गडद शिखायै वषट्, गडदविषमञ्जल प्रमेव प्रमेव न

१. 'सुश्रुत'में मन्त्रग्रहणकी विधि इस प्रकार बतायी गयी है—

'स्त्री, भ्रातृ और मयु (मय) का सेवन ओषक, मिताहारी और पवित्र होकर मन्त्र ग्रहण करना चाहिये । मन्त्र-साधकको चुनके आसनपर बैठना और सोना चाहिये । मन्त्रकी सिद्धिके किये वह वस्त्रपूर्वक गन्ध, साधन, उपहार, बलि, जप और होमके द्वारा देवताओंका पूजन करे । अविधिपूर्वक उच्चारित अथवा स्वरवर्णसे हीन मन्त्र सिद्धिप्रद नहीं होते हैं । इसकिये मन्त्रप्रयोगके साध-साध औषध-उपचार आदिका क्रम भी बाध रहना चाहिये ।

(सुश्रुत, वस्तर उन्न, कल्पस्थान ५ । १३)

२. इन चार अक्षरोंका उच्चार 'तन्मात्रिषमन्त्रोपमे' अनुसार किया गया है ।

वित्रासय वित्रासय विमर्हय विमर्हय कषपाय हुम्, उग्ररूपधारक स्वर्भार्यकर भीषय भीषय सर्वं दह दह भस्मीकृत कृत स्वाहा, नेत्रत्रयाय वौषट् । अग्रतिहस्ताक्षरं वं हूँ फट्, कषाय फट् ।'

मातृकामय कमल बनावे । उसके आठों दिशाओंमें आठ दल हों । पूर्वोदि दलोंमें दो-दोके क्रमसे समस्त स्वर-वर्णोंको लिखे । कर्वादि सात वर्णोंके अन्तिम दो-दो अक्षरोंका भी प्रत्येक दलमें उल्लेख करे । उस कमलके केसरभागको वर्गके आदि अक्षरोंसे अवकट करे तथा कर्णिकामें अग्निबीज 'रं' लिखे । मन्त्रका साधक उस कमलको हृदयस्थ करके बायें हाथकी हथेलीपर उसका चिन्तन करे । अङ्गुष्ठ आदिमें विषय-मन्त्रके वर्णोंका न्यास करे और उनके द्वारा भेदित कलाओंका भी चिन्तन करे । तदनन्तर चौकोर 'भूपुर' नामक मण्डल बनावे, जो पीले रंगका हो और चारों ओरसे वज्रद्वारा चिह्नित हो । यह मण्डल इन्द्रदेवताका होता है । अर्धचन्द्राकार हृत् जलदेवता-सम्बन्धी है । कमलका आधा भाग शुक्लवर्णका है । उसके देवता वरुण हैं । फिर स्वस्तिक-चिह्ने युक्त त्रिकोणाकार तेजोमय वह्निदेवताके मण्डलका चिन्तन करे । वायुदेवताका मण्डल बिन्दुयुक्त एवं ह्रस्वाकार है । वह कृष्णमाळसे सुशोभित है, ऐसा चिन्तन करे ॥ ५-८ ॥

ये चार भूत अङ्गुष्ठ, तर्जनी, मध्यमा और अनामिका—इन चार अँगुलियोंके मध्यपक्षोंमें स्थित अपने निवासस्थानोंमें निराजमान हैं और सुवर्णमय नागवाहनसे इनके वासस्थान अवस्थित हैं । इस प्रकार चिन्तनपूर्वक क्रमशः पृथ्वी आदि तत्त्वोंका अङ्गुष्ठ आदिके मध्यपक्षोंमें न्यास करे । साथ ही विषय-मन्त्रके चार वर्णोंको भी क्रमशः उन्हींमें चिन्तन

करे । इन वर्णोंको कान्ति उनके सुन्दर मण्डलके समान है । इस प्रकार न्यास करनेके पश्चात् रुपरहित शब्दतन्मात्रमय शिवदेवताके आकाशस्वरूपा कनिष्ठाके मध्यवर्धमें चिन्तन करके उसके नीसर वेदमन्त्रके प्रथम अक्षरका न्यास करे । पूर्वोक्त नागोंके नामके आदि अक्षरोंका उनके अपने मण्डलमें न्यास करे । पृथ्वी आदि भूतोंके आदि अक्षरोंका अङ्गुष्ठ आदि अँगुलियोंके अन्तिम पर्वोपर न्यास करे तथा विद्वान् पुरुष गन्धतन्मात्रादिके गन्धादि गुणसम्पन्धी अक्षरोंका पाँचों अँगुलियोंमें न्यास करे ॥ १-१२ ॥

इस प्रकार न्यास-ध्यानपूर्वक तार्क्य-मन्त्रसे रोगीके हाथका स्पर्शमात्र करके मन्त्रज्ञ विद्वान् उसके स्थावर-जगम दोनों प्रकारके विषोंका नाश कर देता है । विद्वान् पुरुष पृथ्वीमण्डल आदिमें विन्यस्त वियति-मन्त्रके चारों वर्णोंका अपनी श्रेष्ठ दो अँगुलियोंद्वारा क्षीररुके नामिस्थानों और पर्वोंमें न्यास करे । तदनन्तर गरुडके स्वरूपका इस प्रकार ध्यान करे—पक्षिराज गरुड दोनों घुटनोंतक सुनहरी आभासे सुशोभित हैं । घुटनोंसे लेकर नाभितक उनकी अक्षकान्ति बर्फके समान सफेद है । वहाँसे कण्ठतक वे कुङ्कुमके समान अरुण प्रतीत होते हैं और कण्ठसे केशपर्यन्त उनकी कान्ति अस्ति (श्याम) है । वे समूचे ब्रह्माण्डमें व्याप्त हैं । उनका नाम चन्द्र है और वे नाममय आभूषणसे विभूषित हैं । उनकी नासिकाका अग्रभाग नीले रंगका है और उनके पंख बड़े विशाल हैं । मन्त्रज्ञ विद्वान् अपने-आपका भी गरुडके रूपमें ही चिन्तन करे । इस तरह गरुडस्वरूप मन्त्रप्रयोक्ता पुरुषके वाक्यसे मन्त्र विषपर अपना प्रभाव डालता है । गरुडके हाथकी मुट्ठी रोगीके हाथमें स्थित हो तो वह उसके अङ्गुष्ठमें स्थित विषका विनाश कर देती है । मन्त्रज्ञ पुरुष अपने गरुडस्वरूप हाथको ऊपर उठाकर उसकी पाँचों अँगुलियोंके चाक्षन्मात्रसे विषसे उत्सन्न होनेवाले मद्पर दृष्टि रखते हुए उस विषका सत्सम आदि कर सकता है ॥ १३-१७ ॥

आकाशसे लेकर भू-बीजपर्यन्त जो पाँच बीज हैं, उन्हें 'पञ्चाक्षर मन्त्रराज' कहा गया है । (उसका स्वरूप इस प्रकार है—हं, बं, रं, वं, लं) अत्यन्त विषका सत्सम करना हो तो इस मन्त्रके उच्चारणमात्रसे मन्त्रज्ञ पुरुष विषको रोक देता है । यह 'व्यात्यक्षभूषण' बीजमन्त्र है । अर्थात् इन बीजोंकी उलट-फेरकर बोलना इस मन्त्रके विषे भूषणरूप है । इसको अन्धी तरह साथ छिपा जाय और इसके आदिमें 'संस्कृतं वाचयन् वाचयन्'—यह वाक्य जोड़ दिया जाय तो मन्त्र-

प्रयोक्ता पुरुष इसके प्रयोगसे विषका संहार कर सकता है ॥ १८-१९ ॥

इस मन्त्रके भल्लीमूर्ति जयसे अभिमन्त्रित जलके द्वारा अभिषेक करनेमात्रसे यह मन्त्र अपने प्रभावद्वारा उस रोगीसे बड़ा उठवा सकता है, अथवा मन्त्रजपपूर्वक की गयी शङ्ख-भेर्यादिकी ध्वनिको सुननेमात्रसे यह प्रयोग रोगीके विषको अवश्य ही दग्ध कर देता है । यदि भू-बीज 'लं' तथा तेजोबीज 'रं' को उलटकर रखा जाय; अर्थात् 'हं, बं, लं, वं, रं'—इस प्रकार मन्त्रका स्वरूप कर दिया जाय तो उसका प्रयोग भी उपयुक्त फलका साधक होता है । अर्थात् उससे भी विषका दहन हो जाता है । भू-बीज और वायु-बीजका व्यत्यय करनेसे जो मन्त्र बनता है वह (हं लं वं बं वं) विषका संक्रामक होता है; अर्थात् उसका अन्वय संक्रमण करा देता है । मन्त्र-प्रयोक्ता पुरुष रोगीके समीप बैठा हो या अपने घरमें स्थित हो; यदि गरुडके स्वरूपका चिन्तन तथा अपने-आपमें भी गरुडकी भावना करके 'हं बं'—इन दो ही बीजोंका उच्चारण (जप) करे तो इस कर्मको सफल बना सकता है । गरुड और वरुणके मन्दिरमें स्थित होकर उक्त मन्त्रका जप करनेसे मन्त्रज्ञ पुरुष विषका नाश कर देता है । 'स्वधा' और श्रीके बीजोंसे युक्त करके यदि इस मन्त्रको बोल जाय तो इसे 'जानुदण्डिमन्त्र' कहते हैं । इसके जपपूर्वक स्नान और जलध्यान करनेसे साधक सब प्रकारके विष, ज्वर, रोग और अपमृत्युपर विजय पा लेता है ॥ २०-२४ ॥

१-पक्षि पक्षि महापक्षि महापक्षि वि वि स्वाहा ।

२-पक्षि पक्षि महापक्षि महापक्षि क्षि क्षि स्वाहा ॥

—ये दो पक्षिराज गरुडके मन्त्र हैं । इनके द्वारा अभिमन्त्रण करने; अर्थात् इनके जपपूर्वक रोगीको झाड़नेसे ये दोनों मन्त्र विषके नाशक होते हैं ॥ २५-२६ ॥

'पक्षिराजाय विद्महे पक्षिदेवाय धीमहि तन्नो गरुडः प्रचोदयात् ।'—यह गरुड-गायत्रीमन्त्र है ॥ २७ ॥

उपर्युक्त दोनों पक्षिराज-मन्त्रोंको 'रं' बीजसे आहुत करके उनके पादवर्भागमें भी 'रं' बीज जोड़ दे । तदनन्तर दन्त; श्री; दण्डि; काल और लाङ्गलसे उन्हें युक्त कर दे और आदिमें पूर्वोक्त 'नीलकण्ठ-मन्त्र' जोड़ दे । इस प्रकार मत्तये गये मन्त्रका कषाःखल, कण्ठ और शिखरोंमें न्यास करे । उक्त दोनों मन्त्रोंका संस्कार करके उन्हें सत्सममें अक्षित करे ॥ २८ ॥

इसके पश्चात् निम्नाङ्कित रूपसे न्यास करे—'हर हर

स्वाहा इत्याय नमः । कपर्दिने स्वाहा शिरसे स्वाहा ।
नीलकण्ठाय स्वाहा शिखायै वषट् । काकूटविषभक्ष्णाय
हुं कट् कवचाय हुम् ॥ इससे मुजाओं तथा कण्ठका स्पष्ट
करे । 'कृषिचाससे नेत्रत्रयाय वीषट् नीलकण्ठाय स्वाहा
अस्त्राय कट् ॥ २९ ॥

जिनके पूर्व आदि मुख क्रमशः श्वेत, पीत, अरुण और
व्याम हैं, जो अपने चारों हाथोंमें क्रमशः अभय, वरद,
चतुष तथा वासुकि नागको धारण करते हैं, जिनके गलेमें
यक्षोपवीत शोभा पाता है और पार्श्वभागमें गौरीदेवी विराज-
मान हैं, वे भगवान् रुद्र इस मन्त्रके देवता हैं । दोनों पैर,
दोनों पुटने, गुह्यभाग, नाभि, हृदय, कण्ठ और मस्तक—इन
अङ्गोंमें मन्त्रके अक्षरोंका न्यास करके दोनों हाथोंमें अङ्गुष्ठ आदि
अंगुलियोंमें अर्थात् तर्जनीसे लेकर तर्जनीपर्यन्त अंगुलियोंमें
मन्त्राक्षरोंका न्यास करके सम्पूर्ण मन्त्रका अङ्गुष्ठोंमें न्यास
करे ॥ ३०—३२३ ॥

इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें 'दृष्ट-चिकित्साका कथन' नामक दो सौ पंचानवेवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २९५ ॥

दो सौ छियानवेवाँ अध्याय

पञ्चाङ्ग-रुद्रविधान

अग्निदेव कहते हैं—वसिष्ठ ! अब मैं 'पञ्चाङ्ग-रुद्र-
विधान' का वर्णन करता हूँ । यह परम उत्तम
तथा सब कुछ प्रदान करनेवाला है । 'शिवसंकल्प' इत्यादि हृदय,
'पुरुषसूक्त' शीर्ष, 'अद्भ्यः सम्भृतः' (यजु० ३१।१७)
आदि सूक्त शिखा और 'आङ्गः शिखायः' आदि अध्याय
इसका कवच है । शतसद्विष-सङ्गक रुद्रके ये पाँच अङ्ग
हैं । रुद्रदेवका ध्यान करके इसके पञ्चाङ्गभूत रुद्रोंका
क्रमशः जप करे । 'पञ्चाङ्गप्रती' आदि छः श्रुचाओंका
शिवसंकल्प-सूक्त (यजु० ३४।१-६) इसका हृदय है ।
इसके शिवसंकल्प श्रुति और त्रिष्टुप् छन्द कहे गये हैं ।
'सहस्रशीर्षी' (यजु० ३१) से प्रारम्भ होनेवाला पुरुषसूक्त
इसका शीर्षस्थानीय है । इसके नारायण श्रुति, पुरुष देवता
और अनुष्टुप् एवं त्रिष्टुप् छन्द जानने चाहिये । 'अद्भ्यः
सम्भृतः' आदि सूक्तके उत्तरागामी नर श्रुति हैं । इनमें
क्रमशः पहले तीन मन्त्रोंका त्रिष्टुप् छन्द, फिर दो मन्त्रोंका
अनुष्टुप् छन्द और अन्तिम मन्त्रका त्रिष्टुप् छन्द है तथा पुरुष
इसके देवता हैं । 'आङ्गः शिखायः' (यजु० १७।३३)

इस प्रकार ध्यान और न्यास करके शीर्ष ही बंधी हुई
शूलमुद्राद्वारा विषका संहार करे । कनिष्ठा अंगुली ध्येष्टासे
बंध जाय और तीन अन्य अंगुलियाँ फैल जायें तो 'शूलमुद्रा'
होती है । विषका नाश करनेके छिये वायें हाथका और अन्य
कार्यमें दक्षिण हाथका प्रयोग करना चाहिये ॥ ३३-३४ ॥

ॐ नमो भगवते नीलकण्ठाय चिः । अमलकण्ठाय चिः ।
सर्वङ्गकण्ठाय चिः । क्षिप क्षिप ॐ स्वाहा । अमलनीलकण्ठाय
नैऋतसंप्रविषापहाय । नमस्ते रुद्र मन्यवे ।

—इस मन्त्रको पढ़कर झाड़नेसे विष नष्ट हो जाता
है, इसमें संदेह नहीं है । रोगीके कानमें जप करनेसे अथवा
मन्त्र पढ़ते हुए जलसे रोगीके पासकी भूमिपर पीटनेसे
विष उत्तर जाता है । रुद्रविधान करके उसके द्वारा नीलकण्ठ
भेदकरका यजन करे । इससे विष-व्याधिका विनाश हो
जाता है ॥ ३५-३६ ॥

आदि सूक्तमें बारह मन्त्रोंके इन्द्र देवता और त्रिष्टुप् छन्द
हैं । इन सवह श्रुचाओंके सूक्तके श्रुति 'प्रतिरय' कहे
गये हैं, किंतु देवता भिन्न-भिन्न माने गये हैं । कुछ
मन्त्रोंके पुरुषित् देवता हैं । अवशिष्ट देवतासम्पन्नी मन्त्रोंका
छन्द अनुष्टुप् कहा गया है । 'असौ वस्त्राजो' (यजु०
१६।६) मन्त्रके पुरुषिज्ञो देवता और पंक्ति छन्द
हैं । 'अमोषि ते' (यजु० १७।४९) मन्त्रका त्रिष्टुप्
छन्द और लिङ्गो देवता हैं । सम्पूर्ण रुद्राध्यायके परमेष्ठी
श्रुति, 'देवानाम्' इत्यादि मन्त्रोंके प्रजापति श्रुति और
तीनों श्रुचाओंके कुस श्रुति हैं । 'मा नो म्हात्सुत मा को'
(यजुर्वेद १६।१५) और 'मा नमो' (यजु० १६।१६)
आदि दो मन्त्रोंके एकमात्र उमा तथा अन्य मन्त्रोंके रुद्र
और रुद्राग्र देवता हैं । सोमश्च श्रुचाओंवाले आस
अनुवाकके रुद्र देवता हैं । प्रथम मन्त्रका छन्द गायत्री,
तीन श्रुचाओंका अनुष्टुप्, तीन श्रुचाओंका पंक्ति, सात
श्रुचाओंका अनुष्टुप् और दो मन्त्रोंका जप्ती छन्द है ।
'नमो हिरण्यवाहवे' (यजु० १६।१७) मन्त्रसे लेकर

‘नमो वः किरिकेभ्यः०’ (यजु० १६। ४६) तक रुद्रगणकी तीन अशीतियाँ हैं। रुद्रानुवाकके पाँच श्रुचाओंके रुद्र देवता हैं। वीसवीं श्रुचा भी रुद्रदेवता-सम्बन्धित है। पहली श्रुचाका छन्द बृहती, दूसरीका भिजगती, तीसरीका विष्टुप और शेष तीनका अनुष्टुप् छन्द है। श्रेष्ठ आचरणसे युक्त पुरुष इसका ज्ञान पाकर उत्तम सिद्धि का लाभ करता है। ‘त्रैलोक्य-मोहन’ मन्त्रसे भी विष-व्याधिका आदिका विनाश होता है। वह मन्त्र इस प्रकार है—‘हं ह्रीं ह्रीं हूं त्रैलोक्यमोहनाय विष्णवे नमः।’ (त्रैलोक्यमोहन विष्णुको नमस्कार है) निम्नांकित आनुष्टुभ वृत्तिह-मन्त्रसे भी विषव्याधिका विनाश होता है ॥ १-१६ ॥

(आनुष्टुभ वृत्तिह-मन्त्र)

ॐ हं हूं उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखम् ।

इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें ‘पञ्चाङ्ग-रुद्रविधान’

वृत्तिहं जीवन्तं भद्रं मृत्युसन्तुं नमाम्यहम् ॥

‘ओ उग्रः वीरः सर्वतोमुखी तेजसे प्रज्वलितः भयंकर तथा मृत्युकी भी मृत्यु होते हुए भी भक्तजनोके लिये कल्याणस्वरूप है, उन महाविष्णु वृत्तिहका मैं भजन करता हूँ।’ इत्यादि पाँच अङ्गोके न्यासे युक्त यही मन्त्र समस्त अर्थोको सिद्ध करनेवाला है। श्रीविष्णुके द्वादशाक्षर ओम् अष्टाक्षर मन्त्र भी विष-व्याधिका नाश करनेवाले हैं। ‘कुञ्जिका त्रिपुरा गौरी चन्द्रिका विषहारिणी।’—यह प्रसादमन्त्र विषहारक तथा आपु और आरोग्यका वर्षक है। सूर्य और विनायकके मन्त्र भी विषहारी कहे गये हैं। इसी तरह नमस्त रुद्रमन्त्र भी विषका नाश करने-वाले हैं ॥ १८-२१ ॥

नामक दो सौ छिदानवेवों अध्याय पूरा हुआ ॥ २९.६ ॥

दो सौ सत्तानवेवों अध्याय

विषहारी मन्त्र तथा औषध

अग्निदेव कहते हैं—वसिष्ठ ! ‘ॐ नमो भगवते रुद्राय चिह्नन्द-चिह्नन्द विषं ज्वलितपरशुपाणये स्वाहा।’—इस मन्त्रसे और ‘ॐ नमो भगवते पक्षिरुद्राय दृक्-सुधापयोत्थापय, दृक्कं कम्पय कम्पय जल्पय जल्पय सर्पदृष्ट-सुधापयोत्थापय लल लल बन्ध बन्ध मोक्षय मोक्षय वर-रुद्र गच्छ गच्छ वध वध घृष्ट घृष्ट बुक्क बुक्क भीषय भीषय मुष्टिना विषं संहार संहार ठ ठ।’—इस पृथ्विरुद्र-मन्त्रमें सर्पदृष्ट मनुष्यको अभिमन्त्रित करनेपर उसके विषका नाश हो जाता है। ॐ नमो भगवते रुद्र नाशय विषं स्वावरजङ्गमं कृत्रिमाकृत्रिमं विषसुपविषं नाशय नानाविषं दृक्कविषं नाशय धम धम दम दम वम वम मेघान्धकारधारावर्षकं निर्विषीभव संहार संहार गच्छ गच्छ आवेशय आवेशय विषोत्थापनरूपं मन्त्राद् विषधारणम् । ॐ क्षिप ॐ क्षिप स्वाहा । ॐ ह्रीं ह्रीं ह्रीं सः ठं ह्रीं ह्रीं ठः।’—यह मन्त्र जप आदिके द्वारा सिद्ध होनेपर सदैव सर्पोंको योंब लेता है।

‘शोपीजनवल्कलभाय स्वाहा’—यह मन्त्र सम्पूर्ण अभीष्ट अर्थोको सिद्ध करनेवाला है। इसमें आदिके एक, दो, तीन और चौथा अक्षर बीजके रूपमें होगा। इससे हृदय, सिर, शिखा और कनचका न्यास होगा। फिर ‘कुञ्जकक्षाय अक्षाय कट्ट’ बोलनेसे पञ्चाङ्गन्यासकी क्रिया पूरी होगी।

इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें ‘विषहारी मन्त्रौषधका कथन’ नामक दो सौ सत्तानवेवों अध्याय पूरा हुआ ॥ २९.७ ॥

‘ॐ नमो भगवते रुद्राय प्रेताधिपतये हुल्ल हुल्ल गर्ज गर्ज नागान् ज्ञामय ज्ञामय मुख मुख मोक्षय मोक्षय कष्ट कष्ट आविश आविश सुवर्णपतङ्ग रुद्री क्षापयति स्वाहा ॥ १-५ ॥

यह ‘पातालक्षोभ-मन्त्र’ है। इसके द्वारा रोगीको अभिमन्त्रित करनेसे यह उसके लिये विषनाशक होता है। दंशक सर्पके डंस लेनेपर जल, काष्ठ, तप्त गिला, आगकी ज्वाला अथवा गरम कोकनद (कमल) आदिके द्वारा दंश-स्थानको जला दे—सँक दे; इसमें विषका उपशमन होता है। शीरीषवृक्षके बीज और पुष्प, आकके दूध और बीज एवं सेंठा, मिर्च तथा पीपल—ये पान, लेपन और अञ्जन आदिके द्वारा विषका नाश करते हैं। शीरीष-पुष्पके रससे भावित सफेद मिर्च पान, नस्य और अञ्जन आदिके द्वारा विषका उपसंहार करती है, इसमें शराय नहीं है। कड़वी तोरई, वच, हींग तथा शीरीष और आकका दूध, निकटु और मेघाम्भ—इनका नस्य आदिके रूपमें प्रयोग होनेपर ये विषका हण करते हैं। अङ्गोल और कड़वी तुम्बीके सर्वाङ्गके चूर्णसे नस्य लेनेसे विषका अपहरण होता है। इन्द्रायणः चिक्क, श्रोण (गुसा), तुलसी, धतूरा और सहा—इनके रसमें निकटुके चूर्णको भिगोकर खानेसे विषका नाश होता है। कुण्मलकी पञ्चमीकी लाथा हुआ शीरीषका पञ्चाङ्ग विषहारी है ॥ ६-१२ ॥

दो सौ अष्टानवेवाँ अध्याय

गोनसादि-चिकित्सा

अग्निवेश कहते हैं—वसिष्ठ ! अयं मैं तुम्हारे सम्मुख गोनस आदि जातिके सर्पोंके विषकी चिकित्साका वर्णन करता हूँ, ध्यान देकर सुनो । 'ॐ ह्रीं कमलपद्मि स्वाहा'—इस मन्त्रसे अभिमन्त्रित ताम्बूलके प्रयोगसे मन्त्रवेत्ता मण्डली (गोनस) सर्पके विषका हरण करता है । लहसुन, अङ्गोल, चिकला, कूट, वच और त्रिकटु—इनका सर्पविषमें पान करे । सर्पविषमें स्नुहीदुग्ध, गोदुग्ध, गोदधि और गोभूजमें पकाया हुआ गोघृत पान करना चाहिये । राजिल्ज्जातीय सर्पके डँस लेनेपर सैन्धवलवण, पीपल, घृत, मधु, गोमय-रस और साठीकी अँतका भक्षण करना चाहिये । सर्पदष्ट मनुष्यको पीपल, शर्करा, दुग्ध, घृत और मधुका पान करना चाहिये । त्रिकटु, मयूरपिच्छ, विडालकी अस्थि और नेवलेका रोम—इन सबको समान भाग लेकर चूर्ण बना ले । फिर मेहके दूधमें भिंगोकर उसकी धूप देनेसे सभी प्रकारके विषोंका विनाश होता है । पाठा, निर्गुण्डी और अङ्गोलके पत्रको समान भागमें लेकर तथा सबके समान लहसुन लेकर बनाया हुआ धूप'भी विघनाशक है । अगस्त्यके पत्तोंको काँजीमें पकाकर उसकी भापसे डसे हुए स्थानको सँका जाय, इससे विष उतर जाता है ॥ १-७ ॥

यूषक सोलह प्रकारके कहे गये हैं । कपासका रस तेल्के साथ पान करनेसे 'यूषक-विष'का नाश होता है । फलिनी (फलहारी) के फूलोंका सोंठ और गुड़के साथ भक्षण करना चाहिये । यह विषरोगनाशक है । लूताएँ (भकड़ी) बीस प्रकारकी कही गयी हैं । इनके विषकी सावधानीसे चिकित्सा करनी चाहिये । पद्म, पद्माक काष्ठ, पाटल, कूट, तगर, नेत्रवाला, लस, चन्दन, निर्गुण्डी, सारिवा और शेलु (लिसेडा) —ये लूता-विषहारी-गण हैं । गुग्गा, निर्गुण्डी और अङ्गोलके पत्र, सोंठ, हल्दी, दाबहल्दी, कज्जकी छाल—इनको पकाकर 'लूताविष'से पीक्षित मनुष्यका पुरात ओषधियोंसे युक्त जलकें द्वारा लेवन करे ॥ ८-१३ ॥

अथ 'वृक्षिक-विष'का अपहरण करनेवाली ओषधियोंको सुनो । मञ्जिष्ठा, चन्दन, त्रिकटु तथा शिरीष, कुमुदके

पुष्प—इन चारों योगोंको एकत्रित करना चाहिये । ये योग लेप आदि करनेपर वृक्षिक-विषका विनाश करते हैं ।

'ॐ नमो भगवते रुद्राय चिवि चिवि चिच्छिन्न् चिच्छिन्न् किरि किरि भिन्न् भिन्न् खड्गेन खड्गेन खड्गेन मेघेन मेघेन खड्गेन दारुण दारुण ॐ हूं कट् ।'

इस मन्त्रसे अभिमन्त्रित अगद (ओषध) विषार्त मनुष्यको दे । यह गर्दभ आदिके विषका विनाश करता है । त्रिफला, लस, नागरमोया, नेत्रवाला, जटामांसी, पद्मक और चन्दन—इनको बकरीके दूधके साथ पिलनेपर गर्दभ आदिके विषोंका नाश होता है । शिरीषका पञ्चाङ्ग और त्रिकटु गोजरके विषका हरण करता है । स्नुही-दुग्धके साथ सिरमकी छाल (उन्दूरज दर्दुर' (मेढक)के विषका शमन करती है । त्रिकटु और ताम्रमूल घृतके साथ प्रयुक्त होनेपर 'मत्स्यविष'का नाश करते हैं । यक्षार, त्रिकटु, वच, हिंग, वायविर्गम, सैन्धवलवण, तगर, पाठा, अतिपला और कूट—ये सभी प्रकारके 'कीट-विषों'का विनाश करते हैं । मुल्ल्ही, त्रिकटु, गुड और दुग्धका—इनका योग 'पाराक कुत्ते'के विषका हरण करता है ॥ १४-१७ ॥

'ॐ सुप्रभायै नमः, ॐ सुप्रभायै नमः'—यह ओषधि उखाड़नेका मन्त्र है । भगवान् ब्रह्माने सुप्रभादेवीको आदेश दे रक्खा है कि मानवगण जो ओषधियों बिना विधि-विधानके ग्रहण करते हैं, तुम उन ओषधियोंका प्रभाव ग्रहण करो । इसलिये पहले सुप्रभादेवीको नमस्कार करके ओषधिके चारों ओर मुहूर्ति से घुमेकर पूर्वोक्त मन्त्रका दम बार जप करके ओषधिको नमस्कार करे और कहे—'तुम ऊर्ध्वनेत्रा हो; मैं तुम्हें उखाड़ता हूँ ।' इस विधिसे ओषधिको उखाड़े और निम्नाङ्कित मन्त्रसे उसका भक्षण करे—

नमः पुष्पसिंहाय नमो गोपालकाय च ।
अल्लनैवभिजगत्ति रणे कृप्याः पराजयम् ।
अनेन सत्यवाक्येन भगवो मेऽस्तु सिद्ध्यतु ॥

'पुष्पसिंह भगवान् गोपालको शरार नमस्कार है । युद्धमें अपनी पराजयकी बात श्रीकृष्ण ही जानते हैं—इस सत्य वाक्यके प्रभावसे यह अगद मुझे सिद्धिप्रद हो ।'

खाबर बिचकी ओतधि आदिमें निम्नलिखित सज्जका प्रयोग करना चाहिये—

‘कौ लकी बैदुममाने सज्ज रह रह मां खर्विबेम्भो गौरि गान्धारि चण्डाकि मरुतिनि स्वाहा हरिनाथे ।’

इस प्रकार यदि भावनेब बहाधुराशमें ‘मोक्तार्द-चक्रिल-कमन’ नामक दो सौ मन्त्रदानवों अभ्यास पूरा हुआ ॥ २९८ ॥

त्रियका भक्षण कर लेनेपर पहले कमन कराके त्रिययुक्त मनुष्यका शीतल जलसे सेवन करे । तदनन्तर उरुको मधु और घृत पिल्लये और उसके बाद विरेचन करये ॥ २९८-२९९ ॥

दो सौ निन्यानवेवाँ अध्याय

बालादिग्रन्थर बालतन्त्र

अग्निदेव कहते हैं—वसिष्ठ । अब मैं बालादि ग्रंथोंको शान्त करनेवाले ‘बालतन्त्र’को कहता हूँ । शिशुको जन्मके दिन ‘पापिनी’ नामवाली ग्रही ग्रहण कर लेती है । उससे आक्रान्त बालकके शरीरमें उद्वेग बना रहता है । वह माँका दूध पीना छोड़ देता है, खर टपकाता है और बारंबार म्रीबाको घुमाता है । यह सारी चेष्टा पापिनी ग्रहीके कारणसे ही होती है । इसके निवारणके लिये पापिनी ग्रही और मातृकाओंके उद्देश्यसे उनके योग्य विविध भक्ष्य पदार्थ, गन्ध, मास्य, धूप एवं दीपकी बलि प्रदान करे । पापिनी द्वारा ग्रहीत शिशुके शरीरमें चातकी, ज्वर, मजोठ, तालीस-पत्र और चन्दनसे लेप करे और गुग्गुलुसे धूप दे । जन्मके दूसरे दिन ‘मीपणी’ ग्रही शिशुको आक्रान्त करती है । उससे आक्रान्त शिशुकी ये चेष्टाएँ होती हैं—वह लौंसी और श्वाससे पीड़ित रहता है तथा अङ्गोंको बारंबार सिकोड़ता है । ऐसे बालकको बकरीके मूत्र, अपामार्ग और चन्दनके साथ पिसी हुई पियलीका सेवन कराना—अनुलेप लगाना चाहिये । गोमृग, गोमय तथा केस्रीकी धूप दे एवं पूर्वोक्त बलि प्रदान करे । तीसरे दिन ‘चण्डाळी’ नामकी ग्रही बच्चेको ग्रहण करती है । उसके द्वारा ग्रहीत शिशुकी निम्नलिखित चेष्टाएँ होती हैं । वह बारंबार बदन करता है, जँभाहवाँ लेता है, कोल्हाक करता है एवं नाच, गाओहेगा और अदचित्से युक्त होता है—येसे शिशुको केसर, रसाञ्जन, गोदन्त और हस्तिदन्तको बकरीके दूधमें पीलकर लेप लगावे । नल, राई और पिम्बकसे धूप दे तथा पूर्वोक्त बलि अर्पित करे । चौथी ग्रही ‘काकोली’ कही गयी है । इससे ग्रहीत बालकके शरीरमें उद्वेग होता है । वह जोर-जोरसे रोता है, मुँहसे गाब निकालता है और जालें दिखाओमें बारंबार देखता है । इसकी शान्तिके लिये मधिरा और कुस्माघ (चना या उड़क)-

की बलि दे तथा बालकके गजदन्त, साँपकी कँसुल और अश्वमुक्ता प्रलेप करे । तदनन्तर राई, नीमकी पत्ती और मेक्षिवेके केशसे धूप दे । ‘हंसाचिका’ पाँचवीं ग्रही है । इससे ग्रहीत शिशु जँभाहँ लेता, ऊपरकी ओर जोरसे साँस खींचता और मुन्नी बाँधता है । ऐसी ही अन्य चेष्टाएँ भी करता है । ‘हंसाचिका’को पूर्वोक्त बलि दे । इससे ग्रहीत शिशुके शरीरमें काकवासिगी, क्वा, ज्वर, मेनसिल और तालीसपत्रका अनुलेपन करे । ‘फट्कारी’ छठी ग्रही मानी गयी है । इससे आक्रान्त बालक भयसे चिहँकता, मोहमें अचेत होता और बहुत रोता है, आहारका स्वाग कर देता है और अपने अङ्गोंको बहुत हिलाता-डुल्लता है । ‘फट्कारी’के उद्देश्यसे भी पूर्वोक्त बलि प्रदान करे । इससे ग्रहीत शिशुका राई, गुग्गुलु, कूट, गजदन्त और घृतसे धूपन और अनुलेपन करे । ‘मुक्तकेशी’ नामकी ग्रही जन्मके सातवें दिन बालकपर आक्रमण करती है । इससे आक्रान्त बालक दुःखातुर रहता है । उसके शरीरसे सड़नेकी-सी गन्ध आती है । वह जूम्मा, कोलाहल, अत्यधिक बदन और काससे पीड़ित रहता है । ऐसे बालकको व्याघ्रके नलोंकी धूप देकर वच, गोमय और गोमूत्रसे अनुलिप्त करे । ‘श्रीदण्डी’ नामवाली ग्रही शिशुको आठवें दिन पकड़ती है । इससे भ्रष्ट बालका दिशाओंको देखता, जीभको दिखता, खोंलता और रोता है । ‘श्रीदण्डी’के उद्देश्यसे पूर्वोक्त पदार्थोंकी विविध बलि दे । इससे पीड़ित शिशुको हाँग, कच, सफेद सर्प और लहसुनसे धूपित तथा अनुलिप्त करे । ‘ऊर्ध्वमही’ नवौं माहग्री है । इससे भ्रष्ट बालक उद्वेग और दीर्घ उच्छ्वाससे युक्त होता है । वह अपनी दोनों मुट्ठियोंको कपता है । ऐसे शिशुको क्वा कन्दन, कूट, वच और करछेले लेप और वानरके नल एवं रोमसे धूपन करे ।

दसवीं 'रोदनी' नामकी ग्रही है। इससे ग्रहीत शिष्टकी निम्नलिखित चेष्टाएँ होती हैं। वह सदा रोता है, उसका शरीर नील वर्ण और सुगन्धसे युक्त हो जाता है। ऐसे शिष्टको निम्नका भूप और कुट, वच, राई तथा रालका केपन करे। 'रोदनी' ग्रहीके उद्देश्यसे आज्ञा, कुस्माप, वन-रूंग और भातकी बलि दे। इस प्रकार ये भूपदान आदिकी क्रियाएँ शिष्टके जन्मके तेरहवें दिनतक की जाती हैं। (शेष तीन दिनोंकी छारी क्रियाएँ दसवें दिनके समान समझनी चाहिये।) ॥ १-१८६ ॥

एक मासके शिष्टको 'पूतना' नामकी ग्रही ग्रहण करती है। उसका स्वरूप शकुनि (पक्षिणी—बकी) का है। इससे पीक्षित बालक कोएके समान कोंब-कोंब करता, रोता, लंकी सीमें लेता, आँवोंको बारंबार मीचता और मूत्रके समान गन्धसे युक्त होता है। ऐसे बालकको गोमूत्रसे स्नान कराना और गोदन्तसे धूपित करना चाहिये। 'पूतना'के उद्देश्यसे ग्रामकी दक्षिणदिशामें कज्जहूषके नीचे एक सप्ताहतक प्रतिदिन पीतवज्र, रक्तमांस, गन्ध, तैल, दीप, विविध पायसाज, तिल और पूर्वोक्त पदार्थोंकी बलि दे। दो मासके शिष्टको 'मुकुटा' नामकी ग्रही ग्रहण करती है। इससे आक्रान्त शिष्टका शरीर पीला और ठण्डा पड़ जाता है। उसको सर्दों होती है, नाकसे पानी गिरता है और मुख सूख जाता है। इस ग्रहीके निमित्त पुष्प, गन्ध, वज्र, मालमूल, भात और दीपककी बलि प्रदान करे। इससे ग्रस्त बालकको कृष्णागुद और सुगन्धवाला आदिसे धूपित करे। बालकको तृतीय मासमें 'गोमुखी' ग्रहण करती है। इससे आक्रान्त शिष्ट बहुत नोढ़ लेता है, बारंबार मलमूत्र करता है और जोर-जोरसे रोता है। 'गोमुखी'को पहले यव, मिश्रित, कुस्माप, शाक, मात और दूधकी पूर्व दिशामें बाल देनी चाहिये। तदनन्तर मध्याह्नकालमें शिष्टको पञ्चमङ्गल या पञ्चपत्रसे स्नान करकर पीसे धूपित करे। चतुर्थ मासमें 'पिङ्गल' नामकी ग्रही बालकको पीक्षित करती है। इससे ग्रहीत बालकका शरीर सफेद और दुर्गन्धयुक्त होकर सूखने लगता है। ऐसे शिष्टकी मूत्र अम्लघ्न हो जाती है। पाँचवीं 'पञ्जना' नामकी ग्रही होती है। इससे पीक्षित शिष्टका शरीर धिक्कि होता है और मुख सूखने लगता है। उसकी देह पीळी

पड़ जाती है और अपानवायु निकलती है। 'पञ्जना'की शान्तिके लिये दक्षिणदिशामें पूर्वोक्त पदार्थोंकी बलि दे। छठे मा में 'पङ्कजा' नामकी ग्रही शिष्टको पीक्षित करती है। इससे ग्रहीत शिष्टकी चेष्टाएँ रुदन और विकृत स्वर आदि हैं। 'पङ्कजा'को भी पूर्वोक्त पदार्थ, भात, पुष्प, गन्ध आदिकी बलि प्रदान करे। सातवें ग्रहीनेमें 'निराहारा' नामकी ग्रही शिष्टको ग्रहण करती है। इससे पीक्षित शिष्ट दुर्गन्ध और दन्तरोगसे युक्त होता है। 'निराहारा'के निमित्त मिष्टान्न और पूर्वोक्त पदार्थोंकी बलि दे। आठवें मासमें 'मृधुना' नामवाली ग्रही शिष्टपर आक्रमण करती है। इससे पीक्षित शिष्टके शरीरमें दाने (कोड़े-कुन्चियाँ) उभर आते हैं और शरीर सूख जाता है। इसकी चिकित्सा नहीं करनी चाहिये। नवम मासमें 'कुम्भकर्णी' नामवाली ग्रहीसे पीक्षित हुआ बालक ज्वर और सर्दसे कष्ट पाता है तथा बहुत रोता है। 'कुम्भकर्णी'के शान्त्यर्थ पूर्वोक्त पदार्थ, कुस्माप (उबड़ या चना) आदि पदार्थोंकी ईशानकोणमें बलि दे। दशम मासमें 'स्तापसी' ग्रही बालकपर आक्रमण करती है। इससे ग्रस्त बालक आहाराका परिहारा कर देता है और आँवे मूँदे रहता है। 'स्तापसी'के उद्देश्यसे घण्ट, पत्ताका, पिष्टान्न आदि पदार्थोंकी बलि प्रदान करे। ग्यारहवीं 'राक्षसी' नामकी ग्रही है। इससे ग्रहीत बालक नेत्ररोगसे पीक्षित होता है। उसकी चिकित्सा व्यर्थ होती है। बारहवें ग्रहीनेमें 'वज्राल' ग्रही शिष्टको ग्रहण करती है। इसके द्वारा आक्रान्त बालक दीर्घ निःश्वास और भय आदि चेष्टाओंसे युक्त होता है। इस ग्रहीके शान्त्यर्थ मध्याह्नके समय पूर्वदिशामें कुस्माप और तिल आदिकी बलि दे ॥ १९-३२३ ॥

द्वितीय वर्षमें 'यातना' नामकी ग्रही शिष्टको ग्रहण करती है। इससे शिष्टको 'यातना' सहनी पड़ती है और उसमें रोदन आदि दोष प्रकट होते हैं। 'यातना' ग्रहीको तिलके गुदे और पूर्वोक्त पदार्थोंकी बलि दे। स्नान आदि कर्म पूर्ववत् विधिसे करना चाहिये। तृतीय वर्षमें बालकपर 'रोदनी' अधिकार करती है। इससे ग्रस्त बालक कोंबता और रोता है तथा उसके पेशाबमें रक्त आता है। इसके उद्देश्यसे गुड़, भात, तिलका पूसा और पीसे हुए तिलकी बनी घस्तिमा दे। बालकको तिलमिश्रित जलसे स्नान करकर पञ्चपत्र और रात्रिकालके छिलकेसे धूप दे ॥ ३३-३५ ॥

चतुर्थ वर्षमें 'वटका' नामकी राक्षसी शिष्टको ग्रहण करती है। उसके ग्रस्त हुए बालकको ज्वर आता है

और सारे अङ्गमें व्याप्य होती है। वटकाको पूर्वाङ्क पदार्थ एवं तिल आदिकी बलि दे और वाक्ताको स्नान कराकर उसके किये धूपन करे। पञ्चम वर्षमें 'चञ्चल' शिष्टपर अधिकार कर लेती है। इससे पीडित वाक्ता ज्वर, भय और अङ्ग-क्षीयस्वसे मुक्त होता है। चञ्चलकी मांस आदि पदार्थोंकी बलि दे और वाक्ताको काकदासीगिरी धूपित करे। साथ ही पलाश, गूलर, पीपल, बड़ और किवपत्रके जलसे उसका अभिषेक किया जाय। छठे वर्षमें 'बावनी' नामकी ग्रही वाक्ताकर आक्रमण करती है। उससे एहीत वाक्ताका शरीर नीरस होकर सूखने लगता है। उसके अङ्ग-अङ्गमें पीड़ा होती है। इसके उद्वेगसे सात दिनतक पूर्वाङ्क पदार्थोंकी बलि और वाक्ताका भृङ्गराजने स्नान और धूपन करे ॥ ३९-३८ ॥

सप्तम वर्षमें 'यमुना' ग्रहीसे पीडित वाक्ता सर्दी, मुक्ता तथा अरन्त हाथ एवं रोदनसे मुक्त होता है। इस ग्रहीके निमित्त पायस और पूर्वाङ्क पदार्थ आदिकी बलि दे एवं वाक्ताका पूर्ववत् विविधे स्नान और धूपन करे। अष्टम वर्षमें 'जातवेदा' नामकी ग्रही वाक्ताकर अधिकार करती है। इससे पीडित वाक्ता भोजन छोड़ देता है और बहुत रोता है। जातवेदाके निमित्त कुमर (खिचड़ी), माल्पूर और दही आदिकी बलि प्रदान करे। वाक्ताको स्नान कराके धूपित भी करे। नवम वर्षमें 'ताल' नामकी ग्रही वाक्ताको पकड़ती है। इससे ग्रस्त वाक्ता अपनी मुजाओंको कंपाता है, गर्जना करता है और भयभीत रहता है। तालके शान्त्यर्थ कूसर, माल्पूर, सपु, कुस्माण्ड और पायस (खीर) की बलि दे। दशम वर्षमें 'कलङ्गी' वाक्ताको ग्रहण करती है। इससे उससे शरीरमें जलन होती है, अङ्ग दुर्बल हो जाते हैं और वह ज्वरग्रस्त रहता है। इसके निमित्त पाँच दिनतक पुरी, माल्पूर, दधि और अन्नकी बलि देनी चाहिये। वाक्ताका निम्नपत्रसे धूपन और कूटका अनुलेपन करे। द्वादशवें वर्षमें कुमारकी 'देववृत्ती' नामकी ग्रही ग्रहण करती है। इससे वह कठोर कषण नोछता है। 'देववृत्ती'के उद्वेगसे पूर्ववत् बलिदान और ज्योतिषिक करे। बारहवें वर्षमें 'शक्ति'से आक्रान्त वाक्ता स्वाश-रोगसे मुक्त होता है। इसके निमित्त भी पूर्वाङ्क विविधे बलि एवं ज्योतिषिक करे। तेरहवें वर्षमें 'व्याघ्री' ग्रहीका आक्रमण होता

है। इससे पीडित कुमार मुखरोग तथा अङ्गक्षीयस्वसे मुक्त होता है। व्याघ्रीको भस्म, गन्ध, मांस आदिकी बलि दे और वाक्ताको पञ्चपत्रसे स्नान करावे। द्वादश और निम्नपत्रोंसे धूपित करे। चौदहवें वर्षमें 'यक्षिणी' वाक्ताकर अधिकार करती है। इससे वह गूलर, ज्वर, दाह आदिसे पीडित होता है। यक्षिणीके उद्वेगसे पूर्वाङ्क विविध भक्ष्य-पदार्थोंकी बलि विहित है। इसकी शान्तिके किये पूर्ववत् स्नान आदि भी करने चाहिये। पंद्रहवें वर्षमें वाक्ताको 'मुष्टिका' ग्रहीसे कष्ट प्राप्त होता है। उससे पीडित वाक्ताके सदा रक्तपात होता रहता है। इसकी चिकित्सा नहीं करनी चाहिये ॥ ३९-४७ ॥

सोलहवीं 'वानरी' नामकी ग्रही है। इससे पीडित नवयुवक भूमिपर गिरता है और सदा निद्रा तथा ज्वरसे पीडित रहता है। वानरीको तीन दिनतक पायस आदिकी बलि दे एवं वाक्ताको पूर्ववत् स्नान आदि कर्म करावे। पत्रहवें वर्षमें 'गन्धवती' नामकी ग्रही आक्रमण करती है। इससे ग्रस्त वाक्ताके शरीरमें उद्वेग बना रहता है और वह जोर-जोरसे रोता है। इस ग्रहीको कुस्माण्ड आदिकी बलि दे और पूर्ववत् स्नान, धूपन तथा ज्येष्ठ आदि कर्म करे। दिनकी स्वाभिनी ग्रही 'पूषा' कही जाती है और वर्ष-स्वामिनी 'सुकुमारी' ॥ ४८-५० ॥

ॐ नमः सर्वमातृभ्यो वाक्तापीडासंयोगं भुज भुज कुट कुट स्फोटय स्फोटय स्फुर स्फुर गृह्ण गृह्णक्रमदयाऽऽक्रमदय एवं सिद्धरूपो ज्ञापयति। इह हर निर्दोषं कुह कुह बालिकां बालं क्षिप्रं पुराणं वा सर्वमहाणासुपक्रमात्। वासुधे नमो देव्यै हूं हूं हूं अपसर अपसर दुष्टप्रहावूं हूं तथया गच्छन्तु गृह्णाकाः, अन्वय पन्थानं छोटे ज्ञापयति ॥ ५१-५२ ॥

—इस सर्वकामप्रद मन्त्रका वाक्ताहोके शान्त्यर्थ प्रयोग करे ॥ ५३ ॥

ॐ नमो भगवति वासुधे सुख सुख बालं बालिकां वा बलिं गृह्ण गृह्ण जय जय वस वस ॥ ५४ ॥

—इस रक्षाकारी मन्त्रका सर्वत्र बलिदानक्रममें पाठ किया जाता है। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, कार्तिकेय, पार्वती, लक्ष्मी एवं मातृकागण ज्वर तथा दाहसे पीडित इन कुमारोंको छोड़ दें और इनकी भी रक्षा करें। (इस मन्त्रसे भी वाक्ता-जनित पीड़ाका निवारण होता है।) ॥ ५५ ॥

इस प्रकार अष्टि आठवें महापुराणमें 'वाक्ताप्रह्वर वाक्तामन्त्र-कथन' नामक दो सौ निम्नानुवेदों अष्टादश पृष्ठा हुआ ॥ २०० ॥

तीन सौवाँ अध्याय

ब्रह्मबाध एवं रोमोंको हरनेवाले मन्त्र तथा औषध आदिका कथन

अग्निदेव कहते हैं—वसिष्ठ ! अब मैं ब्रह्मोंके उपहार और मन्त्र आदिका वर्णन करूँगा, जो ब्रह्मोंको शान्त करनेवाले हैं । ईर्ष, ईश्वर, भय और शोकादिसे, प्रकृतिके विकट तथा अपवित्र भोजनसे और गुह्य एवं देवताके कोपसे मनुष्यको पौनः प्रकारके उन्माद होते हैं । वे वायव्य, कफज, पित्तज, सन्निपातज और आगन्तुक कहे जाते हैं । मगवान् ब्रह्मके मोक्षसे अनेक प्रकारके देवादि ब्रह्म उत्पन्न हुए । वे ब्रह्म नदी, ताजव, पोखरी, पर्वत, उपवन, पुष्क, नदी-संगम, मूल्य रह, विजहार और एकान्तवर्षाई इकट्ठे हुएपर रहते और वहाँ जानेवाले पुत्रपौत्रोंको पकड़ते हैं । इसके सिवा वे सोयी हुई गर्भवती स्त्रीको, जिसका श्रुतकाल निकट है उस नारीको, गंगी औरतको तथा जो श्रुतस्नान कर रही हो, ऐसी स्त्रीको भी पकड़ते हैं । मनुष्योंके अपमान, वैर, विज्ञ, मायमें उलट-फेर इन ब्रह्मोंसे ही होते हैं । जो मनुष्य देवता, गुह्य, चर्मादि तथा सदाचार आदिका उल्लङ्घन करता है, पर्वत और वृक्ष आदिसे मिरता है, अपने केशोंको बार-बार नोचता है तथा लाल आँखें फिरे बदन और नर्तन करता है, उसको 'रूप'-ग्रहविशेषसे पीड़ित जानना चाहिये । जो मानव उद्देगयुक्त, दाह और शूलसे पीड़ित, भूत-प्याससे व्याकुल और शिरोरोगसे आतुर होता और 'मुझे दो, मुझे दो'—यों कहकर याचना करता है, उसे 'वृक्षिकर्मी' ब्रह्मसे पीड़ित जाने । स्त्री, माला, स्नान और सम्भोगकी इच्छासे युक्त मनुष्यको 'रसिकामी' ब्रह्मसे गृहीत ममत्तना चाहिये ॥ १-८ ॥

व्योमकाशी, महासुवर्चनमन्त्र, विष्टपनासिक, पाताळनार सिंहादि मन्त्र तथा चण्डीमन्त्र—ये ब्रह्मोंका मर्दन—ब्रह्मपीडाका निवारण करनेवाले हैं ॥ ९ ॥

१. 'सखरारु ईं कहट'—बह 'सुवर्चन' या 'महासुवर्चनमन्त्र' है । यह व्यापक प्रभावशाली होनेके कारण 'व्योमकाशी' कहा गया है । 'विष्टपनासिक' शब्द सुनिश्चितपद्धति समझाया जायक है । नैवेद्ये वृक्ष वनकी आसिकाके अन्तर्गत का जाये है । पृथ्वी और पाताळ लोकमें वनका प्रताप देख्य हुआ है तथा पाताळलोकमें वनका शत्रुताप हुआ था, इसलिये भी वनको 'व्यापकनारसिंह' कहते हैं ।

'पाताळनारसिंहमन्त्र' इस प्रकार है—

'कमं वीरं महाविष्णुं वनकमं सर्वतोमुखम् ।
सुनिष्ठं भीष्मं भद्रं सुमुखं नमाम्यहम् ॥'

(अथ ब्रह्मपीडानाशन मगवान् सुखी आराधना यत्नलते हैं—) सुखदेव अपने दाहिने हाथोंमें पाश, अक्षुआ, अश्वनाल और कपाल तथा बायें हाथोंमें सट्वाङ्ग, कमल, चक्र और शक्ति धारण करते हैं । उनके चार मुख हैं । वे आठ भुजा और बारह नेत्र धारण करते हैं । सूर्यमण्डलके भीतर कमलके आसनपर विराजमान हैं और आदित्यादि देवगणोंसे घिरे हुए हैं । इस प्रकार उनका ध्यान और पूजन करके सुखोदयकात्म्य उन्हें अर्प्य है । अर्घ्यदानका मन्त्र इस प्रकार है—वाय (य), विष् (ओ), अग्निमान् रण्डी (र+ओ), इत्येवा (ह्रीं)—ये संकेताक्षर हैं । इन सबको जोड़कर शुद्ध मन्त्र हुआ—'वौ रौ ह्रीं कलशार्कवभुवः स्वरो ज्वालिनी-कुलमुच्चर ॥' १०-१२३ ॥

ब्रह्मोंका ध्यान

सुखदेव कमलके आसनपर विराजमान हैं । उनकी अङ्गकान्ति अदृश्य है । वे रक्तवस्त्र धारण करते हैं । उनका मण्डल व्योमसिन्धु है । वे उदार स्वभावके हैं और दोनों हाथोंमें कमल धारण करते हैं । उनकी प्रकृति सौम्य है तथा सारे अङ्ग दिव्य आभूषणोंसे विभूषित हैं । सुख आदि सभी ब्रह्म सौम्य, कलदायक तथा कमलबारी हैं । उन मरका वस्त्र विष्णु-पुष्पके समान प्रकाशमान हैं । चन्द्रमा स्वते, मङ्गल और बुध लाल, बृहस्पति पीतवर्ण, शुक शुकवर्ण, शनैश्चर काले कोयलेके समान कृष्ण तथा राहु और केतु धूमके समान वर्णवाले बताये गये हैं । इन सबके बायें हाथ बायें जोरपर स्थित हैं और दाहिने हाथमें अभयमुद्रा शोभा पाती है । ब्रह्मोंके अपने-अपने नामके आदि अक्षर विष्णुयुक्त होकर बीजमन्त्र होते हैं । 'फट्' का

द्वारासप्तशतीके सभी मन्त्र वहाँ 'व्योमकाशी' नामसे अतिशक्ति ५५ है । 'नारसिंहा' के बादि पदों-वीरवृत्ति 'व्यासुदहान-मृसिहा' मन्त्र समझने चाहिये । 'वीरवृत्ति-मन्त्र' इस प्रकार है—ॐ नमो भगवते वीरवृत्तिहाय अनात्मकपिनाज्ञाज्ञायाग्निनेत्राव सर्वभूतिनाश-नाश दह दह पच पच रक्ष रक्ष ह्रीं हौं कूं फट् आहा । 'इसका एक दूसरा रूप इस प्रकार भी है—ॐ नमो भगवते वीरवृत्तिहाय अनात्मकपिनेत्राव दीर्घाद्युपाग्निनेत्राव सर्वभूतिनाशनाश सर्वभूत विनाशक इत दह दह पच पच कम्प कम्प रक्ष रक्ष हूं फट् आहा । 'सुवर्चन-मृसिंहमन्त्र' इस प्रकार है ॐ सखरार वनालयार्चिने श्री हन हन हूं फट् आहा ।'

भगवान् श्रीहरिका नारदजीको उपदेश

[अमि०, अध्याय २०५]

उच्चारण करके होनी चाहिये। फिर अङ्गुलके
केन्द्र करतलपर्यन्त करपास और मेकरहित हृदयादि पञ्चाङ्ग-
न्यास करके मानुके मूल बीचलरूप तीन अक्षरों (हं, ह्रीं,
 वः) द्वारा न्यासकन्यास करे । उसका समय इस प्रकार है—
मूलाधारकण्डे पादाग्रपर्यन्त प्रथम बीजका, कण्ठसे मूलाधार-
पर्यन्त द्वितीय बीजका और मूर्धनि केन्द्र कण्ठपर्यन्त तृतीय
बीजका न्यास करे । इस प्रकार अङ्गन्याससहित न्यासकन्यासका
सम्पादन करके अर्घ्यपात्रको अङ्ग-मन्त्रसे प्रक्षालित करे और
पूर्वाङ्क मूलमन्त्रका उच्चारण करके उस पात्रको जलसे भर दे ।
फिर उसमें गन्ध, पुष्प, अक्षत और दूर्वा डाङ्कन पुनः उसे
अभिमन्त्रित करे । उस अभिमन्त्रित जलसे अपना और
पूजाह्वयका अवस्था ही प्रोक्षण करे ॥ १३-१९ ॥

तत्पश्चात् योगपीठकी कल्पना करके उस पीठके पायोंके
रूपमें 'प्रभुत्' आदिकी कल्पना करे । वे क्रमशः इस प्रकार
हैं—प्रभुत्, विमल, सार, आराध्य और परमसुख । आग्नेयादि
चार कोणोंमें और मध्यभागमें इनके नामके अन्तमें 'नमः'
पद जोड़कर इनका आवाहन-पूजन करे । योगपीठके ऊपर
हृदयकमलमें तथा दिशा-विदिशाओंमें दीक्षा आदि शक्तियोंकी
स्थापना करे । पीठके ऊपरी भागमें हृदयकमलको स्थापित

२. इनका उच्चार 'शारदातिष्क' में इस प्रकार है—

आकाशपञ्चिदोर्ध्वसुखं सुखेनवर्त्त ।

सर्गाभिनो घृष्टार्थानोत्पन्नो मनुरीरितः ॥ १४ । ५८ ॥

३. जैसा कि 'शरदातिष्क' में निर्देश किया गया है—

आधारादि पदाग्रान् कण्ठोपरिस्थापये ।

मूर्धादि कण्ठपर्यन्त क्रमात् बीजवर्णं न्यसेत् ॥

(१४ । ५९)

६. 'ओषिधार्णवनमः' में 'अभुत्' आदि पीठपादों और शक्तियोंकी

स्थापना एवं पूजाके विषयमें सप्त-अक्षर अक्षरेषु निम्नलिखित है—

अभिकोणे प्रभुत्व विमलं नैर्द्वे वनेषु ।

सारं वाक्मन्त्रोणे च समाराधं तवेके ॥

सुखं परमपूर्वे च वनेमन्त्रे तु मन्त्रिते ॥

वक्त्रेण पूर्वादि मन्त्रे च विधिपूर्वकम् ।

दीक्षासुखेन मन्त्राद्यै विपुलविमलान्विता ॥

अथोषा विभुता चान्धा नवकी सर्वतोमुखी ।

पीठशक्तिः कम्बहेता शक्तिगणीः सुप्रसिद्धाः ॥

प्रभुत् आदिके किन्ने पूजा-मन्त्र सप्त प्रकार है—प्रभुत्वाय नमः

आग्नेये । विमलाय नमः नैर्द्वे । साराय नमः वाक्मन्त्रे ।

आराध्याय नमः ऐश्वर्याय । परमसुखाय नमः मन्त्रे । शक्तियोंके

पूजामन्त्र मूलमें ही दिने गये हैं ।

करके उसके केसरोंमें भाट शक्तियोंकी पूजा करनी चाहिये ।
'शं दीक्षाये नमः पूर्वकायः । १' सूक्त्याये नमः आग्नेयकेसरे ।
हं जवाये नमः दक्षिणकेसरे । २' अत्राये नमः नैर्द्वयकेसरे ।
३' विभुत्वे नमः पश्चिमकेसरे । ४' विमलाये नमः वाक्मन्त्र-
केसरे । ५' अथोषाये नमः उत्तरकेसरे । ६' विभुत्वाये नमः
ईशानकेसरे । ७' सर्वतोमुख्ये नमः मन्त्रे । ८'—इस प्रकार
शक्तियोंकी अर्चना करके 'ॐ अथर्विष्णुसिवालयस्य सौम्य
योगपीठाय नमः ।'—इस मन्त्रसे समस्त पीठकी पूजा करे ।
सुमत । तत्पश्चात् रवि आदि मूर्तियोंका आवाहन करके उन्हें
पायादि समर्पित करे और क्रमशः हृदादि पञ्चाङ्गन्यासपूर्वक
पूजन करे । 'सं काम्यो' इत्यादि संकेतसे 'सं सखोत्सवाय नमः'
यह मन्त्र प्रकट होता है । [यथा 'सं' मन्त्रका स्वरूप है—
कान्त—'स' है, दक्षिणी—'स' है, चण्ड—'उकार' है
(संघि करनेपर 'सो' हुआ) अथवा 'सं'संयुता मांसा 'स'
दीर्घा—दीर्घस्वर आकारसे युक्त जल 'क' अर्थात् 'का' तथा
वायु—'वकार' । इन सबके अन्तमें हृद्—नमः ।] इसके
उच्चारणपूर्वक 'आदित्यमूर्ति परिकल्पयामि, रविमूर्ति परिकल्प-
यामि, आनुमूर्ति परिकल्पयामि, भास्करमूर्ति परिकल्पयामि,
सूर्यमूर्ति परिकल्पयामि'—यों कहना चाहिये । इन मूर्तियोंके
पूजनका मन्त्र इस प्रकार है—'ॐ आदित्याय नमः । ९' वसवे
नमः । १०' आग्नेये नमः । ११' आस्त्राय नमः । १२' सूर्याय नमः ।
अभिकोणे, नैर्द्वयकोणे, ईशानकोण और वायव्यकोण—इन
चार कोणोंमें तथा मध्यमें हृदादि पाँच अङ्गोंकी उनके नाम-
मन्त्रोंसे पूजा करनी चाहिये । वे कर्णिकाके भीतर ही उक्त
दिशाओंमें पूजनीय हैं । अक्षकी पूजा अपने सामनेकी दिशामें
करनी चाहिये । पूर्वादि दिशाओंमें क्रमशः 'कन्दमा, बुध, गुरु
और शुक्र पूजनीय हैं तथा आग्नेय आदि कोणोंमें मङ्गल,
शनिश्चर, राहु और केतुकी पूजा करनी चाहिये ॥ २०-२५ ॥
पुत्तिपणी, ह्रीं, वच, चक्र (पिचपापका), शिरीष,
बहसुन और आमय—इन ओषधियोंको बकरेके मूत्रमें पीसकर
अञ्जन और नख तैयार कर ले । उस अञ्जन और नखके
रूपमें उक्त ओषधियोंका उपयोग किया जाय तो वे ग्रहवाचाका
निवारण करनेवाले होते हैं । पाठा, पथ्या (हरे), वचा,
क्षिप्रु (सहजान), सिन्धु (संचा नमक), ध्योष (भिक्कु)—
इन ओषधियोंको पुष्प-पुष्पक, एक-एक पल लेकर उन्हें बकरेकी
एक आदक दूधमें पका ले और उस दूधसे घी निकाल ले ।
यह घी समस्त ग्रह-वाचाओंकी हर लेता है । रुचिकराक्षी
(विष्णु-पारा), फलः, कूट, सभी तरहके नमक तथा शास्त्रिक—

इनको लक्ष्मी पक्षा ले । उस जल्का अपसमार रोग (मिरगी) के विनाशके लिये उपयोग करे । विदारीकद, कुश, काश तथा ईशके स्थापने सिद्ध किया हुआ वृष रोगीको पिलाये । जेठी मधु और भयणके एक दोन रसमें धीको पकाकर दे । अथवा पञ्चगव्य धीका उस रोगमें प्रयोग करे । अथ अवर-निवारक उपाय सुनो—॥ २६-३० ॥

अवर-गायत्री

ॐ अक्षरान्नाथ चिन्महे । एकत्रैवाय भीमहि ।

ततो अवरः प्रचोदयान् ॥ ३१ ॥

(इस मन्त्रके जपसे अवर दूर होता है ।) स्वास (दमा) का रोगी कृष्णोपण (कासी मिर्च), हस्दी, रास्ता, द्राक्षा और तिलका तैल एवं गुड़का आस्थादन करे । अथवा वह रोगी

इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें 'ग्रहबाधाहारी मन्त्र तथा औषधका कथन' नामक तीन सौबो अध्याय पूरा हुआ ॥ ३०० ॥

तीन सौ एकवाँ अध्याय

सिद्धि-गणपति आदि मन्त्र तथा सूर्यदेवकी आराधना

अग्निदेव कहते हैं—सिद्धि ! शार्ङ्ग (गकार), दण्डी (अनुस्वारयुक्त) हो, उसके साथ पक्षेष्ट—विष्णु (ईकार) और पावक (रकार) हो तो इन नार स्वराका मेलसे पिण्डीभूत बीज (श्री) प्रकट होता है । यह सर्वोपम साधक माना गया है । उपर्युक्त बीजके आदिमें क्रमशः दीर्घ स्वराको जोड़कर उनके द्वारा अङ्गन्यास करे । यथा — 'श्री ह्रस्वयाय नमः । श्री शिरसे स्वाहा । श्रू शिखायै वषट् ।

मै कवचाय हुम् । श्री नेत्रत्रयाय वौषट् । श्रः अक्षाय कट् । 'श' इव एकाक्षर बीजसे भी इसी प्रकार न्यास करना चाहिये । उसमें दीर्घ स्वर जोड़नेपर क्रमशः 'श्री श्री गौ गौ गौ गौ' — ये छः बीज वर्णों । अन्त (विष्णु), विष (मृ)—इनमें युक्त खान्त (ग) का उच्चारण किया जाय । ऐसा करनेसे 'ग', 'मृ'—ये दो बीज प्रकट हुए । ओंकार और बिन्दुसे युक्त 'गौ' तीसरा बीज है । बिन्दु और कळा दोनोंमें युक्त 'मृ'—

५. यहाँ विष्णुकीकानाम बुधारा आया है । जो ब्रह्म दो बार आया हो, उसका दोभाग किया जाता है ।

१. 'ओविष्णोर्वतन्त्र'में इस मन्त्रका बह्वार इस प्रकार मिलता है—

विन्दुवाग्भक्षनिखुता स्तुतिर्नवा सुमध्या । श्वक्षरः सिद्धिगणपः सर्वसिद्धिप्रदायकः ॥

स्तुतिर्नेत्रकारः । अन्वी रैकः । वाग्भक्ष वैकारः । विन्दुरनुस्वारः । एतैः पिण्डितं बीजम् 'श्री' इति सप्तबीजब्रह्मस्य मन्त्रे स्थापितं

सन् श्वक्षरं भवेत् । श्री श्री इतिविति ।

इसके अनुसार इस 'श्री' बीजको आदि-अन्तमें 'श्री' बीजसे सम्पुटित कर दिया जाय तो वह 'श्वक्षर भव्य' हो जाता है । जनिपुराणमें इसके पञ्चाक्षरकण्ठके ही किया है । वह पञ्चाक्षर वा श्वक्षर बीजमन्त्र 'सिद्धिगणपति'के नामसे प्रसिद्ध है और साधकोको सप्त प्रकारकी सिद्धि देनेवाला है । कभी-कभी—'शार्ङ्ग' मीतिबुद्धः भोजो गणेशकर्मकर्मणः' ऐसा पाठ देखा जाना है । इसके अनुसार शार्ङ्ग—गकारको मीति—अनुस्वारसे युक्त कर दिया जाय तो 'ग' पञ्च अक्षरका गणेश-बीज बनता है ।

यह चौपा वीज और केवल मकार पाँचवों वीज है ।^१ इस प्रकार विनराज गणपतिके ये पाँच वीज हैं, जिनके पृथक् पृथक् कल देले गये हैं ॥ १-२ ॥

गणेशसम्बन्धी मन्त्रोंके लिये सामान्य पञ्चाङ्गन्यास

‘गणेशवाच स्वाहा इन्द्रवाच नमः । एकमङ्ग्राय हुं कट् शिरसे स्वाहा । अचक्रवर्तिने नमो नमः शिवायै वषट् । मलयकण्ठाय नमो नमः कन्यायाय हुम् । महोदरस्थायै वषट्वाय हुं कट्, अस्त्राय कट् ।’ यह सर्वसामान्य पञ्चाङ्ग है । उक्त एकाक्षर वीज-मन्त्रके एक काल जपसे सिद्धि प्राप्त होती है ॥ ४-५ ॥

अद्वल कमल बनाकर उसके दिव्यताँ दलोंमें गणेशजीके चार विग्रहोंका पूजन करे । इसी प्रकार वहाँ क्रमशः पाँच अक्षोंकी भी पूजा करनी चाहिये । विग्रहोंके पूजन-सम्बन्धी मन्त्र इस प्रकार हैं—१ गणेशिपत्यसे नमः । २ लम्बेश्वराय नमः । ३ गणनाथकाय नमः । ४ गणकण्ठाय नमः । (इन्द्रयादि चार अक्षोंकी तो कोणवर्ती चार दलोंमें और अक्षोंकी मध्यमें पूजा करे ।) ५ कन्दुवन्ध्याय नमः । महेश्वराय नमः । गजवन्ध्याय नमः । कन्दोदराय नमः । विकटाय नमः । विष्णुराजाय नमः । धूम्रवर्णाय नमः । १—इन आठ मूर्तियोंकी कमलचक्रके दिव्यताँ तथा कोणवर्ती दलोंमें पूजा करे । फिर इन्द्रादि लोकपाले तथा उनके अक्षोंकी अर्चना करे । मुद्रा-प्रदर्शनद्वारा पूजन अभीष्ट है । मध्यमा तथा तर्जनीके मध्यमें अँगूठेको डालकर थुड़ी बाँध लेना— यह गणेशजीके लिये मुद्रा है । उनका ध्यान इस प्रकार करे—‘भगवान् गणेशके चार भुजाएँ हैं । वे एक हाथमें मोदक लिये हुए हैं और शेष तीन हाथोंमें दण्ड, पाश एवं अङ्गुष्ठसे सुशोभित हैं । दाँतोंमें उन्होंने मध्य-पदार्थ लङ्काको दबा रक्का है और उनकी अङ्गकान्ति लाल है । वे कमल, पाश और अङ्गुष्ठसे धिरे हुए हैं ॥ ६-१० ॥

गणेशजीकी नित्य पूजा करे, किन्तु चतुर्थीको विशेषरूपसे पूज्यका आयोजन करे । सफेद आकृती जङ्गले उनकी प्रतिमा

२. ‘आराधनीय तन्मयं वही वात इत मकार कही गयी है —
काप्यं सप्तविधं सविपुलकमं विनीतुतं केवलं ।
पञ्चेतसि एकं फलं विरूपे शीवाय विनोदितः ॥

३. ‘आरादात्मिका’ और ‘श्रीविद्यार्णव-तन्त्र’में यहाँ ही उल्लेख है । वहाँ ‘महोदरस्थाय’ के स्थानमें ‘महेश्वराय’ है ।

बनाकर पूजा करे । उनके लिये तिलकी आहुति देनेकर प्रसूत मनीषाकी प्राप्ति होती है । यदि दही, मधु और चीसे मिले हुए चावलसे आहुति दी जाय तो वीषामयकी सिद्धि एवं वशित्वकी प्राप्ति होती है ॥ ११३ ॥

वोष (६), असृग् (१), प्राण (५), शान्ति (७), अर्थी (३) तथा दण्डः (अनुस्वार)—यह सब मिलकर सूर्यदेवका ‘हवी’ ~~क~~—देखा ‘मार्तण्डमैरव’ नामक वीज होता है । इसको विन्ध-वीजसे सम्पुष्टित कर दिया जाय तो यह सावकोको धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष—चारों पुष्टपाथोंकी प्राप्ति करानेवाला होता है । पाँच हस्त अक्षरोंको आदिमें वीज बनाकर उनके द्वारा पाँच मूर्तियोंका न्यास करे । यथा—
‘अं सूर्याय नमः । इं आस्कराय नमः । ङं आनवे नमः । एं दक्ष्ये नमः । औं विद्याकराय नमोः ।’ दीर्घस्वरोके वीजसे इन्द्रयादि अङ्गन्यास करे । यथा—
‘आं इन्द्रवाय नमः ।’ इत्यादि । इस प्रकार न्यास करके ध्यान करे—‘भगवान् सूर्य ईशान-त्र्यम्बमें विराजमान हैं । उनकी अङ्गकान्ति सिन्दूरके सदृश अरुण है । उनके आगे वामाङ्गमें उनकी प्राणवल्गमा विराज रही है ॥ १२-१३ ॥

[‘श्रीविद्यार्णव-तन्त्र’ में मार्तण्डमैरव-वीजको ही दीर्घ स्वरोंसे युक्त करके उनके द्वारा इन्द्रयादि-न्यासका विधान किया गया है । यथा—‘हवां इन्द्रवाय नमः ।’ ‘हवीं शिरसे स्वाहा ।’ इत्यादि ।]

फिर ईशानकोषमें कृतान्तके लिये निर्मात्य और वण्डके लिये दीप्ततेज (दीपज्योति) अर्पित करे । रोचना, कुङ्कुम, जल, रक्त चन्दन, अक्षत, अङ्गुर, वेणुबीज, जौ, अगहनी धानका चावल, सावों, तिल तथा राई और जपाके फूल अर्घ्यपात्रमें डाले । फिर उस अर्घ्यपात्रको क्षिपर रखकर दोनों घुटने धरतीपर टिका दे और सूर्यदेवको अर्घ्य अर्पित करे । अपने मन्त्रसे अभिमन्त्रित नौ कलशोंद्वारा ग्रहोंका पूजन करके ग्रहादिकी शालिके लिये शान्ति-कलशके जलसे स्नान एवं सूर्यमन्त्रका जप करनेसे मनुष्य सब कुछ पा सकता है । (एक सौ अक्षतालीसवें अध्यायमें कथित) ‘संप्रामविजय-मन्त्र’में वीजोपेक्ष किन्तुयुक्त अमि—‘रकार अर्थात् ‘र’ जोक्षक उस सम्पूर्ण मन्त्रका मूर्तिसे लेकर चरणपर्यन्त व्यापकन्यास

४. ‘आरादात्मिका’में विन्धवीज ‘हिं’ बताया गया है । वल्गका उच्चारण यो किया गया है—‘ह्यान् दहजनेनेपुनश्चितं तदुदीरितम् ।’ (१५ । १७)

५. सूर्यादि पाँच मूर्तियोंका उल्लेख ‘आरादात्मिका’में है ।

करके सूक्तमन्त्रका, अर्थात् उसके उच्चारणपूर्वक सूर्यदेवका 'आविष्कृती' आदि मुद्राओंके प्रथमपूर्वक पूजन करे। तदनन्तर वक्षोक्त अङ्गन्यास करके अपने-आपका रविके रूपमें चिन्तन करे। अर्थात् मेरी आत्मा सूर्यस्वरूप है, ऐसी भावना करे। मारण और सम्पन्नकर्ममें सूर्यदेवके पीतवर्णका, अप्यायनमें श्वेतवर्णका, समुधातकी क्रियामें कृष्णवर्णका तथा मोहनकर्ममें इन्द्रधनुषके समान वर्णका चिन्तन करे। जो सूर्यदेवके

अभिषेक, जप, ध्यान, पूजा और होमकर्ममें सदा तत्पर रहता है, वह तेजस्वी, अजेय तथा भीरुम्यक्त होता है और पुत्रोंमें विजय पाता है। ताम्बूल आदिमें उक्त मन्त्रका न्यास करके जपपूर्वक उसमें लसका हथ डाले तथा अपने हाथमें भी 'संध्याम-विजय'के बीजोंका न्यास करके उस हाथसे किसीको वह ताम्बूल अर्पण करे, अथवा उस हाथसे किसीको लसका के तो वह उसके वशमें हो जाता है ॥ १४-१९ ॥

इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें 'आणपति तथा सूर्यकी अर्चना कथन' नामक तीन सौ एकवर्षों अष्टमाय पूरा हुआ ॥ २०२ ॥

तीन सौ दोवाँ अध्याय

नाना प्रकारके मन्त्र और औषधोंका वर्णन

अग्निदेव कहते हैं—'ऐं कुञ्ज ऐं सरस्वति स्वाहा'—यह स्यारह अक्षरोंका मन्त्र मुख्य धारस्वीविद्या है। जो धारस्वन्तरे रहित आहार ग्रहण करते हुए मन्त्रोंकी अक्षरसंख्याके अनुसार उतने लाल मन्त्रका जप करता है, वह बुद्धिमान होता है। अग्नि (६), अग्नि (२), वामनेत्र (६) तथा बिन्दु (०) 'त्रीं'—यह मन्त्र महान् विद्रावणकारी (समुद्रों मार भगानेवाला) है। वज्र और कमल धारण करनेवाले पीत वर्णवाले इन्द्रका आवाहन करके उनकी पूजा करे और वी तथा तिलकी एक लाल आहुतियाँ दे। फिर तिलमिश्रित जलसे इन्द्रदेवताका अभिषेक करे। ऐसा करनेसे राजा आदि अपने छीने गये राज्य आदि तथा राज-पुत्र आदि (मनोवाञ्छित वस्तुओं) को पा सकते हैं। इस्तेसा (ह्रीं)—यह 'शक्तिदेवा' नामसे प्रसिद्ध है। इसका उद्धार यो है—कीच (६), अग्नि (२), वचनी (६), वृष्ट (०) 'ह्रीं'। शिवा और शिवका पूजन करके शक्तिमन्त्र (ह्रीं) का जप करे। अष्टमीसे लेकर चतुर्विंशतक आराधनामें संकल्प रहे। हाथोंमें चक्र, पाश, अक्षकुण्ड एवं अम्बुकी मुद्रा धारण करनेवाली वरदायिनी देवीकी आराधना करके होम आदि करनेपर उपासकको धौमाभ्य एवं कविल-काष्ठीकी प्राप्ति होती है तथा वह पुत्रवान् होता है ॥ १-५ ॥

'ह्रीं ह्रीं ह्रीं' मन्त्रः कसमाद्य सर्वजगत्प्रियाय सर्वजग-मोहनाय मन्त्रकित्वाय सर्वजगद्दुष्टाय मन्त्रः ॥ ३०२ ॥
'ह्रीं'—इसके जप आदि करनेसे वह मन्त्र सम्पूर्ण जगत्को अपने वशमें कर सकता है ॥ ६-७ ॥

'ह्रीं ह्रीं' चामुण्डके अक्षरों वह वह पञ्च पञ्च मम वसामलबाणव स्वाहा ॥ १ ॥ यह चामुण्डाका वशीकरणमन्त्र कहा गया है। स्त्रीको चाहिये कि वशीकरणके प्रयोगकालमें विफलके डँडे पानीसे अपनी योनिको धोये। अश्वगन्धा, शक्करा, हल्दी और कपूर आदिसे भी स्त्री अपनी योनिका प्रक्षालन कर सकती है। विप्लवकी आठ तन्दुल, काष्ठीमिश्रके नीस दाने और भटकरट्टयाके रसका योनिमें लेप करनेसे उस स्त्रीका पति आमरण उसके वशमें रहता है। कटीरमूल, विकट्ट (छोट, मिर्च और पीपल) का लेप भी उसी तरह लाभदायक होता है। हिम, कैथका रस, मागधीपिपली, सुल्हटी और मधु—इनके लेपका प्रयोग दम्पतिके लिये कल्याणकारी होता है। शक्कर मिल हुआ कदम्बरस और मधु—इसका योनिमें लेप करनेसे भी वशीकरण होता है। सदैर्ह, महालक्ष्मी, पुत्रजीवी, कृताञ्जलि (लजावती)—इन सबका चूर्ण बनाकर रिरपर डाला जाय तो इच्छाके लिये उसम वशीकरणका साधन है। विफल और चन्दनका स्नाय एक प्रसन्न अलगा हो और दो कुहव अलगा हो, मंगरैवा तथा नागकेशरका रस हो, उसनी ही हल्दी, क्षमुक, मधु, धीमे पकायी हुई हल्दी और सूखी हल्दी—इन सबका लेप करे तथा विदारीकंद और अदामालीके चूर्णमें चनीनी मिलाकर उसकी खुस मध हो। फिर दूधके साथ प्रतिदिन पीये। ऐसा करनेवाला पुत्र्य सेकमें जिनको साथ लक्ष्मावली शक्ति प्राप्त कर लेता है ॥ ८-१६ ॥

मुद्राः उद्धार, विक, चाक—इन सबका चूर्ण बनाकर दूध और मिर्ची मिलाये। पीपल, बोंस और कुशकी जड़,

‘वैष्णवी’ और ‘श्री’ नामक ओषधियोंकी जड़ तथा दूर्वा और अश्वगन्धाका मूल—इन सबको पुत्रकी इच्छा रखनेवाली नारी दूधके साथ पीये। कौन्ती, लक्ष्मी, शिवा और बाभी (औल्लेका बीज), श्लेष और वटके अङ्गुरोंकी क्षी मृदुकाळमें घी और दूधके साथ पीये। इसमें उसको पुत्रकी प्राप्ति होती है। पुनार्थिनी नारी ‘श्री’नामक ओषधिकी जड़ और वटके अङ्गुरको दूधके साथ पीये। श्री, वटाङ्गुर और देवी—इनके रसका नख्य ले और पीये भी। ‘श्री’ और ‘कमल’की जड़को, अश्वत्थ और उत्तरके मूलको दूधके साथ पीये। कपासके फल और पल्लवको दूधमें पीसकर सरल बनाकर पीये। अपामार्गके नूतन पुष्पाग्रको मैसके दूधके साथ पीये। उपर्युक्त साढ़े पाँच श्लोकोंमें पुत्रप्राप्तिके चार योग बताये गये हैं ॥ १७—२१३ ॥

यदि स्त्रीका गर्भ गलित हो जाता हो तो उसे शकर, कमलके फूल, कमलगाढ़ा, श्लेष, चन्दन और सारिवाल्या—इनको बालके पानीमें पीसकर दे या छाजा, यहि (मुलहठी), सिता (मिश्री), ब्राह्मा, मधु और घी—इन सबका अवलेह बनाकर वह स्त्री चाटे ॥ २२-२३ ॥

आटरूप (अदूसा), कलाहल्ली, काकमाची, शिफा (जटाभांसी)—इन सबको नाभिके नीचे पीसकर छाप दे तो स्त्री सुलपूर्वक प्रसव कर सकती है ॥ २४ ॥

इस प्रकार आदि आग्नेय महापुरुषमें भ्लाता प्रकारके मन्त्र और ओषधोंका कथन*

नामक तीन सौ दोबौ अध्याय पूरा हुआ ॥ ३०२ ॥

तीन सौ तीनवाँ अध्याय

अष्टाक्षर मन्त्र तथा उसकी न्यासादि विधि

जब चन्द्रमा जन्म-नक्षत्रपर हो और सूर्य सातवीं राशिपर हो तो उसे ‘पूपाका काल’ समझना चाहिये। उस समय श्वासकी परीक्षा करे। जिसके कण्ठ और ओष्ठ अपने स्थानसे चलित हो रहे हों, जिसकी नाक टेढ़ी हो गयी और जीभ काली पड़ गयी हो; उसका जीवन अधिक-से अधिक सात दिन और रह सकता है ॥ १-२ ॥

तार (ॐ), मेघ (न), विष (म), दन्ती (ओ), दीर्घस्वरुक् ‘न’ तथा ‘र’ (ना रा), व्य जा,

छाल और सफेद बवाकुसुम, छाल चीला और हिंगमबी पीये। केसर, भटकटैयाकी जड़, गोपी, घड़ी (घाटीका तृण) और उरल—इनको बकरीके दूधमें पीसकर तैल मिलाकर खाय तो सिरमें बाल उगते हैं। अगर सिरके बाल झड़ रहे हों तो यह उनको रोकनेका उपाय है ॥ २५-२६ ॥

आँवला और भंगरैयाका एक सेर तैल, एक आठक दूध, घड़ी और अञ्जनका एक पल तैल—ये सब सिरके बाल, नेत्र और सिरके छिमे हितकारक होते हैं ॥ २७ ॥

हल्दी, राजहल्दी छाल, बिज्जा (इमलीका बीज), नमक, श्लेष और पीली खारी—ये शौओंके पेट फूलनेकी बीमारीको तत्काल रोक देते हैं ॥ २८ ॥

‘ॐ नमो भगवते श्रन्मकापोषामयोपसमय उड उड मिळि मिळि भिदि भिदि गोमामिनि बकिमि हुं फट् । बजिन् प्रामे गोकुलस्य रक्षां कुज शांति कुज कुज कुज उ उ उ’ ॥ २९-३० ॥

यह गोसमुदायकी रक्षाका मन्त्र है।

‘घण्टाकर्ण महासेन वीर बड़े बलवान् कहे गये हैं । वे जगदीश्वर महामारीका नाश करनेवाले हैं; अतः मेरी रक्षा करें ।’ ये दोनों श्लोक और मन्त्र गोरक्षक हैं; इनको खिलकर भरपर टाँग देना चाहिये ॥ ३१ ॥

रस (य)—यह भगवान् विष्णुका अष्टाक्षर-मन्त्र (ॐ नमो नारायणाय) है । इसका अङ्गन्यास इस प्रकार है—

‘कुन्दरोक्काय स्वाहा इन्द्राय नमः । महोक्काय स्वाहा शिरसे स्वाहा । वीरोक्काय स्वाहा शिखायै नमः । सुक्काय

१. ‘श्रीविद्यार्णवमन्त्रके अनुसार इस मन्त्रका विनियोग-नामक इस प्रकार होना चाहिये—‘ॐ नमो श्रीनारायणाय नमः । शिवाय नमः । परमात्म देवता सर्वोभीष्टसिद्धयर्थे जपे विनियोगः ।’ (ब्रह्मः सतसिद्धि बाल, कोष्ठा १३-१४)

स्वाहा कवचाय हुम् । सहस्रोक्त्या स्वाहा अस्त्राय कट् ।^१—
इन मन्त्रों को क्रमशः पढ़ते हुए हृदय, सिर, शिखा, दोनों
मुखा तथा सम्पूर्ण दिग्भागमें न्यास करे ॥ ३३ ॥

कनिष्ठसे लेकर कनिष्ठातक आठ अंगुलियोंके तीनों
पर्वोंमें अक्षर मन्त्रके प्रथक्-प्रथक् आठ अक्षरोंको 'प्रणव'
तथा 'नमः' से सम्पुटित करके बोलते हुए अङ्गुष्ठके अग्रभागसे
उनका क्रमशः न्यास करे ।^२ तर्जनीमें, मध्यमासे युक्त
अङ्गुष्ठमें, करतलमें तथा पुनः अङ्गुष्ठमें प्रणवका न्यास 'उत्तर'
कहलाता है । अतः पूर्वोक्त न्यासके पश्चात् 'धीजोत्तर-
न्यास' करे । अक्षर मन्त्रके वर्णोंका रंग यों समझे—आदिके
पाँच अक्षर क्रमशः रक्त, गौर, धूस्र, हरित और सुवर्णमय
कान्तिवाले हैं तथा अन्तिम तीन वर्ण श्वेत हैं । इस
रूपमें इन वर्णोंकी भावना करके इनका क्रमशः न्यास
करना चाहिये । न्यासके स्थान हैं—हृदय, मुख, नेत्र,
मूर्धा, चरण, तालु, गुह्य तथा हस्त आदि ॥ ४-७ ॥

हाथोंमें और अङ्गुलीमें वीजन्यास करके फिर अङ्गन्यास
करे ।^३ जैसे अपने शरीरमें न्यास किया जाता है, उसी तरह
देवविग्रहमें भी करना चाहिये । किंतु देवशरीरमें कन्यास
नहीं किया जाता है । देवविग्रहके हृदयादि अङ्गोंमें विन्यस्त
वर्णोंका गन्ध-पुष्पोंद्वारा पूजन करे । देवपीठपर चर्म आदि,
अग्नि आदि तथा अर्घ्य आदिका भी यथास्थान न्यास
करे । फिर उसपर कमलका भी न्यास करना चाहिये ॥ ८-९ ॥

इस प्रकार आदि आनेय महापुरुषमें 'अष्टाक्षर-पूजा-त्रिवि-वर्णन' नामक तीन सौ तीनवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ३०३ ॥

२. इन मन्त्रोंके अन्तमें 'स्वाहा' पद जोइनेके विषयमें 'मैत्रोक्थमोहन-तन्त्र'का निष्णाहृत वचन प्रमाण है—

'कुड्रोक्तादिष्वैवं हि न्यासात्तैर्वितिसंयुतैः ।' (तन्त्रप्रकाशमें भी ऐसा ही कहा गया है—

'एषां विमलितुत्तमां अवेदन्तेऽग्निस्वस्था ।'

३. 'पारदातिष्ठक'में भी ऐसा ही कहा है—

कनिष्ठादिः सप्ततानामङ्गुलीनां विषर्षु । अवेद्यमेण नमस्तत्कान्ताद्यङ्गुलान् न्यसेत् ॥ इति ॥

४. 'पारदातिष्ठक' पञ्चदश पङ्क्तिके श्लोक पाँचकी व्याख्याके अनुसार हाथोंमें छठि, स्थिति एवं सहायके क्रमसे न्यास करना
चाहिये । दाहिनी तर्जनीसे लेकर नाम तर्जनीतक मन्त्रके आठ अक्षरोंका न्यास 'सुहिन्यास' है । दोनों तर्जनीसे आरम्भ कर दोनों
कनिष्ठापर्यन्त दो आङ्गुलिमें इन आठ अक्षरोंका न्यास 'स्थितिन्यास' है । दाहिनी कनिष्ठासे लेकर नाम कनिष्ठापर्यन्त न्यास 'संहरान्यास'
है । 'कुड्रोक्ताय' स्थापितसे मूलमें जो हृत्पादित न्यास कहा है, वही 'अङ्गन्यास' है । इस प्रकार कराङ्गन्यास करके पुनः अङ्गन्यास-
की विधि 'पारदातिष्ठक'की व्याख्यामें स्पष्ट की गयी है । क्या—'पञ्चङ्गन्यास'की विधिसे छः अक्षरोंका मन्त्रोंमें क्रमशः न्यास करके
वेध दो अक्षरोंका उदर और पृष्ठमें न्यास करना चाहिये । प्रयोग इस प्रकार है—^४ हृदयाय नमः । नं शिरसे स्वाहा ।
ओ शिखायै वषट् । नं कवचाय हुम् । रां नेत्राय नमः । नं शिरसे स्वाहा ।
ईशानायि शूरेकेका वचन भी ऐसा ही है ।

अस्य सारहृदयं तारः शिरो नाभः शिखा च मी । नाभैः कर्णं शरणं राधणं नभसं परः ॥

अङ्गं दृग्मन्त्रो न नभो हि नमस्तु भुवि ॥

तीन सौ चारवाँ अध्याय

पञ्चाक्षर-दीक्षा-विधान; पूजाके मन्त्र

अग्निदेव कहते हैं—मेघ (न) सर्गि विष—विषयं युक्त मकार (मः) पदे पहलेका अक्षर श और उसके साथ अक्षि—इकार (क्षि) दीर्घोदक (वा) मरुत् (च)—यह पञ्चाक्षर मन्त्र (नमः शिवाय) शिवस्वरूप तथा शिवप्रदता है। इसके आदिमें ॐ लगा देनेपर यह षडक्षर मन्त्र हो जाता है। इनका अर्चन (भजन) करके मनुष्य देवत्व आदि उत्तम फलोंको प्राप्त कर लेता है ॥ १३ ॥

शानस्वरूप परब्रह्म ही परम बुद्धिरूप है। वही मन्त्रके हृदयमें शिवरूपमें विराजमान है। वह शक्तिभूत सर्वेश्वर ही ब्रह्म आदि मूर्तियोंके भेदमें भिन्न-न्मा प्रतीत होता है। मन्त्रके अक्षर पाँच हैं, भुतगण भी पाँच हैं तथा उनके मन्त्र और विषय भी पाँच हैं। प्राण आदि वायु पाँच हैं। शानेन्द्रियों और कर्मेन्द्रियों भी पाँच-पाँच हैं। ये सब-की-सब वस्तुएँ पञ्चाक्षर-ब्रह्मरूप हैं। इसी प्रकार यह सब कुछ अष्टाक्षर मन्त्ररूप भी है ॥ २-४ ॥

दीक्षा-स्नानका मन्त्रोच्चारणपूर्वक पञ्चगव्यने प्रोक्षण करे। फिर यहाँ समस्त आनन्द्यक मामग्रीका समग्र कान्ते विधिपूर्वक शिवकी पूजा करे। तत्पश्चात् मूलमन्त्र, इष्ट-मूर्तिगम्यन्धी मन्त्र तथा अङ्गसम्यन्धी मन्त्रोद्धारण अष्टत छोटते हुए भूतापसारणपूर्वक ग्नातमक क्रिया सम्पादित करे। फिर दूधमें चर पकाकर उसके तीन भाग करे। उनमेंसे एक भाग तो इष्टदेवताको निवेदित कर दे; दूसरे भागही आहुति दे और तीसरा शिष्यसहित स्वयं ग्रहण करे। फिर आचमन एवं सकलौकरण करके आचार्य शिष्यको हृदय-मन्त्रसे अभिमन्त्रित एक दन्तधावन दे; जो दूधवाले वृक्ष आदिका काष्ठ हो। उसमें दाँतोंका धोषन करके, उमें नीरकर उसके दाग जीम साफ करनेके बाद धोकर पृथ्वीपर फेंक दे ॥ ५-८ ॥

१. 'शारदातिरुक्त' तथा 'श्रीविद्यावतन्त्रके अनुसार पञ्चाक्षर मन्त्रका विनियोग इस प्रकार है—अस्य श्रीशिवपञ्चाक्षरमन्त्रस्य (षडक्षरमन्त्रस्य वा) बान्धवे ऋषिः पङ्क्तिरुच्छ्रितः सरासिनी देवता चतुर्विधपुराणार्थसिद्धये ऋषे विनियोगः ।' इसका न्यास यों होगा—
'बान्धवेनाम ऋषवे नमः शिरसि । पङ्क्तिच्छन्दसे नमः सुखे ।
श्रील्लाशिदेवतायै नमः बुद्धि ।'

यदि पूर्वदिशामें फेकनेपर वह दन्तकाष्ठ उत्तर या पश्चिम दिशाकी ओर जाकर गिरे तो शुभ होता है; अन्यथा अशुभ होता है। पुनः अपने सम्मुख आते हुए शिष्यको शिखा-अर्चनके द्वारा रक्षित करके शानी गुरु वेदीपर उसके साथ कुशके बिसारपर सो जाय। शिष्य सोते समय रातमें जो स्वप्न देखे, उमें प्रातःकाल अपने गुरुको सुनावे ॥ ९-१० ॥

यदि स्वप्न शुभ एवं सिद्धिसूचक हुए तो उनसे मन्त्र तथा इष्टदेवके प्रति भक्ति बढ़ती है। तत्पश्चात् पुनः मण्डलार्चन करना चाहिये। 'सर्वतोभद्र' आदि मण्डल पहले बताये गये हैं। उन्हींमेंमें किसी एकका पूजन करना चाहिये। पूजित हुआ मण्डल सम्पूर्ण सिद्धियोंका दाता है ॥ ११ ॥

पहले स्नान और आचमन करके मन्त्रोच्चारणपूर्वक देहमें मिट्टी लगाये। फिर पूर्ववत् कल्पित शिवतीर्थमें साधक अघमर्षण-मन्त्रके जपपूर्वक स्नान करे। फिर विद्वान् पुरुष हस्ताभिषेक (हाथोंकी शुद्धि) करके पूजाग्रहमें प्रवेग करे। मूलमन्त्रमें योगपीठपर कस्त्यसनका न्यास (चिन्तन) करे। मूलमें श्री प्रकः, कुम्भक तथा रेचक प्राणायाम करे ॥ १२-१३ ॥

[सुपुण्या नाड़ीके मार्गसे] जोवायामाको ऊपर ब्रह्मरन्ध्रस्थित सहस्रारचक्रमें ले जाकर परमात्मामें योजित (स्थापित) कर दे। सिरमें लेकर शिखापर्यन्त जो बारह अङ्गुल विरतृत न्यान है, वही 'ब्रह्मरन्ध्र' है। उसीमें स्थित परमात्मामें भीतर जीवको ('हंसः सोऽहम्'—इस मन्त्रद्वारा) संयोजित करनेके पश्चात् [यह चिन्तन करे कि सम्पूर्ण भूतोंके तत्त्व यीश्वरूपमें अपने-अपने कारणमें सहारक्रममें चिह्नित हो गये]

२. मूलमन्त्रसे सजातांब शिखामन्त्र, यथा—[शिखायै षष्ट' द्वारा अथवा अथोरादि मन्त्रोंद्वारा गुरु शिष्यकी शिखा बाँध दे। वही 'शिखाबन्ध्याभिरक्षण' अथवा शिष्यको शिखारन्ध्रके द्वारा रक्षित करना है। ('शारदातिरुक्त'की व्याख्या)

३. कर्णशुद्धिका एक प्रकार यह भी है—अङ्गुल बांधि सभी बाँधुणियोंमें, दोनों हाथोंके अन्तर्भागमें, बाह्यभागमें तथा दोनों हाथोंके पार्श्वभागमें अक्षरमन्त्र (फट्) का व्यापकन्यास किया जाय।

है। इस प्रकार प्रकृतिपर्यन्त समस्त तत्वोंका परमात्मामें लय हो गया है। तदनन्तर] वायुवीज (यकार)के द्वारा वायुको प्रकट करके उसके द्वारा अपने शरीरको सुखा दे। इसके बाद अग्निवीज (रकार) से अग्नि प्रकट करके उसके द्वारा उस समस्त शुष्क शरीरको जलकर भस्म कर दे। (उसमेंसे दम्ब हुए पापपुरुषके भस्मको विष्णुाकर) अपने शरीरके भस्मको अमृतवीज (वकार) से प्रकट अमृतकी धारासे आप्लावित कर दे ॥ १४ ॥

[इसके बाद विलीन हुए प्रत्येक तत्वके बीजको अपने अपने स्थानपर पहुँचाकर दिव्य शरीरका निर्माण करे।] दिव्य स्वरूपका ध्यान करके जीवात्माको पुनः ले आकर हृदयकमलमें स्थापित कर दे। ऐसा करनेसे आत्म-शुद्धि सम्पादित होती है। तदनन्तर न्यास करके पूजन आरम्भ करे ॥ १५ ॥

पञ्चाक्षर-मन्त्रके न, म आदि पाँच वर्ण क्रमशः कृष्ण, श्वेत, श्याम, रक्त और पीत कान्तिवाले हैं। नकारादि अक्षरोंसे क्रमशः अङ्गन्यास करे। उन्हीं अङ्गोंमें तत्पुरुष आदि पाँच मूर्तियोंका भी न्यास करना चाहिये ॥ १६ ॥

तदनन्तर अङ्गुष्ठसे कनिष्ठापर्यन्त पाँच अँगुलियोंमें क्रमशः अङ्गमन्त्रोंका सर्वतोभावेन न्यास करके पाद, गुह्य, हृदय, मुख तथा मूर्धामें मन्त्राक्षरोंका न्यास करे। इसके बाद मूर्धा, मुख,

४. इसका प्रयोग इस प्रकार है—पहले निम्नाङ्कित रूपसे मूर्तिस्मृति करनेवास करे—'नं तत्पुरुषाय नमः नमः नमोः । म अथोराय नमः मयमयोः । शि सचोनाय नमः कनिष्ठिकयोः । वा वायवेनाय नमः अनामिकयोः । यं ईशानाय नमः अङ्गुष्ठयोः ।' तत्पश्चात् अङ्गन्याससहितं मूर्तिन्यास करे । यथा—'नं तत्पुरुषाय हृदयाय नमः । मं अथोराय शिरसे स्वाहा । शि सचोनाय शिखायै वषट् । वा वायवेनाय कन्याय हुम् । य ईशानाय अनाय कट् ।' करन्यासमें वहाँ मध्यमके बाद कनिष्ठा, फिर अनामिका, तत्पश्चात् अङ्गुष्ठका क्रम 'श्रीविद्यार्जवतन्त्र'के तीसरे श्वास तथा 'शारदातिलक' के अठारहवें पटलके अनुसार है ।

५. प्रयोग इस प्रकार है—नं अङ्गुष्ठाग्र्यां नमः । मं गर्वनीय्यां स्वाहा । शि मय्यग्र्यां वषट् । वा अनामिकाग्र्यां हुम् । यं कनिष्ठिकाग्र्यां कट् ।

६. नं पादयोः न्यस्यामि । म गुह्ये न्यस्यामि । शि हृदये वस्यामि । वा मुखे न्यस्यामि । यं मूर्ध्नि न्यस्यामि ।

हृदय, गुह्य और पाद—इन अङ्गोंमें व्यापकन्यास करके मूलमन्त्रके अक्षरोंका तथा अङ्गमन्त्रोंका भी वहाँ न्यास करे । फिर अग्नि आदि कोणोंमें प्रकट पीठके वर्म आदि पादोंका; जो क्रमशः रक्त, पीत, श्याम और श्वेत वर्णके हैं; चिन्तन करके उनमें साध्यमन्त्रके अक्षरोंका न्यास करे तथा पूर्वादि दिशाओंमें स्थित अथर्व आदिका चिन्तन करके उनमें अङ्गमन्त्रोंका न्यास करे । इस प्रकार योगपीठका चिन्तन करके उसके ऊपर अष्टदल कमलका और सूर्यमण्डल, सोम-मण्डल तथा अश्विमण्डल—इन तीन मण्डलोंका एवं सत्त्वादि गुणोंका चिन्तन करे ॥ १७—१९ ॥

इसके बाद अष्टदल कमलके पूर्वादि दलोंपर वामा आदि आठ शक्तियोंका तथा कर्णिकाके ऊपर नवीं (मनोमन्त्री) शक्तिका न्यास या चिन्तन करे। इन शक्तियोंके नाम इस प्रकार हैं—वामा, ज्येष्ठा, रौद्री, काली, कलविकारिणी, बलविकारिणी, अलप्रमथनी, सर्वभूतदमनी तथा नवीं मनोमन्त्री । ये शक्तियाँ ब्रह्मास्वरूपा हैं और इनकी कान्ति क्रमशः श्वेत, रक्त, सित, पीत, श्याम, अग्नि-सदृश, अस्ति, कृष्ण तथा अरुण वर्णकी है। इस प्रकार इनका चिन्तन करे ॥ २०—२२ ॥

तदनन्तर 'अजन्तयोगपीठाद्य नमः' से योगपीठकी पूजा करके हृदयकमलमें शिवका आवाहन करे । यथा—

स्फटिकाग्रं चतुर्बाहुं फालशूलधरं शिवम् ।

सामर्थं वरदं पञ्चवदनं च त्रिलोचनम् ॥

'जिनको कान्ति स्फटिकमणिके समान श्वेत है, जो चार भुजाओंसे सुशोभित है और उन हाथोंमें फाल, शूल तथा

७. व्यापकन्यास 'श्रीविद्यार्जवन्त्र' (श्वास ३०) तथा 'शारदातिलक' (पटल १८) में इस प्रकार कहा गया है—

नमोऽस्तु स्वायुभूताय ज्योतिर्निष्ठावृतात्मने ।

चतुर्वर्तिवपुःश्यामासितान्त्राय शम्भवे ॥

इति मन्त्रेण मूर्धादिपादपर्यन्तं व्यापक न्यसेत् ।

८. न मूर्ध्ने नमः । मं वक्त्राय स्वाहा । शि हृदयाय वषट् ।

वा गुह्याय हुम् । यं पादाग्र्यां कट् ।

९. नं भ्रमाय नमः (अग्निमन्त्रोपादे) । मं शानाय नमः (नेत्रमन्त्रोपादे) । शि वैराग्याय नमः (वाक्मन्त्रोपादे) । वां यं ऐश्वर्याय नमः (ऐश्वर्यान्त्रोपादे) । अथर्वाय नमः (पूर्वे) । अशानाय स्वाहा (दक्षिणे) । अवेराग्याय वषट् (पश्चिमे) । अनेश्वर्याय हु कट् (वक्त्रे) ।

अमय एवं वरद मुद्राएँ धारण करते हैं, जिनके पाँच मुख और प्रत्येक मुखके साथ तीन-तीन नेत्र हैं, उन भगवान् शिवका मैं ध्यान एवं आवाहन करता हूँ ।

इसके बाद कमलदलमें तत्पुरुषादि पञ्चमूर्तियोंकी स्थापना करे । यथा—नं तत्पुरुषाय नमः (पूर्वे) । नं अक्षोराय नमः (दक्षिणे) । सि सद्योजाताय नमः (पश्चिमे) । वां वामदेवाय नमः (उत्तरे) । वं ईशानाय नमः (ईशाने) ।

तत्पुरुष चतुर्भुज है । उनका वर्ण श्वेत है । उनका स्थान कमलके पूर्ववर्ती दलमें है । अक्षोरेका आठ भुजाएँ हैं और उनकी अङ्गकान्ति असित (श्याम) है । इनका स्थान दक्षिणदलमें है । सद्योजातके चार मुख और चार ही भुजाएँ हैं । उनका पीत वर्ण है और स्थान पश्चिमदलमें है । वामदेव-विग्रह स्त्री (देवी पार्वती) के साथ विलसित होता है । उनके भी मुख तथा भुजाएँ चार-चार ही हैं । कान्ति अरुण है । इनका स्थान उत्तरवर्ती कमलदलमें है । ईशानके पाँच मुख हैं । वे ईशान-दलमें स्थित हैं । उनका वर्ण गौर है तथा वे सब कुल देवबाले हैं ॥ २३-२६ ॥

तत्पश्चात् इष्टदेवके अङ्गोंका यथोचित पूजन करे । फिर अनन्तः, सृष्टम्, निदेश्वर (अथवा शिवोत्तम) और एकनेत्रका पूर्वादि दिशाओंमें (नाममन्त्रोंसे) पूजन करे । एकदन्त, त्रिनेत्र, श्रीकण्ठ तथा शिलण्डीका ईशान आदि कोणोंमें पूजन करे । ये सबके-सब निवेश्वर हैं और कमल इनका आसन है । इनकी अङ्गकान्ति क्रमशः श्वेत, पीत, सित, रक्त, धूम्र, रक्त, अरुण और नील है । ये सभी चतुर्भुज हैं और चार हाथोंमें शूल, वज्र, बाण और धनुष लिये रहते हैं । इनके मुख भी चार-चार ही हैं । इसके बाद तृतीय अष्टदल-कमलमें उत्तरादि दलमें प्रदक्षिणक्रमसे उमा, चण्डेश, नन्दीश्वर, महाकाल, गणेश्वर, वृषभ, शक्तिरिति तथा स्कन्दका पूजन करे ॥ २७-३० ॥

तत्पश्चात् पूर्वादि दिशाओंमें चतुरस्र रेखापर इन्द्रादि दिक्पाल तथा उनके अङ्ग—वज्र, शक्ति, दण्ड, सङ्ख, पाश,

१०. उनके पञ्च-पूजनका क्रम यो है—क्षितिज अष्टदलकमलके केसरीमें—
 वृषभाय नमः (देवस्य सङ्गाग्रकेसरे) । नं शिरसे साहा (वामाग्रकेसरे ईशाने) । नं शिखायै वट् (दण्डदक्षिणे) । सि कमलाय हुम् (दण्डवामे) । वां नेत्रवामा वीषट् (अग्रे) । वं कलाय कट् (जघनादिचतुर्भिः) । (श्रीविष्णोर्नमः)

ध्वज, यदा, शूल, चक्र और पद्मा पूजन करे । इस प्रकार छः आवरणोंसहित इष्टदेवताकी पूजा करके गुरु अधिवासित शिष्यको पञ्चगव्यपान कराये । फिर आचमन कर लेनेपर उसका प्रोक्षण करे । इसके बाद नेमान्त अर्थात् दूतन शूल वज्रकी पट्टीसे नेत्र-मन्त्र (वीषट्) का उच्चारण करते हुए गुरु शिष्यके नेत्रोंको बाँध दे । फिर उस शिष्यको मण्डपके दक्षिणद्वारमें प्रवेश कराये । वहाँ आसन आदि या कुम्हार बैठे हुए शिष्यका गुरु शोचन करे । पूर्वोक्त रीतिसे शरीर आदि पाञ्चभौतिक तत्त्वोंका क्रमशः संहार करके शिष्यका परमात्मामें लय किया जाय; फिर सृष्टिमार्गसे देशिक शिष्यका पुनरुत्पादन करे । इसके बाद उस शिष्यके दिव्य शरीरमें न्यास करके उसे प्रदक्षिणक्रमसे पश्चिमद्वारपर जाकर उसके द्वारा पुष्पाञ्जलि क्षेपण कराये । जिस देवताके ऊपर वे फूल गिरें, उसके नामको आदिमें रखते हुए शिष्यके नामका निर्देश करे । तत्पश्चात् (नेत्रका बन्धन खोलकर) यहभूमिके पार्श्वभागमें सुन्दर नामि और मेललाने युक्त खुदे हुए कुण्डमें शिवात्मिको प्रकट कराकर, स्वयं उसका पूजन करके, फिर शिष्यसे भी उसकी अर्चना कराये । फिर ध्यान-द्वारा आत्ममहेश शिष्यको संहारक्रमसे अपनेमें लीन करके पुनः उसका सृष्टिक्रमसे उत्पादन करे । तदनन्तर उसके हाथमें अभिमन्त्रित कुश दे और हृदयादि मन्त्रोंद्वारा पृथिवी आदि तत्त्वोंके लिये आहुति प्रदान करे ॥ ३१-३८ ॥

११. श्रीविष्णोर्वक्त्रम् पूजनके मन्त्र इस प्रकार दिये गये हैं—
 देवाग्रभागमात्मन् इन्द्राय सुराधिपतये पीतवर्णाय वज्रहस्ताय धरावनाहनाय नमः । इ अग्नये तेजोऽधिपतये रक्तवर्णाय शक्ति-हस्ताय मेघवाहनाय नमः । इ वसवे प्रेताधिपतये कृष्णवर्णाय दण्डहस्ताय महिषनाहनाय नमः । इ नेत्रत्रये रक्षोऽधिपतये भूज-वर्णाय सङ्खहस्ताय प्रेनवाहनाय नमः । वं वक्रगाय बादसाम्यतये शुक्लवर्णाय पाशहस्ताय मकरवाहनाय नमः । वं वायवे प्राणाधिपतये भूजवर्णाय अङ्कुशहस्ताय मृगवाहनाय नमः । हो ईशानाय विष्वाधि-पतये रक्तदिव्यवर्णाय शूलहस्ताय वृषभवाहनाय नमः । इति सम्पूज्य इन्द्रेशानयोर्मध्ये—
 आ प्रक्रम्य लोकाधिपतये रक्तवर्णाय पद्महस्ताय हंसवाहनाय नमः । निर्धनविरुणयोर्मध्ये—
 ही अनन्ताय नागाधि-पतये गौरवर्णाय चक्रहस्ताय गङ्गावाहनाय नमः । इति सम्पूज्य क्षितिर्वीर्यम्—
 वज्राय नमः । शक्तये० । दण्डाय० । सङ्खाय० । पाशाय० । अङ्कुशाय० । गदायै० । त्रिशूलाय० । पद्माय० । वक्राय० । इस प्रकार इन-इन आहुतियोंका उल-उल दिनपाठोके निश्चितवर्ती स्वानमें पूजन करना चाहिये ।

पृथ्वी, जल, तेज और वायु—इनमेंसे प्रत्येकके लिये इसके नाम-मन्त्रसे सौ-सौ आहुतियाँ देकर आकाशतत्त्वके लिये मूलमन्त्र (ॐ नमः शिवाय) से सौ आहुतियाँ दे। इस प्रकार बहन करके उसकी पूर्णाहुति करे। फिर अन्न-मन्त्र (फट्) का उच्चारण करके आठ आहुतियाँ दे। तत्पश्चात् विशेष श्रद्धिके लिये प्रायश्चित्त (होम या गोदान) करे।

इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें 'पञ्चाक्षरमन्त्रकी दीक्षाके विधानका वर्णन' नामक तीन सौ चारवों अध्याय पूरा हुआ ॥ ३०४ ॥

तीन सौ पाँचवाँ अध्याय

पचपन विष्णुनाम

अग्निदेव कहते हैं—मुने ! जो मनुष्य भगवान् विष्णुके निम्नांकित पचपन नामोंका जप करता है, वह मन्त्रजप आदिके फलका भागी होता है तथा तीर्थोंमें पूजनादिके अक्षय पुण्यको प्राप्त करता है। पुष्करमें पुण्डरीकाक्ष, गगामे गदाधर, चित्रकूटमें राघव, प्रभातमें दैत्यसूदन, जयन्तीमें जय, हस्तिनापुरमें जयन्त, वर्षमानमें वाराह, काश्मीरमें चक्रपाणि, कुब्जाभ (या कुब्जाक्ष) में जनार्दन, मधुरा में केशवदेव, कुब्जाक्षक में हृषीकेश, गङ्गाद्वारमें जटाधर, शालग्राममें महायोग, गोवर्धनगिरिपर हरि, पिण्डारकमें चतुर्बाहु, शङ्खोद्धारमें शङ्खी, कुरुक्षेत्रमें वामन, यमुनामें त्रिक्रम, शोणतीर्थमें विश्वेश्वर, पूर्ववागारमें कपिल, महासागरमें विष्णु, गङ्गासागर-सङ्गममें वनमाल, किष्किन्ध्यामें दैवतकदेव, काशीतटमें महायोग, विरजाम रिपुञ्जय, विशालयूपमें अजित, नेपालमें लोकभावन, द्वारकामे कृष्ण, मन्दराचलमें मधुसूदन, लोककुलमें रिपुहर, शालग्राममें हरिका स्मरण करे ॥ १-९ ॥

पुरुषवटमें पुरुष, विमलतीर्थमें जगत्प्रभु, नैषधवारण्यमें अनन्त, दण्डकारण्यमें शाङ्गधारी, उपलवर्तकमें सौरि,

इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें 'विष्णुके पचपन नामविषयक' तीन सौ पाँचवों अध्याय पूरा हुआ ॥ ३०५ ॥

अभिमन्त्रित कलशका पूजन कर पीठस्थित शिष्यका अग्निदेव करे। फिर गुरु शिष्यको समयाचार सिखावे। शिष्य स्वर्ण-मुद्रा आदिके द्वारा अपने गुरुका पूजन करे। इस प्रकार यहाँ 'शिष्यपञ्चाक्षर' मन्त्रकी दीक्षा बतायी गयी। इसी तरह विष्णु आदि देवताओंके मन्त्रोंकी भी दीक्षा दी जाती है ॥ ३९—४१ ॥

नर्मदा में श्रीपति, रैवत त्रिगिरिपर दामोदर, नन्दा में जलधारी, सिन्धुसागरमें गोपीश्वर, माहेन्द्रतीर्थमें अच्युत, सत्तात्रिपर देव-देवेश्वर, मागधवनमें वैकुण्ठ, विन्ध्यगिरिपर सर्वपापहारी, औष्ण्यमें पुरुषोत्तम और हृदयमें आत्मा विराजमान हैं। ये अपने नामका जप करनेवाले साधकोंको भोग तथा मोक्ष देनेवाले हैं, ऐसा जानो ॥ १०—१२ ॥

प्रत्येक वटवृक्षपर कुत्रेका, प्रत्येक चोराहेपर शिवका, प्रत्येक पर्वतपर रामका तथा गर्वज मधुसूदनका स्मरण करे। भरती और आकाशमें नरका, बलिष्ठतीर्थमें गरुडध्वज-का तथा सर्वत्र भगवान् वासुदेवका स्मरण करनेवाला पुरुष भोग एवं मोक्षका भागी होता है। भगवान् विष्णुके इन नामोंका जप करके मनुष्य सब कुछ पा सकता है। उपर्युक्त क्षेत्रमें जो जप, आदः, दान और तर्पण किया जाता है, वह स्र कोटिगुणा हो जाता है। जपकी वहाँ मृत्यु होती है, वह ब्रह्मस्वरूप हो जाता है। जो इस प्रसंगको पढ़ेगा अथवा सुनेगा, वह श्रद्धा होकर स्वर्ग (वैकुण्ठधाम) को प्राप्त होगा ॥ १४—१७ ॥

* अक्षिकाच—

जपन् वै पञ्चपञ्चाक्षं विष्णुनामानि यो नरः । मन्त्रजप्यादिकलभाक् तीर्थेष्वपि चिह्नयन् ॥
पुष्करे पुण्डरीकाक्षं गदाधरं च गदाधरम् । राघवं चित्रकूटे तु प्रभाते दैत्यघ्नयन् ॥
जयं जयन्तां तत्पञ्च जयन्तं हस्तिनापुरे । वाराहं वर्षमाने च काश्मीरे चक्रपाणिनम् ॥
जनार्दनं च कुब्जाक्षे मधुरायां च केशवम् । कुब्जाक्षके हृषीकेशं गङ्गाद्वारे जटाधरम् ॥
शालग्रामे महायोगं हरिं गोवर्धनाचले । पिण्डारके चतुर्बाहुं शङ्खोद्गारे च शङ्खिन् ॥

तीन सौ छठ अध्याय

श्रीनरसिंह आदिके मन्त्र

अग्निदेव कहते हैं—मुने ! तमभन, विद्वेषण, उच्चाटन, उत्सादन, भ्रामण, मारण तथा व्याधि—ये 'क्षुद्र'-संज्ञक अभिचारिक कर्म हैं । इनसे कुटकारा कैसे प्राप्त हो ? यह बात बताऊंगा; मुने—॥ १ ॥

‘ॐ नमो भगवते उन्मत्तवस्त्राय भ्रम भ्रम भ्रामय भ्रामय भ्रामुकं विनासय विनासय उद्भ्रामय उद्भ्रामय कद्र रौद्रेण रूपेण हुं फट् स्वाहा’ ॥ २ ॥

इमशान-भूमिमें रातको इस मन्त्रका तीन लाख जप करे । फिर चिताकी आगमें घट्टेकी समिधाओंद्वारा हवन करे । इस प्रयोगसे शत्रु सदा भ्रान्त होता—चक्रमें पड़ा रहता है । सुनहरे गेरुने शत्रुकी प्रतिमा बनाकर उक्त मन्त्रका जप करे । फिर मन्त्रजपसे अभिमन्त्रित की हुई तोनेकी सूत्रोंसे उस

प्रतिमाके कण्ठ अथवा हृदयको बांधे । इस प्रयोगसे शत्रुकी मृत्यु हो जाती है । गंधेका बाल (अथवा खराधा—मयूरशिला नामक ओषधिके पत्ते), चिताका भस्म, ब्रह्मदण्डी (ब्रह्मदाह या तृती लकड़ी) तथा मर्कटी (कर्जभेद)—इन सबको जलकर भस्म (चूर्ण) बना ले । उस भस्म या चूर्णको उक्त मन्त्रसे अभिमन्त्रित करके उत्सादनका प्रयोग करनेवाला पुरुष शत्रुके घरपर अथवा उसके मस्तपर फेंक दे ॥ ३-५ ॥

भृगु (४) आकाश (५), दीप्त (दीर्घ आकारयुक्त) रेफसहित भृगु (६) अथात् (सहसा), फिर २, वर्म (हुम्) और फट् इस प्रकार सब मिलकर मन्त्र बना—‘सहस्रार हुं फट् ।’ इसका अङ्गन्यास इस प्रकार है—‘आचक्राय स्वाहा, हृदयाय नमः । विषक्राय स्वाहा, शिरसे स्वाहा ।

बामनं च कुक्षेत्रे यमुनार्या त्रिविक्रमम् । विश्वेश्वरं तथा शोणे कृषिं पूर्वसागरे ॥
विष्णुं महोदधौ विष्णुं गङ्गासागरसंगमे । वनमाक्षं च किष्किन्ध्यां देवं रैवतकं विदुः ॥
काशीनटे महायोगं विरजायां रिपुजयम् । विशाखपदे ह्यजितं नेपाठे लोकभाषनम् ॥
दारकायां विदि कृष्णं मन्दरे मधुसूदनम् । लोकाकुले रिपुहरं शालग्रामे हरिं सरोद ॥
पुशं पूरुषवटे विमले च जगत्पुत्रम् । अमलं सैन्धवाण्ये दण्डके शाङ्गधारिणम् ॥
उत्पलावर्तके शौरिं जर्मदायां भिषः पतिम् । दामोदरं रैवतके नन्दायां जङ्गलाश्रितम् ॥
गोपीधरं च सिन्धुस्थीं माहेन्द्रे वाष्पुतं विदुः । स्याद्री देवदेवेशं बैकुण्ठे मागधे वने ॥
सर्वपापहरं विन्ध्वे औण्ड्रे तु पुरुषोत्तमम् । आत्मानं हृदये विदि जपतां मुक्तिमुक्तिदम् ॥
ढटे ढटे वैश्रवणं चत्सरे चत्सरे क्षिपम् । पर्वते पर्वते रामं सर्वत्र मधुसूदनम् ॥
नरं भूमीं तथा ज्योत्स्निं वसिष्ठे गरुडस्थम् । वासुदेवं च सर्वत्र संसरन् मुक्तिमुक्तिदाक ॥
नामान्येतां विष्णोश्च जप्या सर्वमाप्नुयात् । क्षेत्रे क्षेत्रेषु बन्धूनां दानं जयं च तर्पणम् ॥
तत्सर्वं कौटिलिर्निर्णयितुं श्रुतो ब्रह्मणो भवेत् । वः पठेच्छृणुयाद्वापि निर्मलः स्वर्गमाप्नुयात् ॥

(अष्टिपु ३०५ । १-१७)

१. ‘तन्त्रसार-संग्रह’ १७वें पटल, श्लोक ३० में भी इस मन्त्रका वही रूप है । इस मन्त्रका अङ्गन्यास इस प्रकार करना चाहिये—

‘ॐ नमो भगवते हृदयाय नमः । उन्मत्तवस्त्राय शिरसे स्वाहा । भ्रम भ्रम भ्रामय भ्रामय विनासये वषट् । अमुकं विनासय विनासय कद्राय हुम् । उद्भ्रामय उद्भ्रामय नेत्रत्रयाय वौषट् । रद्र रौद्रेण रूपेण हुं फट् स्वाहा अत्राय फट् ।’

२. ‘तन्त्रसार-संग्रह’में इस श्लोकका पाठ इस प्रकार मिलता है—

सप्तशतसंख्यायाम्भौकमुत्सनाविषतस्त्वनी । कर्णश्रिमन्वन्दनात् पञ्ची मूकदिकशिरोः ॥

अरबाक्षं चिताभस्म ब्रह्मदण्डी च मर्कटी । शुद्धे वा मूर्ति तच्चूर्णं क्षिप्तमुत्सादनं रिपौः ॥

(१७ पटल, श्लोक ७०-७१)

‘सप्त शौर्वाके विजैतकी मिट्टी, विषहृद्युक्ता छाक, कर्मा (कमलगट्टा), अधिमन्त्रवन्दाक (वस्तुविशेष), आकर्षक, उन्मत्तकी

सुखकाय स्वाहा, सिन्धुचै वषट् । श्रीकाय स्वाहा, कवचाय हुम् । संकाय स्वाहा, वैजयन्ताय वौषट् । ज्वालाकाय स्वाहा, अकाय कम् ।^१ ये न्यास पूर्वकर कहे गये हैं ।^२ अङ्गन्यासपूर्वक जप हुआ सुदर्शनचक्र मन्त्र प्रयोक्त (धुद्र)-संज्ञक अभिचारों तथा ग्रहबाधाओं को हर लेनेवाला और समस्त मनोरथोंको पूर्ण करनेवाला है ॥ ६-८ ॥

उक्त सुदर्शन-मन्त्रके छः अक्षरोंका क्रमशः मूर्धा, नेत्र, मुख, हृदय, गुह्य तथा चरण—इन छः अङ्गोंमें न्यास करे । इसके बाद चक्रस्वरूप भगवान् विष्णुका ध्यान करे—(भगवान् चक्राकार कमलके आसनपर विराजमान हैं । उनकी आभा अग्निसे भी अधिक तेजस्वी है । उनके मुखमें दाढ़ें हैं । वे चार भुजाधारी होते हुए भी अष्टबाहु हैं । वे अपने हाथोंमें क्रमशः शङ्ख, चक्र, गदा, पद्म, मुद्राल, अङ्गुश, पाश और धनुष धारण करते हैं । उनके केश पिङ्गलवर्णके और नेत्र लाल हैं । उन्होंने अंशे जिलोकीको व्याप्त कर रक्ता है । चक्रकी नाभि (नाहा) उस अग्निसे आविष्ट (व्याप्त) है । उसके चिन्तनमात्रसे समस्त रोग तथा अरिग्रह नष्ट हो जाते हैं । सम्पूर्ण चक्र पीतवर्णका है । उसके सुन्दर अरे रक्तवर्णके हैं । उन अरोंका अवान्तरमाग इयामवर्णका है । चक्रकी नेभि श्वेतवर्णकी है । उसमें बाहरकी ओरसे कृष्णवर्णकी पार्थिवी रेखा है । अंशेसे युक्त जो मध्यभाग है, उसमें समस्त अकारादि वर्ण हैं ।^३ इस प्रकार दो चक्र-विद् अङ्कित करे ॥ ९—१२ ॥

आदि (उत्तरवर्ती), चक्रपर कल्लाका जल ले अपने आगे समीपमें ही स्थापित करे । दूसरे दक्षिण चक्रपर

पीछे, खरवाल, चित्तमल, महादम्भी (खट्वाली ककरी) और मर्द्री (करंज)—इन दस वस्तुओंका मल-मूत्र बहि धनुके भरपर या सड़ने फलकपर बाल दिया जाय जो उसका उत्पत्तन (उत्पन्नकर) बन्य जाना अथवा वहीं नष्ट हो जाना होता है ।^४

१. 'शारदातिलक'में यहाँ आनरहाके स्थाने दिवन्ध करके और अधिम्य माकर (चहारविहारी) निर्माण करनेकी आवश्यकता बताते हुए दिवन्ध-मन्त्र एवं अधिम्य-माकर-मन्त्र—दिये गये हैं, जो इस प्रकार हैं—^५ ऐन्द्रो (आग्नेवीय इत्यादि) चक्रेण वज्रमि यमशब्दात् स्वाहा—यह 'दिवन्ध' है तथा ^६ नैलोक्यं रक्ष रक्ष इं फट् स्वाहा ।^७—यह अधिम्य-माकर-मन्त्र है । ब्रह्मण—पठक १५, श्लोक ७५ ।

सुदर्शनकी पूजा करके वहाँ अग्निमें क्रमशः पी, अपामार्गकी समिधा, अक्षत, तिल, सरसो, क्षीर और गोघृत—सबकी आहुतियाँ दे । प्रत्येक वस्तुकी एक हजार आठ आहुतियाँ पृथक्-पृथक् देनी चाहिये ॥ १३-१४ ॥

विधि-विधानका साता विद्वान् प्रत्येक इन्द्रियों सुतरोष भाग कल्लामें डाले । तदनन्तर एक प्रस्थ (सेर) अन्नद्वारा निर्मित पिण्ड उस कल्लाके भीतर रखे । फिर विष्णु आदि देवोंके स्थिसे सब देय वस्तु वहीं दक्षिण भागमें स्थापित करे ॥ १५ ॥

इसके बाद 'सर्वशान्तिकर विष्णुजनों (भगवान् विष्णुके पार्श्वों) को नमस्कार है । वे शान्तिके स्थिसे यह उपहार ग्रहण करें । उनको नमस्कार है ।^८—इस मन्त्रको पढ़कर सुतरोष जलसे बलि समर्पित करे । किसी काष्ठ-फलकपर या कल्लामें अथवा वृक्षवाले वृक्षकी छकड़ीसे बनवाये हुए दधिपूर्ण काष्ठपात्रमें बत्तिली वस्तु रखकर प्रत्येक दिशामें अर्पित करे । यह करके ही द्विजोंके द्वारा होम कराना चाहिये । दक्षिणासहित दो बार किया हुआ यह होम भूत प्रेत आदिका नाशक होता है ॥ १६—१८ ॥

दही लोो हुए पचेपर लिखित मन्त्राक्षरोद्धार किया गया होम धुद्र रोगोंका नाशक होता है । दूर्वासे होम किया जाय तो वह आयुकी, कमलोंकी आहुति दी जाय तो वह श्री (ऐश्वर्य) की और गालर-काष्ठसे हवन किया जाय तो वह पुत्रकी प्राप्ति करानेवाला होता है । गोशालमें धीके द्वारा आहुति देनेसे गौओंकी प्राप्ति एवं वृद्धि होती है । इसी प्रकार सम्पूर्ण वृक्षोंकी समिधासे किया गया होम बुद्धिकी वृद्धि करनेवाला होता है ॥ १९-२० ॥

^९ श्री नमो भगवते नारसिंहाय ज्वालाभक्षिणे दीप्तं दंष्ट्राभिमन्त्रेण सर्वरक्षोभ्याय सर्वभूतविनाशाय सर्व-ज्वरविनाशाय दृष्ट दृष्ट पञ्च पञ्च रक्ष रक्ष इं फट् ॥ २१ ॥

—यह भगवान् नरसिंहका मन्त्र समस्त पापोंका निवारण

४. 'श्री' ज्वालाभाजोंसे समस्कृत दक्षिणतीक्ष्ण दंष्ट्राभोसे देदीप्यमान, अधिमय नेत्रवाले, सर्वपाक्षसंशारक, सर्वभूत-विनाशक, सर्वज्वरपहाकर भगवान् नरसिंहको नमस्कार है । जलजो, जलजो, पकाजो, पकाजो, सुखे बचाजो, बचाजो इं फट् ।^{१०}—यह दस मन्त्रका अर्थ है ।

करनेवाला है । इसका अप आदि किया जाय तो वह कुछ मन्त्र-वयस् (औषध-विशेष) में हवन किया जाय तो वह महाभारी, विष एवं तेजोका हरण कर सकता है । पूर्णभूत लक्ष्मन् और अग्नि-लक्ष्मन् करनेवाला होता है ॥२१-२२॥

इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें 'असिह आदिक मन्त्रोंका कथन' नामक तीन सौ छठा अध्याय पूरा हुआ ॥ ३०६ ॥

तीन सौ सातवाँ अध्याय

त्रैलोक्यमोहन आदि मन्त्र

अग्निदेव कहते हैं—मुने ! अब मैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष—इन चारों पुरुषार्थोंकी सिद्धिके लिये 'त्रैलोक्य-मोहन' नामक मन्त्रका वर्णन करूँगा ॥ १ ॥

ॐ श्रीं ह्रीं हूं औम्, ॐ नमः पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम-प्रतिक्रिय कर्माग्निवास सफकमगद्वोभय सर्वलोहद्वयपारण त्रिभुवनमदोष्मादकर सुरमनुजसुन्दरीजनमनांसि तापय तापय दीपय दीपय शोषय शोषय मारय मारय लम्भय लम्भय द्रावय द्रावयार्कपाकर्षय परमसुभग सर्वसौभाग्यकर काम-प्रवासुर्क (शत्रुम्) हन हन चक्षेण गदया लक्ष्मेय सर्वबाणै-र्मिष्ट् मिष्ट् पातेन कष्ट कष्ट आङ्गुशेन दास्य तापय त्वर त्वर किं तिष्ठसि यावत्तावत् समीहितं मे सिद्धं भवति हुं फट्, नमः ॥ २ ॥

ॐ पुरुषोत्तम त्रिभुवनमदोष्मादकर हुं फट् हृदयाय नमः । सुरमनुजसुन्दरीमनांसि तापय तापय शिरसे

१. इस मन्त्रका अर्थ यों है—ॐ श्रीं ह्रीं हूं औम् सच्चिदानन्दस्वरूप पुरुषोत्तम । पुरुषोत्तमप्रतिक्रिय । कर्माग्निवास । आप अपने लोहवर्षते सम्पूर्ण जगत्को क्षुब्ध कर देनेमें समर्थ है । समस्त विश्वोंके हृदयोंके दारण—उन्मथित कर देनेवाले हैं । त्रिभुवनको मोहनाकर कर देनेकी शक्ति रखते हैं । देवसुन्दरियों तथा मनमधुसुन्दरियोंके मनको (प्रीति-अर्थमें) तपाये, तपाये; उनके रागको ज्वाला कीजिये, ज्वाला कीजिये; लोभिये, लोभिये; क्रिये, क्रिये; उनका सम्भन कीजिये, सम्भन कीजिये; द्वेषित कीजिये, द्वेषित कीजिये; आकर्षण कीजिये, आकर्षण कीजिये । परम लीलाप्यवधि ! सर्वसौभाग्यकारी प्रभो ! आप सबकी मनोवाञ्छित कामना पूर्ण करनेवाले हैं । मेरे असुख शत्रुका हनन कीजिये, हवन कीजिये ज्वलते, गदगद और लक्ष्मे; समस्त बाणोंसे वैषिये, वैषिये । पापसे काटत कीजिये, शीघ्र कीजिये । आङ्गुलीसे तापित कीजिये, तापित कीजिये । ज्वली कीजिये, ज्वली कीजिये । क्यों कष्टों या ठहरते हैं ! अकाम मेघ सरा मनोरथ पूर्ण हो जाय, तत्काल वधवादी रहिये । हुं फट् नमः ॥

स्वाहा । दीपय दीपय शोषय शोषय मारय मारय लम्भय लम्भय द्रावय द्रावय कर्षय कर्षय हुम् । आकर्षयार्कपाकर्षय महावक हुं फट् नेत्रजवाय वीषट् । त्रिभुवनेश्वर सर्वजनमनांसि हन हन दारय दारय ॐ नमः वल्लभमनानय हुं फट् अक्षय फट् । त्रैलोक्यमोहन हृषीकेशामृषिरूप सर्वसौहृदपाकर्षण आगच्छ-आगच्छ नमः । (सर्वोक्ते) व्यापकम् ॥ ३ ॥

इस प्रकार मूलमन्त्रयुक्त व्यापक न्यास कताया गया । फिर पूजन तथा पचास हजारकी संख्यामें जप करके अभियेक करे । तत्पश्चात् वैदिक विधिसे स्थापित कुण्डाग्निमें सौ बार आहुति दे । दही, घी, खीर, मधुत चर तथा ओटायें हुए दूधकी पृथक्-पृथक् बार-बारह आहुतियाँ मूलमन्त्रसे दे । फिर अक्षत, लिख और यक्की एक हजार आहुतियाँ देनेके पश्चात् त्रिमधु, पुष्प, फल, दही तथा समिधाओंकी सौ-सौ बार आहुतियाँ दे ॥ ४—६ ॥

तदनन्तर पूर्णाहुति-होम करके हुतावशिष्ट सञ्चत चरका प्राशन करे-कराये । फिर ब्राह्मण-भोजन कराकर आचार्यको उचित दक्षिणा आदिसे संगृह्य करे । यों करनेमें मन्त्र सिद्ध होता है । स्नान करके विधिवत् आचमन करे और मौनभावसे यागमन्दिरेमें जाकर पद्मासनसे बैठे और तान्त्रिक विधिके अनुसार शरीरका शोषण करे । पहले राखसों तथा विषकाकर भूतोंका दमन करनेके लिये सम्पूर्ण दिशाओंमें सुदर्शनका न्यास करे । साथ ही यह भावना करे कि वह सुदर्शन अक्ष पाँच क्लेशोंकी नीजमृत, धूम्रवर्ण एवं प्रचण्ड अनिलरूप मेरे सम्पूर्ण पापको, जो नाभिमें स्थित है, शरीरसे अलग कर रहा है । फिर हृदयकमलमें स्थित '२' नीजका स्मरण करके ऊपर, नीचे तथा अगल-वगलमें फैली हुई अग्निनी अगल-अगले उस पाप-पुण्यको जलकर भस्म कर दे । फिर मूर्ध्ना (ब्रह्मरन्ध्र) में अमृतका चिन्तन करके सुपुण्यान्वीके मार्गसे आती हुई अमृतकी धाराओंसे अपने शरीरको बाहर और भीतरसे भी आच्छादित करे ॥ ७—११ ॥

इस प्रकार ब्रह्मचारी-होकर मूकमन्त्रे तीन बार प्राणायाम करे । फिर मस्तक और मुखपर तथा गुह्यभाग, शीर्षा, सम्पूर्ण दिशा; हृदय; कुक्षि एवं समस्त शरीरमें हाथ रखकर उनमें धार्मिका न्यास करे । इसके बाद सूर्यमण्डलसे सम्परात्माका आवाहन करके ब्रह्मरन्ध्रके भागसे हृदय-कमलमें जाकर निम्न करे । वे परात्मा समस्त ध्रुव लक्षणोंसे सम्पन्न हैं । प्रणवका उच्चारण करते हुए परात्माका स्मरण करना चाहिये ॥ १२-१४ ॥

उनके स्मरणके लिये गायत्री-मन्त्र इस प्रकार है—
'त्रैलोक्यमोहनाथ विद्महे । जगताय नमोहि । तन्नो विष्णुः
अन्नोदवात् । इति ।' परात्माका अर्चन करनेके पश्चात् वह-
सम्बन्धी द्रव्यों और ब्रह्म प्राणका प्रोक्षण करे । विधिपूर्वक
आत्मपूजा करके वेदीपर उसकी अर्चना करे ॥ १५-१६ ॥

कूर्म-अन्नत आदिके रूपमें कश्चित पीठपर कमल एवं
गङ्गके आसनपर विराजमान त्रैलोक्यमोहन भगवान् विष्णु
सर्वाङ्गसुन्दर हैं और वयके अनुरूप स्वरूप तथा यौवनको
प्राप्त हैं । उनके अग्रगण्यन मदसे घूर्णित हो रहे हैं । वे परम
उदार तथा स्मरसे निष्ठ हैं । दिव्य माला, वस्त्र और
अनुलेप उनकी शोभा बढ़ाते हैं । मुखपर मन्दहास्यकी
छटा छिडक रही है । उनके परिवार और परिकर अनेक
हैं । वे ओकर अनुग्रह करनेवाले, शीघ्र तथा उहसों सुखोंके
समान तेजस्वी हैं । उन्होंने हाथोंमें पाँच बाण धारण कर
रक्ते हैं । उनकी समस्त इन्द्रियों पूर्णकाम हैं । उनके
आठ भुजाएँ हैं । देवाङ्गनाएँ उन्हें घेरकर लड़ी हैं । उनकी
हृदि लक्ष्मीदेवीके मुखपर गड़ी है । ऐसे भगवान्का भजन
करे । उनके आठ हाथोंमें क्रमशः चक्र, शङ्ख, भद्रपद, लङ्का,
गदा, मुसल, अङ्गुष्ठ और पाश शोभा पाते हैं । आवाहन
आदिके द्वारा उनकी अर्चना करके अन्तमें उनका विसर्जन
करना चाहिये ॥ १७-२१ ॥

यह भी चिन्तन करे कि भगवान् अपने ऊपर तथा
अंधापर श्रीलक्ष्मीजीकी बैठगये हुए हैं और वे दोनों हाथोंसे
पवित्र आच्छिन्न करके स्निग्ध हैं । उनके नाभें हावमें कमल
हैं । वे शरीरसे ब्रह्म-पुष्प हैं तथा शीघ्र और कोष्ठसे
सुप्रोषित हैं । भगवान्के गलेमें वनमाला है और शरीरपर
पीताम्बर शोभा पाता है । इस प्रकार चक्र आदि आधुषोसे
सम्पन्न श्रीहृदि पूजन करे ॥ २२-२३ ॥

॥ सुप्रसीम महाकलाय नमः ॥ नमः सर्वभूतभवं ॥

इस किन्द् किन्द् विचारय विचारय परमात्मन् प्रत प्रत
अक्षय अक्षय भूतानि ज्ञास्य ज्ञास्य हुं फट् स्वाहा—इस
मन्त्रसे चक्र मुद्रांनकी पूजा करे ।

॥ महाकलाय नमः ॥ फट् स्वाहा । पाञ्चगव्याय नमः ।
—इस मन्त्रसे शङ्खकी पूजा करे ।

॥ महाकलाय नमः ॥ फट् स्वाहा । पाञ्चगव्याय नमः ।
—इससे लङ्काकी पूजा करे । ॥ शङ्खाय नमः ।
—इससे अनुप और वाणकी पूजा करे । ॥ भूतप्राप्तये
विद्महे । चतुर्विजय नमोहि । तन्नो ब्रह्म प्रथोदवात् ।
—यह भूतप्राप्त-गायत्री है । ॥ सर्वतक मुसल पोषय पोषय हुं
फट् स्वाहा ।—इस मन्त्रसे मुसलकी पूजा करे । ॥ वासो
वन्द्य वन्द्य वन्द्य वन्द्य हुं फट्—इस मन्त्रसे पाशका पूजन करे ।
॥ अङ्गुष्ठाय नमः ॥—इससे अङ्गुलीकी पूजा करे ।

भगवान्की भुजाओंमें स्थित अक्षोका संस्तर-अक्ष-सम्पन्नी
हन्ती मन्त्रोंसे क्रमशः पूजन करे ॥ २४-२७ ॥

॥ पक्षिराजाय नमः ॥ फट्—इस मन्त्रसे पक्षिराज गरुडकी
पूजा करे । कर्णिकामें पहले अक्ष-देवताओंका विधिवत् पूजन
करे । फिर पूर्य आदि दल्लोंमें लक्ष्मी आदि शक्तियों तथा
चामरधारी ताक्ष्य आदिकी अर्चना करे । शक्तियोंकी पूजाका
प्रयोग अन्तमें करना चाहिये । पहले देवेश्वर इन्द्र आदि दण्डी-
सहित पूजनीय हैं । लक्ष्मी और मरुखती पीतवर्णकी हैं ।
रति, प्रीति और जया—ये शक्तियाँ श्वेतवर्ण हैं । कीर्ति

२. ॥ महाकलाय नमः ॥ फट् स्वाहा, शङ्खाय नमः ।
—यह सर्वसम्पन्न शङ्ख-सम्पन्नी मन्त्र है । (शारदातिष्ठते)

३. यह 'भूतप्राप्त गायत्री' क्रमशः गदात्मन्त्रके लिये बावी
जान पकती है । इससे गदाका पूजन करना चाहिये । 'शारदा-
तिष्ठते'में कीर्तिदेवी गदाके स्मरण करके उद्भूत हुआ है—
'महाकीर्तिदेवि महावने सर्वोद्धारान्ति प्रसीद प्रसीद हुं फट्
स्वाहा, कीर्तिदेव्यै नमः ।'

४. 'सर्वतक महामुसल पोषय पोषय हुं फट् स्वाहा, मुसलाय
नमः ।'—यह पूरा-पूरा 'मुसल-मन्त्र' है ।

५. पाशका सर्वसम्पन्न मन्त्रक 'शास्त्रातिष्ठते' इस प्रकार
कहीत हुआ है—'महापाश वन्द्य वन्द्य वन्द्य वन्द्य हुं फट्
स्वाहा, पाशाय नमः ।'

६. अङ्गुष्ठ-मन्त्र भी अपने पूर्णकर्ममें इस प्रकार उक्तम
होता है—'महाङ्गुष्ठ फट् फट् हुं फट् स्वाहा, अङ्गुष्ठाय नमः ।'

तथा कर्मित स्वेतवर्णी हैं । तृप्ति तथा पुष्टि—ये दोनों कथ्यमवर्णा हैं । इनमें स्वरमात्र (संममिक्तनीकी उत्कण्ठा) उदित रहती है । लोकेश (ब्रह्माजी तथा दिक्पाल) पर्यन्त देवताओंकी पूजा करके अभीष्ट अर्थकी सिद्धिके लिये भगवान् विष्णुकी पूजा करनी चाहिये । निम्नाङ्कित मन्त्रका ध्यान और जप करे । उसके द्वारा होम और अभिषेक करे । (मन्त्र यों है—) 'ॐ श्रीं ह्रीं हूं त्रैलोक्यमोहपात्र चिन्मये नमः ।'—इस मन्त्रद्वारा पूर्ववत् पूजन आदि करनेसे साधक सम्पूर्ण कामनाओंकी प्राप्ति कर लेता है । जल तथा सम्मोहनी हस्तके पुष्पद्वारा उक्त मन्त्रसे निरस्य तर्पण करे । ब्रह्मा, इन्द्र, भीदेवी, दण्डी, बीजमन्त्र तथा त्रैलोक्यमोहन विष्णुका पूजन करके उक्त मन्त्रका तीन लाख जप करनेके पश्चात् कमलपुष्प, तिलवर्ण तथा बीमें एक लाख होम करे । उक्त हवन-

इस प्रकार आदि आन्नेय महापुराणमें 'त्रैलोक्यमोहनमन्त्रका वर्णन' नामक तीन सौ सत्तारवीं अध्याय पूरा हुआ ॥ १०० ॥

तीन सौ आठवाँ अध्याय

त्रैलोक्यमोहिनी लक्ष्मी एवं भगवती दुर्गाके मन्त्रोंका कथन

अग्निदेव कहते हैं—वसिष्ठ ! वान्त (शु.) बलि (२), वामनेत्र (ईकार) और दण्ड (अनुस्वार)—इनके योगसे 'श्री' बीज बनता है, जो 'श्री' देवीका मन्त्र है और सब सिद्धियोंको देनेवाला है ।

(हमका अङ्गन्यास इस प्रकार करना चाहिये—)

[प्रथम प्रकार] महाभिये महाविष्णुहृदये स्वाहा, हृदपात्र नमः । त्रिभ्यै देवि विजये स्वाहा, शिरसे स्वाहा । गीरि महाकले वन्द्य-कण्ठ स्वाहा, शिलायै वन्द । पतिः स्वाहा, कवचाय हुय । महाकाये पद्महस्ते हुं फट्, अस्त्राय फट् । [द्वितीया प्रकार] 'त्रिभ्यै स्वाहा, हृदपात्र नमः । श्रीं फट्, शिरसे स्वाहा । श्रीं नमः, शिलायै वन्द । त्रिभ्यै पत्नीय नमः, कवचाय हुय । श्रीं फट्, अस्त्राय फट् ।' [इसी तरह अन्यान्य प्रकार भी तन्त्रग्रन्थोंमें कहे गये हैं ।] ॥ १-२ ॥

—इस प्रकार 'श्री'-मन्त्रके नौ अङ्गन्यास शतकाये गये हैं । उनमेंसे किसी एकका आश्रय ले । पञ्चाधकी मालसे

१. 'आरुद्रास्तिलक' ८ । २. श्री दीक्षाये अग्निपुराणोक्त क्षितिप मन्त्रन्यास इत्ती मन्त्रक बहुत किये गये हैं । चरंड नृकमें 'वन्द्य दीर्घपुष्प-भीषेण कुर्वाणक्षिति वन्द्य मन्त्र' । कहा है; उसके अनुसार, 'आरुद्रास्तिलक

खामरीमें चाबक, फल, सुगन्धित चन्दन आदि द्रव्य और दुर्वा भी मिला ले । इन उनके द्वारा हवनकर्म सम्पादित करके मनुष्य दीर्घ आयुकी उपलब्धि करता है । उक्त जप, अभिषेक तथा होमादि क्रियामें संतुष्ट होकर भगवान् विष्णु उपासकको अभीष्ट फल प्रदान करते हैं ॥ २८-३६ ॥

'ॐ नमो भगवते वराहाय धूर्जुवःस्वःपलये धूपतिर्लभ मे देहि दापय स्वाहा ।'—यह वराह भगवान्का मन्त्र है । इसका पञ्चाङ्गन्यास इस प्रकार है—'ॐ नमो हृदपात्र नमः । भगवते शिरसे स्वाहा । वराहाय शिलायै वन्द । धूर्जुवःस्वःपलये कवचाय हुय । धूपतिर्लभ मे देहि दापय स्वाहा अस्त्राय फट् ।' इस प्रकार पञ्चाङ्गन्यासपूर्वक वराह-मन्त्रका प्रतिदिन दस हजार बार जप करनेसे मनुष्य दीर्घ आयु तथा राज्य प्राप्त कर सकता है ॥ ३७-३८ ॥

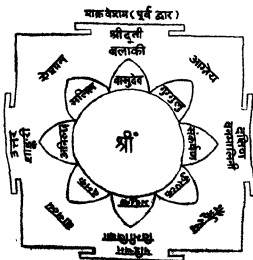
पूर्वोक्त मन्त्रका तीन लाख या एक लाख बार जप ऐश्वर्य प्रदान करनेवाला है । साधक लक्ष्मी अथवा विष्णुके मन्दिरमें श्रीदेवीका पूजन करके घन प्राप्त कर सकता है । लविरकाष्ठसे प्रज्वलित अग्निमें घृतमिश्रित तण्डुलोंकी एक लाख आहुतियाँ दे । इतले राजा वशीभूत हो जाता है तथा लक्ष्मीकी उत्तरोत्तर वृद्धि होती है । श्रीमन्त्रसे अभिमन्त्रित सर्वपञ्चले अभिषेक करनेपर सब प्रकारकी ग्रहबाधा शान्त होती है । एक लाख तिलफल्लेका होम करनेसे लक्ष्मीकी प्राप्ति और धनकी वृद्धि होती है ॥ ३-५३ ॥

साधक बार दारोसे युक्त निम्नाङ्कित 'शक्रवेधम'का चिन्तन करे । पूर्वद्वारपर त्रिबुजिमें संलग्न दोनों भुजाओंको ऊपर उठाये हुए, श्वेत कमलको धारण करनेवाली श्यामवर्णा वामनाकुति बलाकीका ध्यान करे । दक्षिणद्वारपर ऊपर उठाये हुए एक हाथमें रक्तकमल धारण करनेवाली श्वेताङ्गी वनमालिनीका चिन्तन करे । पश्चिमद्वारपर दोनों हाथोंको ऊपर उठाकर श्वेत पुण्डरीककी धारण करनेवाली इतिवर्णा विभीषिका नामवाली शीवलीका ध्यान करे । उच्चद्वारपर शाङ्करीकी धारणा करे । 'शक्रवेधम'के मध्यमें आच्छन्न कमलका नमः । श्रीं किरते स्वाहा । धूर्जुवःस्वःपलये कवचाय हुय । श्रीं नेत्रत्रयाय वीर्य । अः अस्त्राय फट् ।' इस प्रकार न्यास करे ।

निर्माण करे। कमलदलौपर क्रमशः शङ्ख, चक्र, गदा और पद्म धारण किये हुए वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध का ध्यान करे। उनकी अङ्गकान्ति क्रमशः अञ्जन, दुग्ध, केसर और सुवर्णके समान है। वे सुन्दर वस्त्रोंमें विभूषित हैं। उस अष्टदल कमलके आग्नेय आदि दलौपर गुण्डुल, कुरण्टक, दमक और सल्लि नामक दिग्गजोंकी धारणा करे। ये चारों स्वर्ण-कलशोंकी धारण करनेवाले हैं। कमलकी कर्मिकाओंमें श्रीदेवीका स्मरण करे। वे चार भुजाओंमें युक्त हैं। उनकी अङ्गकान्ति सुवर्णके समान है। उनकी ऊपर उठी हुई दोनों भुजाओंमें कमल है तथा दक्षिणहस्तमें अभयमुद्रा और वामहस्तमें कसुम्रा सुशोभित हो रही है। वे धृष्ट एवं सुवासित वस्त्र तथा शलेमें एक स्वेत माला धारण करती हैं। उन श्रीदेवीका ध्यान एवं सपरिवार पूजन करनेके मनुष्य सब कुछ प्राप्त कर लेता है॥ ६-१४६ ॥

पूर्वोक्त उपासनाके समय द्रोणपुष्प, कमल और क्लिपत्रको सिरपर धारण न करे। पञ्चमी और सप्तमीके दिन क्रमशः खण और आँवलेका परित्याग कर दे। सावक स्त्रीका भोजन करनेके शीघ्रता जाप करे तथा श्रीसूक्तमें ही श्रीदेवीका अभिषेक करे। आवाहनमें लेकर विसर्जनपर्यन्त सभी उपचार-अर्पण श्रीसूक्तकी श्रुचाओंमें करता हुआ ध्यानपूर्वक श्रीदेवीका पूजन करे। विन्व, पुत, कमल और स्त्री—ये वस्तुए

२. शक्तदेव-कल्पना इस प्रकार निर्माण करना चाहिये—

एक साथ या अलग-अलग भी श्रीदेवीके निमित्त होममें उपयुक्त हैं। यह होम लक्ष्मीकी प्राप्ति एवं वृद्धि करनेवाला है॥ १५-१७ ॥

विन्व (म), हि, मञ्जा (प), काल (म), अग्नि (र), अग्नि (द), निष्ठ (ह), निः स्वाहा (महिषमर्दिनि स्वाहा)—यह भगवती महिषमर्दिनी (महालक्ष्मी) का अष्टाक्षर-मन्त्र कहा गया है॥ १८ ॥

“ह्रीं महामहिषमर्दिनि स्वाहा॥”—यह मूलमन्त्र है। इसका पञ्चाङ्गन्यास इस प्रकार करे—महिषमर्दिनि हुं फट्, ह्रस्वाच नमः। महिषशक्त्यादिनि हुं फट्, शिरसे स्वाहा। महिषं शीघ्र हुं फट्, शिखायै वषट्। महिषं हन हन देवि हुं फट्, कवचाय हुम्। महिषसूक्ति हुं फट्, अङ्गनाय फट्।

यह अङ्गोत्तरित ‘दुर्गाहृदय’ कहा गया है, जो सम्पूर्ण कामनाओंको सिद्ध करनेवाला है। दुर्गादेवीका निम्नाङ्कित प्रकारमें पीठ एवं अष्टदल-कमलपर पूजन करे॥ १९-२० ॥

“ह्रीं हुं हुं रक्षणि स्वाहा॥”—यह दुर्गाका मन्त्र है। अष्टदलपर दुर्गा, वरवर्णिनी, आपा, कनकप्रभा, कृतिका, अभयप्रदा, कम्बुका और सुरुपा—इन शक्तियोंके क्रमशः आदिके स्वर अक्षरोंमें बिन्दु लगाकर उन्हीं बीजमन्त्रोंमें युक्त नाममन्त्रोंद्वारा यजन करे। यथा—‘हुं दुर्गायै नमः’ इत्यादि। इनके साथ क्रमशः चक्र, शङ्ख, गदा, त्रिशूल, पाण, धनुष, अङ्गुश और खेट—इन अस्त्रोंकी भी अर्चना करे। अष्टमी आदि तिथियोंपर लोकेष्टरी दुर्गाकी पूजा करे। दुर्गाकी यह उपासना पूर्ण आयु, लक्ष्मी, (आत्मरक्षा) एवं युद्धमें विजय प्रदान करनेवाली है। गाथके नाममें युक्त मन्त्रमें तिलका होम (वशीकरण) करनेवाला है। कमलके हवनमें ‘विजय’ प्राप्त होती है। शान्तिकी कामना करनेवाला दुर्वास हवन करे। पलाश-रमिषाओंमें पुष्टि, काकपत्रके हवनमें मातृण एवं विदेवपणकर्म सिद्ध होते हैं। यह मन्त्र मयी प्रकारकी ग्रहवाचा एवं भयका हरण करता है॥ २१-२६ ॥

“हुं हुं रक्षणि स्वाहा॥”—यह अङ्गोत्तरित ‘जय दुर्गा’ वस्तुकी गयी है। यह साधककी रक्षा करती है। मैं इशामात्री, त्रिनेत्रभूषिता, चतुर्भुजा, शङ्ख, चक्र, शूल एवं त्रिशूलारिणी शैलरूपिणी रणव्यूहोत्सुक्या हूँ—ये वाचन करे। युद्धके प्रारम्भमें इस ‘जयदुर्गा’का जप करे।

विषयके सिधे लङ्ग आदिपर दुर्गाका पूजन करे ॥२७-२९॥

‘ॐ मनो भयवन्ति महाकायसिद्धिं शृङ्गान्परिहृते

इस प्रकार आदि आग्नेय महापुत्रजने ‘लक्ष्मी आदि की पूजाका वर्णन’ नामक तीन सौ आठवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ३०८ ॥

तीन सौ नवाँ अध्याय

त्वरिता-युजा

अग्निदेव कहते हैं—मुने ! त्वरिता-विधाका शन भोग और मोक्ष प्रदान करनेवाला है; अतः अब उसीका वर्णन करूँगा। पहले ‘ॐ आभारस्तुतयै नमः ।’—इस मन्त्रसे आभारशक्तिका स्मरण और वन्दन करे। फिर महासिंहवध सिंहासनकी ‘ॐ श्रीं पुष पुष महासिंहाय नमः ।’—इस मन्त्रसे और आसनस्वरूप कमलकी ‘पद्मस्य नमः ।’—इस मन्त्रसे पूजा करे। तदनन्तर भूममन्त्रका उच्चारण करके त्वरितादेवीकी पूजा करे। यथा—‘ॐ ह्रीं हुं लो च च्छे क्षः क्षीं हुं क्षं ह्रीं कट्’ त्वरितायै नमः ।’ इसका

१. ‘ॐ हुं हं वज्रदेहं पुष पुष क्षि क्षि गजं गजं हं हुं ह्रीं पद्मानन्दाय नमः ।’—यह पीठमन्त्र है। इससे देवीको आसन देना और आसनकी पूजा करनी चाहिये। (सा० ति० १० पटल)

२. त्वरिता-मन्त्रका विनियोग ‘शारदातिलक’ दशमपटलमें इस प्रकार बताया गया है—‘ॐ अत्य श्रीत्वरिताद्वादशक्षर-मन्त्रसार्जुनकपिचिटाट्छन्दः, त्वरिता देवता प्रणवे बीचं (केना-चिन्त्यते हुं बीजम्), ह्रीं शक्तिः (ह्यं कीलकम्) समस्तपुष्पाय-फलप्राप्तये जपे विनियोगः ।’ ‘श्रीविघारण्य’में एक जगह ‘ईश’को और दूसरी जगह ‘सीरि’को जप कहा है। वहाँ ‘हुं’ शक्ति, ‘क्षीं’ बीज और ‘ह्यं’ कीलक बताया है।

ध्यान

इयमां सर्विकलापयतेरुदुताम्यवदपणीशुक्लां

गुम्भाहारलसत्पीरपरमगढादिपाशु विभ्रतीम् ।

ताटङ्गाक्षनेकलागुणरज्ज्वरिता प्रापिताम्

कैरती करदाभयोद्यतकरा देवी विनेकां भजे ॥

[अथवा शंकर और भगवती पार्वती अर्जुनपर कृपा करनेके सिधे किराट और किरातीके चरणों उनके लम्बा प्रकाश रूप, उस रूपमें देवी पार्वती बहुत हीन भक्तोंको मनोरथ पूर्ण करती बा उनके सिधे तटपुत्र (कलकली) रहती है, इतकिये इन्हें ‘त्वरिता’की संज्ञा दी गयी है। ऊर्ध्वीका ध्वज उपर्युक्त इन्कोमें दिया गया है। उल्लख अर्थ हो है—]

पराचरसिद्धिं स्वाहा ।’—युद्धके तिमिर इस मन्त्रका जप

करे। इससे योद्धा धनुर्धर विजय प्राप्त करता है ॥ ३०-३१ ॥

इस प्रकार आदि आग्नेय महापुत्रजने ‘लक्ष्मी आदि की पूजाका वर्णन’ नामक तीन सौ आठवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ३०८ ॥

अङ्गन्यास इस प्रकार है—‘लो च इन्द्राय नमः । च च्छे शिरसे नमः (शिरसे स्वाहा) । के क्षः शिखायै नमः (शिखायै वषट्) । क्षः क्षीं कञ्चाय नमः (कञ्चाय हुस्) । क्षीं हुं नेत्राय (नेत्रत्रयाय) नमः (वीषट्) । हुं क्षे अक्षाय नमः (अक्षाय कट्) ॥ १-२ ॥

[इसी प्रकार कन्यास करके निम्नांकित गायत्रीका जप करे—]

‘ॐ त्वरिताविद्यां विद्महे । दुर्गविद्यां च धीमहि । तन्नो देवी प्रचोदयात् ।’—यह ‘त्वरिता-गायत्री मन्त्र’ है।

तदनन्तर पीठगत कमल-कर्णिकाके केसरोंमें पूर्वादि क्रमसे अङ्ग-देवताओंका पूजन करे। यथा—

‘लो च इन्द्राय नमः (पूर्व) । च च्छे शिरसे नमः (अग्निकोणे) । के क्षः शिखायै नमः (दक्षिणे) । क्षः क्षीं कञ्चाय नमः (नैऋत्ये) । क्षीं हुं नेत्रत्रयाय नमः (पश्चिमे) । हुं क्षे अक्षाय नमः (वायव्ये) ।’ तत्पश्चात् उत्तरदिशामें ‘श्रीप्रणीतायै नमः’—इस मन्त्रसे श्रीप्रणीताका तया

‘मै किरातीके चरणमें प्रकट हुई त्रिनेत्रपारिणी देवी पार्वतीका भजन (चिन्तन) करता हूँ। उनकी अङ्गकान्ति इयमां है तथा अवस्थामें भी वे इयमां (सोलह वर्षकी तल्ली) है। और पञ्चला मुकुट पत्र वलय धारण करती है। कोमल पल्लवोंको जोषकर बनाये हुए वक्त्रसे उनका कटिप्रदेश सुशोभित है। उनके पीन चपेपर गुजाओंके हारसे क्लिष्टि है। आठ अहीचरोंकी वे आभूषणोंके रूपमें धारण करती हैं; उनमेंसे दो कानोंके नाटक बने हैं; दो गुजाओंमें बाजूबंदकी आवस्फता पूरी करते हैं, दो कमरमें करपीकी लकड़ीका काम देते हैं और दो पैरोंके लज्जामाने मञ्जीर बज गये हैं। इस अनुपम वेशभूषासे विभारित त्वरितादेवीके वठे हुए हाव बरद और अभयकी युद्धसे मनोरम प्रतीत होते हैं ।’

अध्यादिन्यास—‘अर्जुनाय (सीरये ईशाय वा) कषणै नमः, शिरसि । विराट्छन्दसे नमः, मुखे । त्वरितासिद्धायेन्यायै नमः, ह्रदि । ॐ बीजाय नमः, श्रोत्रे । ह्रीं (कञ्चा हुस्), कञ्चायै नमः, पादयोः । ह्यं कीलकाय नमः, जानी ।

ईशानकोप्ये 'श्रीनाथनै नमः' से गायत्रीका पूजन करे ॥ १३॥

तदनन्तर बाह्यगत तीन गोलकार देवाओंके बीचमें स्थित दो बीचियोंमेंसे देवीके सामनेवाले दक्षप्रके बाह्यभागमें 'कोवण्डरभारिण्यै फट्कार्यै नमः' १' से फट्कारीकी पूजा करे। फिर उसके बाहरवाली बीचियोंमें देवीके सम्मुख 'पादा-पाण्यै किङ्कराय नमः' १' से किङ्कारीकी पूजा करके कहे— 'किङ्कर रक्ष रक्ष त्वरिताङ्गया विभरो भव ॥' इसके बाद द्वारके दक्षिणपार्श्वमें जयाकी और वामपार्श्वमें विजयाकी पूजा करे— 'जयायै नमः, विजयायै नमः' १' तत्पश्चात् कमलके पूर्वादि दलोंमें— 'हूँकार्यै नमः। लेख्यै नमः। चण्डायै नमः। ऐरिण्यै नमः। क्षेपिण्यै नमः। शोकायै नमः। हूँकार्यै नमः। क्षेमद्वयै नमः' १' इन मन्त्रोंसे 'हूँकारी' आदि आठ मन्त्राक्षरछात्रियोंकी पूजा करनी चाहिये।

त्वरिता-विद्या श्रोतव्यः, 'त्वरिता' और 'पूर्ण'—इन तीन नामोंसे कही जाती है। इसके अक्षरोंका सिर, भू-युगल, लज्जट, कण्ठ, हृदय, नाभि, गुह्य (मूलधार) ऊर्ध्वह्रय, जानुह्रय, जङ्घाह्रय, ऊर्ध्वह्रय, चरणह्रयमें स्थाप्य करके समस्त विद्याद्वारा व्यापकन्यास करना चाहिये ॥ ४-६ ॥

त्वरितादेवी साक्षात् पर्वतपूजनपद्धिनीकी स्वस्मभूता है, इसलिये इनका नाम पार्वती है। शर (किरात) का वेष धारण करनेसे उनको 'शरकरी' कहा गया है। वे स्वकी स्वामिनी या स्वपर शासन करनेमें समर्थ होनेसे 'ईशा' कही गयी हैं। उनके एक हाथमें वरदमुद्रा और दूसरेमें अभयमुद्रा शोभा पाती है। मोरपंखका कंगन पहननेसे उनका नाम 'मयूरलम्बा' है। मयूरपिच्छका मुकुट धारण करनेमें उन्हें 'पिच्छमौलि' कहा जाता है। नूतन पल्लव ही उनके कानोंके उपयोगमें आते हैं; अतः वे 'फिलसर्पौष्णका' कही गयी हैं। वे सिंहासनपर विराजमान होती हैं। मोरपंखका छत्र धारण करती हैं। क्रिन्नेन-भारिणी तथा क्ष्यामवर्णा देवी हैं। आपादललम्पिनी माला (वनमाला) उनका आभूषण है। ब्राह्मणजातीय दो नाग (अनल और कुलिक) देवीके कानोंके आभूषण हैं। क्षत्रिय-जातिके दो नागराज (बासुकि और शङ्खपाळ) उनके वाज्रहंद वने हुए हैं। वैश्यजातीय दो नाग (तल्लक और महापद्म) त्वरितादेवीके कटिप्रदेशमें किङ्किणी बनकर रहते हैं और धृष्ट-

जातीय दो सर्प (वृश्च तथा कर्कोटक) देवीके कर्णोंमें नूपुरकी शोभा प्रदान करते हैं। सायक स्वर्ण भी देवीस्वल्प होकर उनके मन्त्रका एक छाल जप करे। पूर्वकालमें देवेष्वर शिव किरातरूपमें प्रकट हुए थे। उस समय देवी पार्वती भी तदनुक्रम ही किराती बन गयी थीं। सब प्रकारकी सिद्धियोंके लिये उनका ध्यान करे। उनके मन्त्रका जप करे तथा उनका पूजन करे। देवीकी अराधना विष आदि सब प्रकारके उपद्रवोंको हर लेती है ॥ ७-१०३ ॥

(पूर्ववर्णनके अनुसार) कमलके पूर्वादि दलोंके भीतर कर्णिकामें आठ सिंहासनोपर निम्नादि देवियोंका क्रमशः पूजन करे। हृदयादि छः अङ्गोंपरितः प्रणीता और गायत्रीका पूजन करे। पूर्वादि दलोंमें हूँकारी आदिकी पूजा करे। दक्षप्र-भागमें देवी त्वरिताके सम्मुख फट्कारीकी पूजा करे। इन सब देवियोंके नाममन्त्रके साथ 'श्री' बीज लम्बाकर उसीसे इनकी पूजा करनी चाहिये। हूँकारी आदिके आयुष और वण उस-उस दिशाके दिक्पालोंके ही समान हैं। परंतु फट्कारी देवी धनुष धारण करती हैं। मण्डलके दक्ष-भागमें जया तथा विजयाकी पूजा करे। ये दोनों देवियाँ सुनहरे रंगकी लक्ष्मी धारण करती हैं। उनके बाह्यभागमें देवीके समक्ष द्वारपाल किङ्करा पूजन करना चाहिये, जिते 'व' १' कहा गया है। उसका मस्तक मुण्डित है। (मत्तान्तरके अनुसार उसके सिरके चेष्टा ऊपरकी ओर उठे रहते हैं।) वह लघुगुह्यारी है। उसका स्थान जया-विजयाके बाह्यभागमें है। इस प्रकार पूजन करके सिद्धिके लिये हवनीय द्रव्योंद्वारा योन्त्याकार कुण्डमें हवन करे ॥ ११-१४ ॥

उच्छ्रवळ धाम्यसे हवन करनेपर सुवर्ण-लभ होता है। गोधूमसे हवन करनेपर पुष्टि-सम्पत्ति प्राप्त होती है। जौ, धान्य (चावल) और तिलोंकी मिश्रित हवनसामग्रीसे हवन करनेपर सब प्रकारकी सिद्धि सुलभ होती है तथा इतिभयका नाश हो जाता है। गेहूँके हवन किया जाय तो शत्रुको उन्माद हो जाता है। सेमरसे हवन करनेपर शत्रुके प्रति मारणका प्रयोग सफल होता है। जामुनके फलकी आहुतियों दी जायें तो उनसे वन-वाग्मयोंकी प्राप्ति होती है। नील कमलके हवनसे वृद्धि होती है। लाल कमलोंद्वारा होम करनेसे महापुष्टि होती है। कुन्दके फूलोंसे होम किया जाय तो महान् अभ्युदय होता है। मशिक्रा-कुसुमोंसे हवन करनेपर ग्राम या नगरमें शोभ होता है। कुसुद-कुसुमोंकी आहुतिते सायक सप्त ज्येष्ठोंका प्रिय हो जाता है ॥ १५-१७ ॥

१. 'श्रीविद्यार्णव-तन्त्र'के अनुसार उक्त न्यास अङ्गोंमें ही सम्पुष्टित अक्षरोंका न्यास करना चाहिये। ऊर्ध्वह्रयके दो बार गिननेसे बारह अक्ष होते हैं, उनमें मूलके बारह अक्षरोंका न्यास करे।

अशोक-शुभनेत्रि होम किया बाब से पुनर्जी और पाठकसे होम करनेपर उसम अङ्गनाकी प्राप्ति होती है। आग्निकल्की आहुतिसे आसु, शिल्पके हवनसे क्षम्यी, निम्बके होमसे श्री तथा चम्पाके फूलके हवनसे बनकी प्राप्ति होती है। मनुष्यके फूलों और बेल्के फलोंसे एक साथ होम करनेपर सर्वशता-शक्ति सुलभ होती है। स्वस्तिामन्त्रके तीन लाल जप, होम, ध्यान

इस प्रकार आदि आनेय महापुत्राणमें 'स्वरितापूजा-कथन' नामक तीम सौ नवौं अध्याम पूरा हुआ ॥ ३०९ ॥

तीन सौ दसवाँ अध्याय

अपरस्वरिता-मन्त्र एवं मुद्रा आदिका वर्णन

अग्निदेव कहते हैं—मुने! अब मैं दूसरी 'अपर विद्या' का वर्णन करता हूँ, जो भोग और मोक्ष प्रदान करनेवाली है। धूलिने निर्मित, वज्र-चिह्नेन आवृत और चौकोर भूपुरमण्डलमें स्वरितादेवीकी पूजा करे। उस मण्डलके भीतर योगपीठपर कमलका निर्माण भी होना चाहिये। मण्डलके पूर्वादि दिशाओं तथा कोणोंमें कुल मित्राकर आठ वज्र अङ्कित होंगे। मण्डलके भीतर वीथी, द्वार, शोभा तथा उपशोभाकी भी रचना करे। उसके भीतर उपासक मनुष्य स्वरितादेवीका चिन्तन करे। उनके अठारह मुनार्थ हैं। उनकी वार्त्ता जह्वा तो सिंहकी पीठपर प्रतिष्ठित है और दाहिनी जह्वा उससे दुगुनी बड़ी आहुतिमें पीढ़े या खड़ाऊँपर अवलम्बित है। वे नागमय आभूषणोंसे विभूषित हैं। दाहिने भागके हाथोंमें क्रमशः वज्र, दण्ड, खड्ग, चक्र, गदा, शूल, बाण, शक्ति तथा वरद मुद्रा धारण करती हैं और वामभागके हाथोंमें क्रमशः धनुष, पाश, शर, घण्टा, तर्जनी, शङ्ख, अङ्गुश, अमयमुद्रा तथा वज्र नामक आयुध लिये रहती हैं ॥ १-५ ॥

स्वरितादेवीके पूजनसे क्षत्रका नाश होता है। स्वस्तिताका आराधक राज्यको भी अनायास ही जीत लेता है। वह दीर्घायु तथा राजकी विभूति वन जाता है। दिव्य और अदिव्य (दैविक और भौतिक) सभी सिद्धियाँ उसके अचीन हो जाती हैं। (स्वरिताको श्रोत्रज स्वरिता' भी कहते हैं। इस नामकी व्युत्पत्ति इस प्रकार समझनी चाहिये—) 'स्व' शब्दसे वाताँ पाताल, काळ, अग्नि और सम्पूर्ण सुवन गृहीत होते हैं। 'अ'कारसे परमेश्वरसे लेकर जितना भी ब्रह्माण्ड है, उन सबका प्रतिपादन होता है। अपने मन्त्रके अग्नि अक्षर 'अ'कारसे देवी सत्यवर्चस श्रोत्र'का स्वरित

संवा पूजकसे समस्त अभिषेचित ब्रह्ममोक्षी प्राप्ति होती है। मण्डलमें स्वरितादेवीकी अर्चना करके स्वरित-नामधारी पचीस आहुतियाँ दे। फिर मूलमन्त्रमें पाङ्गवोंकी तीन नौ आहुतियाँ देकर दीक्षा ग्रहण करे। दीक्षासे पूर्व पञ्चाङ्गध्यान कर ले। दीक्षावाक्यामें सदा चक्र (हविष्य) का ध्यान करना चाहिये ॥ १८-२० ॥

आमण (प्रवेक्षण) करती है, इसलिये वे श्रोत्रज स्वरिता' कही गयी हैं ॥ ६-७ ॥

अब मैं स्वरिता-मन्त्रको प्रस्तुत करनेका प्रकार (अर्थात् मन्त्रोद्धार) बता रहा हूँ। भूतलपर स्वरवर्ग लिखे। (स्वरवर्गमें सोलह अक्षर हैं—अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ऋ, ॠ, ए, ऐ, ओ, औ, अं, अः। इसके बाद व्यञ्जन वर्णोंको भी वर्गक्रमसे लिखे—) कवर्गके लिये सङ्केतिक नाम ताडुवर्ग है। स्वरवर्ग पहल्ल है और ताडुवर्ग दूसरा। तीसरा जिह्वा-ताडुवर्ग है। (इसमें चवर्गके अक्षर संयोजित हैं।) चतुर्थ वर्ग लाल-जिह्वावर्ग कहा गया है। (इसमें टवर्गके अक्षर हैं।) पञ्चम जिह्वादन्तक वर्ग है। (इसमें तवर्गके अक्षर हैं।) षष्ठ वर्गका नाम है—ओष्ठपुट-सम्पन्न। (इसमें पवर्गके अक्षर हैं।) सप्तवाँ मिश्रवर्ग है। (इसमें अन्तःस्व—य, र, ल, वका समावेश है।) आठवाँ वर्ग ऊष्मा या ध्वज है। इन्हीं वर्गोंके अक्षरोंसे मन्त्रका उद्धार करे ॥ ८-१० ॥

छठे स्वर ऊकारपर आरुढ़ ऊष्माका द्वितीय अक्षर हकार विन्दु (अनुस्वार) से युक्त हो (हूँ)। ताडुवर्गका द्वितीय अक्षर प्लकार ग्यारहवें स्वर 'एकार'से युक्त हो (से)। जिह्वा-ताडु-समायोगका केवल प्रथम अक्षर 'स्वकार' हो, उसके नीचे उनी वर्गका दूसरा अक्षर 'ष्कार' हो और वह ग्यारहवें स्वर 'एकार'से संयुक्त (ष्ठे) हो। ताडुवर्गका प्रथम अक्षर 'क्' हो, फिर उसके नीचे ऊष्माका द्वितीय अक्षर 'व्' को देखकर जोड़ दे और उसे सोलहवें स्वर—'स्व'से संयुक्त करे (वा)। ऊष्माका तीसरा अक्षर 'स्व' हो, उसके नीचे जिह्वादन्त-समायोगके प्रथम अक्षर प्लकारको जोड़े। उसके नीचे मिश्रवर्गका दूसरा अक्षर 'स्वकार' जोड़े।

उत्तमा ही क्या श्रद्धा होना चाहिये। बाहरी देखा देखी होनी चाहिये। विद्यात् पुत्र्य उसे श्रद्धाभी बनाये। मन्थर्वों कोझको कर्मोन्मत्ती आकृतिमें परिणत करे। वह पीले रंगकी कर्णिकासे सुशोभित हो। झाले रंगके चूर्णसे कुम्भिकाचक बनाकर उसके ऊपर छिड़े या श्रद्धाकी अकृति स्थापित कराने। चक्रके बाह्यभागमें चौकोर (भूपुर-चक्र) लिखे, जो वज्रसमुद्रसे चिह्नित हो। भूपुरके द्वारपर मन्त्रोपासक चार वज्रसमुद्र दिखाने। पद्म और कामबीबी धम होनी चाहिये। कमलका भीतरी भाग (कर्णिका) और केसर जाल रंगके लिखे और मन्थर्वमें शिष्योंको दीक्षित करके मन्त्र-अपका अनुष्ठान करवाये तो राजा भीम ही परराष्ट्रोंपर विजय प्राप्त है और यदि अपना राज्य छिन गया हो तो उसे भी वह भीम ही प्राप्त कर लेता है। प्रणव-मन्त्र (ॐकार) से संदीप्त (असिधाय तेजस्विनी) की हुई मूर्तिको हुंकारसे नियोजित करे। ब्रह्मन्। वायु तथा आकाशके बीच (बं हं) से सम्पुटित मूलविद्याका उच्चारण करके आदि और अन्तमें भी कर्णिकामें पूजन करे। इस प्रकार प्रदक्षिणा-क्रमसे आदिसे ही एक-एक अक्षररूप बीचका उच्चारण करते हुए कमलदलमें पूजन करना चाहिये ॥ २—११ ॥

दलमें विद्याके अक्षरोंकी पूजा करे। आग्नेय दिशासे लेकर वामक्रमसे नैऋत्य-दिशातक हृदय, सिर, शिखा, कवच तथा नेत्र—इन पाँच अक्षरोंकी पूजा करके मन्थर्वमा (कर्णिका) में पुनः नेत्रकी तथा सम्पूर्ण दिशाओंमें अक्षरोंकी पूजा करनी चाहिये। गुणाक्षरमें रक्षाकी तथा केसरमें वाम-दक्षिण-पाश्वर्यमें विद्यमान पाँच-पाँच द्रुतियोंकी अपने-अपने नाम-मन्त्रोंसे पूजा करे। गर्भमण्डलके बाह्यभागमें आठ लोकपालोंका न्यास करे। वर्णान्त (अ वा इ) को अग्नि (२) के ऊपर चढ़ाकर उसे छठे स्तर (ऊ) से विमोक्षित करे और पंद्रहवें स्तर (१) किन्तुओंको उसके सिरपर चढ़ाकर उस (धूं) (अथवा हूं) बीचकी आदिमें रत्नकर दिक्पालोंके अपने-अपने नाममन्त्रोंसे संयुक्त करके उनकी पूजा करे। फिर बीच ही सिंहासनपर कमलकी कर्णिकामें गन्ध आदि उपचारोंद्वारा पूजन करे। इससे भीकी प्राप्ति होती है ॥ १२—१५ ॥

तदनन्तर एक सौ आठ मन्त्रोंद्वारा अभिमन्त्रित आठ कक्षोंद्वारा कर्मक्षेत्रे वैशित कर दे। फिर एक हजार बार

मन्त्र-अप करके दक्षांध होम करे। पहले अग्नि-मन्त्र (२) से कुम्भमें अम्बिको ले जाय और हृदयमन्त्र (नमः) से उसको वहाँ स्थापित करे। साथ ही कुम्भके भीतर अम्बितुल्य शक्तिका ध्यान करे। तदनन्तर उस शक्तिकें गर्भाधान, पुंसवन तथा आतर्क्य-संस्कारके उद्देश्यसे हृदयमन्त्रद्वारा एक सौ आठ बार होम करे। फिर गुणाक्षरके द्वारसे नूतन अम्बिके जन्म होनेकी भावना करे। फिर मूलविद्याके उच्चारणपूर्वक पूर्णाहुति दे। इससे शिवात्मिका जन्म सम्पादित होता है। फिर मूलमन्त्रसे उसमें सौ आहुतियाँ दे। तत्पश्चात् अम्बिके उद्देश्यसे दक्षांध होम करे। इसके बाद शिष्योंको देवीके हाथमें सौं और उसका मन्थर्वमें प्रवेश कराये। फिर अक्ष-मन्त्रसे ताड़न करके गुणाक्षरोंका न्यास करे। विद्याके अक्षरोंसे संनद्ध शिष्योंको विद्याक्षरोंमें नियोजित करे। उसके द्वारा पुष्पका प्रक्षेप करवाये तथा उसे अम्बिकुम्भके समीप ले जाय। तदनन्तर जो, वाय्व, तिल और पीसे मूलविद्याके उच्चारणपूर्वक सौ आहुतियाँ दे। प्रथम होम स्वास्त्रोन्मिमें धुँवाँकर उससे मुक्ति दिखता है और दूसरा सरीसृप (साँप-बिच्छू आदि) की योनिले। तदनन्तर क्रमशः पक्षी, मृग, पशु और मानव-योनिकी प्राप्ति और उससे मुक्ति होती है। फिर क्रमशः ब्रह्मपद, विष्णुपद तथा अन्तमें इन्द्रपदकी प्राप्ति होती है। अन्तमें पूर्णाहुति कर देनी चाहिये। एक आहुतिसे शिष्य दीक्षित होता है और उसे मोक्षप्राप्तिका अधिकार मिल जाता है। अब मोक्ष कैसे होता है, यह सुनो ॥ १६—२४ ॥

जब मन्त्रोपासक सुमेरुपर सदाशिवपदमें स्थित हो तो दूसरे दिन स्वस्थचित होकर अक्षरों और कर्मक्षयके लिये एक हजार आहुतियाँ दे। फिर पूर्णाहुति करके मन्त्रयोगी पुत्र्य धर्म-अधर्मसे वृत्ति नहीं होता है; मोक्ष प्राप्त कर लेता है। वह उस परमपदको पहुँच जाता है, जहाँ जाकर मनुष्य फिर इस संसारमें नहीं लौटता। जैसे जल्में डाल हुआ जल उसमें मिलकर एक रूप हो जाता है, उसी प्रकार जीव शिवमें मिलकर शिवरूप हो जाता है। जो कक्षोंद्वारा अभिवेक करता है, वह विजय तथा राज्य अदि सब अभीष्ट वस्तुओंको प्राप्त कर लेता है। ब्राह्मणकुक्षीमें उत्पन्न कुमारी कन्याका पूजन करे तथा गुद आदिको दक्षिणा दे। प्रतिदिन पूजा करके एक सप्ताह आहुतियों अग्निमें देनी चाहिये। तिल और पीसे पूर्ण आहुति देनेपर स्वरिता देवी लक्ष्मी एवं अग्निमत वस्तु देती हैं। वे विपुल भोग प्रदान करती हैं तथा और भी जो कुछ लाभक चाहता है, उसे माता स्वरिता पूर्ण करती है।

२. तन्मात्राक्षरं वर्णमात्राका कतिपय अक्षर 'वा' है, इसके मध्यस्थ 'धूं' बीच पड़ता है। यदि कर्णिका कक्षसे 'वा' लिखा जाय तो 'धूं' बीच पड़ेगा।

मन्त्रके जितने अक्षर हैं, उतने लाल जप करनेसे मनुष्य निधियोंका अधिपति होता है, वृद्धता जप करनेपर राज्यकी प्राप्ति होती है, विष्णु जप करे तो वक्षिणी सिद्ध हो जाती है, यौद्धे जपसे ब्रह्मपद, पौन्युने जपसे विष्णुपद तथा रु-गुने जपसे महासिद्धि सुखम होती है। मन्त्रके एक लाल जपसे मनुष्य अपने पापोंका नाश कर देता है, दस बार जप करनेसे देहसिद्ध होती है, सो बारके जपसे तीर्थस्नानका फल होता है। वेदीपर पट या प्रसिमा रखकर उसके समक्ष सौ हजार अथवा दस हजारकी संख्यामें जप करके इवन करना बताया गया है। इस प्रकार विधानपूर्वक जप करके एक लाल इवन करे। तिल, जौ, लवा, चान, गेहूँ, कमल-पुष्प (पाठान्तरके

अनुसार आमके फल) तथा भीकल (बेक) —इन सबको एकज करके इनमें बी मिश्रण और उस होम-सामग्रीसे इवन करके मत करे। रातमें कन्च आदिसे खंड हो लख; धनुष तथा बाण आदि लेकर एक बल बारण करके उपरुक्त वस्तुओंसे ही देवीकी पूजा करे। कलका रंग चितकम्पा, लाल, पीला, काल अथवा नीला होना चाहिये। मन्त्रवेत्ता विद्यान् वक्षिपादिशामें जाकर मण्डपके द्वारपर दूरी-मन्त्रसे बलि अर्पित करे। यह बलि द्वार आदिमें अथवा एक कुक्ष्याके समानामें भी दी जा सकती है। ऐसा करनेसे साधक राजा हो समस्त कामनाओंका तथा सारी पृथ्वीके राज्यका उपभोग कर सकता है ॥ २५—३७ ॥

इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें 'त्वरिता-मूलमन्त्रकी दीक्षा आदिका कथन' नामक तीन सौ

स्वारहर्षी अध्याय पूरा हुआ ॥ ३११ ॥

तीन सौ बारहवाँ अध्याय त्वरिता-विद्यासे प्राप्त होनेवाली सिद्धियोंका वर्णन

अग्निदेव कहते हैं—मुने ! अब मैं विद्याप्रस्तावका वर्णन करूँगा, जो धर्म, काम आदिकी सिद्धि प्रदान करनेवाला है। नौ कोष्ठोंके विभागमें विद्यामेदकी उपलब्धि होती है। अनुलोम-विलोमयोग, समास-व्यासयोग, कर्णाविकर्णयोग, अघ-ऊर्ध्व-विभागयोग तथा त्रिक्रियोगसे देवीके द्वारा जिसके शरीरकी सुरक्षा सम्पादित हुई है, वह साधक सिद्धिदायक मन्त्रों तथा बहुद-से निर्गत प्रस्तावोंको जानता है। शास्त्र-शास्त्रमें मन्त्र बताये गये हैं, किंतु वहाँ उनके प्रयोग दुर्लभ हैं। प्रथम गुण वर्ण ही होता है। उसका पूर्वकालमें वर्णन नहीं हुआ है। वहाँ प्रस्तावमें एकाक्षर, द्व्यक्षर तथा त्र्यक्षर मन्त्र प्रकट हुए। बार-बार लक्ष्मी तथा पक्षी देखाएँ लोचने। इस प्रकार नौ कोष्ठ होते हैं। मन्त्रकोष्ठसे आरम्भ करके प्रदक्षिणक्रमसे मन्त्रके अक्षरोंका उनमें स्थापन करे। तदनन्तर प्रस्ताव-मेहन करे। प्रस्ताव-क्रमयोगसे जो प्रस्तावको प्राप्त करता है, उस साधककी सुप्तिमें सारी सिद्धियाँ आ जाती हैं। सारी भिलोकी उसके चरणोंमें छूक जाती है। वह नौ लक्षणोंमें विभक्त अम्बुहीनकी सम्पूर्ण भूमिपर अधिकार प्राप्त कर लेता है। कपाळ (लम्पर) पर अथवा हमशानके वल (क्षयके ऊपरसे उतारे हुए कपड़े) पर तप और शिखराल छिपकर मन्त्रवेत्ता पुष्य बाहर निकले और मन्त्रभागमें कर्माकाके उपर अभीष्ट

व्यक्तिविशेषका भोजनपर नाम लिखकर रख दे। फिर खैरकी लक्ष्मीसे तैयार किये गये अङ्गारोंद्वारा उस भोजनको तपाकर दोनों पैरोंके नीचे दबा दे। यह प्रयोग एक ही सप्ताहमें चराचर प्राणीसहित समस्त विशुवनको भी चरणोंमें ल सकता है। वज्रसम्पुट गर्भसे सुक्त द्वादशारचक्रके मध्यमें ह्रींस्व्यं व्यक्तिका नाम लिखकर रखे। उस नामको 'सदाशिव' मन्त्रसे विदग्धित (कुशोंद्वारा मार्जित) कर दे। उक्त द्वादशारचक्र तथा नाम आदिका उल्लेख हस्तीसे दीवारपर, काष्ठफलकपर अथवा शिल्लपट्टपर करना चाहिये। ऐसा करनेसे शत्रुके सुख, गमनशक्ति तथा सेनाका भी क्षम्भन (अक्रोष) हो जाता है ॥ १-१२ ॥

हमशानके वलपर विषमिश्रित रक्तसे पट्कोषचक्रका उल्लेख कर उसके मध्यमें शत्रुका नाम लिखे। फिर उस चक्रको चारों ओर शक्तिबीजसे योजित करके उसपर खंडा रख दे। फिर साधक हमशानभूमिपर रखे हुए उस शत्रुपर शीम दण्डसे प्रहार करे। यह प्रयोग उस शत्रु-राजाके राज्ञको लण्डित कर देता है। इसी तरह कनकदार मण्डल बनाकर उसके मध्यभागमें शत्रुके नामको स्थापित कर दे। चक्रकी चारों ओर शक्तिबीजका न्यास करे। शत्रुका नाम लेकर उसपर भावनाद्वारा उक्त चक्रभारसे प्रहार करे। इससे शत्रुका हरण होता है। इसी प्रकार लक्ष्मीके मन्त्रभागमें यक्षहीनके साथ

शत्रुका नाम किसकर उसका पूर्ववत् विद्वर्धन करे । उक्त नाम कमशान्तिमयी चित्ताके कोषलेले छिन्ना चाहिये । उसपर चित्ताके मरुते प्रहार करे । देखा करनेसे साधक एक ही सत्तामें शत्रुके देशको अपने अधिकारमें कर लेता है । वह छेदन, भेदन और मरणमें शिवके समान शक्तिशाली हो जाता है । सारक (फट्) को नेत्र कहा गया है । उसका शान्ति-पुष्पिकर्म्ममें नियोग करे । यह इहनादि प्रयोग शाकिनीको भी आकर्षित कर लेता है । पूर्वोक्त नौ चर्म्ममें मन्त्रगत मन्त्राक्षरसे लेकर पश्चिमदिशावर्ती कोष्ठतकके दो अक्षरोंको वक्रतुण्ड-मन्त्रके साथ जपनेसे कुछ आदि जितने भी चर्मगत रोध हैं, उन रक्का नाश हो जाता है, इष्टमें संधाय नहीं है । (यह अथ-उर्ध्व-विभागयोग है ।) मध्यकोष्ठसे उत्तरवर्ती कोष्ठतकके दो अक्षरवाले मन्त्रको 'करालीन्त्र'के साथ जप करे तो वह इष्टाक्षरी-विद्या; यदि साक्षात् शिव प्रतिवादी हो तो उनसे भी अपनी रक्षा करवाती है । इसी प्रकार पश्चिमगत मन्त्राक्षरको आदिमें रखकर उत्तर कोष्ठतकके मन्त्राक्षरोंको 'वक्रतुण्ड-मन्त्र'के साथ जप किया जाय तो ध्वर तथा खौसीका नाश होता है । उत्तरकोष्ठसे लेकर मध्यमकोष्ठतकके मन्त्राक्षरोंका

इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें 'स्वरिता-विद्यासे प्राप्त होनेवाली सिद्धियोंका वर्णन' नामक तीन सौ बारहवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ३१२ ॥

तीन सौ तेरहवाँ अध्याय

नाना मन्त्रोंका वर्णन

अग्निदेव कहते हैं—अब मैं तत्त्विदानन्दस्वरूप भगवान् विनायक (गणेश) के पूजनकी विधि बताऊँगा । योगपीठपर प्रथम तो आधाराशक्तिकी पूजा करे । फिर अग्नि आदि कोणों तथा पूर्वोदि दिशाओंमें क्रमशः धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, अर्थम, अज्ञान, अवैराग्य तथा अनैश्वर्य—इन आठकी अर्चना करे । तदनन्तर क्रन्द, नाक, पद्म, कर्णिका, केसर और तत्त्वादि तीन गुणोंकी और पद्मासनकी पूजा करे । इसके बाद लीला, स्वाकिनी, नन्दा, सुयशा (प्रोक्ता) कामरूपिणी, उम्रा, तेजोवती, सत्या तथा विप्रनाथिनी—इन नौ शक्तियोंकी पूजा करे । तत्पश्चात् गणेशजीकी मूर्तिका अथवा मूर्तिके अभावेमें ध्यानेक गणपति-मूर्तिका पूजन करे । इसके बाद इहवादि अज्ञेयोंकी पूजा करनी चाहिये । पूजनके प्रयोगवाक्य इस प्रकार हैं—

'गणेशाय नमः । एकदन्ताय अक्षताय शिरसे

एक-एक साथ अब किया जाय तो साधककी इच्छासे बटके बीजमें गुफ्ता (भारीपन) आ सकती है । इसी तरह पूर्वोदि-मध्यमान्त अक्षरोंके जपसे यह तत्काल उसमें छज्जा (इच्छापन) आ सकता है । मौजपवपर गोरोचनाद्वारा बज्जसे व्याप्त भूपुरजक किसकर, अनुलोमकमसे स्तित मन्त्रवीजोंको किसकर, उसे मन्त्रवत् धारण करके साधक अपने शरीरकी रक्षा करे । भावपूर्वक सुवर्णमें मढ़ाकर धारण किया गया यह 'पञ्चायन' मृत्पुका भी नाश करनेवाला होता है । वह विज्ञ, पाप तथा शत्रुओंका दमन करनेवाला है तथा सोमाय्य और दीर्घायु देनेवाला है । यह 'पञ्चायन' धारण किया जाय तो वह मृत्ता तथा सुद्धमें भी विजयदायक होता है । इन्द्रकी सेनाके साथ संग्राम हो तो उसमें भी वह विजय विज्जता है, इष्टमें संधाय नहीं है । यह 'पञ्चायन' वन्याको भी पुत्र देनेवाला तथा दूसरी चिन्तामणिके समान मनोवाञ्छाकी पूर्ति करनेवाला है । इसने रक्षित हुआ मनुष्य परराष्ट्रोंपर भी अधिकार पाता है तथा राज्य और पृथ्वीको जीत लेता है । 'कन्द् खौं खौं हूँ'—इन चार अक्षरोंका एक जाल जप करनेसे यक्ष आदि भी बन्धोभूत हो जाते हैं ॥ १३—२५ ॥

स्वाहा । अक्षतकर्णिते शिखायै वषट् । गजवक्त्राय हुं फट् कवचाय हुम् । महोदराय वृषद्वन्त्राय अक्षाय फट् ।'

२. 'श्रीविष्णुवक्त्र'में पञ्चाङ्गनासके जो प्रयोगवाक्य दिये गये हैं, वे वहीके मूकभाससे कुछ भिन्ना रखते हैं । उनमें करन्त्यास एवं मङ्गनास एक साथ विधि है, क्या—'वक्रतुण्डयोः गणेशनाम स्वाहा हुंवाच नमः । तवैवोः पङ्कट्प्राय हुं फट् शिरसे स्वाहा । मन्त्रयोः अक्षतकर्णिते नमो नमः शिखायै वषट् । अनाग्निन्योः गजवक्त्राय नमो नमः कवचाय हुम् । शक्तिशक्तयोः महोदराय वक्त्राय हुं फट् अक्षाय फट् ।' इसमें करन्त्यासगत वाक्योंमें करतक-वक्रतुण्डकी और अङ्गनासगत वाक्योंमें नेत्रको छोष दिया गया है । पञ्चपङ्कमें इहपाति अज्ञेयोंका न्यास अथवा पुनश्च बीजकण्ठसे करना चाहिये । क्या—'स्वा हुंवाच नमः । गी शिरसे स्वाहा । गूं शिखायै वषट् ।

बायें हाथमें अमय एवं पुष्पक (विद्या) धारण करती हैं तथा बायें हाथमें वरदमुद्रा एवं माला (जपमालिका) । देवी वायुमन्त्रसे भरा तरकर और अनुय भी लिखे रहती हैं ।^१ मन्त्रमन्त्रसे छुड़वादि-न्यास करे ॥ ७—१२ ॥

(अब प्रयोगविधि बतायी जाती है—) गोरमूत्रके मन्त्रमें लिख दो, शंभोधान आदिके वज्रपर चित्ताके कोयलेमें अष्टदल-कमलका चक्र लिखे या लिखावे । उसमें द्वेषपात्रका नाम लिखकर छपेट दे । फिर चित्ताकी राखको सानकर एक मूर्ति बनावे । उसमें द्वेषपात्रकी शिल्पिका चित्रन करके उक्त यन्त्रको नीचे रंगके डेरिसे छपेटकर मूर्तिके पेटमें घुसेड़ दे । ऐसा करनेसे उस व्यक्तिका उच्चाटन हो जाता है ॥ १३-१४ ॥

ज्वालामालिनी-मन्त्र

“ॐ नमो भगवते ज्वालामालिनि गृध्रगणपरिवृते स्वाहा ॥” इत मन्त्रका जप करते हुए पुत्रमें जानिवाले पुरुषको प्रसन्न विजय प्राप्त होती है ॥ १५-१६ ॥

श्रीमन्त्र

“ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ज्ञिमे नमः ॥ १७ ॥

चतुर्दलकमलमें उत्तरादि दलके क्रमसे क्रमशः छुगिनी, सूर्या, आदित्या और प्रभावती—इन चार श्रीदेवियोंका उक्त मन्त्रसे पूजन करने मन्त्र जपनेमें श्रीकी प्राप्ति होती है । ये सभी श्रीदेवियाँ सुवर्णगिरिके समान परम सुन्दर कान्तिवाली हैं ॥ १८ ॥

गौरीमन्त्र

“ॐ गौरी नमः ॥”

—इस मन्त्रद्वारा जप, होम, ध्यान तथा पूजन किया जाय तो यह साधकको सब कुछ प्रदान करनेवाला है । गौरीदेवीकी अक्षकान्ति अरण्यम गौर है । उनके चार भुजाएँ हैं । वे दाहिने दो हाथोंमें पाश तथा वरदमुद्रा धारण करती हैं और बायें दो हाथोंमें अङ्गुष्ठ एवं अभय । दृढ़ चित्तसे गौरी-देवीकी प्रार्थना (आराधना) करनेवाला बुद्धिमान् पुरुष सौ वर्षोत्क जीवित रहता है तथा उसे चोर आदिका भय नहीं प्राप्त होता है । बुद्धरत्नमें इस मन्त्रसे अभिमन्त्रित जल्को पी लेनेसे अपने ऊपर क्रोधसे भरा हुआ पुरुष भी प्रसन्न हो जाता है । इस मन्त्रसे अञ्जन और तिलक लगानेपर चोरीकरण सिद्ध होता है तथा जिह्वाग्रपर इसके लेपसे (अथवा जपसे भी) कवित्व-शक्ति प्रस्रुटित होती है । इसके जपसे

श्री-पुरुषके जोड़े बर्धन हो जाते हैं । इसके जपसे सुहृद योनिर्गोके भी बर्धन होते हैं । स्वर्ग करनेवाले मनुष्य कष्टमें हो जाता है । इस मन्त्रद्वारा तिलकी आहुति देनेपर सारे मन्दोरध सिद्ध होते हैं । इस मन्त्रसे सात बार अभिमन्त्रित करके अन्नाका भोजन करनेवाले पुरुषके पास सदा श्री (धन-सम्पत्ति) कनी रहती है । इसके आदिमें क्लीं-श्रीं (श्रीं) और वैष्णव-श्रीं (क्लीं) जोड़ दिया जाय तो वह ‘अर्धनारीश्वर-मन्त्र’ हो जाता है । अन्नक्षप्ता, मदनानुरा, पवनवेगा, सुवनपात्र, सर्वसिद्धिदा, अन्नक्षमदना और अन्नक्ष-मेलल्य—ये शक्तियाँ हैं । इनके नाममन्त्रोंके जपसे क्लींकी प्राप्ति होती है । कमलके दलमें ह्रीं, स्वर, कादि व्यञ्जन लिखकर बीचमें अभीष्ट क्लींका नाम लिखे । पट्कोण-चक्र या कल्लामें भी लिख सकते हैं । लिखकर उसको उदरेष्यमें जप करनेपर ‘चोरीकरण’ होता है ॥ १९-२६ ॥

नित्यजिह्वा-मन्त्र

“ॐ ह्रीं ह्रीं नित्यजिह्वे मन्त्रसे स्वाहा ।”

[किन्ती-किन्तीने इस मन्त्रको पञ्चदशाक्षर भी माना है । उस दशमि स्वाहा से पहले ‘ह्रीं ह्रीं’ जोड़ा जाता है ।] यह छः अक्षोवाला मूलमन्त्र है (तीन बीज और तीन पद मिलकर छः अक्ष होते हैं) । लाल रंगके त्रिकोण-चक्रमे अष्टदल कमलका चित्रन करके उसमें ‘ब्राविणी’ आदिका पूजन करे । पूर्वोदि दिशाओंमें ‘ब्राविणी’ आदि चार शक्तियों तथा ईशानादि कोणोंमें ‘अपरा’ आदि चार शक्तियोंका चित्रन-पूजन करना चाहिये । उनके क्रमानुसार नाम यों जानने चाहिये—ब्राविणी, वामा, ज्येष्ठा, आह्लादकारिणी, अपरा, छोगिनी, रौद्री तथा गुणशक्ति । देवीका ध्यान इत प्रकार करे—‘वे रत्नवर्णा हैं और उसी रंगके वस्त्राभूषण धारण करती हैं । उनको दो हाथोंमें पाश और अङ्गुष्ठ हैं, दो हाथोंमें कपाल तथा कवचद्वय हैं तथा दो हाथोंसे उन्होंने शीणा ले रखी हैं ।’ नित्या, अभया, मङ्गला, नववीरा, सुमङ्गला, दुर्भंगा और मनोमनी तथा द्रावा—इन आठ देवियोंका पूर्वोदि दिशाके कमल-दलमें पूजन करे । [श्री-

५. कवित्वप्राप्तिकी छद्म प्रतिबोधें “ॐ ह्रीं ह्रीं नित्यजिह्वे मन्त्रसे श्रीं श्रीं—ऐसा पाठ मिलता है; परन्तु अन्य तन्त्रोंमें ‘ह्रीं’ की जगह ‘ह्रीं’ मिलता है । स्वररत्नकर्म ‘वायव्यं’ कहा गया है, जो ‘ह्रीं’ का ही वाचक है और अन्तमें अक्षिपत् (स्वाहा) का ही वचन है; अन्तः श्रीं कर लिया गया है ।

४. नृकलन नीलवधाम्बल है । नमः—ह्रीं नमः ।
हस कल ही नमः । ह्रीं नमः ।

इत्यादी पदोक्त होना चाहिये ।) मध्यकोष्ठमें धाम्य म्यफिका नाम किले । उक्त नामको 'हं' के मध्यमें रखे । पूर्वदि शीथीमें 'हं' लः षषट्' का उत्केल करे । ईशान आदि कोष्ठे आरम्भ करके शीथीको छोड़ते हुए अग्निगोणपर्यन्त क्षमीका मालुप्रभ-मन्त्र (जो सर्वतोभद्रकर्ममें निबद्ध है) किले । यह ऊपरकी चार पङ्क्तियोंमें पूरा हो जायगा । तत्पश्चात् नीचेकी चार पङ्क्तियोंमें सबसे नीचेके नैर्ऋत्यगोणस्य कोष्ठे आरम्भ करके दाहिनेसे बायें पाश्वकी ओर किले । निचली पङ्क्तिके बाद ऊपरी पङ्क्तिमें भी बायेंसे दाहिने किले । इस तरह चार पङ्क्तियोंमें वही 'क्षमी-मन्त्र' पूरा किले । वह मन्त्र इस प्रकार है—

‘अ सा मा वा वा मा सा अ, सा नो वा अ अ
वा नो सा । मा वा अ अ अ अ वा मा, वा अ अ
अ अ अ अ वा ॥’

चक्रके बहिर्भागमें चारों ओर त्वरिता-मन्त्र किले । प्रत्येक दिशामें एक बार, इस प्रकार चार बार वह मन्त्र किला जायगा । फिर उस चौकोर चक्रको इस प्रकार गोल रेखासे घेर दे, जिससे वह कक्षके भीतर हो जाय । उक्त कक्षके नीचे एक कमल बनाकर उसीपर उक्त कमलको स्थापित किया हुआ दिखावे । (ऊपरकी ओर कक्षके मुखकी-सी भाकृति बना दे । दो बुद्धाकार रेखाओंसे कक्षकी आकृति स्पष्ट करनी चाहिये । कक्षके मुखपर दो भागी रेखाएँ लौचकर उन रेखाओंके बीचमें 'नववत्'—इस प्रकारकी माळा-सी बनाकर उस माळासे घटको परिपूरित दिखावे । इस प्रकार इस चक्रका मनोरथ-पूर्विके किले तत्पश्चात्तः रीतिसे प्रयोग करे ।) ॥ १५-१८ ॥

कमलपर स्थापित पद्मचक्र लिखकर उठे धारण किया जाय तो वह मृत्युको जीतनेवाला तथा स्वर्गकी प्राप्ति

लभ्यते । योही मन्त्रा मन्त्रा (मन्त्र) के रहते जोनेके पनपर वा प्रोक्त मन्त्रपर सोनेकी ही केडनीसे इस मन्त्रप्रद-मन्त्रको किले । लिखकर इतकी पूजा करके त्वरिता-मन्त्रके मन्त्राएँ रीति से लिख कर के । षषट्-मन्त्रको बाहों तथा बायगा, बाहों अन्तर्गत बुद्धिहीन क्षमीका बात होगा । बाहोंकी समस्त प्रमाणों शीघ्र होय । शरीर, योने तथा मन्त्र पद्म-मन्त्र अन्तर्गत बुद्धि होय । मृत, प्रोक्त विद्यास आदिकी साथ मन्त्र होवेपर इस मन्त्रको धारण करना चाहिये । दक्षिणकी क्षमि, मन्त्राकारकी क्षमि तथा सम्पूर्ण क्षमि-मन्त्राकी प्राप्ति के किले भी इस मन्त्रको धारण करना आवश्यक है ।

करनेवाला है । वह क्षमि-मन्त्रों में भी परम क्षमिप्रद है । योमाय आदि देनेवाला है ॥ १९ ॥

बारह लक्षी रेखाओंपर बारह पदी रेखाएँ लौचकर कराकर-करकर एक ही इक्षीस कोष्ठ बनावे । उसके मध्य-कोष्ठमें धाम्यका नाम किले । फिर ईशानगोणवाके कोष्ठे आरम्भ करके प्रदक्षिणक्रमसे बारह बार त्वरिता-विद्याके अक्षर किले । मायावीज (ह्रीं) को छोड़कर ही मन्त्र किलना चाहिये । रेखाओंके अग्रभागोंपर बारबार विद्यास अक्षित करे । इस मन्त्रको ज्यहारा सिद्ध कर के । मध्यकोष्ठमें धाम्य-नामके पहले 'हं' तथा अन्तमें 'हं' कट्' जोड़ दे । त्वरिता-विद्याके वर्णोंको क्रमसे ही किलना चाहिये । अन्तमें नीचेकी ओर 'षषट्' जोड़ देना चाहिये । यह 'मन्त्रविद्या-विद्या' कहलाती है, जो सम्पूर्ण मनोरथ एवं प्रयोजनको सिद्ध करनेवाली है ॥ २०-२१ ॥

इत्यादी कोष्ठवाले चक्रमें आदिसे ही वर्णक्रमके अनुसार सम्पूर्ण चक्रमें त्वरिता-विद्याके अक्षर किले । छः बार मन्त्र किलनेके बाद अन्तके शेष कोष्ठोंमें धाम्यका नाम तथा उसके अन्तमें 'षषट्' किले । यह दूसरी 'मन्त्रविद्या-विद्या' है, जो समस्त कार्य आदिकी सिद्धि करनेवाली है । चौसठ कोष्ठवाले चक्रमें भी 'निग्रह-चक्र' और 'अनुग्रह-चक्र' किले । वह 'अमृती विद्या' है । उसके मध्यकोष्ठमें 'अं' सा 'हं' और धाम्य-नाम किले । (पाठाक्षरके अनुसार उक्त चक्रके मध्यभागमें धाम्यका नाम तथा नामके उभय पाश्वर्गमें 'ह्रीं' किले ।) उसके बाह्यभागमें द्वादशदल कमल बनाकर उसके दलोंमें त्वरिता-विद्याको विरोधक्रमसे किले । अर्थात् पहले 'फट्' किले, फिर पूर्व-पूर्वके अक्षर । फिर उठे हीकारपुक्त तीन बुद्धाकार पङ्क्तियोंसे वेष्टित करे । कुम्भाकार चक्रके भीतर किलित इस विद्याको धारण किया जाय तो

१. इस चक्रकी विधि 'श्रीविद्यामन्त्र-मन्त्र' में इस प्रकार दी गयी है—एक दक्षिणा पद्म बनाकर उसकी कर्णिकायें माया-वीजके अक्षरों धाम्य-नाम लिखकर उसके दलोंमें दूध त्वरिता-विद्याके मन्त्रादि इस वर्णोंको किले । माया-वीजके अक्षर जोड़ दे । उक्त कमलचक्रके पादापायमें दक्षिण तथा उसके भी पादापायमें चौकोर कमल बनावे ।

२. इस चक्रका उक्तोक्त 'मन्त्रादि-विद्या' के दक्षिण दलोंमें दक्षिण होता है ।

वह समस्त शत्रुओंका नाश करनेवाली और सब कुछ देनेवाली होती है। यदि रोगीके कानमें इच्छा जप किया जाय तो सर्वादि विष भी क्षान्त हो जाते हैं। यदि इसके अक्षरोंसे इस प्रकार अग्नि आग्नेय महापुराणमें ध्वनित-मन्त्रके प्रयोगोंका वर्णन नामक तीन सौ पंद्रहवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ११४ ॥

तीन सौ पंद्रहवाँ अध्याय सम्भन आदिके मन्त्रोंका कथन

अग्निदेव कहते हैं—मुने! अब मैं सम्भन, मोहन, क्लीकण्य, विद्वेषण तथा उष्ठाटनके प्रयोग बताता हूँ। विषज्याधि, आरोग्य, मारण तथा उसके क्षमनके प्रयोग भी बता रहा हूँ। भोजनपर ताड़की ककमसे 'कूर्मचक्र' किये। वह छः अङ्गुलके मापका होना चाहिये। तदनन्तर द्विज उसके मुख तथा चारों पैरोंमें मन्त्रका न्यास करे। चारों पैरोंमें 'श्री' तथा मुखमें 'ह्रीं' किये। गर्भस्थानमें स्वरिता-विद्याका उद्देश्य करके पृष्ठभागमें साध्य-नाम किये। फिर मातृमन्त्रोंसे वेष्टित करके उस यन्त्रको हँटके ऊपर स्थापित करे। तत्पश्चात् उसे ढककर कूर्मपीठगत करात्ममन्त्रसे अभिमन्त्रित करे। महाकूर्मका पूजन करके चरणोदकको शत्रुके उद्देश्यसे फेंके तथा शत्रुका स्मरण करके उसे सात बार नामें वेष्टित करे। इससे मुखभागसे शत्रुका सम्भन होता है ॥ १-५३ ॥

मेरवकी मूर्ति लिखकर उसके चारों ओर निम्नाङ्कित मातृमन्त्र किये—

ॐ शत्रुमुक्तसम्भनी कामरूपा आर्क्षिककरी। ह्रीं कें केत्कारिणि मम बाधूनां देवदत्ताणां भुवः सम्भन सम्भन मम सर्वविद्वेषिणां भुवः सम्भनम् इव इव इव ॐ हूं कें केत्कारिणि स्वाहा ॥

इसके बाद 'फट्' और हेतु (प्रयोगका उद्देश्य) लिखकर उक्त मन्त्रका जप करते हुए उस महाबली मेरवके शाय हाथमें 'मग' (पर्वत या हथ) और दाहिने हाथमें 'शङ्ख' किये। तदनन्तर 'अचोरमन्त्र' किये। इससे वह प्रभाममें शत्रुओंको क्षमिष्य कर देता है ॥ ६-९ ॥

ॐ ममो भयवत्ये भयमाक्षिभि विद्वुः विद्वुः, एषम् एषम्, निवक्षिष्यते इव इव हूं काः क्षीकसाक्षरे स्वाहा ॥

—इस मन्त्रका जप करते हुए रोचना आदिसे लिखक कनेपर मनुष्य सारे जगत्को मोक्षित कर सकता है ॥ १०-११ ॥

इस प्रकार अग्नि आग्नेय महापुराणमें 'सम्भन आदिके मन्त्रोंका कथन' नामक तीन सौ पंद्रहवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ३१५ ॥

अङ्कित (अथवा इस यन्त्रसे अङ्कित) बंबोंद्वारा इसके शरीरपर ठोका जाय तो उससे भी विषका क्षमन हो जाता है ॥ २२-२५ ॥

ॐ कें हूं कट् केत्कारिणि ह्रीं क्लक क्लक, त्रैलोक्यं मोक्षय मोक्षय, भुवःक्षमिसे स्वाहा ॥

—इससे लिखक करके मनुष्य राजा आदिको भी बधमें कर देता है ॥ १२३ ॥

जहाँ गया बैठे हो उस स्थानकी भूल, शत्रुके ऊपर चढ़ा हुआ फूल तथा स्त्रीके रजमें संलक्ष्य वक्त्रका टुकड़ा केकर राखमें शत्रुकी शय्या आदिपर फेंक दे। इससे उसके स्वजनोंमें विद्वेष उत्पन्न हो जाता है। गायका खुर और शृङ्ग, घोड़ेकी टापका कटा हुआ टुकड़ा तथा सोंपका सिर—इन सबको कूटकर एकमें मिला दे और द्वेषपात्रके शरीर पर फेंक दे। इससे शत्रुवर्गका उष्ठाटन होता है। कनेरकी पीली शिफा (मूक या जड़) मारणके प्रयोगमें संसिद्ध (सफल) है। सोंप और जड़द्वारा रक्त तथा कनेरका बीज भी मारणरूपी प्रयोजनका साधक है। मरे हुए गिरगिट, भ्रमर, केकड़ा और विन्धुका चूरन बनाकर तेलमें डाल दे। उस तेलको अपने शरीरमें लगावेनाला मनुष्य कोई दो जायगा ॥ १३-१६ ॥

ॐ नवग्रहाय सर्वज्ञानं मम साधय साधय, मारय मारय अं सौं मं हुं हुं हूं हूं हूं हूं ॐ स्वाहा ॥
इस मन्त्रको भोजन या नवग्रह-प्रतिमापर लिखकर आक (मदार) के लो फूलोंसे पूजा करके शत्रु-मारणके उद्देश्यसे उस यन्त्र या प्रतिमाको समस्थानभूमिमें गाड़ दे। इससे धमस्त प्रह साधकके शत्रुको मार डालते हैं ॥ १७-१८ ॥

ॐ कुजरी ब्रह्मणी, ॐ मजरी मादेचरी, ॐ वेताकी क्षेमारी, ॐ काळी वेणवी, ॐ अजोरा वाराही, ॐ वेताक्षीमन्त्राणी, ॐ उर्वशी चासुगडा, ॐ वेताक्षी चक्षिणक, ॐ कवाक्षी दक्षिणी, नवमातरों हे मम बाधुं पृथ्व पृथ्व ॥

भोजनपर इस मन्त्रको किये। 'शत्रु' पदके स्थानमें शत्रुके नामका निर्देश करे। फिर समस्थान-भूमिमें उस यन्त्रकी पूजा करे तो शत्रुकी मृत्यु हो जाती है ॥ १९ ॥

से रहित होनेपर ही उसकी शून्य संज्ञा होती है। ईशानादि मूर्तियों इन बीजोंके अमुक्तवत् हैं। इनका पूजन समस्त विमोक्षा नाश करनेवाला है ॥ २०-२२ ॥

अंशुमान् (अनुस्वार) युक्त विस्वरूप (ह) यदि ऊहक (ऊ) के ऊपर अभिहित हो तो वह 'हूँ' बीज 'कञ्जका' कहा गया है। यह 'सकका' की अन्तर्गत है। सकका की पूजन और अङ्गन्यास आदि सदा होते हैं (इसी तरह जो 'शून्य' कहा गया है, वह 'निष्कका' की ही अन्तर्गत है।)। नरसिंह यमराजके ऊपर बैठे हैं। अर्थात् ऊकार भकारके ऊपर चढ़ा हो, बाय ही तेजस्वी (र) तथा प्राण (व) का भी योग हो, फिर ऊपर अंशुमान् (अनुस्वार) हो तथा नीचे ऊहक (दीर्घ ऊकार) हो तो 'स्वयं'—यह बीज उद्भूत होता है। इसकी 'समलंकृत' संज्ञा है। यह ऊपर और नीचे भी मात्रासे अलंकृत होनेके कारण 'समलंकृत' कहा गया है। यह भी 'प्रासादपर' नामक मन्त्रका एक भेद है। चन्द्रार्चाकार विन्दु और नादसे युक्त ब्रह्मा एवं विष्णुके नामोंसे विभूषित क्रमशः उदधि (व) और नरसिंह (ख) को बारह मात्राओंसे भेदित करे। ऐसा करनेपर पूर्ववत् हस्तस्वरोंसे युक्त बीज ईशानादि ब्रह्मात्मक अङ्ग होगे तथा दीर्घस्वरोंसे युक्त बीज सहस्र मन्त्र ह्रस्वादि अङ्गोंमें विन्यस्त किये जायेंगे ॥ २३-२५ ॥

अब दस बीजरूप प्रणव बताया जाते हैं—ओजको अनुस्वारसे युक्त करके 'ओम्' इस प्रथम वर्णका उच्चारण करे। अंशुमान् और अंशुका योग 'आं' यह नायकस्वरूप द्वितीय वर्ण है। अंशुमान्

और ईश्वर—हूँ—यह तृतीय वर्ण है, जो मुक्ति प्रदान करनेवाला है। अंशु (अनुस्वार) से आकाश ऊहक अर्थात् 'ऊँ' यह चतुर्थ वर्ण है। अनुस्वार बद्धन (व), प्राण (व) और तेजस् (र)—अर्थात् 'भ्यूँ' इसे पञ्चम बीजाक्षर बताया गया है। तत्पश्चात् अनुस्वार कृतान्त (मकार) अर्थात् 'भ्यं' यह षष्ठ बीज है। अनुस्वार उदक और प्राण (व्यं) सप्तम बीजके रूपमें उद्भूत हुआ है। ह्रस्वयुक्त पद्य—पं आठवाँ तथा एकपादयुक्त नन्दीश 'भ्यं' नवाँ बीज है। अन्तमें प्रथम बीज 'ओम्' का ही उल्लेख किया जाता है। इस प्रकार जो दशबीजात्मक मन्त्र है, इसे 'क्षपण' कहा गया है। इसका पहल्ल, तीसरा, पाँचवाँ, सातवाँ तथा नवाँ बीज क्रमशः ईशान, तत्पुरुष, अनेक, वामदेव और सद्योजातस्वरूप है। द्वितीय आदि बीज ह्रस्वादि अङ्गन्यासमें उपयुक्त होते हैं। इसी प्रणवात्मक बीजोंके एक साथ उच्चारणपूर्वक 'अक्षाय फट्' बोलकर अङ्गन्यासे करे। ईशानादि मूर्तियोंके अन्तमें 'भमः' बोलकर ही बोकना चाहिये, अन्यथा नहीं। द्वितीय बीजसे केकर नवम बीजतकके जो आठ बीज हैं, वे आठ विशेषरूप हैं। उनके नाम ये हैं—अनन्तेश, सुहस्र, शिवोत्तम, एकमूर्ति, एकरूप, त्रिमूर्ति, श्रीकण्ठ तथा शिवलण्डी—ये आठ विशेषरूप कहे गये हैं। शिवलण्डीसे केकर अनन्तेशपर्यन्त विभोम-क्रमसे बीजमन्त्रोंका सम्प्रभ बोलना चाहिये। (यही प्रासाद-मन्त्रका 'क्षय' नामक भेद है।) इस तरह यहाँ मूर्ति-विज्ञा बताया गया ॥ २६-३४ ॥

इत प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें 'सप्तकादि मन्त्रोंके उच्चारण वर्णन' नामक तीन ती

सप्तहत्तौ अष्टाव पूरा हुआ ॥ ३१७ ॥

५. कल-मैं मङ्गले हों विष्णुने ईशानाच मन्त्रः । मैं मङ्गले हों विष्णुने तत्पुरुषाच मन्त्रः । मैं मङ्गले हों विष्णुने अनेकेश मन्त्रः । मैं मङ्गले हों विष्णुने वामदेवाच मन्त्रः । मैं मङ्गले हों विष्णुने सद्योजाताच मन्त्रः । मैं पूजनेके मन्त्र है। अङ्गन्यास—वाँ मङ्गले हों विष्णुने ह्रस्वाच मन्त्रः । बी मङ्गले हों विष्णुने क्षिरसे कहा । मैं मङ्गले हों विष्णुने क्षिप्वासे वद । मैं मङ्गले हों विष्णुने कनवाच ह्रस् । बी मङ्गले हों विष्णुने तेजववाच दीर्घ । वः मङ्गले हों विष्णुने अक्षाय फट् ।

५. पद्य—ओम् ईशानाच मन्त्रः । ई तत्पुरुषाच मन्त्रः । भ्यं अनेकेश मन्त्रः । भ्यं वामदेवाच मन्त्रः । मैं सद्योजाताच मन्त्रः ॥ अङ्गन्यासका मन्त्र इस प्रकार है—वाँ ह्रस्वाच मन्त्रः । ऊँ क्षिरसे कहा । मैं क्षिप्वासे वद । पं कनवाच ह्रस् । ओम् तेजववाच दीर्घ । ओं वाँ ई ऊँ भ्यं मं भ्यं पं मैं ओम् अक्षाय फट् । इसी क्रमसे अङ्गन्यास ही कर सकते हैं ।

६. कल-मैं क्षिप्वाच मन्त्रः । ई श्रीकण्ठाच मन्त्रः । ऊँ त्रिमूर्तये मन्त्रः । भ्यं एककपाल मन्त्रः । मं एकमूर्तये मन्त्रः । प्रणवः

तीन सौ अठारहवाँ अध्याय

अन्तःस्थ, कण्ठोष्ठ तथा शिवस्वरूप मन्त्रका वर्णन; अघोराक्ष-मन्त्रका उद्धार; 'विघ्नमर्द्ध' नामक मण्डल तथा गणपति-पूजनकी विधि

अगवान् शिष्य कहते हैं—स्कन्द ! जिसके ऊपर तेज (१) हो; ऐसे विष्वक् (२) को उद्धृत करके फिर नरसिंह (३) के नीचे कृतान्त (४) रखे। उसके अन्तमें 'प्रणव' लगा दे। ऐसा कर 'बृहस्पति' बना। इसके बाद कश्च (५), अंशुमान् (६) तथा विष्व (७) को संयुक्त करे। इससे 'ह्र' बनेगा। ये दोनों क्रमशः अन्तःस्थ और कण्ठोष्ठ कहे गये हैं। [(१) अन्तःस्थ वर्ण आदिमें होनेसे उस पूरे मन्त्रकी 'अन्तःस्थ' संज्ञा हुई है। दूसरे मन्त्रमें 'कण्ठ-स्थानीय' है और ऊपर ओष्ठस्थानीय। अतः उसे 'कण्ठोष्ठ' नाम दिया गया है।] इनके अन्तमें 'ममः' जोड़ देनेसे ये दोनों मन्त्र बार अक्षरवाले हो जाते हैं। यथा—^१ बृहस्पति ममः । ^२ ह्रं ममः । विष्वक् (३) कारण माना गया है। उसे बारह मात्राओंसे गुणित करे। इन बारहमेंसे पाँच ह्रस्व-बीजोद्धार पूर्ववत् 'ईशान' आदि पाँच ब्रह्मसूक्तियोंकी पूजा करे और दोषोत्पन्न ३: बीजोद्धार पदकेकी ही भाँति यहाँ ब्रह्मवाचका कार्य सम्पन्न करे ॥ १—३ ॥

[अब अघोराक्ष-मन्त्रका उद्धार करते हैं—]

'ह्रीं' जिसकर दो बार 'स्फुर-स्फुर' किये। इसके बाद इन दोनोंके आदिमें 'म' जोड़कर पुनरुद्धृत करे—'मस्फुर मस्फुर ।' तत्पश्चात् 'कह' 'बम' और 'कम्ब'—इन तीनों पदोंको दो-दो बार किये। फिर दो बार 'बातव' जिसकर अन्तमें 'ह्रं कट्' का उच्चारण करे। (सब जोड़नेपर ऐसा बनता है—'ह्रीं स्फुर स्फुर मस्फुर मस्फुर ओर ओरबातवकुम्ब कह कह प्रचद प्रचद कह कह वम वम कम्ब कम्ब बातव बातव ह्रं कट् ।'—इत्यादि अक्षरोंका मन्त्र है।) इस प्रकार 'अघोराक्ष-मन्त्र' होता है। (इसके विनियोग और न्यास आदिकी विधि 'श्रीविद्यापर्व-सम्प' के ३०वें स्वाध्यायमें द्रष्टव्य है।) अब 'शिव-गायत्री' बतानी जाती है। 'महेशाक्ष विद्महे । महादेवाय धीमहि । धियोः शिवः प्रचोदयात् ।'—

१. भक्तिपुराणकी उपरज्ज पुराणमें शिवायत वा कृष्णविक्र दोषसे 'अघोराक्ष-मन्त्र' पूरा व्यक्त नहीं कर पाती है। श्रीविद्यापर्व-उपनिषद् अनुसार विनियोग संक्षेपसे मन्त्र स्पष्ट हो जाता है; अतः यहाँ कुछ वाद दिया गया है।

यह 'शिव-गायत्री' (१) पूर्वाभ्यासमें कथित प्राचाद-मन्त्रका आठवाँ मेद 'शिव-रूप' है । सम्पूर्ण अभीष्ट वस्तुओंको सिद्ध करनेवाली है ॥ ४—७ ॥

यानामें तथा विजय आदिके कार्योंमें पहले गणकी पूजा करनी चाहिये; इससे 'श्री'की प्राप्ति होती है। पहले चौकोर क्षेत्रको सब ओरसे बारह-बारह कोष्ठोंमें विभाजित करे। [ऐसा करनेसे एक सौ चौवालीस पदोंका चतुष्कोण क्षेत्र बनेगा।] मध्यवर्ती चार पदोंमें त्रिकोणकी रचना करके उसके बीचमें तीन द्वाँसे युक्त क्रमक किये। उसके पृष्ठभागमें पदिका और बीचके भागमें तीन द्वाँसाक्ष अक्षयुक्त क्रमक बनाये। तदनन्तर वस्तुदेव-पुत्रों (बासुदेव, चंक्रमण और गह) से, जो तीन द्वाँसाक्षे क्रमशः उद्योभित हैं, पादपट्टिकाका निर्माण करे। उसके ऊपर भागमात्रके प्रमाणसे एक वेदीकी रचना करे। पूर्वादि दिशाओंमें द्वार तथा कोणभागोंमें उपद्वारकी रचना करे। इस प्रकार द्वारों तथा उपद्वारोंसे रचित मण्डक विघ्ननाशक है। मध्यमें जो क्रमक है, वह आरक्ष वर्णका हो। उसके बाहरके क्रमक भी वैसे ही हो। बीची श्वेतवर्णकी होनी चाहिये। द्वारोंका रंग अपने द्वाँसा-नुसार रख सकते हैं। कर्णिका पीठे रंगसे रंगी जायगी तथा केसर भी पीठे ही होंगे। यह 'विघ्नमर्द्ध' नामक मण्डक है। इसके सम्प्रभागमें गणपतिका पूजन करे। नामका आदि अक्षर अनुस्वारसहित जोड़कर आदिमें 'ओं' और अन्तमें 'ममः' जोड़ दे। (यथा—^१ नं गणपतये ममः ।) इत्यादि बीचोंसे युक्त 'ईशान-तत्पुरुषादि' मन्त्रोंसे ब्रह्मसूक्तियोंका पूजन तथा दीर्घान्त-बीजोंसे ह्रस्व, छिद्र आदि अक्षरोंमें न्यास करे। उपर्युक्त मण्डककी पूर्वदिशागत पश्चिममें गज, गम्भीर्य (गजानन), गङ्गाय, गजनायक, गयनाय तथा गोपति—इन नामोंका उच्छेद करे। इनमेंसे कतिपय दो नामोंकी तीन आहुतियाँ होगी। (इस प्रकार ये दश नाम दश कोष्ठोंमें किये जायेंगे और किनारेके एक-एक कोष्ठ छावी रहेंगे, जो दक्षिण-उत्तरकी नामावलीसे भरेँगे।) ॥ ८—१५ ॥

विद्यापर्व-महापायः, कण्ठोष्ठ, कम्बकर्मा, कण्ठोद्गः, महाभाग, विकृत (विकट), पार्श्वी-प्रियः, भवाक्षः, पद्मः, शयन और

भयच्छान्—ये बारह नाम दक्षिण दिशाकी पङ्क्तिमें लिखे । पश्चिममें देवनाग, महानाग, भासुर, विष्णुराज, गणाधिप, उन्नतकण्ठ, उन्नतकण्ठ, महाकण्ठ, भीम, मन्मथ, मधुसूदन तथा सुन्दर और भावपुङ्गव—ये नाम लिखे । फिर उत्तर दिशामें ब्रह्मेश्वर, ब्राह्म-मनोहृति, संख्य, लय, नृत्यप्रिय, लोक, विकर्ण, वरसक, कृतान्त, काकदन्ध तथा कुम्भका पूर्ववत् इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें 'गणपति-युक्ताके विधानका कथन' नामक तीन सौ

उल्लेख करके इन सबका यजन करे ॥ १९—२० ॥

पूर्वोक्त मन्त्रका दस हजार जप और उसके द्वांशसे होम करे । शेष नाम-मन्त्रोंका दस-दसवार जप करके उनके छिमे एक-एक बार आहुति दे । तत्पश्चात् पूर्णाहुति देकर अभिषेक करे । इससे सम्पूर्ण मनोरथ सिद्ध होता है । साधक भूमि, गौ, अश्व, हाथी तथा वज्र आदि देकर गुरुदेवकी पूजा करे ॥ २१-२२ ॥

इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें 'गणपति-युक्ताके विधानका कथन' नामक तीन सौ

उल्लेख हवा अध्याय पूरा हुआ ॥ ३१८ ॥

तीन सौ उन्नीसवाँ अध्याय

वागीश्वरीकी पूजा एवं मन्त्र आदि

भगवान् दिवा कहते हैं—स्कन्ध । अब मैं मण्डल-सहित 'वागीश्वरी-युजन'की विधि बता रहा हूँ । ऊरुक (ऊ) को काळ (ष) से संयुक्त करके उसका चन्द्रमा (अनुस्वार) से योग करें तो वह एकाक्षर मन्त्र बनेगा (धू) । निवाक्षर ईश्वर (ई) का योग करके उसे किन्दु-विसर्गसे समन्वित करे । इस एकाक्षर मन्त्रका उपदेश सबको नहीं देना चाहिये । वागीश्वरीदेवीका ध्यान इस प्रकार करे—'देवीकी अङ्गकान्ति कुन्दकुसुम तथा चन्द्रमाके समान उज्ज्वल है । वे पचास वर्णोंका माळमय रूप धारण करती हैं । मुक्ताकी माळ तथा श्वेतपुष्पके हारोंसे सुशोभित हैं । उनके चार हाथोंमें क्रमशः करद, अमय, अक्षमाळ तथा पुष्पाक्ष शोभा पाते हैं । वे तीन नेत्रोंसे युक्त हैं ।' इस प्रकार ध्यान करके उक्त एकाक्षर-मन्त्रका एक लाख जप करे । 'देवी पैरोसे केकर मन्त्राकर्षण अथवा कर्षोत्तक प्रकारसे केकर ह्वाकारतककी वर्णमाळ धारण करती हैं'—इस प्रकार उनके स्वरूपका स्मरण करे ॥ १-४ ॥

गुरु दीक्षा देने वा मन्त्रोपदेश करनेके छिमे एक मण्डल बनाये । वह ध्याम हो और हनुमे विमल हो । हो भावोंमें कमल बनाये । वह कमल साधकके छिमे हितकर होता है । फिर वीथी और पाया बनाये । चार पदोंमें आठ

इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें 'वागीश्वरी-पूजा' नामक तीन सौ उन्नीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ३१९ ॥

तीन सौ बीसवाँ अध्याय

सर्वतोभद्र आदि मण्डलोंका वर्णन

भगवान् दिवा कहते हैं—स्कन्ध । अब मैं 'सर्वतोभद्र' नामक आठ प्रकारके मण्डलोंका वर्णन करता हूँ । पहले

बाहु या कीर्त्तये प्राचीदिशाका साधन करे । इस प्राचीय निश्चय हो जानेपर विद्वान् पुत्र्य विधुवक्राक्षमें विशा और

सारी नक्षत्रके अन्तरसे, अथवा प्रत्यक्ष सप्तको केकर पूर्वसे पश्चिमतक उठे फैलाकर मध्यमें दो कोटियोंको अक्षित करे । उन दोनोंके मध्यभागसे उत्तर-दक्षिणकी लंबी रेखा खींचे । दो मध्यको निर्माण करे तथा उनमें दक्षिणसे उत्तरकी ओर आरम्भकिया करे । क्षतपद क्षेत्रके आधे मानसे कोण सम्पाद करे । इस तरह चार चार सप्तके क्षेत्रमें आरम्भकानसे एक चौकोर रेखा बनती है । उसमें चार हाथका द्वाभ भद्रमण्डल बनाये । आठ पदोंमें सब ओरसे विमल चौसठ पदवालेमेंसे बीच पदवाले क्षेत्रमें बाहरकी ओर एक बीथीका निर्माण करे । यह बीथी एक मन्थकी होगी । कमलके मानसे दो पदोंका द्वार बनाये । द्वारकपोल्युक्त होना चाहिये । कोणस्थले कारण उसकी विचित्र शोभा हो, ऐसा द्विपदका द्वार-निर्माणमें उपयोग करे । कमल ध्वेतवर्णका हो, कर्णिका पीतवर्णसे रंगी जाय, केसर चित्रवर्णका हो, अर्थात् उसके निर्माणमें अनेक रंगोंका उपयोग किया जाय । बीथीको आठ रंगसे भरा जाय । द्वार लोकपाल-स्वरूप होता है । नित्य तथा नैमित्तिक विधिमें कोणोंका रंग जान होना चाहिये । अब कमलका वर्णन सुनो । कमलके दो भेद हैं—‘असंलसक’ तथा ‘संलसक’ । ‘असंलसक’ मोक्षकी तथा संलसक भोगकी प्राप्ति करनेवाला है । ‘असंलसक’ कमल द्रुमुद्रुओंके लिये उपयुक्त है । संलसक कमलके तीन भेद हैं—वाक, युवा तथा बृद्ध । वे अपने नामके अनुसार फलसिद्धि प्रदान करनेवाले हैं ॥ १-९ ॥

कमलके क्षेत्रमें दिशा तथा कोणदिशाकी ओर सप्त-वाकन करे तथा कमलके समान पाँच वृक्ष निर्माण करे । प्रथम वृक्षमें नौ पुष्करिणें युक्त कर्णिका होगी, दूसरेमें चौबीस केसर रहेंगे, तीसरेमें दलोंकी संधि होगी, जिसकी आकृति हाथीके कुम्भसम्बन्धके सदृश होगी, चौथे वृक्षमें दलोंके अग्रभाग होमें तथा पाँचवें वृक्षमें आकाशमाल ‘ध्रुव’ रहेगा । इसे ‘संलसक कमल’ कहा गया है । ‘असंलसक कमल’में राजाग्रमागपर जो दिशाओंके भाग हैं, उनके चिह्नारके अनुसार दो भाग छोड़कर आठ भागोंसे ढक बनाये । संधि-विस्तारसुलभसे उसके मानके अनुसार दलोंकी रचना करे । इसमें गार्वसे दक्षिणके क्रमसे प्रवृक्ष होना चाहिये । इस तरह यह ‘बृद्ध संलसक कमल’ बनता है ॥ १०-१४ ॥

अथवा संघिके बीचसे सप्तको अर्धचन्द्राकार ध्रुमाये वा दो संघिकोंके अग्रवर्ती सप्तको (अर्धचन्द्राकार) ध्रुमाये । ऐसा करनेसे व्याकरण बनता है । संघिसूक्तके अग्रभागसे पृष्ठभागकी ओर सप्त ध्रुमाये । यह तीक्ष्ण अग्रभागवाला ‘ध्रुवा’ संघक है । ऐसे कमलसे भोग और मोक्षकी उपलब्धि होती है । यम

(७) इसवाक्ये स्पष्ट । द्रुतिके उद्देश्यसे किये जानेवाले आराधनात्मक कर्ममें वृद्ध कमलका उपयोग करना चाहिये तथा कभीकरण आदिमें व्याकरणका । ‘भवनाभ’ कमलचक्र नौ हाथोंका होता है । उसमें मन्त्रात्मक नौ भाग होते हैं । उसके मध्यभागमें कमल होता है । उस कमलके ही मानके अनुसार उसमें पट्टिका, बीथी और द्वारके साथ कण्ठ एवं उपकण्ठके निर्माणकी बात भी कही गयी है । उसके बाह्यभागमें बीथीकी स्थिति मानी गयी है । पाँच भागमें तो बीथी होती है और अपने चारों ओर वह दश भागका स्थान लिये रहती है । उसके आठ दिशाओंमें आठ कमल होते हैं तथा बीथीसहित एक द्वारपत्र भी होता है । उसके बाह्यभागमें पाँच पदोंकी बीथी होती है, जो क्वा आदिसे विभूषित हुमा करती है । द्वारके कण्ठमें कमल होता है । द्वारका ओष्ठ और कण्ठभाग एक-एक पदका होता है । कपोल-भाग एक पदका बनाना चाहिये । तीन दिशाओंमें तीन द्वार स्पष्ट होते हैं । कोणस्थ तीन पट्टियों, दो पद तथा वज्र-चिह्नसे युक्त होता है । मध्यकमल द्वाभवर्णका होता है तथा शेष दिशाओंके कमल पूर्वादिक्रमसे पीत, रक्त, नील, पीत, शुक्ल, धूसर, रक्त तथा पीतवर्णके होते हैं । यह कमलचक्र युक्तिदायक है ॥ १५-२२ ॥

पूर्व आदि दिशाओंमें आठ कमलोंका तथा शिव-विष्णु आदि देवताओंका यजन करे । विष्णु आदिका पूजन प्रासादके मध्यवर्ती कमलमें करके पूर्वोदि कमलमें इन्द्र आदि लोकपालोंकी पूजा करे । इनकी बाह्यबीथीकी पूर्वोदि दिशामें उन-उन इन्द्र आदि देवताओंके वज्र आदि आयुधोंकी पूजा करे । वहाँ विष्णु आदिकी पूजा करके सावक अक्षमेखयज्ञके फलका भागी होता है । पवित्रारोपण आदिमें महान् मण्डलकी रचना करे । आठ हाथ लम्बे क्षेत्रका द्वाभसीधरे चित्रवर्तन (विभाजन) करे । मध्यवर्ती दो पदोंमें कमल-निर्माण करे । तदनन्तर एक पदकी बीथी हो । तत्पश्चात् दिशाओं तथा विविधाओंमें आठ नीलकमलोंका निर्माण करे । मध्यवर्ती कमलके ही मानसे उसमें कुल तीस पद निर्मित किये जावें । वे सब दक्षधर्मसे रहित हो तथा नीलवर्णके ध्वनीभर* संघक कण्ठ हो । उसके पृष्ठभागमें एक पदक बीथी हो । उसके ऊपर क्षत्रिकचिह्न बने हो । तात्पर्य यह कि बीथीके ऊपरी भाग या बाह्यभागमें दो-दो पदोंके विभक्त स्थानोंमें कुल आठ क्षत्रिक चिह्न जावें । तदनन्तर पूर्ववत् बाह्यभागमें बीथिकारो । द्वार, कमल तथा उपकण्ठ सब कुल रहने चाहिये । कोणका रंग जान और बीथीका पीला होना चाहिये । मण्डलके

बीचका कमल बीचवर्तीका होगा । कसिकिच । विविच रंजति
युक्त स्तुतिक आदि मण्डल सम्पूर्ण कामनाओंको देनेवाला
है ॥ २१-२२ ॥

पञ्चाब्ज-मण्डल पाँच हाथके क्षेत्रको सब ओरसे दससे
विभाजित करके बनाया जाता है । इसमें दो पदोंका कमल,
उत्तरे बाह्यभागमें बीथी; फिर पट्टिका; फिर चार दिशाओंमें
चार कमल होते हैं । इन चारोंके बाद प्रथमभागमें बीथी हो,
जो एक पद अथवा दो पदोंके स्थानमें बनायी गयी हो ।
कण्ठ और उपकण्ठसे युक्त द्वार हो और द्वारके
मध्यभागमें कमल हो । इस पञ्चाब्ज-मण्डलमें पूर्ववर्ती
कमल श्वेत और पीतवर्णका होता है । दक्षिणदिक्की कमल
वैदर्भ्यमणिके रंगका; पश्चिमवर्ती कमल कुन्दके समान श्वेत-
वर्णका तथा उत्तरदिशाका कमल शङ्खके सदृश उज्ज्वल होता
है । शेष सब विविच वर्णके होते हैं ॥ ३०-३३ ॥

अब मैं दस हाथके मण्डलका वर्णन करता हूँ, जो
सम्पूर्ण कामनाओंको देनेवाला है । उसको विकार-संख्या
(२४) द्वारा सब ओर विभक्त करके चौकोर क्षेत्र बना के ।
इसमें दो-दो पदोंका द्वार होगा । पूर्वोक्त चक्रोंकी भाँति
इसके भी मध्यभागमें कमल होगा । अब मैं 'विष्णुध्वज-चक्र'
का वर्णन करता हूँ । चार हाथका चार (चौकोर क्षेत्र)
बनाकर उसके मध्यभागमें दो हाथके बेरेंमें वृक्ष (गोलका
चक्र) बनाये । एक हाथकी बीथी होगी, जो सब ओरसे
स्वस्तिक-चिह्नोंद्वारा घिरी रहेगी । एक-एक हाथमें चारों ओर
द्वार बनेंगे । चारों दिशाओंमें वृक्ष होंगे, जिनमें कमल अङ्कित
रहेंगे । इस प्रकार इस चक्रमें पाँच कमल होंगे, जिनका वर्ण
श्वेत होगा । मध्यवर्ती कमलमें निष्कल (निराकार परमात्मा)
का पूजन करना चाहिये । पूर्वादि दिशाओंमें हृदय आदि
अङ्गोंकी तथा विदिशाओंमें अङ्गोंकी पूजा होनी चाहिये ।
पूर्ववर्त 'सद्योजात' आदि पाँच ब्रह्मण्य मुखोंका भी पूजन
आवश्यक है ॥ ३४-३७ ॥

इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें 'मण्डलविधानका वर्णन' नामक तीन सौ बीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ३२० ॥

तीन सौ इक्कीसवाँ अध्याय

अथोराख आदि शान्ति-विधानका कथन

मन्त्रवेदकी कछते हैं—स्मृत । पहले समस्त कर्मोंमें
'भस्मायाग' करना चाहिये । यह सिद्धि प्रदान करनेवाला है ।
मध्यभागमें शिव, विष्णु आदिके अङ्गोंकी पूजा करनी चाहिये

जब मैं 'भुद्रुधाधार-मण्डल' का वर्णन करता हूँ । जो
पदोंके क्षेत्रमेंसे मध्यवर्ती पंद्रह पदोंमें एक कमल अङ्कित
करे । फिर आठ दिशाओंमें एक-एक करके आठ शिखरोंकी
रचना करे । मेललभागसहित कण्ठकी रचना दो पदोंमें
होगी । आचार्य अपनी बुद्धिका सहारा लेकर यथास्थान छा
आदिकी कल्पना करे । चार; छः; पाँच और आठ आदि
कमलोंसे युक्त मण्डल होता है । बीच-बीच आदि कमलोंवाला
भी मण्डल होता है । १२१२० कमलोंसे युक्त भी सम्पूर्ण
मण्डल हुआ करता है । १२० कमलोंके मण्डलका भी वर्णन
दक्षिणोत्तर होता है । भीहरि; शिव; देवी तथा सूर्यवर्क
१४४० मण्डल हैं । १७ पदोंद्वारा सप्त पदोंका विभाग
करनेपर २८९ पद होते हैं । उक्त पदोंके मण्डलमें छात्राङ्गिका
उद्भव कैसे होता है, यह ज्ञानो । प्रत्येक दिशामें पाँच, तीन,
एक; तीन और पाँच पदोंको मिटा दे । ऊपरके दो पदोंसे
किन्न तथा पारश्ववर्ती दो-दो कोष्ठोंसे मन्दिर बनेगा । मध्यवर्ती
दो पदोंका कमल हो । फिर एक कमल और होगा । किन्न
पारश्वभागमें दो 'भद्र' बनेंगे । एक पदका द्वार होगा;
उसका ओप नहीं किया जायगा । उस द्वारके पारश्वभागमें
छःछः पदोंका ओप करनेसे द्वात्रिंशोमा बनेगी । शेष पदोंमें
भीहरिके छिये लब्धवृत्ति छायाँ होगी । ऊपरके दो पदोंका
ओप करनेसे भीहरिके छिये 'भद्राष्टक' बनेंगे । फिर
चार पदोंका ओप करनेसे रथिमालाओंसे युक्त शोभास्थान
बनेगा । पचीस पदोंसे कमल, फिर पीठ, अभीष्ट तथा दो-दो
पदोंको रत्नकर (एकत्र करके) आठ उपशोभाएँ बनेंगी ।
देवी आदिका स्तुतक 'भद्रमण्डल' बीचमें विस्तृत और
प्राप्तभागमें लघु होता है । बीचमें नौ पदोंका कमल बनता है
तथा चारों कोणोंमें चार 'भद्रमण्डल' बनते हैं । शेष त्रयोदश
पदोंका 'भुद्रुधाधार-मण्डल' है । इसमें एक सौ साठ पद
होते हैं । 'भुद्रुधाधार-मण्डल' भगवान् शिव आदिकी आराधनाके
छिये प्रशस्त है ॥ ३८-४८ ॥

मुझसे पूर्व पूजा कर भी जाय तो विष्णुकी प्राप्ति होती है । महपूजा करते समय नमस्कारके अन्त्यमें स्तुतिवचन तथा पुष्पादि विद्याभर्मेण होम आदिकी अर्चना करनी चाहिये । महोकी पूजा करनेसे सभी मह एकादश (चारहवें) स्थानमें स्थित होते हैं और उक्त स्थानमें, स्थितकी भीति उत्तम फल देते हैं ॥ १-२३ ॥

अब मैं समस्त उत्पातोंका नाश करनेवाली 'अन्नशान्ति'का वर्णन करूँगा । यह शान्ति महारोग आदिको शान्त करनेवाली तथा महामारी एवं घनुका मर्दन करनेवाली है । विष्णुकारक वक्त्रके द्वारा उत्पादित उपतापको भी शान्त करती है । मनुष्य 'अचोराक्ष'का जप करे । एक क्षण जप करनेसे महाराधा आदिका निवारण होता है और तिलसे दद्याद्य होम कर दिया जाय तो उत्पातोंका नाश होता है । एक क्षण जप-होमसे दिव्य उत्पातका तथा भाषे कष्ट जप-होमसे आकाशज उत्पातका विनाश होता है । बीकी एक क्षण आहुति देनेसे भूमिज उत्पातके निवारणमें सफलता प्राप्त होती है । घृतमिश्रित गुग्गुलुके होमसे सम्पूर्ण उत्पात आदिका धमन हो जाता है । दुर्गा, अश्वत तथा बीकी आहुति देनेसे सारे रोग दूर होते हैं । केवल बीकी एक सहस्र आहुतिसे बुरे स्थान नष्ट हो जाते हैं, इसमें संशय नहीं है । वही आहुति यदि दस हजारकी संख्यामें भी जाय तो महदोषका धमन होता है । घृतमिश्रित जौकी दस हजार आहुतियोंसे विनाशकजनित पीडाका निवारण होता है । दस हजार बीकी आहुतिसे तथा गुग्गुलुकी भी दस सहस्र आहुतिसे भूत-वेताल आदिकी शान्ति होती है । यदि कोई

कहा मारी कुछ औंसी आदिसे स्वतः उच्छ्वस कर जाय, करनें सर्वका कष्टकर हो तथा मनमें भयेश करना पड़े तो दुर्गा, बी और अश्वतके होमसे विष्णुकी शान्ति होती है । उच्छ्वसपत या भूकम्प हो तो तिल और घीसे होम करनेसे कल्याण होता है । बुझोते रक्त बहे, असमयमें फल-फूल खों, राहुभङ्ग हो, मारणकर्म हो, जब मनुष्य-पशु आदिके किये महामारी आ जाय तो तिलमिश्रित घीसे अर्बलक्ष आहुति देनी चाहिये । इससे दोषोंका धमन होता है । यदि हाथीके किये महामारा उपलब्ध हो, हथिनीके दाँत बढ़ जायें अथवा हथिनीके गण्डस्थलसे मद फूटकर बहने लगे तो इन सब दोषोंकी शान्तिके किये दस हजार आहुतियाँ देनी चाहिये । इससे अवश्य शान्ति होती है ॥ ३-१२३ ॥

जहाँ असमयमें गर्भपात हो या जहाँ बालक जन्म लेते ही मर जाता हो तथा जिस घरमें विकृत अङ्गवाले शिशु उत्पन्न होते हैं तथा जहाँ समय पूर्ण होनेसे पूर्व ही बालकका जन्म होता हो, वहाँ इन सब दोषोंके धमनके किये दस हजार आहुतियाँ देनी चाहिये । सिद्धि-साधनमें तिलमिश्रित घीसे एक क्षण हवन किया जाय तो वह उच्चम है, मध्यम सिद्धिके साधनमें अर्बलक्ष और अधम सिद्धिके किये पचीस हजार आहुति देनी चाहिये । जैसा जप हो, उसके अनुसार ही होम होना चाहिये । इससे संग्राममें विजय प्राप्त होती है । न्याय-पूर्वक तेजस्वी पञ्चगुलका ध्यान करके 'अचोराक्ष'का जप करना चाहिये ॥ १३-१६ ॥

इस प्रकार यदि आग्नेय महापुराणमें 'अचोराक्ष' यदि विविध शान्तिका कथन नामक तीन सौ श्लोकोंमें अन्त्या पूरा हुआ ॥ ३२३ ॥

तीन सौ बाईसवाँ अध्याय

पाशुपताक्ष-मन्त्रद्वारा शान्तिका कथन

महादेवजी कहते हैं—स्कन्द ! अब मैं पाशुपताक्ष-मन्त्रसे शान्ति तथा पूजा आदिकी बात बताऊँगा । शान्ति और जप आदि पूर्वोक्त (पूर्व अध्यायमें कहे अनुसार) कर्तव्य हैं । इस मन्त्रके अधिक पाठ या जपसे पूर्वोक्त पुण्यका नाश होता है । किंतु कष्टत-सम्पूर्ण मन्त्रका जप आपाति आदिका निवारण करनेवाला है ॥ १ ॥

ॐ नमो भगवते महापाशुपतायाऽपुलकवीर्यपराक्रमाय त्रिपञ्चमनाय ताराकृताय तामाग्रहणोद्यताय सर्वोद्धारकाय त्रिकाशत्रयपद्मनाय क्षमसायैताकमियाय सर्वविभक्तिस्त-रदाय सर्वसिद्धिदाय अक्षयुक्त्यनेऽसंख्यवपुःप्रभुकरादाय सविभू सिद्धाय वेताकविशालिने क्षाकिनीकोपजनकाय आदिभिर्ब्रह्मकारिणे पापमज्जनाय सर्वसौभाग्यनिदाय विष्णु-

१. अचोराक्ष-मन्त्रके ११८वें अन्त्यामें स्पष्ट कर दिया गया है ।

[illegible]

कट् । शी^{१६} कट् । पै^{१७} कट् । सु^{१८} कट् । सुभ^{१९} कट् । लव^{२०} कट् ।
 मह^{२१} कट् । कव^{२२} कट् । तप^{२३} कट् । तस्य^{२४} कट् । सर्वकोष^{२५}
 कट् । सर्वपाताक^{२६} कट् । सर्वतप^{२७} कट् । सर्वप्राय^{२८} कट् ।
 सर्वनाशी कट् । सर्वकारम^{२९} कट् । सर्वदेव^{३०} कट् । ही^{३१} कट् ।
 शी^{३२} कट् । इ^{३३} कट् । कु^{३४} कट् । स्वा^{३५} कट् । का^{३६} कट् ।
 वैराग्याय^{३७} कट् । भाषाक्षाय^{३८} कट् । कलाक्षाय^{३९} कट् ।
 शेनपाक्षाय^{४०} कट् । हुंकाराक्षाय^{४१} कट् । भास्कराक्षाय^{४२} कट् ।
 कण्ठाक्षाय^{४३} कट् । विम्लेष्टराक्षाय^{४४} कट् । गौः गौ कट् । शौ^{४५}
 शी^{४६} कट् । ही^{४७} कट् । आश्रय^{४८} आश्रय कट् । संतापय^{४९}
 संतापय कट् । काश्य^{५०} काश्य कट् । उन्मूलक^{५१} उन्मूलक
 कट् । आश्रय^{५२} आश्रय कट् । संजीवय^{५३} संजीवय कट् । विनाशय^{५४}
 विनाशय कट् । स्वद्विष्टं नाशाय^{५५} नाशाय कट् ।

इस पाण्डुपत-मन्त्रकी एक बार आहुति करनेसे ही यह मनुष्य सम्पूर्ण विघ्नोंका नाश कर सकता है, सौ आहुतियोंसे समस्त उरुपातोंको नष्ट कर सकता है तथा युद्ध आदिमें विजय पा सकता है ॥ २ ॥

इस मन्त्रद्वारा घी और गुग्गुलुके होमसे मनुष्य असाध्य
कार्यों को भी सिद्ध कर सकता है। इस पाशुपतास्त्र-मन्त्रके पाठ-
मात्रसे समस्त क्लेशोंकी शान्ति हो जाती है ॥ ३ ॥

इस प्रकार यदि आन्नेय महापुराणमें 'पाशुपतास्त्र-मन्त्रद्वारा क्षान्तिका कथन' नामक तीन सौ बाईसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ३२२ ॥

तीन सौ तेईसवाँ अध्याय

गङ्गा-मन्त्र, शिवमन्त्रराज, चण्डकपालिनी-मन्त्र, क्षेत्रपाल-बीजमन्त्र, सिद्धविद्या, महामृत्युं-

जय, मृतसंजीवनी, ईशानादि मन्त्र तथा इनके छः अङ्ग एवं अघोरास्त्रका कथन

महादेवजी कहते हैं—स्कन्द ! “हं हं हं सः”—इस से मृत्युरोग आदि शान्त हो जाते हैं । इस मन्त्रद्वारा दुर्वाकी

एक जल आहुतियाँ दी जायँ तो उससे साधक शान्ति तथा पुष्टिका भी साधन कर सकता है। षडानन ! अथवा केवल

१. पाठभर-सूत्राय कट् । २. पाठ० भूमाकाय । ३. पा० नामाकाय कट् । ४. वस्तुतः पहले भूमाकी प्रतिमि—माहायज्जाकाय कट् । नामाकाय कट्—इतना अधिक पाठ है । ५. पाठ० नामवेधाकाय कट् । ६. भूमाकी प्रतिमिं वस्तुतः पूर्व 'कः कट्'—इतना अधिक है । ७. भूमाकी प्रतिमिं यह नहीं है । ८. भूमाकी प्रतिमिं 'यः कट् । यः कट्' देख पाठ है । ९. पाठ० का । १०. पाठ० कः । ११. पाठ० सत्त । १२. पाठ० हं । १३. सूत्रं । १४. ज्ञं । १५. पाठ० हो । १६. श्रीविशालभक्त-जम् (३० वें भाग) में तथा 'माहायजि' (२० वें भाग) में एक पञ्चर पाठानुसृत-कर्म भी मिलता है । यका—इसकी वहाँ 'हं कट्' । वस्तुतः जब और प्रयोगकी विधि नहीं मिलती ।

प्रणवः (ॐ) अथवा माया (ह्रीं) के जगते ही दिव्य, मन्त्ररिपयत तथा भूमिगत उत्पत्तियों की शक्ति होती है । उत्पत्तिहृत्के शमनका भी यही उपाय है ॥ १-२ ॥

(ब्रह्मा-सम्बन्धी ब्रह्मीकरणमन्त्र)

“ॐ नमो भगवति शक्यै कस्यि कस्यि महाकसि महाकसि नासतोभित्तभोजने रक्कृष्णमुक्ति वक्षमानव मातुषाय स्वाहा ॥” इस मन्त्रका एक छल जप करके दशांश आहुति देकर मनुष्य सम्पूर्ण कर्मों में सिद्धि पा सकता है । इन्द्र आदि देवताओंको भी वषर्में छा सकता है, फिर इन साधारण मनुष्योंको वषर्में छाना कौन कही बात है ? यह विद्या अमलकानकरी, मोहनी, जम्बूनी, शत्रुओंको वषर्में छानेवाली तथा शत्रुकी बुद्धिको मोहमें डाल देनेवाली है । यह कामधेनु-विद्या सात प्रकारकी कही गयी है ॥ ३-५३ ॥

अब मैं ‘मन्त्रराज’का वर्णन करूँगा, जो शत्रुओं तथा चोर आदिको मोह देनेवाला है । यह साक्षात् शिव (मेरे) द्वारा प्रकृत है । इसका सभी महान् भयके अवसरोंपर स्मरण करना चाहिये । एक छल जप करके तिलोंद्वारा हवन करनेसे यह मन्त्र सिद्ध होता है । अब इसका उच्चारण सुनो ॥ ६-७ ॥

“ॐ ह्रस्वे ह्रस्वे रुद्रि नक्षसत्येन विष्णुसत्येन इन्द्रसत्येन रक्ष मां वाचेभराय स्वाहा” ॥ ८ ॥

भगवती शिवा दुर्गम संकटसे तारती—उद्धार करती है, इसलिये ‘दुर्गा’ मानी गयी है ॥ ९ ॥

“ॐ ह्रीं वण्डकपाकिनि इन्तात् किट किट किट किट गुण्डे कट् ह्रीम्” ॥ १० ॥

—इस मन्त्रराजके जपपूर्वक चावल धोकर उसको इस मन्त्रके तीस बार जपद्वारा अभिमन्त्रित करे । फिर वह चावल चोरोंमें बँटवा दे । उस चावलको शत्रुओंसे बचानेपर उनके श्वेत दन्त गिर जाते हैं तथा वे मनुष्य चोरोंके पापसे मुक्त एवं शुद्ध हो जाते हैं ॥ ११-१२ ॥

(क्षेत्रपालवलि-मन्त्र)

“ॐ स्वस्वकीयं कपिकजटाभारभास्वर विज्ञाज्ज नैकोपचकारं कामर हर हर अम अम आकह आकह तोटय तोटय मोटय मोटय रुद्र रुद्र पच पच एवं सिद्धिकरी हारपथि यदि अष्टोपगतः स्वर्गलोके देवलोके वाऽऽरात्रिहाराकं तथापि तमावर्तयेन्विष्वाग्निं बलिं गृह्ण गृह्ण रुद्राग्नि मे स्वाहा ॥ इति” ॥ १३ ॥

—इस मन्त्रसे क्षेत्रपालको बलि देकर न्यास करनेसे अनिष्ट ग्रह रोता हुआ चला जाता है । सबकोके शत्रु नष्ट हो जाते हैं तथा रणभूमिमें शत्रु-समुदायका विनाश हो जाता है ॥ १४ ॥

‘हंस’ बीजका न्यास करके साधक तीन प्रकारके विष अथवा विषका निवारण कर देता है । अगुरु, चन्दन, कुष्ठ (कूट), कुङ्कुम, नागकैसर, नख तथा देवदाह—इन सबको सममात्रामें कूट-पीसकर धूप बना ले । फिर इसमें मधुमक्खलीके शहदका योग कर दे । उसकी सुगन्धसे शरीर तथा वस्त्र आदिको धूपित या वासित करनेसे मनुष्य विवाद, झीमोहन, शृङ्गार तथा कलह आदिके अवसरपर छुम फलका भागी होता है । कन्याकरण तथा माणोदय-सम्बन्धी कार्यमें भी उसे सफलता प्राप्त होती है । मायामन्त्र (ह्रीं) से मन्त्रित हो, रोचना, नागकैसर, कुङ्कुम तथा मैनसिलका तिलक लछाटमें लगाकर मनुष्य जिसकी ओर देखता है, वही उसके वषर्में हो जाता है । शतावरीके चूर्णको दूधके साथ पीया जाय तो वह पुत्रकी उत्पत्ति करनेवाला होता है । नागकैसरके चूर्णको घीमें पकाकर खाया जाय तो वह भी पुत्रकारक होता है । पलाशके बीजको पीसकर पीनेसे भी पुत्रकी प्राप्ति होती है ॥ १५-२० ॥

(ब्रह्मीकरणके लिये सिद्ध-विद्या)

“ॐ दत्तिष्ठ चासुपडे जम्भव जम्भव मोहय मोहय (अमुकं) वक्षमानव स्वाहा” ॥ २१ ॥

—यह छन्वीस अक्षरोंवाली ‘सिद्ध-विद्या’ है । (यदि किसी स्त्रीको वषर्में करना हो तो) नदीके तीरकी मिट्टीसे छन्वीसीकी मूर्ति बनाकर चद्रके रससे मदारके पत्तेपर उस अभीष्ट स्त्रीका नाम लिखे । इसके बाद मूत्रोत्सर्ग करनेके पश्चात् शुद्ध हो उक्त मन्त्रका जप करे । यह प्रयोग अभीष्ट स्त्रीको अवश्य वषर्में छा सकता है ॥ २२-२३ ॥

(महासूक्त्युजय)

“ॐ सूः सवट्” ॥ २४ ॥

—यह ‘महासूक्त्युजय-मन्त्र’ है, जो जप तथा होमसे पुष्टिकारक होता है ॥ २५ ॥

(श्रुतसंजीवनी)

“ॐ ह्रं ह्रं ह्रं ह्रं सः, हः ह्रीः” ॥ २६ ॥

—यह आठ अक्षरवाली ‘श्रुतसंजीवनी-विद्या’ है, जो

‘अधुमिहं विजय विजयेनामी है । ईशान’ आदि मन्त्र भी धर्म-काम आदिको देनेवाके हैं ॥ २७ ॥

(ईशान आदि मन्त्र)

(ॐ) ईशानः सर्वविद्यानामीश्वरः सर्वभूतानां महाविपतिमङ्गलानां विपतिमङ्गला शिवा मे अस्य सदाविद्योयं ॥ २८ ॥

(ॐ) तत्पुष्पाय विद्महे महादेवाय धीमहि । तन्नो वः प्रचोदयात् ॥ २९ ॥

(ॐ) अघोरैर्मोऽथ घोरैर्मो घोरघोरतरेभ्यः सर्वतः सर्वसार्वभ्यो नमस्तेऽस्तु कृष्णदेव्यः ॥ ३० ॥

(ॐ) वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमः अंशाय नमो कृपाय नमः कृपाय नमः कलविकरणाय नमो वलविकरणाय नमो वक्राय नमो कलप्रमयनाय नमः सर्वभूतदमनाय नमो मनोमन्त्राय नमः ॥ ३१ ॥

(ॐ) सद्योजातं प्रपद्यामि सद्योजाताय वै नमो नमो भवे भवे नातिभवे भवस्व मां अघोदुभवाय नमः ॥ ३२ ॥

अथ मैं ‘पञ्चमहा’के छः अक्षोंका वर्णन करूँगा, जो भोग तथा मोक्ष प्रदान करनेवाले हैं ॥ ३३ ॥

(ॐ) नमः परमात्मने पराय कामदाय परमेष्ठराय योगाय योगसम्भवाय सर्वकाराय कुल कुल सद्य सद्य भव भव अघोदुभवं वामदेव सर्वकार्यकर पापप्रशमन सदाशिव प्रसन्न मनोऽस्तु ते (स्वाहा) ॥ ३४ ॥

इस प्रकार आदि आग्नेय महाप्राणमें ‘अनेकविध मन्त्रोंके साथ ईशान आदि मन्त्र तथा ॐ अज्ञोत्सहित अघोरात्मका कथन’ नामक तीन सौ तैत्तिरीयों अध्याय पूरा हुआ ॥ ३२३ ॥

ईशान आदि मन्त्रोंके अर्थ—

१. जो सम्पूर्ण विश्वामोके ईश्वर, समस्त भूतोंके जमीश्वर, ब्रह्म वेदके अधिपति, ब्रह्म-मल-वीर्यके प्रतिपालक तथा साक्षात् ब्रह्मा एवं परब्रह्मा है, वे सन्निधानमन्त्र नियम कल्याणस्वरूप शिव मेरे बने रहें ॥ २८ ॥

२. तत्पदाय—परमेश्वररूप अन्तर्धानी प्रपञ्चको हम जानें, उस महादेवका चिन्तन करें; वे भगवान् वर हमें सबकेके किये प्रेरित करते रहें ॥ २९ ॥

३. जो अघोर हैं, घोर हैं, घोरते भी घोरतर हैं; उन सर्वव्यापी, सर्वसहारी शक्तिकोंके लिये जो आपके ही स्वरूप हैं,—साक्षात् आपके किये मेरा नमस्कार हो ॥ ३० ॥

४. ज्यो ! आप ही वामदेव, ज्येष्ठ, मोक्ष, वर, काम, कलविकरण, वलविकरण, वक्र, वलप्रमथन, सर्वभूतदमन तथा मनोमन्त्र आदि आग्नेय अतिशक्ति होशे हैं; हम सभी काम-कर्मोंमें आपके किये मेरा बारंबार नमस्कार है ॥ ३१ ॥

५. मैं सद्योजात शिवकी शरण केता हूँ । सद्योजातकी मेरा नमस्कार है । किसी अन्य या जगद्में मेरा नातिभवं—परमेश्वर न करें । आप अघोदुभयकी मेरा नमस्कार है ॥ ३२ ॥

६. वामदेव ।

—यह सतेश्वर अक्षरोंका हृदय-मन्त्र है, जो सम्पूर्ण मनोरथोंको देनेवाला है । [तोड़कमें दिये गये अक्षरोंको छोड़कर गिननेपर सतेश्वर अक्षर होते हैं ।] ॥ ३५ ॥

(इस मन्त्रको पढ़कर ‘हृदयाय नमः’ बोलकर हृदयका स्पर्श करना चाहिये ।)

‘ॐ शिव शिवाय नमः’—यह शिवोन्मत्त है; अर्थात् इसे पढ़कर ‘शिरसे स्वाहा’ बोलकर दाहिने हाथसे शिरका स्पर्श करना चाहिये । ‘ॐ शिवकृपये अघामिनी स्वाहा’, शिवायै वषट्’ बोलकर शिस्ताका स्पर्श करे ।

‘ॐ शिवात्मक महातेजः सर्वज्ञ प्रभो सर्वतः महाघोर-कण्ठ पित्रक आयाहि पित्रक नमो महाकण्ठ शिवाज्या हृदयं कण्ठ कण्ठ पूर्णय पूर्णय पूर्णय पूर्णय शुकमासुखन वज्रधर वज्रपाशधनुर्वज्रासनिवज्रसरीर मण्डरीरमनुप्रविश्व सर्वभुष्टान् सम्भव सम्भव हुम्’ ॥ ३६ ॥

—यह एक सौ पाँच अक्षरोंका कवच-मन्त्र है । अर्थात् इसे पढ़कर ‘कवचाय हुम्’ बोलते हुए दोनों हाथोंसे एक साथ दोनों सुजाओंका स्पर्श करे ॥ ३७ ॥

‘ॐ ओजसे नेत्रत्रयाय वीषट्’ ऐसा बोलकर दोनों नेत्रोंका स्पर्श करे । इसके बाद निम्नांकित मन्त्र पढ़कर अलम्प्राप्त करे—‘ॐ ह्रीं स्फुर स्फुर प्रस्फुर प्रस्फुर घोरघोरतरतनुकप षट षट प्रषट् प्रषट् कहु कहु वन वन कण्ठ कण्ठ वासव वासव हुं फट् ।’ यह (प्रणवतहित यावन अक्षरोंका) ‘अघोरात्म-मन्त्र’ है ॥ ३८ ॥

तीन सौ चौबीसवाँ अध्याय

कल्पाचोर रुद्रशान्ति

महादेवजी कहते हैं—रुद्र ! अब मैं कल्पाचोर-शिवशान्ति'का वर्णन करता हूँ । भगवान् अचोर शिव सात करोड़ वर्षोंके अविर्पति हैं तथा ब्रह्महत्या आदि पापोंको नष्ट करनेवाले हैं । उसमें और अपम—सभी सिद्धियोंके आभय तथा सम्पूर्ण रोगोंके निवारक हैं । भौम, दिव्य तथा आन्तरिक—सभी उत्पातोंका मर्दन करनेवाले हैं । विष, अह और पिशाचोंको भी अपना आस बना देनेवाले तथा सम्पूर्ण मनोरथोंको पूर्ण करनेवाले हैं । पापसमूहको पीड़ा देकर दूर भगानेके लिये वे उस प्रकल प्रायश्चित्तके प्रतीक हैं, जो दुर्भाग्य तथा दुःखका विनाशक है ॥ १—३ ॥

एकजीर'का सर्वाङ्गमें न्यास करने के बाद पञ्चमुख शिवका ध्यान करे । (विभिन्न कर्मोंमें उनके विभिन्न शुक्ल-कृष्ण आदि वर्णोंका ध्यान किया जाता है । यथा—) शान्ति तथा पुष्टि-कर्ममें भगवान् शिवका वर्ण शुक्ल है, ऐसा चिन्तन करे । वशीकरणमें उनके रक्तवर्णका, सम्भनकर्ममें पीतवर्णका, उच्चाटन तथा मारणकर्ममें धूम्रवर्णका, आकर्षणमें कृष्णवर्णका तथा मोहन-कर्ममें कपिलवर्णका चिन्तन करना चाहिये । [अचोरमन्त्र वतीस अक्षरोंका मन्त्र बताया गया है ।] वे वतीस अक्षर वेदोंक अचोरशिवके रूप हैं । अतः उतने अक्षरोंके मन्त्रस्वरूप अचोरशिवकी अर्चना करनी चाहिये । इस मन्त्रका (वतीस) या तीस जाल जप करके उसका दशाक्ष होम करे । यह होम गुग्गुलुमिश्रित वीसे होना चाहिये । इसके मन्त्र 'सिद्ध' होता और सावक 'सिद्धार्थ' हो जाता है । वह सब कुछ कर सकता है । अचोरले बद्ध कर दूसरा कोई मन्त्र भोग तथा मोक्ष देनेवाला नहीं है । इसके जपसे अज्ञाचारी ब्रह्मचारी होता तथा अस्नातक स्नातक हो जाता है । अचोरास्त्र तथा अचोर-मन्त्र—दोनों मन्त्रका हैं । इनमेंसे कोई भी मन्त्र जप, होम तथा पूजनसे युद्धसख्यों शत्रुनेताको रौंद सकता है ॥ ४—८ ॥

अब मैं कल्पाचरणी 'चद्रशान्ति'का वर्णन करता हूँ, जो सम्पूर्ण मनोरथोंको सिद्ध करनेवाली है । पुनर्जी प्राप्ति, महाबाधाके निवारण, विष एवं व्याधिके विनाश, दुर्मिष्ट तथा महाभागीकी शान्ति, दुःस्वप्ननिवारण, वल आदि तथा राघव आदिकी प्राप्ति और शत्रुओंके वंशरुके लिये इस 'चद्रशान्ति'का प्रयोग करना चाहिये । यदि अपने कभीके-

किसी वृद्धमें असमयमें वल लग जाय तो यह भी अनिहकारक है; अतः उसकी शान्तिके लिये तथा समस्त महाबाधाओंका नाश करनेके लिये भी उक्त शान्तिका प्रयोग किया जा सकता है । पूजन-कर्ममें मन्त्रके अन्तमें 'वमः' बोधना चाहिये तथा हवन-कर्ममें 'स्वाहा' । आवाहन (वृत्ति) में मन्त्रान्तमें 'बवद्' पदका प्रयोग करे और पुष्टि-कर्ममें 'वौषट्' पदका । मन्त्रमें जो दो जगह 'च' का प्रयोग है, वहाँ आवश्यकताके अनुसार 'वमः', 'स्वाहा' आदि आतिका योग करना चाहिये ॥ ९—१२ ॥

चद्रशान्ति-मन्त्र

ॐ ह्राम् च ते ॐ वृषभाय नमोऽविमुक्तबाहसम्भाय
सुखाय च सुखायैशानाय वीर्याय पञ्च पञ्चोत्तरे विश्वरूपाय
कराकाय विकृतकपायामिकृतकपाय ॥ ११ ॥

उत्तरवर्ती कमलदलमें नियतितत्वकी स्थिति है, जल (वरुण) की दिशा पश्चिमके कमलदलमें काष्ठतत्व है और नैऋत्यकोणवर्ती दलमें मायातत्व अवस्थित है; उन समयें देवताओंकी पूजा होती है । 'एकपिङ्गलाय श्वेतपिङ्गलाय कृष्णपिङ्गलाय नमः । मधुपिङ्गलाय नमः—मधुपिङ्गलाय ।'—इन सबकी पूजा नियतितत्त्वमें होती है । 'अमस्तायाद्वाँष शुक्लाय पद्मोपमाय (वमः) ।'—इनकी पूजा काष्ठतत्त्वमें करे । 'कराकाय विकृताकाय (वमः) ।'—इन दोषी पूजा मायातत्त्वमें करे । 'स्वदासीन्याय स्वदायमन्त्राय स्वदा-करकाकाय स्वदाकिङ्गाय (वमः) ।'—इनकी अर्चना विद्यातत्त्वमें करे । वह इन्द्रले दक्षिण दिशाके दलमें स्थित है । वहीं छः पक्षी सुक पक्ष्विच चद्रका पूजन करे । यथा—'एकजटाय द्विजटाय त्रिजटाय स्वाहाकराय स्वदाकराय वषट्कराय वषट्काय ।' रुद्र ! अनिकोणवर्ती दलमें ईशतत्वकी स्थिति है । उसमें क्रमाशः 'भूतपतये पशुपतये उमापतये काकापित्तये (वमः) ।' बोधकर भूतपति आदिकी पूजा करे । पूर्ववर्ती दल सराशिव-तत्त्वमें छः पूजनीयोंकी स्थिति है, चिन्तका निम्नाक्षिप्त मन्त्रमें नामोक्तेस्त है । यथा—'उमायै कृष्णयशस्विनि ॐ शुभं शुभं दक्षिणि दक्षिणि शङ्खोऽसि देवायै देवदेवे पिशाच हव हव हव हव वष वष मव मव सुव सुव मव मव सुव सुव स्वाहाभित्तुस्वहाय

बाचकके नामाकार जो है। फिर सिद्ध, साम्य, सुसिद्ध तथा अरि—
इस संज्ञाके अनुसार अक्षरोंके क्रममात्र गिने। मन्त्रके आदि
तथा अन्तमें 'सिद्ध' हो तो वह शत-प्रतिशत सिद्धिदायक होता
है। यदि आदि और अन्त दोनोंमें 'सिद्ध' (अक्षर) हो तो
उस मन्त्रकी लक्ष्य सिद्धि होती है। यदि आदि और अन्त-
में भी 'सुसिद्ध' हो तो उस मन्त्रको सिद्धकत् मान ले—वह
मन्त्र अव्यास ही सिद्ध हो गया—देखा समझ ले। यदि
आदि और अन्त—दोनोंमें 'अरि' हो तो उस मन्त्रको दूरसे
ही त्याग दे। 'सिद्ध' और 'सुसिद्ध'—एकार्थक हैं। 'अरि'
और 'व्याध्य' भी एकसे ही हैं। यदि मन्त्रके आदि और
अन्त अक्षरमें भी मन्त्र 'सिद्ध' हो और बीचमें सहस्रो 'रिपु'-
अक्षर हो तो भी वे दोषकारक नहीं होते हैं। मायाबीज,
प्रसाधबीज और प्रणवके योगसे विख्यात मन्त्रमें अंशक होते
हैं। वे क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु तथा चन्द्रे अंश हैं। ब्रह्माका
अंश 'ब्रह्मविद्या' कहलाता है। विष्णुका अंश 'वैष्णव' कहा
गया है। सारांशक मन्त्र 'वीर' कहलाता है। इन्द्रांशक मन्त्र
'ईश्वरप्रिया' होता है। नागांश-मन्त्र नागोंकी भाँति स्तम्भ
वेगवाह माना गया है। यक्षके अंशका मन्त्र 'भूषणप्रिया' होता
है। गन्धर्वके अंशका मन्त्र अत्यन्त गीत आदि चाहता है।
भीमांश, राजासांश तथा दैत्यांश-मन्त्र युद्ध करानेवाला होता
है। विद्याधरोके अंशका मन्त्र अभिमानी होता है। पिशाचांश
मन्त्र मलाम्कान्त होता है। मन्त्रका पूर्णतः निरीक्षण करके
उपदेश देना चाहिये। एकाक्षरसे लेकर अनेक अक्षरोंतकके

इस प्रकार यदि आग्नेय महापुराणमें 'अंशक आदिका कथन' नामक तीन सौ पन्नीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ३२५ ॥

तीन सौ छब्बीसवाँ अध्याय

गौरी आदि देवियों तथा मृत्युञ्जयकी पूजाका विधान

महादेवजी कहते हैं—स्कन्द ! अब मैं सोमाम्य
आदिके निमित्त उमाकी पूजाका विधान बताऊँगा। उनके
मन्त्र, ध्यान, आक्षरगणगण, मुद्रा तथा होमविधि भी
प्रतिपादन करूँगा ॥ १ ॥

और गौरीदेवीके मन्त्र :—यह गौरीदेवीका वाचक मूल
मन्त्र है। 'ॐ ह्रीं सौं सौं सौं ह्रीं कमः' तीन अक्षरसे ही 'कमः'
आदिके योगपूर्वक पङ्क्त्यास करना चाहिये। प्रणवसे आसन

१. 'श्रीविद्यालोक-उप' में इसी मन्त्रकी 'पीठिकम्' कहा है। वहाँ
शुद्धमें सौ बीज दिये गये हैं, उनका उल्लेख वहाँ नहीं मिलता है।

मन्त्रके अन्तमें बलि 'कट'—यह पञ्चम मुद्रा हो तो उसे 'मन्त्र'
कहना चाहिये। पञ्चास अक्षरोंतकके (कटकरासहस्र) मन्त्रकी
'विद्या' संज्ञा है। बीस अक्षरोंतककी विद्याको 'व्यास विद्या'
कहते हैं। बीस अक्षरोंतकके 'अक्षान्त' मन्त्रको 'ब्रह्म' कहा
गया है। इससे ऊपर तीन सौ अक्षरोंतकके मन्त्र 'हृद' कहे
जाते हैं। अकारसे लेकर इकारतकके अक्षर मन्त्रमें होते हैं।
मन्त्रमें क्रमशः शुक्ल और कृष्ण—दो पद होते हैं। अनुस्वार
और विसर्गको छोड़कर दस स्वर होते हैं। इत्यस्वर शुक्लपद
तथा दीर्घस्वर कृष्णपद हैं। ये ही प्रतिपदा आदि तिथियाँ
हैं। उदयकालमें शान्तिक आदि कर्म करावे तथा अमृतकालमें
वशीकरण आदि। प्रमितकाल एवं दोनों संख्याओंमें द्रोण
तथा उच्चाटन-सम्पन्नी कर्म करे। सप्तमनकमें लिपे
सुशालकाल प्रशस्त है। इडा नाडी चञ्चली हो तो शान्तिक
आदि कर्म करे। पितृना नाडी चञ्चली हो तो आकर्षण-सम्पन्नी
कार्य करे। विषुवकालमें जब दोनों नाडियाँ समान भावसे स्थित
हों, तब मारण, उच्चाटन आदि पाँच कर्म दृष्टक-दृष्टक
सिद्ध करे। तीन तले रहमें नीचेके तलेको 'पृथ्वी', बीच-
वालेको 'जल' तथा ऊपरवालेको 'तेज' कहते हैं। जहाँ-जहाँ
रत्न (छिद्र या गवाक्ष) है, वहाँ बाह्यपादमें बायु और
भीतरी पादमें आकाश है। पार्थिव अंशमें सप्तमन, जलीय
अंशमें शान्तिकर्म तथा तैजस अंशमें वशीकरण आदि
कर्म करे। बायुमें भ्रमण तथा दृष्ट (आकाश) में
पुण्यकर्म या पुण्यकालका अभ्यास करे ॥ ७-२३ ॥

इस प्रकार यदि आग्नेय महापुराणमें 'अंशक आदिका कथन' नामक तीन सौ पन्नीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ३२५ ॥

और हृदय-मन्त्रसे मूर्त्तियों उपकल्पना करे। 'ऊ' कालबीज तथा
शिवबीजका उद्धार करे। दीर्घस्वरसे आक्रान्त प्राण—'वाँ वीं'
इत्यादिसे जातिपुत्र पङ्क्त्यास करे। प्रणवसे आसन तथा
हृदय-मन्त्रसे मूर्त्तियास करे। यह मैंने 'व्यामल-मन्त्र' कहा है।
अब 'एकवीर' का वर्णन करता हूँ। सखियाससे युक्त व्यापक-
न्यास अग्नि, माया तथा ऋषानुष्ठाना करे। धिय-शक्तिसम्ब
बीज हृदयादिसे वर्तित है। गौरीकी छोले, सौंदरी, लक्ष्मी अथवा
परमर आदिकी प्रतिमा बनाकर उसकी पूजा करे। बायव्य
पाँच पिन्डीवाली सुष्पन्नी प्रतिमा बनावे। बायें क्षेत्रमें

अव्यक्त प्रतिमा रहे और मध्यभागमें पौर्वी अव्यक्त प्रतिमा स्थापित करे। आचार्य-देवताओंके रूपमें क्रमशः ललिता आदि शक्तियोगी पूजा करनी चाहिये। पहले हस्ताकार अष्टदलकमल बनाकर आग्नेय आदि कोणवर्ती दक्षमें क्रमशः ललिता, सुभगा, गौरी और शोभनीकी पूजा करे। फिर पूर्वोदि दक्षमें वामा, क्लेशा, क्रिया और शानाका यजन करे। पीठयुक्त वामभागमें शिवके अव्यक्त रूपकी पूजा करनी चाहिये। देवीका व्यक्त रूप हो या तीन नेत्रोंवाला है। वह शुद्ध रूप भगवान् शंकरके साथ वृक्षित होता है। वे देवी दो पीठ या दो कमलेंपर स्थित होती हैं। वहाँ देवी दो, चार, आठ अथवा अठारह भुजाओंसे युक्त हैं, ऐसा चिन्तन करे। वे सिंह अथवा मेखियोंकी भी अपना वाहन बनाती हैं। अष्टादशभुजाके दायें नौ हाथोंमें नौ आयुध हैं, जिनके नाम यों हैं—सूक्त (दन्), अश्व, सूत्र (पाश), कलिका, मुण्ड, उत्पल, पिण्डिका, बाण और वज्रपुं । इनमेंसे एक-एक महान् वस्तु उनके एक-एक हाथकी शोभा बढ़ाते हैं। वामभागके नौ हाथोंमें भी प्रत्येकमें एक-एक करके क्रमशः नौ वस्तुएँ हैं। यथा—पुस्तक, ताम्बा, हण्ड, अभय, कमण्डलु, गणेशजी, दर्पण, बाण और वज्रपुं । २-१४ ॥

उनको 'व्यक्त' अथवा 'अव्यक्त' मुद्रा दिखानी चाहिये। श्वात्म-समर्पणके लिये 'पद्म-मुद्रा' कही गयी है। भगवान् शिवकी पूजामें 'लिङ्ग-मुद्रा' का विधान है। यही 'शिवमुद्रा' है। 'आवाहनीमुद्रा' दोनोंके लिये है। शक्ति-मुद्रा 'योगि' नामसे कही गयी है। इनका मण्डल वा कल्प चौकोर है। यह चार हाथ लंबा-चौड़ा हुआ करता है। मध्यवर्ती चार कोष्ठोंमें विदल कमल अङ्कित करना चाहिये। तीनों कोणोंके कर्णवर्गमें अर्धचन्द्र रहे। उसे दो पदों (कोष्ठों) को लेकर बनाया जाय। एकसे दूसरा दूरगुना होना चाहिये। बाएँका कण्ठभाग दो-दो पदोंका हो; किन्तु उपकण्ठ उससे दूरगुना रहना चाहिये। एक-एक दिशामें तीन-तीन द्वार रखने

इस प्रकार आदि आग्नेय महापुत्राणमें 'गौरी आदिकी पूजाका वर्णन' नामक तीन सौ छन्दोसर्वाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ३२६ ॥

तीन सौ सत्ताईसवाँ अध्याय

विभिन्न कर्मोंमें उपयुक्त माला, अनेकानेक मन्त्र, लिङ्ग-पूजा तथा देवालयकी महत्ताका विचार

भगवान् अष्टेश्वर कहते हैं—कार्तिकेय । अस्त्वस्व और स्वस्व आदि देवताओंका पूजन करके उनको श्वात्म समर्पण करना चाहिये। अग्नि-शान्तिके लिये अग्नि-पूजाकी

चाहिये अथवा 'सर्वतोभद्र' मण्डल बनाकर उसमें पूजन करना चाहिये। अथवा किसी नक्षत्रे या वेदीपर देवताकी स्थापना करके पञ्चगव्य तथा पञ्चामृत आदिसे पूजन करे ॥ १५-१८ ॥

पूजन करके उत्तराभिमुख हो उन्हें लाल रंगके फूल अर्पण करने चाहिये। वृत्त आदिकी सौ आहुतियों देकर पूर्णहुति प्रदान करनेवाला साधक सम्पूर्ण सिद्धियोंका भागी होता है। फिर बलि अर्पित करके तीन या आठ कुमारियोंको भोजन करावे। पूजाका नैवेद्य शिवभक्तोंको दे, स्वयं अपने उपयोगमें न ले। इस प्रकार अनुष्ठान करके कन्या आहनेवालेको कन्या और पुत्रहीनको पुत्रकी प्राप्ति होती है। दुर्भाग्यवाली स्त्री लोभाग्रयशास्त्रिणी होती है। राजाको युद्धमें विजय तथा राज्यकी प्राप्ति होती है। आठ लाल जप करनेसे वाक्पिण्डि प्राप्त होती है तथा देकाण वधमें हो जाते हैं। हृष्टदेवको निवेदन किये बिना भोजन न करे। शायें हाथसे भी अर्चना कर सकते हैं। विशेषतः अहम्मी, चतुर्दशी तथा तृतीयाको ऐसा करनेकी विधि है ॥ १९-२२ ॥

अब मैं मृत्युञ्जयकी पूजाका वर्णन करूँगा। कल्याणमें उनकी पूजा करे। हवनमें प्रणव मृत्युञ्जयकी मूर्ति है और 'ओं नमः शिवाय'—इस प्रकार मूलमन्त्र है। 'ओं नमः शिवाय'—ऐसा कहकर अर्चनीय देवता मृत्युञ्जयको कुम्भमुद्रा दिखावे। इस मन्त्रका दस हजार बार जप करे तथा खीर, दूध, घृत, अमृता (शुद्धी), पुनर्नवा (गवहपूर्णा), पाषण (पयःपक वस्तु) और पुरोडाशका हवन करे। भगवान् मृत्युञ्जयके चार मुख और चार भुजाएँ हैं। वे अपने दो हाथोंमें कल्याण और दो हाथोंमें वरद एवं अभयमुद्रा धारण करते हैं। कुम्भमुद्रासे उन्हें स्नान करना चाहिये। इससे आरोग्य, वैश्वं तथा दीर्घायुकी प्राप्ति होती है। इस मन्त्रसे आमन्त्रित औषध छाम-कारक होता है। भगवान् मृत्युञ्जय ध्यान किये जानेपर मृत्युञ्जयको दूर करनेवाले हैं; इसलिये उनकी सदा पूजा होती है ॥ २३-२७ ॥

शक्तिरूपिणी माला कोष-सम्पत्ति देनेवाली और चंद्राक्षकी माला मुक्तिदायिनी है। उसमें अक्षिलेके बराबर बह्माक्ष उत्तम माना गया है। मेरुस्थित या मेरुहीन माला भी जपमें ब्राह्म हैं। मानसिक जप करते समय मालाके मणियोंको अनामिका और अङ्गुष्ठसे सरकाना चाहिये। उर्ध्वाङ्गु जपमें लकड़ी और अङ्गुष्ठके संयोगसे मणियोंकी गणना करे; किंतु जपमें मेरुका कभी उल्लङ्घन न करे। यदि प्रमादवशा माला गिर जाय, तो दो सौ बार मन्त्रजप करे। छण्टा सर्ववाद्यमय है। उसका वादन अर्थ-सिद्धि करनेवाला है। यह और मन्दिरमें शिवलिङ्गकी, गोमय, गोमूत्र, वस्मीक-मुचिका, भस्म और जलसे शुद्धि करनी चाहिये ॥ १—६ ॥

कार्तिकेय ! ॐ नमः शिवाय—यह मन्त्र सम्पूर्ण अभीष्ट अर्थोंको सिद्ध करनेवाला है। वेदमें 'पञ्चाक्षर' और लोकमें 'षडक्षर' माना गया है। परम अक्षर ओंकारमें शिव सूक्ष्म वटवीजमें वटवृक्षके समान स्थित हैं। शिवके क्रमशः ॐ नमः शिवाय—ईशानः सर्वविद्यानाम् आदि मन्त्र समस्त विद्याओंके समुदाय इस षडक्षर मन्त्रके भाष्य हैं। ॐ नमः शिवाय—यह मन्त्र ही परमपद है। इसी मन्त्रसे शिवलिङ्गका पूजन करना चाहिये; क्योंकि धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष प्रदान करनेवाले भगवान् शिव सम्पूर्ण लोकोंपर अनुग्रह करनेके लिये लिङ्गमें प्रतिष्ठित हैं।

इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें 'देवाकृत्य-माहात्म्य-वर्णन' नामक तीन सौ सत्ताईसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ३२७ ॥

तीन सौ अट्ठाईसवाँ अध्याय

छन्दोंके गण और गुरु-लघुकी व्यवस्था

अग्निदेव कहते हैं—वसिष्ठ ! अब मैं वेदके मूलमन्त्रोंके अनुसार पित्रलोक छन्दोंका क्रमशः वर्णन करूँगा। मगण, नगण, भगण, यगण, जगण, रगण, सगण और तगण—ये आठ गण होते हैं। सभी गण तीन-तीन अक्षरोंके हैं। इनमें भगणके सभी अक्षर गुह (SSS) और नगणके सब अक्षर लघु (lll) होते हैं। आदि गुह (Sll) होनेसे 'भगण' तथा आदि लघु (lSS) होनेसे 'नगण' होता है। इसी प्रकार अन्य गुह (llS) होनेसे 'सगण' तथा इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें 'छन्दस्तराका कथन' नामक तीन सौ अट्ठाईसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ३२८ ॥

जो मनुष्य शिवलिङ्गका पूजन नहीं करता है, वह धर्मकी प्राप्तिसे वञ्चित रह जाता है। लिङ्गपूजनसे भोग और मोक्ष दोनोंकी प्राप्ति होती है; इसलिये जीवनपर्यन्त शिवलिङ्गका पूजन करे। भले ही प्राण चले जायें, किंतु उसका पूजन किसे बिना भोजन न करे। मनुष्य वस्त्रके पूजनसे वस्त्र, श्रीविष्णुके यजनसे विष्णु, सूर्यकी पूजा करनेसे सूर्य और शक्तिकी अर्चनासे शक्तिका सारूप्य प्राप्त करता है। उसे सम्पूर्ण यज्ञ, तप, दान-की प्राप्ति होती है। मनुष्य लिङ्गकी स्थापना करके उससे करोड़गुना फल प्राप्त करता है। जो मनुष्य प्रतिदिन तीनों समय पार्थिव-लिङ्गका निर्माण करके विस्वपञ्चसे उसका पूजन करता है, वह अपनी एक सौ ग्यारह पीढ़ियोंका उद्धार करके स्वर्गलोकको प्राप्त होता है। अपने धनसंचयके अनुसार भक्तिपूर्वक देवमन्दिर निर्माण कराना चाहिये। दरिद्र और धनिकको मन्दिर-निर्माणमें यथाशक्ति अल्प या अधिक व्यय करनेके समान फल मिलता है। संचित धनके दो भाग धर्मकार्यमें व्यय करके जीवन-निर्वाहके लिये समभाग रक्खें; क्योंकि जीवन अनित्य है। देवमन्दिर बनवानेवाला अपनी हकीस पीढ़ियोंका उद्धार करके अभीष्ट अर्थकी प्राप्ति करता है। मिट्टी, लकड़ी, ईंट और पथरसे मन्दिर-निर्माणका क्रमशः करोड़गुना फल है। आठ ईंटोंसे भी मन्दिरका निर्माण करनेवाला स्वर्गलोकको प्राप्त हो जाता है। क्रीडामें धूलिका मन्दिर बनानेवाला भी अभीष्ट मनोरथको प्राप्त करता है ॥ ७—१९ ॥

अन्य लघु होनेसे 'भगण' (SSl) होता है। पादके अन्तमें वर्तमान इस अक्षर विकल्पसे गुह माना जाता है। विसर्ग, अनुस्वार, संयुक्त अक्षर (व्यञ्जन), जिह्वामूलीय तथा उपध्मानीयमे अव्यवाहित पूर्वमें स्थित होनेपर 'ह्रस्व' भी 'गुह' माना जाता है; दीर्घ तो गुह है ही। गुहका संकेत 'ग' और लघुका संकेत 'ल' है। ये 'ग' और 'ल' गण नहीं हैं। 'वसु' शब्द आठकी और 'वेद' चारकी संज्ञा है; इस्यादि शार्त लोकेके अनुसार जाननी चाहिये ॥ १—३ ॥

तीन सौ उनतीसवाँ अध्याय

गायत्री आदि छन्दोंका वर्णन

अग्निदेव कहते हैं—[गायत्री छन्दके आठ भेद हैं—आर्षी, दैवी, आसुरी, प्राजापत्या, याजुषी, साम्नी, आर्ची तथा ब्राह्मी] 'छन्द' शब्द अधिकारमें प्रयुक्त हुआ है, अर्थात् इस पूरे प्रकरणमें छन्द-शब्दकी अनुवृत्ति होती है। 'दैवी' गायत्री एक अक्षरकी, 'आसुरी' पंद्रह अक्षरोंकी, 'प्राजापत्या' आठ अक्षरोंकी, 'याजुषी' छः अक्षरोंकी, 'साम्नी' गायत्री बारह अक्षरोंकी तथा 'आर्ची' अठारह अक्षरोंकी है। यदि साम्नी गायत्रीमें क्रमशः दो-दो अक्षर बढ़ते हुए उन्हें छः कोष्ठोंमें लिखा जाय, इसी प्रकार आर्ची गायत्रीमें तीन-तीन, प्राजापत्या-गायत्रीमें चार-चार तथा अन्य गायत्रियोंमें अर्थात् दैवी और याजुषीमें क्रमशः एक-एक अक्षर बढ़ जाय एव आसुरी गायत्रीका एक-एक अक्षर क्रमशः छः कोष्ठोंमें घटता जाय तो उन्हें 'साम्नी' आदि भेदसहित क्रमशः उष्णिक्, अनुष्टुप्, इहती, पङ्क्ति, त्रिष्टुप् और जगती छन्द जानना चाहिये। याजुषी, साम्नी तथा आर्ची—इन तीन भेदोंवाले गायत्री आदि प्रत्येक छन्दके अक्षरोंको पृथक् पृथक् जोड़नेपर उन सबको 'ब्राह्मी-गायत्री', 'ब्राह्मी-उष्णिक्' आदि छन्द समझना चाहिये। इसी प्रकार याजुषीके पहले जो दैवी,

आसुरी और प्राजापत्या नामक तीन भेद हैं, उनके अक्षरोंको पृथक्-पृथक् छः कोष्ठोंमें जोड़नेपर जितने अक्षर होते हैं, वे 'आर्षी गायत्री', 'आर्षी उष्णिक्' आदि कहलाते हैं। इन भेदोंकी स्पष्टरूपसे समझनेके लिये चौसठ कोष्ठोंमें लिखना चाहिये ॥ १—५ ॥ [कोष्ठ इस प्रकार है—]

	गायत्री के अक्षर	उष्णिक् के अक्षर	अनुष्टुप् के अक्षर	इहती के अक्षर	पङ्क्ति के अक्षर	त्रिष्टुप् के अक्षर	जगती के अक्षर
१ आर्षी	२४	२८	३२	३६	४०	४४	४८
२ दैवी	१	२	३	४	५	६	७
३ आसुरी	१५	१४	१३	१२	११	१०	९
४ प्राजापत्या	८	१२	१६	२०	२४	२८	३२
५ याजुषी	६	७	८	९	१०	११	१२
६ साम्नी	१२	१४	१६	१८	२०	२२	२४
७ आर्ची	१८	२१	२४	२७	३०	३३	३६
८ ब्राह्मी	३६	४२	४८	५४	६०	६६	७२

इस प्रकार आदि अग्नेय महापुराणमें 'छन्दस्सारका कथन' नामक तीन सौ उनतीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ३२९ ॥

तीन सौ तीसवाँ अध्याय

'गायत्री' से लेकर 'जगती' तक छन्दोंके भेद तथा उनके देवता, स्वर, वर्ण और गोत्रका वर्णन

अग्निदेव कहते हैं—इस प्रकरणकी पूर्ति होनेतक 'पादः' पदका अधिकार (अनुवर्तन) है। जहाँ गायत्री आदि छन्दोंमें किसी पादकी अक्षर-संख्या पूरी न हो, वहाँ 'ह्रस्व', 'वृद्ध' आदिके द्वारा उसकी पूर्ति की जाती है। [जैसे 'सत्सवित्रुर्वरेण्यम्' में आठ अक्षरकी पूर्तिके लिये 'वरेण्यम्' के स्थानमें 'वरेणिव्यम्' समझ लिया जाता है। 'स्वन्पते' के स्थानमें 'सुवन्पते' माना जाता है।] गायत्री छन्दका एक पाद आठ अक्षरोंका होता है। अर्थात् जहाँ व्यापथीके पाद'का कथन हो, वहाँ आठ अक्षर ग्रहण करने चाहिये। [यही बात अन्य छन्दोंके पादोंके सम्बन्धमें भी है।] 'जगती' छन्दका पाद बारह अक्षरोंका होता है। विराट्के

पाद दस अक्षरोंके बताये गये हैं। 'त्रिष्टुप्' छन्दका चरण स्यारह अक्षरोंका है। जिस छन्दका जैसा पाद बताया गया है, उसीके अनुसार कोई छन्द एक पादका, कोई दो पादका, कोई तीनका और कोई चार पादका माना गया है। [जैसे आठ अक्षरके तीन पादोंका 'गायत्री' छन्द और चार पादोंका 'अनुष्टुप्' होता है।] 'आदि छन्द' अर्थात् व्यापथी कहीं छः अक्षरके पादोंसे चार पादोंकी होती है। [जैसे श्रुग्वेदमें—'इन्द्रः सचीपतिर्बलिनः कीर्तितः। बुधश्चक्रवर्त्तुः कृपा कर्मण्यु सामभिः ॥'] कहीं-कहीं गायत्री सात अक्षरके पादोंसे तीन पादकी होती है। [जैसे श्रुग्वेदमें—'सुवाङ्क दि ब्रवीन्नी दुवाङ्क सुमतीनाम्। भूयाम वाजस्राम्नाम् ॥' (१।१०।४)]

वह सात अक्षरोंवाली गायत्री 'पाद-निष्पत्' संज्ञा चारण करती है। यदि गायत्रीका प्रथम पाद आठ अक्षरोंका, द्वितीय पाद सात अक्षरोंका तथा तृतीय पाद छः अक्षरोंका हो तो वह 'प्रतिष्ठा गायत्री' नामक छन्द होता है। [जैने श्रुत्येदमे—'आयः पृणीत मेवर्धं वर्धयं सन्धे मम । उचोक् च सूर्यं हवे ॥' (१ । २२ । २२)] इसके विपरीत यदि गायत्रीका प्रथम पाद छः, द्वितीय पाद सात और तृतीय पाद आठ अक्षरोंका हो तो उसे 'वर्धनीना' गायत्री कहते हैं। यदि तीन पादोंवाली गायत्रीका प्रथम पाद छः, द्वितीय पाद आठ और तीसरा पाद सात अक्षरोंका हो तो उसका नाम 'अलिपौद निष्पत्' होता है। यदि दो चरण नौनी अक्षरोंके हों और तीसरा चरण छः अक्षरोंका हो तो वह 'नागी' नामकी गायत्री होती है। [जैने श्रुत्येदमे—'अग्ने तमघाश्च न स्तोमैः क्रतुं न भर्षं हविस्तृणाम् । ऋष्यामां ओहैः ॥' (४ । १० । ११)] यदि प्रथम चरण छः अक्षरोंका और द्वितीय-तृतीय नौ नौ अक्षरोंके हों तो 'बागही गायत्री' नामक छन्द होता है। [जैने सामवेदमे—'अग्ने रुद्र मर्हो अक्षय आदेवतुं जन्मः । हवेय बर्हिासवम् ॥' (२१)] अब तीसरे अर्थात् 'विशट्' नामक भेदको बतलते हैं। जहाँ दो ही चरणोंका छन्द हो, वहाँ यदि प्रथम चरण बारह और द्वितीय चरण आठ अक्षरका हो तो वह 'त्रिपाद् विशट्' नामक गायत्री छन्द है। [जैने श्रुत्येदमे—'बुभियेमानो हर्षते विचक्षणो । राजा देवः स्मृद्विजः ॥' (१ । १०७ । १६)] बारह अक्षरोंके तीन चरण होनेपर 'त्रिपाद् विशट्' नामक गायत्री होती है। [उदाहरण श्रुत्येदमे—'बुहरीष्य मित्रभिलये युवाङ्क राये च नो मिमीतं वाजवत्यै । हवे च नो मिमीतं धेनुमत्यै ॥' (१ । १२० । १९)] १—४ ॥

जब दो चरण आठ-आठ अक्षरोंके और एक चरण बारह अक्षरोंका हो तो वेदमें उसे 'उष्णिक्' नाम दिया गया है। प्रथम और तृतीय चरण आठ अक्षरोंके हों और बीचका द्वितीय चरण बारह अक्षरोंका हो तो वह तीन पादोंका 'कङ्क' उष्णिक् नामक छन्द होता है। [जैने श्रुत्येदमे—'शुद्धैः समहासति सुवीरो नरोऽमृतः स सर्वः । यं प्राचक्ष्येऽ-

१. उदाहरण श्रुत्येदमे—त्वमने वरानां षोण निचवेषां दिनः । देवेभिर्मनुष्ये जने ॥ (६ । १६ । १)

२. श्रुत्येदे वया—प्रेष्ठ वो जतिभिः शुद्धे मित्रभिः प्रियम् । जप्ति रयं न वेधम् ॥ (८ । ८४ । १)

व्यासतेः ।' (५ । ५१ । १५)] जब प्रथम चरण बारह अक्षरोंका और द्वितीय-तृतीय चरण आठ-आठ अक्षरोंके हों तो 'पुर उष्णिक्' नामक तीन पादोंवाला छन्द होता है। [जैने श्रुत्येदमे—'अप्यन्तरवृत्तमनु मेघजमपासुत प्रहाकषे । देवा अवत बाजिनः ।' (१ । २३ । १९)] जब प्रथम और द्वितीय चरण आठ-आठ अक्षरोंके हों और तृतीय चरण बारह अक्षरोंका हो तो 'परोष्णिक्' छन्द होता है। [जैने श्रुत्येदमे—'अग्ने वाजस्य गोमत ईशानः स्वहो यदो । अस्मे वेदि जातवेदो महि अर्धः ॥' (१ । ७९ । ४)] सात-सात अक्षरोंके चार चरण होनेपर भी 'उष्णिक्' नामक छन्द होता है। [जैने श्रुत्येदमे—'मदं व ओदतीनां नवं नो युक्तीनाम् । पतिं वो अज्यमानां धेनुनामिषुष्यसि ।' (८ । ९९ । १२)]

आठ-आठ अक्षरोंके चार चरणोंका 'अनुष्टुप्' नामक छन्द होता है। [जैने यजुर्वेदमे—'सहजतीर्षां पुरुषः सहासाः स्वहापाद् । स भूमिं सर्वान् स्तुत्वा अत्यग्निहोवाङ्कम् ॥' (३१ । १)] अनुष्टुप् छन्द कहीं कहीं तीन चरणोंका भी होता है। 'त्रिपाद् अनुष्टुप्' दो तःके होते हैं। एक तो वह है, जिसके प्रथम चरणमें आठ तथा द्वितीय और तृतीय चरणमें बारह-बारह अक्षर होते हैं। दूसरा वह है, जिसका मध्यम अथवा अन्तिम पाद आठ अक्षरका हो तथा शेष दो चरण बारह-बारह अक्षरोंके हों। आठ अक्षरोंके मध्यम पादवाले 'त्रिपाद् अनुष्टुप्'का उदाहरण [जैने श्रुत्येदमे—'पर्यु प्र धन्व वाजसानय, परि ब्रुवाभि सक्षणिः । द्विपस्तव्या ऋणया न ईयमे ॥' (९ । ११० । ८)] तथा आठ अक्षरोंके अन्तिम चरणवाले 'त्रिपाद् अनुष्टुप्'का उदाहरण [श्रुत्येदमे—'मा कस्मे धातमम्भसिन्धिने नो मा कुत्रा नो गृहेभ्यो धेनुवो युः । सनाभुजो अशिश्यीः ॥' (१ । १२० । ८)]

यदि एक चरण 'जगती'का (अर्थात् बारह अक्षरका) हो और शेष तीन चरण गायत्रीके (अर्थात् आठ-आठ अक्षरोंके) हों तो यह चार चरणोंका 'बृहती छन्द' होता है। इसमें भी जब पहलेका स्थान तीसरा चरण ले ले अर्थात्

१. इस मन्त्रमें 'मर्धे' के स्थानमें 'बृह'की रीतिसे 'मर्धि' ध्वनने तथा 'अव्यासते' के स्थानमें 'अव्य'का सारसे इस प्रकार दोष-बृह करनेसे पादकी पूर्ति होती है।

४. पाँचवें श्लोकमें 'उष्णिक्' छन्दका जो उद्घरण दिया गया है, वहीसे वह भी गताव्य हो जाता है। वहाँ 'परोष्णिक्' वह विशेष संज्ञा बतानेके लिये पुनः उल्लेख किया गया है।

वही जगतीका पाद हो और शेष तीन चरण गायत्रीके हो तो उसे 'धन्वा बृहती' कहते हैं । [जैसे सामवेदमें—
'म विदम्यद् विहंसस सत्वायौ मा विण्वत । इन्द्रमिष
स्तोता वृषणं सत्वा सुते सुहृत्सवा य संस्त ॥'
(२४२)] जब पहलेवाला 'जगती'का चरण द्वितीय पाद हो
जाय और शेष तीन गायत्रीके चरण हो तो 'म्वक्षुसारिणी
बृहती' नामक छन्द होता है । [जैसे ऋग्वेदमें—'मक्षुसावि ते
महः पात्रस्वेव हरिवो मत्सरो मयः । वृषा ते वृष्य इन्दुर्वाजी-
सहस्रसत्तमः ॥' (१ । १७५ । १)] आचार्यकोष्ठिकीके मतमें
यह (म्वक्षुसारिणी) 'स्कन्ध' या 'ग्रीवा' नामक छन्द है ।
यास्काचार्यने इसे ही 'उरोबृहती' नाम दिया है । जब
अन्तिम (चतुर्थ) चरण 'जगती'का हो और आरम्भके तीन
चरण गायत्रीके हो तो 'उपरिछाद् बृहती' नामक छन्द होता है ।
वही 'जगती'का चरण जब पहले हो और शेष तीन चरण
गायत्री छन्दके हो तो उसे 'पुरछाद् बृहती' छन्द
कहते हैं । [जैसे ऋग्वेदमें—'महो वसपतिः शस्वसो असाव्या
महो नृग्यस्य सतुजिः । मतां वक्षस्य छण्योः पिता पुत्रमिष
मिष्यँ ॥' (१० । २२ । ३)] वेदमें कहीं-कहीं नौ-नौ अक्षरोंके
चार चरण दिखायी देते हैं । वे भी 'बृहती' छन्दके ही अन्तर्गत
हैं । [उदाहरणके लिये ऋग्वेदमें—'तं त्वा वयं पितो
वयोभिर्गावो न हव्या सुवृषिम । देवेभ्यस्त्वा सप्तमाम्दमक्षाम्
त्वा सप्तमार्दम ॥' (१ । १८७ । ११)] जहाँ पहले दस
अक्षरके दो चरण हो, फिर आठ-अक्षरोंके दो चरण हो, उसे
भी 'बृहती' छन्द कहते हैं । [जैसे सामवेदमें—'अग्ने
विवस्वदुषसश्चित्रं राधो अमत्यं । आ दाक्षुषे जातवेदो बहा
त्वमथा देवौ उषधुर्धे ॥' (४०)] केवल 'जगती' छन्दके तीन
चरण हो तो उसे 'महाबृहती' कहते हैं । [जैसे ऋग्वेदमें—
'अजीजनो अष्टत सत्यैर्षो, श्वत्स धर्मममृतस्य वाक्पुनः ।
सवासरो वाजमच्छासनिष्पद्य' ॥' (९ । ११० । ४)] ताण्डी

५. पितृछन्दमें 'स्कन्धोग्रीवी' नाम आया है ।

६. इसका उदाहरण सामवेदमें इस प्रकार है—'अग्ने जरित-
विषपतितपानो देव रक्षसः । अगोपिवाद् गृहपते महो नसि
विष्वापुर्दुर्युजः ॥' (३९)

७. आठवें श्लोकके उत्तरार्थमें जो 'बृहती' छन्दका उल्लेख
दिया गया है, उसीसे यह भी गतार्थ हो जाता है; फिर भी विशेष
संज्ञा देनेके लिये यहाँ पुनरुक्ति की गयी है ।

८. १-१०. इन सवमें बृहती टीतेसे या 'निचूत्' व्याकरण
वाचस्पति की गयी है ।

नामक आचार्यके मतमें यही 'सतो बृहती' नामक छन्द
है ॥ ५-१०३ ॥

जहाँ दो पाद बारह-बारह अक्षरोंके और दो आठ-आठ
अक्षरोंके हों, वहाँ नामक छन्द होता 'पङ्क्ति' है । यदि विषम
पाद, अर्थात् प्रथम और तृतीय चरण पूर्वकथनानुसार बारह-
बारह अक्षरोंके हों और शेष दोनों आठ-आठ अक्षरोंके तो उसे
'सतःपङ्क्ति' नामक छन्द कहते हैं । [जैसे ऋग्वेदमें—'वं त्वा
देवासो मन्वे दधुरिह यजिष्ठं हव्यवाहन । वं कण्वो
मेष्वातिथिर्बन्धनसृष्टं वं वृषा वसुपस्तुतः ॥' (१ । ३६ । १०)]
यदि वे ही चरण विपरीत अवस्थामें हों, अर्थात् प्रथम-तृतीय चरण
आठ-आठ अक्षरोंके और द्वितीय-चतुर्थ बारह-बारह अक्षरोंके
तो भी वह छन्द 'सतःपङ्क्ति' ही कहलाता है । जैसे
ऋग्वेदमें—'य ऋष्ये आकष्यस्त्वा विह्वेत् स वेद
जनिमा पुनरुद्धतः । तं विश्वे मानुषा युगे, इन्द्रं हवन्ते सवित्रं
वतासुषुः ॥' (८ । ४६ । १२)] जब पहलेके दोनों चरण
बारह-बारह अक्षरोंके हों और शेष दोनों आठ-आठ अक्षरोंके,
तो उसे 'प्रसारपङ्क्ति' कहते हैं । [ग्यारहवें श्लोकमें बताया
हुए 'पङ्क्ति' छन्दके लक्षणसे ही यह गतार्थ हो जाता है,
तथापि विशेष संज्ञा देनेके लिये यहाँ पुनः उपादान किया
गया है । मन्त्र-त्राक्षणमें इसका उदाहरण इस प्रकार है—
'काम वेदते मयो नामासि समानया अश्वं सुरा ते अभवत् ।
परमत्र जन्मा अग्ने तपसा निर्मितोऽसि ॥'] जब
अन्तिम दो चरण बारह-बारह अक्षरोंके हों और आरम्भके
दोनों आठ-आठ अक्षरोंके तो 'आक्षारपङ्क्ति' नामक छन्द
होता है । [जैसे ऋग्वेदमें—'अग्ने नो अपि वातस्य, मनो
दक्षसुग क्रतुय । अथा ते सव्य अन्वसो वि वो मदे रण्य
गावो न यससे विवक्षसे ॥' (१० । २५ । १)] यदि
बारह अक्षरोंवाले दो चरण बीचमें हों और प्रथम एवं चतुर्थ
चरण आठ-आठ अक्षरोंके हो तो उसे 'विक्षारपङ्क्ति'
कहते हैं । [जैसे ऋग्वेदमें—'अग्ने तव अश्वो वयो, महि
आजग्से अश्वौ विभावसो । बृहद्गानो शवसा वाजसुक्थं
दृषासि दाक्षुषे कवे ॥' (१० । १४० । १)] यदि बारह
अक्षरोंवाले दो चरण बाहर हों, अर्थात् प्रथम एवं चतुर्थ
चरणके रूपमें हों और बीचके द्वितीय-तृतीय चरण आठ-आठ
अक्षरोंके हो तो वह 'संक्षारपङ्क्ति' नामक छन्द होता है ।

११. यहाँ 'नाम नसि', 'निमित्तः नसि'—इस प्रकार संनिष्कृष्टे
वाचस्पति की गयी है । कात्यायनने इसे गायत्री छन्दमें रिकता है ।
सम्बन्धने इसे 'विपदा' कहा है ।

[जैसे श्रुत्येदम्—'विष्णुस्तोत्रं न लघुमिदं सुदामनः प्रतिबन्धो यथास्ति । यथा अप स्वयमुक्तः संवर्धयति वर्धमि सुजासता ॥' (१०। १७२। ३)] पाँच-पाँच अक्षरों के चार पाद होनेपर 'अक्षर-यक्षि' नामक छन्द होता है । [जैसे श्रुत्येदम्—'प्र कुक्षैर्दु' देवी मनीषा । अक्षरं सुलहो रथो न बाजी ॥' (७। ३४। १)] पाँच अक्षरों के दो ही चरण होनेपर 'अक्षर-यक्षि' नामक छन्द कहलाता है । जहाँ पाँच-पाँच अक्षरों के पाँच पाद हों, वहाँ 'पद-यक्षि' नामक छन्द जानना चाहिये । [जैसे श्रुत्येदम्—'पुलं न पुलं लघुरेवाः कृषि हिरण्यं तपे कर्मो न रोचत स्वधावः ॥' (४। १०। ६)] जब पहला चरण चार अक्षरों का, दूसरा छः अक्षरों का तथा शेष तीन पाद पाँच-पाँच अक्षरों के हो तो भी 'पद-यक्षि' छन्द ही होता है । आठ-आठ अक्षरों के पाँच पादों का 'पण्यायक्षि' नामक छन्द कहा गया है । [जैसे श्रुत्येदम्—'अक्षन्ममीमदन्त क्ष्व प्रिया अक्ष्वत । अक्षोषत स्वभावनो प्रिया नविष्टया सती योजा म्विष्टः ते हरी ॥' (१। ८२। २)] आठ-आठ अक्षरों के छः चरण होनेपर 'जगती-यक्षि' नामक छन्द होता है । [जैसे मन्त्रब्राह्मणम्—'येन 'क्षिप्रमकुपुलं' येनापाकृतं सुरासः' येनाक्षामन्विष्टतम् । येनेनां दृष्टीं महीं यहाँ लक्ष्मिना यथास्तेन सामभिविष्टतम् ॥'] ११—१४ ॥

'त्रिष्टुप्' अर्थात् ग्यारह अक्षरों का एक पाद हो और आठ-आठ अक्षरों के चार पाद हो तो पाँच पादों का 'त्रिष्टुप्-ज्योतिष्मती' नामक छन्द होता है । इसी प्रकार जब एक चरण 'जगती' का अर्थात् ग्यारह अक्षरों का हो और चार चरण 'गायत्री' के (आठ-आठ अक्षरों के) हो तो उस छन्द का नाम 'जगती-ज्योतिष्मती' होता है । यदि पहला ही चरण ग्यारह अक्षरों का हो और शेष चार चरण आठ-आठ अक्षरों के हो तो 'पुरस्ताज्ज्योति' नामक त्रिष्टुप् छन्द होता है और यदि पहला ही चरण ग्यारह अक्षरों का तथा शेष चार चरण आठ-आठ के

हो तो 'पुरस्ताज्ज्योति' नामक जगती छन्द होता है । जब मध्यम चरण ग्यारह अक्षरों और आगे-पीछे के दो-दो चरण आठ-आठ के हो तो 'मध्य-ज्योति' नामक त्रिष्टुप् छन्द होता है । इसी प्रकार जब मध्यम चरण ग्यारह का तथा आदि-अन्त के दो-दो चरण आठ-आठ के हो तो 'मध्य-ज्योति' नामक जगती छन्द होता है । जब आरम्भ के चार चरण आठ-आठ अक्षरों के हो तथा अन्तिम चरण ग्यारह अक्षरों का हो तो उसे 'उपरिष्टाज्ज्योति' नामक त्रिष्टुप् कते हैं । इसी प्रकार जब आदिके चार चरण पूर्ववत् आठ-आठ के हो और अन्तिम पाद ग्यारह अक्षरों का हो तो उसका नाम 'उपरिष्टाज्ज्योति' जगती छन्द होता है ॥ १५-३ ॥

गायत्री आदि सभी छन्दों के एक पाद में यदि पाँच अक्षर हो तथा अन्य पादों में पहले के अनुसार नियत अक्षर ही हो तो उस छन्द का नाम 'शङ्कुमती' होता है । [जैसे प्रथम पाद पाँच अक्षरों का और तीन चरण छः अक्षरों का होनेपर उसे 'शङ्कुमती गायत्री' कह सकते हैं ।] जब एक चरण छः अक्षरों का हो और अन्य चरणों में पहले बताये अनुसार नियत अक्षर ही हो तो उसका नाम 'कङ्कुमती' होगा । जहाँ तीन पादनाले छन्द के पहले और दूसरे चरणों में अधिक अक्षर हो और बीच-बीच में बहुत ही कम हों, वहाँ उस छन्द का नाम 'पिपीळिकमण्या' होगा । [जैसे त्रिपदा गायत्री के आदि और अन्त चरण आठ-

१५. उदाहरण श्रुत्येदम्—अनोण्याग्निर्जम् वदेति द्यौं व्यधा-
अग्ना मधाधो अविधा । आवृक्षानामभिनो वानदे रथ प्रासवीर्यः
सविना नगत् प्रथक ॥ (१। १५७। १)

१६. उदाहरण मन्त्रब्राह्मणम्—इम तस्यपुत्र मनुना सख्यमि ।
ब्रजापतेभ्युक्षेनैव द्वितीयं तेन पुत्रोऽभिभवाति, सर्वान् कामान् वक्षिष्यति
राजी ॥

१७. उदाहरण कथ्येदम्—हृषभिरने अर्धभिः शुक्लेन द्वेव
क्षोचिषा । भरद्वाजे सभित्तो नविष्य रेवतः शुक्र दीदिति
कुम्भपाक दीदिति ॥ (६। ४८। ७)

१८. उदाहरण मन्त्रब्राह्मणम्—अग्निं तन्वादायकृण्वन्,
गृहाना क्षीणामुपयन् । कथय-पुराणं, तेन आज्यमकृण्वन् वैश्वदेवं
त्वयि त्वष्टातु ।

१९. उदाहरण श्रुत्येदम्—नवानां नवनीनां विषस
रोपुणीयम् । सर्वोत्तमप्रधानास्य अरे अस्य योजनं हरिश्वा यक्षु त्वा
यक्षुका चकार ॥ (१। १९१। १३)

१२. वहाँ 'विचूत्' होनेसे एक अक्षर की मूलता है ।

१३. वहाँ 'यक्षि' होनेसे एक अक्षर की अविज्ञाता है । अन्वय
भी अक्षरों की मूलता या अविज्ञाता दोषानेपर इसी प्रकार
समझना चाहिये

१४. उदाहरण श्रुत्येदम्—तस्य पृथ्वीर्धं यो इ स त्वा यः
क्षुद्रो मत्वा यो रवेष्टाः । प्रनीचभिर्यो भीमायुः वृषणायुः वज्रजु-
ष्टिपण्डो विष्टम् ॥ (१। १७३। ५)

आठ अक्षरके हो तथा बीचवाला चरण तीन, चार वा पाँच अक्षरका हो तो उसे 'विपरीतकमधा' कहेंगे ।] इसके विपरीत जब आदि और अन्तवाले पादोंके अक्षर कम हो और बीचवाला पाद अधिक अक्षरोंका हो तो उस 'त्रिपाद् गायत्री' आदि छन्दको 'बधमध्या' कहते हैं । यदि 'गायत्री' या 'उष्णिक्' आदि छन्दोंमें केवल एक अक्षरकी कमी हो, उसकी 'निचूत्' यह विशेष संज्ञा होती है । एक अक्षरकी अधिकता होनेपर वह छन्द 'भूरिक्' नाम धारण करता है । इस प्रकार दो अक्षरोंकी कमी रहनेपर 'विराट्' और दो अक्षर अधिक होनेपर 'स्वराट्' संज्ञा होती है । संदिग्ध अवस्थामें आदि पादके अनुसार छन्दका निर्णय करना चाहिये । [जैसे कोई मन्त्र छन्वीस अक्षरका है, उसमें गायत्रीमे दो अक्षर अधिक हैं और उष्णिक्मे दो अक्षर कम—ऐसी दशामें वह 'स्वराट् गायत्री' छन्द है या 'विराट् उष्णिक्' ?—ऐसे सदेहयुक्त स्थलोंमें यदि मन्त्रका पहला चरण

इस प्रकार आदि आन्त्य महापुराणमें 'छन्दस्सारका कथन' नामक तीन सौ तीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ३३० ॥

तीन सौ एकतीसवाँ अध्याय

उत्कृति आदि छन्द, गण-छन्द और मात्रा-छन्दोंका निरूपण

अग्निदेव कहते हैं—वसिष्ठजी ! एक सौ चार अक्षरोंका 'उत्कृति' छन्द होता है । [जैसे यजुर्वेदमें—'होला यजुर्वेदिनी छागस्य०' इत्यादि (२१ । ४१)] 'उत्कृति' छन्दमें चार-चार घटते जायें तो क्रमशः निम्नाङ्कित छन्द होते हैं—सौ अक्षरोंकी 'अर्भिकृति', छानवे अक्षरोंकी 'संस्कृति', ज्ञानवे अक्षरोंकी 'विह्वृति', अठासी अक्षरोंकी 'आकृति', चौदासी अक्षरोंकी 'प्रकृति', अस्सी अक्षरोंकी 'हृति', छिहत्तर अक्षरोंकी 'अर्चिकृति', बहत्तर अक्षरोंकी

'धृति', अष्टसठ अक्षरोंकी 'अस्यधि', चौसठ अक्षरोंकी 'अधि', साठ अक्षरोंकी 'अतिर्धक्वरी', छप्पन अक्षरोंकी 'धक्वरी', बावन अक्षरोंकी 'अतिर्जगती' तथा अड़तालीस अक्षरोंकी 'जगती' होती है । यहाँतक केवल वैदिक छन्द हैं । यहाँसे आगे लौकिक छन्दका अधिकार है । गायत्री'से लेकर 'त्रिष्टुप्' तक जो आर्यछन्द वैदिक छन्दोंमें गिनाये गये हैं, वे लौकिक छन्द भी हैं । उनके

८. ऋग्वेदे—अवमह इन्द्र दाहृदि मुनि नः ह्युद्योत वि भीः०

इत्यादि (१ । १३३ । ६) । ९. ऋग्वेदे—अर्धं गानुर्वरे

वरीषसी पन्था ऋतस्य सम्पत्ता रथिषधिः० इत्यादि (१ । १३६ ।

२) । १०. ऋग्वेदे—त्रिष्टुप्केतु महिषो वनाधिर दु विह्वम्

इत्यादि (२ । २२ । १) । ११. ऋग्वेदे—साकं जातः ऋतुना

साकनोजसा वनधिष० इत्यादि (२ । २२ । ३) ।

१२. ऋग्वेदे—धीस्वरेऽपु उरोरथं इन्द्राय ध्रुवमर्च० इत्यादि ।

१३. मन्त्रमाध्वने—मा ते गृहेषु निधि वीर कथा० इत्यादि ।

१४. सामवेदे—धमं सोममर्चते वातवेदसे रथमिव सं श्लेष्म मनीषया ।

भद्रा वि नः प्रथितरथ संसदि, अन्वे सकृन्वा न निषाम वयं

उव ॥ (१६)

१. 'अर्भिकृति' आदि छन्दोंके उदाहरणका प्रतीकमात्र बहो दिया जाता है, विशेष जानकारीके लिये वेदोंमें अनुसंधान करना चाहिये । यजुर्वेदे—देवो अग्निः श्विष्टकृत् देवान्यस्य० इत्यादि (२१ । ५८) । २. यजुर्वेदे—देवो अग्निः श्विष्टकृत्, सुप्रविशामः क्षिपिः० इत्यादि । ३. यजे सोमाः सुराभ्यामय० इत्यादि । ४. अथानुप्रयुक्तस्मिन्ने वातु पुरोगतः० इत्यादि । ५. मरुतेकदाहरणम्—सर्वस्य मा मयस्य मनुपतयस्य० इत्यादि मातराचमनमनः । ६. यजुर्वेदे—ह्युर्णोऽसि गमस्त्वोसिः सविष्टो शिरो गायन्० इत्यादि (१७ । ७२) । ७. ऋग्वेदे—स वि श्रुषं न आरतं दु विन्धमि० इत्यादि (१ । १२७ । ६) ।

नाम इस प्रकार हैं—विष्णुः, पशुः, वृक्षः, अनुष्णः, उष्णः और गायत्री । गायत्री छन्दमें क्रमशः एक-एक अक्षरकी कमी होनेपर 'सुप्रतिष्ठा', 'प्रतिष्ठा', 'पम्या', 'अस्तुकारमुक्त' तथा 'आदि' नामक छन्द होते हैं ॥ १-४ ॥

छन्दके चौथाई भागको 'पाद' या 'चरण' कहते हैं । [छन्द तीन प्रकारके हैं—गणच्छन्द, मात्रा-छन्द और अक्षरच्छन्द] । पहले 'गणच्छन्द' दिखलाया जाता है । चार लघु अक्षरोंकी 'गण' सजा होती है । ['आर्या'के लक्षणकी सिद्धि ही इस संज्ञाका प्रयोजन है ।] ये गण पाँच हैं । कहीं आदि गुह (I) , कहीं मध्य गुह (I S I) , कहीं अन्त्य गुह (II S) , कहीं सर्वगुह (S S) और कहीं चारों अक्षर लघु (I I I I) होते हैं । [एक 'गुह' दो 'लघु' अक्षरोंके बराबर होता है; अतः जहाँ सब लघु हैं; वहाँ चार अक्षर तथा जहाँ सय गुह हैं, वहाँ दो अक्षर दियाये गये हैं ।] अब 'आर्या'का लक्षण बताया जाता है । सदि सात गणोंकी, अर्थात् तीस मात्राओं या तीस लघु अक्षरोंकी आर्या 'आर्या' होती है । [आर्यमें गुहचरणको दो मात्रा या दो लघु मानकर गिनना चाहिये ।] 'आर्या' छन्दके विषय गणोंमें जगण (I S I) का प्रयोग नहीं होता । किन्तु छठा गण अवयव जगण (I S I) होना चाहिये । अथवा वह नगण और लघु यानी सब-का-सब लघु भी हो सकता है । जब छठा गण सब-का-सब लघु हो तो उस गणके द्वितीय अक्षरसे सुकृत या तिष्ठन्तलक्षण पदसंज्ञाकी प्रवृत्ति होती है । यदि छठा गण मध्य गुह (I S I) अथवा सर्वलघु (I I I I) हो और सातवों गण भी सर्वलघु ही हो, तो सातवें गणके प्रथम अक्षरसे 'पद' संज्ञाकी प्रवृत्ति होती है । इसी प्रकार जब आर्याके

उत्तरार्ध-भागमें पाँचवों गण सर्वलघु हो तो उसके प्रथम अक्षरसे ही पदका आरम्भ होता है । आर्याके उत्तरार्ध भागमें छठा गण एकमात्र लघु अक्षरका (I) होता है । जिन आर्याके पूर्वार्ध और उत्तरार्धमें तीन तीन गणोंके बाद पहले पादका विराम होता है, उसे 'पम्या' माना गया है ॥ ५-८ ॥

जिन आर्याके पूर्वार्धमें या उत्तरार्धमें अथवा दोनोंमें तीन गणोंपर पादविराम नहीं होता, उसका नाम 'विपुला' होता है । [इस प्रकार इसके तीन भेद होते हैं—१-आदि-विपुल, २-अन्त्यविपुल तथा ३-उभयविपुल । इनमें पहलीका नाम 'मुख-विपुल', दूसरीका 'जघनविपुल' तथा तीसरीका 'महाविपुल' है ।] इनके उदाहरण क्रमशः इस प्रकार हैं—

१-स्तिग्धच्छायाकावचणकेपिनी किञ्चिद्वनतवीणा ।

मुखविपुला सौभाग्यं लभते क्षीत्याह माण्डव्यः ॥

२-क्षिप्तं हरमिति हरिणीदीर्घदशः कामिनां कलाकापैः ।

नीवीयिमोचनव्याजकथितजघना जघनविपुला ॥

३-या की कुक्कलकामितम्बमण्डके जायते महाविपुला ।

गम्भीरनाभिरतिदीर्घोकोचना भवति सा सुभगा ॥

—पहले पद्यमें पूर्वार्धमें, दूसरेमें उत्तरार्धमें तथा तीसरेमें दोनों जगह पाद-विराम तीन गणोंसे आगे होता है । जिस

५-६-९ अथति वाचनिरागः सकलाभिमनोरैककल्पतः ।

प्रत्यभिभूतपाथिवलक्ष्मीहृदहरणदुर्गमिनः ॥

७-पम्याधी न्यायानी कीजु किताम्बा नरो न रोगी स्वाद ।

यदि वचसा मनसा वा दृष्टति नित्यं न भूतेभ्यः ॥

८- 'पम्या' और 'विपुला'में सञ्चानवस्थापर विरोध है; अतः

ये दोनों छन्द एक साथ नहीं रह सकते । यदि एक अंशमें भी 'विपुला'का लक्षण संघटित हुआ तो उसका पम्यात्व नाष्ट हो जाता है; क्योंकि 'विपुला' छन्द उभयाश्रय है; वह पूर्वार्धमें, उत्तरार्धमें तथा दोनोंमें भी रह सकता है । जब 'विपुला'का जहाँ अंश भी हो, वहाँ 'पम्या'का प्रवेश नहीं हो सकता । 'पम्या' छन्द एक अंशसे भी विकट हो जाय तो वही 'विपुला'का विषय होता है; अतः वहाँ 'विपुला'की प्राप्ति अनिवार्य है । 'पम्या' और 'चपका'में कोई विरोध नहीं है; अतः इनमें बाध-बाधभाव नहीं होता । इस विषयका संक्षिप्त संग्रह नीचे किछे श्लोकोंमें है—

एकेन भवति पम्या विपुलास्तिनस्ततश्चतस्रस्तः ।

चपकाभेदेक्षिरपि भिन्ना इति शेषाद्याः स्तुः ॥

गीतिकादुष्टकर्मिणं प्रत्येकं शेषादुष्टकर्मिणं स्तुः ।

साकल्येनार्थागममोक्षीतिरेवं विकल्पाः स्तुः ॥

१. उदाहरण—

दीपाद्यन्मसादपि मन्थादपि नक्तनिषेदिशोऽप्यन्तात् ।

आनीय क्षाति घटयति विधिरभिमसमभिमुखीभूतः ॥

२. सा नयति अगत्यायां हेवी विवसुपत्यिष्ठुरनिरचिरा ।

बाह्वदन्त गगनतले कंसवयोत्पानविपुत्रिव ॥

३. रूपान्तरेण देवीं तामेव सौमि सपदि किञ्च नमिषिः ।

पादसर्गसुखादिब मीक्षितनयनोऽभवत् पम्याः ॥

वहाँ 'मि सपदि' वही छठा गण है; इसमें द्वितीय अक्षरसे पदका आरम्भ है ।

४. महाज्ञानकुकीनः प्रजीनलाम्पतचक्रुतचरणः ।

सकलद्रुक्तेकपुञ्जः श्रीमन् मुखधरं नयति ॥

नयति भुवनकेवीरः सीराक्षुपुङ्क्तिविपुलकविभवः ।

मनवरातिचविचरणमिदंविचयन्माथिषो मुखः ॥

आर्वा-छन्दमें द्वितीय तथा चतुर्थ गण शुद्ध अक्षरोंके बीचमें होनेके साथ ही अगण अर्थात् मध्यशुद्ध (१ ५ १) हो, उसका नाम 'चपला' है। तात्पर्य यह है कि 'चपला' नामक आयाममें प्रथम गण अम्यशुद्ध (१ १ ५) तृतीय गण दो शुद्ध (५ ५) तथा पञ्चम गण आदिशुद्ध (५ १ १) होता है। शेष गण पूर्ववत् रहते हैं। पूर्वार्थमें 'चपला'का लक्षण हो तो उस आयामका नाम 'मूलचर्पला' होता है। पदार्थमें चपलाका लक्षण होनेपर उसे 'अवनचर्पला' कहते हैं। पूर्वार्थ और परार्थ—दोनोंमें चपलाका लक्षण संघटित होता हो तो उसका नाम 'महाचर्पला' है। जहाँ आयामके पूर्वार्थके समान ही उत्तरार्थ

'एक 'पम्बा', तीन 'विपुला', कुल चार भेद हुए। इनमेंसे प्रत्येक छन्द 'चपला'के तीन भेदोंसे भिन्न होकर बारह प्रकारका होता है। बारह वे और चार पदके—यों सोझ हुए। इन सोझोंके गीति' आदि चार भेदोंद्वारा भेद होनेसे चौसठ भेद होते हैं। पदके सोझ और चौसठ—कुल अस्ती हुए। इस प्रकार 'आर्वा'के अस्ती भेद हैं।'

१. पम्बापूर्वक मुखचपलाका उदाहरण—

अतिदास्या द्विजिहा वरस रन्मनुसारिणी कुटिल ।
दूरतारिहरणीया नारी नागीय मुखचपला ॥

आदिविपुलापूर्वक मुखचपलाका उदाहरण—

वस्त्राद्य कोचने पिङ्गले भ्रूवी संगते मुख दीर्घम् ।
विपुकोजताद्य दन्ताः क्षान्तासी भवति मुखचपला ॥

अभयविपुलापूर्वक मुख-चपलाका उदाहरण—

विपुलाभिनातवर्गोपर्यापि रूपातिरेकरन्मापि ।
निस्त्रायेते गृहाद् वस्त्रापि यदि भवति मुखचपला ॥

१०. पम्बापूर्वक अवनचपलाका उदाहरण—

कत्यादस्य कनिष्ठा न स्फुटति महीमनाम्बिका नाथ ।
मा सर्वभूतयोग्या अवैदवर्षं अवनचपला ॥

अभयविपुलापूर्वक अवनचपलाका उदाहरण—

वस्त्राः पादाङ्गुलं श्वतीत्य भाति भवेद्विनी दीर्घा ।
विपुले कुले प्रवृत्तापि सा भुवं अवनचपला स्यात् ॥

महाविपुलापूर्वक अवनचपलाका उदाहरण—

मकरम्बजस्य हृदये स्फुटं तिष्ठकलाम्बनं वस्त्राः ।
विपुलान्धवाभिजातापि भायते अवनचपलासी ॥

११. पम्बापूर्वक महाचपलाका उदाहरण—

हृदयं हरति नाथो मुनेरपि भूकट्यभिकेयैः ।
दोमूक्याभिरैवं निदोयन्त्यो महाचपलाः ॥

भी हो, उसे 'श्वेति'^{११} नाम दिया गया है। तात्पर्य यह कि उसके उत्तरार्थमें भी छठा गण मध्यशुद्ध (१ ५ १) अथवा सर्वशुद्ध (१ १ १ १) करना चाहिये। इसी प्रकार जहाँ आयामके उत्तरार्थके समान ही पूर्वार्थ भी हो, उसे 'उपगीति'^{१२} कहते हैं। आयामके पूर्वार्थक क्रमको विपरीत कर देनेपर 'उद्गीति'^{१३},

विपुलापूर्वक महाचपलाका उदाहरण—

चिद्रुके कपोदवैडिपि कृषिष हृदये सिते वस्त्राः ।
विपुलम्बजप्रवृत्तापि भायते सा महाचपला ॥

१२. पम्बा-गीतिका उदाहरण—

मधुरं वीणास्मिन् पञ्चमस्तुभगस्य कोमिकाकापः ।
गीतिः वीरवभूलावधुना कुलुमधुरं प्रबोध्यति ॥

आदिविपुला-गीति—

इवमस्या विपुला गीतिरन्धये सर्वकोकहितहेतोः ।
श्वनिष्ठमात्मनस्तत्परेषु भवतिपि म कश्चित् कारि ॥

पम्बा महाचपला-गीतिका उदाहरण—

कामं चकासिती गीतिर्वीहृदा लोडुपावचपलानाम् ।
मुञ्चं च मुञ्चकनं निरगोच्छास्यनिरकगीयम् ॥

महाविपुला-महाचपला-गीतिका उदाहरण—

पञ्चेषुवस्त्रभः पञ्चमन्वितान् भवति यदि विपुलः ।
चपलं करोति कामकुलं मनः कामिनामसौ गीतिः ॥

१३. पम्बागीतिका उदाहरण—

गान्धर्वं मकरम्बजदेवस्यात्मं जगद्विजिषि ।
इति सम्मेष्य मुमुक्षुभिरपगीतित्तचपले देशः ॥

महाविपुलोपगीतिका उदाहरण—

विपुलोपगीतिहंकारमुखरिते प्रसन्नमानानाम् ।
रैवत्कोपवने वन्दुमस्तु स्तनं मम गीतिः ॥

पम्बा-महाचपलोपगीतिका उदाहरण—

विषयामिषाभिजायः करोमि विषं सदा चपकम् ।
वेदाभ्यभावनां तयोपगीत्या भवेत् स्वस्वम् ॥

महाविपुला महाचपलोपगीतिका उदाहरण—

विपुलोपगीति संतप्यतामिदं स्नानक भिक्षो ।
विषयामिषावदोपेयं भाष्यते चञ्चलं चेतः ॥

१४. पम्बाउद्गीतिका उदाहरण—

व्याध श्वोद्गीतिरवैः प्रथमं तावन्मनो हरति ।
दुर्नयकद विस्मयति पञ्चाय प्राणेषु विप्रियैः शक्यैः ॥

महाविपुलोद्गीतिका उदाहरण—

एषा तवापरीद्गीतिरथ विपुला परिजयति ।
तद्वस्त्रापि कलौतिरिक्खितपदपादंमुप्यासति ॥

नाम, पक्ता है। सारांश यह कि उसमें पूर्वार्थको उत्तरार्थमें और उत्तरार्थको पूर्वार्थमें रक्ता जाता है। यदि पूर्वार्थमें आठ गण हों तो श्रवणीगीति नामक छन्द होता है। कोई विशेषता न होनेसे इसका उत्तरार्थ भी ऐसा ही समझना चाहिये। यहाँ भी छठे गणमें मध्यगुह और सर्वगुह—इन दोनों विकल्पोंकी प्राप्ति थी, उसके स्थानमें केवल एक 'लघु' का विधान है ॥ १-१०६ ॥

अब 'मात्रा-छन्द' कतजाया जाता है। जहाँ विषम, अर्थात् प्रथम और तृतीय चरणमें चौदह लघु (मात्राएँ) हों और सम—द्वितीय, चतुर्थ चरणमें सोलह लघु हों तथा इनमेंसे प्रत्येक चरणके अन्तमें रागण (S S) एक लघु और एक गुह हो तो 'वैतालीय' नामक छन्द होता है।

पञ्चाभाचपञ्चोद्गीतिका उदाहरण—

द्वीतिरित् नित्यं प्रवर्तते कामचपलानाम् ।

तन्नाम्युपे सिद्धयन् प्रवेक्ष्यते समेतमेतत्तिः ॥

महाविपुला महाचपञ्चोद्गीतिका उदाहरण—

विपुला पयोधरयोगिण्युक्ते चण्डोषचपला ।

द्वीतिराक्षिणी कामिनी च सा बर्णिना मनो हरति ॥

१५. पञ्चा भार्वागीतिका उदाहरण—

अजमरममरमेकं प्रत्यक्षैतन्यमीश्वरं मङ्ग परम् ।

आस्थान भावयती भवमुक्तिः स्वार्थितीक्ष्णमार्वागीतिः ॥

महाविपुला भार्वागीतिका उदाहरण—

विपुलाभिलाषमुगुणिका ह्युव इति हरिणमिव हतहृदयम् ।

विपुलाभ्येष्टदुःखकाङ्क्षिभिरुत्तलस्यन्धते विषमरससङ्गः ॥

पञ्चा अजमरममरमेकं भार्वागीतिका उदाहरण—

राताहोतिष्माकाचपत्तं सन्निधय विषमदुःखसत्परम् ।

दुःखं च समस्तसङ्गं शरीरनाम्नाभ्यति तेनात्मविदः ॥

महाविपुला महाचपला भार्वागीतिका उदाहरण—

चपलानि चक्षुरादीनि चित्रहारी च हनन् हतविक्रमगणः ।

यक्ष्मन्तधीक्षिना योगिनामनो भवति परमसुखसम्प्राप्तिः ॥

१६. वैतालीय छन्दके विभिन्न उदाहरण—

(क) क्षुब्धीणक्षरीरसंचया व्यसिभूतक्षिरोऽभिरुच्यराः ।

केचैः स्पर्शैस्तपसो वैतालीयतनुं वितन्वते ॥

(ख) एव तन्नि कृद्यक्षवीक्षितैः प्रसरतिः भवणान्तपोरः ।

विशिष्टैरिव तीक्ष्णकोटिभिः प्रहतः प्राप्तिरिदं पुष्करं नरः ॥

(ग) क्षुब्धीणिपद्मचरितं पुराणमभ्युदयैर्नृपैर्नृपैश्च ।

वपुराणवर्धितैर्विशं वैतालीयविधं विजोत्तमानम् ॥

[रागण, लघु और गुह मिश्रकर आठ मात्राएँ होती हैं, इनके बिना प्रथम-तृतीय पदोंमें छः छः मात्राएँ और द्वितीय-चतुर्थ चरणोंमें आठ-आठ मात्राएँ ही शेष रहती हैं। इन्हें जोड़कर ही चौदह-सोलह मात्राओंकी व्यवस्था की गयी है।] वैतालीय छन्दके अन्तमें एक गुह और नव मात्रा तो उसका नाम 'औपच्छन्द' एक होता है ॥ ११-१२ ॥

पूर्वोक्त वैतालीय छन्दके प्रत्येक चरणके अन्तमें जो रागण, लघु और गुहकी व्यवस्था की गयी है, उसकी बगल यदि भ्रमण और दो गुह हो जायें तो उस छन्दका नाम 'भार्वातिका' होता है। उपर्युक्त वैतालीय छन्दके अधिकारोंमें जो रागण आदिके द्वारा प्रत्येक चरणके अन्तमें आठ लकारों (मात्राओं) का नियम किया गया है, उनको छोड़कर प्रत्येक चरणमें जो 'लकार' शेष रहते हैं, उनमेंसे सम लकार विषम लकारके साथ मिल नहीं सकता। अर्थात् दूसरा तीसरेके और चौथा पाँचवेंके साथ संयुक्त नहीं हो सकता; उसे पृथक् ही रखना चाहिये। इससे विषम लकारोंका सम लकारोंके साथ मेल अनुमोदित होता है। द्वितीय और चतुर्थ चरणोंमें लगातार छः लकार पृथक्-पृथक् नहीं प्रयुक्त होने चाहिये। प्रथम और तृतीय चरणोंमें रुक्विके अनुसार किया जा सकता है^१। अब 'प्राच्यवृत्ति' नामक वैतालीय छन्दका विवरण कराया जाता है। जब दूसरे और चौथे चरणमें चतुर्थ लकार (मात्रा) पञ्चम लकारके साथ संयुक्त

१७. औपच्छन्दसका उदाहरण—

बाधेभैरुः प्रतापे पूर्वः पदचादभि संभवाति मित्रम् ।

तं दुहन्ति विशिष्टोवैतालीयच्छन्दसकं बदन्ति बाधम् ॥

१८. भार्वातिकाका उदाहरण—

पिङ्गकेशो कपिलाक्षी बाबादा विकटोन्नतदन्ती ।

आप्रातिका पुनरेवा नृपतिकुलेऽपि न भाग्यमुपेति ॥

१९. वैतालीय छन्दमें इसका उदाहरण—

समरक्षिरि सद्यो विक्षं नवनिक्षिनायुषष्टिरागः ।

कुपकवदकदीर्घचक्षुषा प्रमदनां न कदाक्षवीक्षितम् ॥

औपच्छन्दसकम्—

परशुमतिपु पुत्रभावमदी कृत्वा प्रार्थयते पुनः पतितम् ।

वदन्मरिचोऽप्यते विशेषदौषच्छन्दसकं कालव वृत्तम् ॥

भार्वातिकाके—

अक्षिरक्षति किमरुच्छी ईसपतिः भवणवन्तेश्च ।

विश्वकर्मकर्मकर्मपानी शुभतिरिव ह्यव तपणाम् ॥

हो तो उसका नाम 'प्राच्यवृत्ति' होता है। [वद्यपि धर्म
लकारका विषय लकारके साथ मिला निषिद्ध किया गया
है; तथापि वह सामान्य नियम है; प्राच्यवृत्ति आदि विशेष
स्वर्णमें उस नियमका अपवाद होता है।] शेष लकार
पूर्वोंक प्रकारसे ही रहेंगे। जब प्रथम और तृतीय
चरणमें दूसरा लकार तीसरेके साथ मिला होता है, तब
'उदीच्यवृत्ति' नामक वैतालीय कहलाता है। शेष लकार
पूर्वोंक रूपमें ही रहते हैं। जब दोनों लक्षणोंकी एक साथ ही
प्रवृत्ति हो; अर्थात् द्वितीय और चतुर्थ पादोंमें पञ्चम लकारके
साथ चौथा मिला जाय और प्रथम एवं तृतीय चरणोंमें
तृतीयके साथ द्वितीय लकार संयुक्त हो जाय तो 'प्रवृत्ति'
नामक छन्द होता है। जिस वैतालीय छन्दके चारों चरण
विषय पादोंके ही अनुसार हों; अर्थात् प्रत्येक पाद चौदह
लकारोंसे युक्त हो तथा द्वितीय लकार तृतीयमें मिला हो;
उत्ते 'नाकशासिनी' कहते हैं। जब चारों चरण सम पादोंके
लक्षणसे युक्त हों; अर्थात् सयमें सोलह लकार (मात्राएँ)
हों और चतुर्थ लकार पञ्चमसे मिला हो तो उसका नाम
'अपराजिता' है। जिसके प्रत्येक पादमें सोलह लकार हों;
किंतु पादके अन्तिम अक्षर गुरु ही हो; उसे 'मात्रासमक'
नामक छन्द कहा गया है। साथ ही इस छन्दमें नवम
लकार किरिसे मिला नहीं रहता। जिस 'मात्रासमक'के चरणमें
बारहवाँ लकार अपने स्वरूपमें ही स्थित रहता है; किसीसे

मिलता नहीं; उसका नाम 'वानवासिका' है। जिसके चारों
चरणोंमें पौंचवाँ और आठवाँ लकार लघुरूपमें ही स्थित
रहता है; उसका नाम 'विश्लोक' है। जहाँ नवों भी लघु
हो; वह 'चित्रा' नामक छन्द कहलाता है। जहाँ नवों लकार दसवेंके
साथ मिलाकर गुरु हो गया हो; वहाँ 'उपचित्रा' नामक
छन्द होता है। मात्रासमक, विश्लोक, वानवासिका, चित्रा
और उपचित्रा—इन पाँचोंमें जिस-किसी भी छन्दके एक-एक
पादको लेकर जब चार चरणोंका छन्द बनाया जाय; तब उसे
'पादाकुलक' कहते हैं। जिसके प्रत्येक चरणमें सोलह लघु
स्वरूपसे ही स्थित हों; किसीसे मिलाकर गुरु न हो गये हों;
उस छन्दका नाम 'धीव्यायी' है। इसी गीत्यायामि जब
आधे भागकी सभी मात्राएँ गुरुरूपमें हों और आधे भागकी
मात्राएँ लघुरूपमें तो उसका नाम 'शिला' होता है।
इसीके दो मेद हैं—पूर्वार्धभागमें लघु-ही-लघु और
उत्तरार्धमें गुरु-ही-गुरु हों तो उसका नाम 'ज्योति' है।

२०. प्राच्यवृत्तिका उदाहरण—

विपुलमंडुवाचकाधुराः कस्य नाम न इरति मानसम् ।
रसभावविशेषेयकाः प्राच्यवृत्तिकविक्रान्तमन्दः ॥

२१. उदीच्यवृत्तिका उदाहरण—

मवाचकमृजिताधुर भुतिदुष्ट धनिकदममम् ।
प्रसरदरिति च वेच्यते कश्चिः काव्यमुदीच्यवृत्तिभिः ॥

२२. उद भरतबंधधूरता भूयता भुतिमनोरसायनम् । पवित्रयिकं धुमोदय व्यासवनकविनं मधुरकम् ॥

२३. मनानमस्तदन्तरीधितिः करोस्तितगणकमदका । कदाचलकिता तु कामिनी मनो हरति चाकशासिनी ॥

२४. शिविकासन्ततमौषिकावली कनककोमलाङ्गी गुणैक्यम् । हरति कस्य हृदय न कामिनः सुरतकेलिकुशाकरामिका ॥

२५. अन्धकुलको विरलैर्भोगैर्भोगीराखो वितनासाम् । विनासकस्तुः स्फुरितैः केवलोवासकं कथते दुःखम् ॥

२६. मन्त्रचपध्वनिरमणीयः सुरतमहोत्सवपट्टनिनादः ।

वनवासकौस्तुभितिशेषः कस्य न चितं रमयति पुनः ॥

२७. आतुंगरहितं विश्लोकं दुर्नवचरणकदमितलोकम् ।

ज्ञानं महितकुलेऽप्यभिनीतं मित्रं परिहर साधुविगीतम् ॥

२८. यदि वाञ्छसि परपदमरोडुं मेरी परिहर सह ननिताभिः ।

युष्मति मुनिरपि विषयासङ्गाधिना भवति हि मनसो इतिः ॥

२९. वचिचप गुस्ससमुद्धारं विद्याभ्यासमन्त्राभ्यसन च ।

एवम् नस्य गुणैरपचित्रा बह्मसरीविजिभैर्भगनीयम् ॥

३०. अकिवावाकितविकसितभूते काले मदनसमागमभूते ।

रचिता कान्ता परिहृतसारं पादाकुलक यवनि पाव्यः ॥

(इसमें मात्रासमक, विश्लोक, वानवासिका और उपचित्राके
चरण हैं ।)

३१. मदनकलककुलकलकलवमुद्धरिणि

विकसितसरसिजपरिमलसुधरिणि ।

गिरिचरपरिसरसरसि महति कङ्क

रतिरतिशयमम इमि विकसति ॥

३२. यदि सुखसुखसुखपरमनभिलषति

परिहर युषतिपु रतिमतिशयमभि ।

आतुंगयोतिर्योग्यासास्य

इहा दुःखकैव कुर्वीः ॥

कताया गया है। इसके विपरीत पूर्वार्धभागमें सव गुण और उत्तरार्धमें सव ऋण हो तो 'लोम्या'³² नामक छन्द होता है। जब पूर्वार्धभागमें उन्तीस छकार और उत्तरार्धमें इकतीस छकार हो एवं अन्तिम दो छकारोंमें स्थानमें एक-एक गुण हो तो उसका नाम 'चुल्लिका'³³ होता है। छन्दकी मापामाँसे उसके अक्षरोंमें जितनी कमी हो, उतनी गुणकी संख्या और अक्षरोंसे जितनी कमी गुणकी संख्यामें हो, उतनी ऋणकी संख्या कमी गयी है। तात्पर्य

यह है ^{३५} कि यदि कोई पुरुष, इस आश्रम में कितने क्षुब्ध और कितने गुरु हैं तो उस आश्रम को छिड़कर उसकी सभी मायाश्रमों की गणना करके कहीं लिख ले; फिर अश्वरों की संख्या लिख ले । माया के अश्रमों में अश्वरों के अङ्क पटा दे; जिसना कहे, वह गुरु की संख्या हुई । इसी प्रकार अश्वरसंख्या में गुरु की संख्या घटा देनेपर जो बचे, वह क्षुब्ध अश्वरों की संख्या होगी ^{३६} । यह प्रकार सभी आश्रमों के अश्वरों के गुरु-क्षुब्ध आदिका ज्ञान प्राप्त करना चाहिये ॥ १३-१८ ॥

इस प्रकार यदि आम्नेय महापराणमे 'छन्दोजातिका निरूपण' नामक तीन सौ इक्कीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥३३॥

तीन सौ बत्तीसवाँ अध्याय

विषमवृत्तका वर्णन

अग्निदेव कहते हैं—[छन्द या पथ दो प्रकारके हैं—'जाति' और 'वृत्त'। यहाँतक 'जाति' छन्दोंका निरूपण किया गया, अब 'वृत्त'का वर्णन करते हैं—] वृत्तके तीन भेद हैं—सम, अर्धसम तथा विषम। इन तीनोंका प्रतिपादन करता हूँ। 'समवृत्त'की संख्यामें उतनी ही संख्याएँ गुणा करें। इससे जो गुणनफल हो, उसे अर्धसमवृत्तकी संख्या समझनी चाहिये। इसी प्रकार 'अर्धसमवृत्त'की संख्यामें भी उसी

संख्याते गुणा क्रमेण तेषां अङ्क उपलब्धो, वह विषमबहुचकी संख्या है। विषमबहुच और अर्धसमबहुचकी संख्यामेंले मूलाधि पाटा देनी चाहिये। इससे शुद्ध विषम और शुद्ध अर्धसम-बहुचकी संख्याका ज्ञान होगा। [केवल गुणनसे जो संख्या शत होती है, वह मिश्रित होती है; उसमें अर्धसमके साथ सम और विषमके अनु-अर्धसमकी संख्या भी सम्मिलित रहती है।] जो अनुअध कन्द प्रत्येक वर्णमें शुद्ध और

३३. सौम्या इष्टि देहि स्नेहाद् देहेऽस्माकं मान सुवत्सा ।

शशभरसुखि सुखसुपनय मम हृदि मलसिखबन्धनमपहर क्युतरमिह ।

६४ रतिकरमण्यमरति शुभशुभ्रति समभिहतहिमनसि मधुसमये

प्रवससि यन्निदं विरहितं कथमिह तु परिहृत्युपतिरतिन्ययकतया ॥

इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक ही नियम है—प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में जो कुछ करना है उसे करने देना।

वनपरिभ्रमिकदक्षिणमुत्तरितनिक्षिप्तममकवनमलयजवने

वनवति मनसि मम तु शशिसुखि मुदमनिशयितमिह मधुररसमधुना ॥

३६. उद्गाहरणार्थं यह 'आर्या' उच्यते प्रसूतः—

स्तनयुगलमभरन्तान् समीपतरवारो हृदयशोकाग्नेः । चरति विमुक्ताहार व्रतमिव भक्तो रिपुखीणम् ॥

इममे माससंख्या ५७ है, इससे अक्षरसंख्या जाकीस घटी, शेष बचा १७ । इनने गुकबर्ग है । अक्षरसंख्या ४० में १७ गुकसंख्या घटा दी गयी । शेष २३ कसंख्या है । इसी तरह अन्यत्र समझना चाहिये ।

१. हल सब मेढोंको इस प्रकार समझाना चाहिये । गाथनी छन्दमें कितने समष्टुप, कितने अर्धसमष्टुप और कितने विषममष्टुप होंगे, इसकी संख्या दी जाती है । गाथनी छन्द चौबीस अक्षरोंका है । इसके चार भाग करनेपर एक-एक पादमें छः छः अक्षर हो सकते हैं । इसमें अर्धप्रत्ययोंके नियमानुसार प्रत्यय करनेपर समष्टुपके केसर सर्वसमष्टुप चौबीस मेढ हो सकते हैं । ये सभी समष्टुपके मेढ हैं । अर्धसमष्टुपके नियमानुसार समष्टुप संख्या चौबीसमें चौसठका गुणा करनेपर

ज्यु अक्षरोंद्वारा समस्त होता है, अर्थात् जिसके प्रत्येक पादमें अन्तिम दो वर्ण क्रमशः गुह-ज्यु होते हैं, उसे 'समानी' नाम दिया गया है। जिसके चारों चरणोंके अन्तिम वर्ण क्रमशः ज्यु और गुह हों, उसकी 'प्रमाणी' संज्ञा है। इन दोनोंसे भिन्न स्थितियाँका छन्द 'वितान' कहलाता है। [इसके अन्तिम दो वर्ण केवल ज्यु अथवा केवल गुह भी हो सकते हैं।] यहाँसे तीन अभ्यायीतक 'पादस्य' इस पदका अधिकार है तथा 'पादचतुष्टय' छन्दके पहिलेक 'अनुष्टुप्-वक्त्रम्' का अधिकार है। तात्पर्य यह कि आगे बताये जानेवाले कुछ अनुष्टुप् छन्द 'वक्त्र' संज्ञा धारण करते हैं। 'वक्त्र' जातिके छन्दमें पादके प्रथम अक्षरके पश्चात् रगण (I) और नगण (III) नहीं प्रयुक्त होने चाहिये। इन दोनोंके अतिरिक्त रगण आदि छः गणोंमेंसे किसी एक गणका प्रयोग हो सकता है। पादके चौथे अक्षरके बाद भगण (JII))

४०९६ होती है। यह सम्मिश्रित अर्धसमवृत्तकी संख्या हुई। पुनः इसमें इतनी ही संख्यासे गुणा करनेपर १६७७२१६ होगा है। यह सम-अर्धसम-मिश्रित विषमवृत्तकी संख्या हुई। इसमें मूकराशि गुण्य अङ्क ४०९६ को घटा देनेपर १६७७२१२० होता है। यह छन्द विषमवृत्तकी संख्या हुई। इसी प्रकार ४०९६ में मूकराशि ६४ घटा देनेपर ४०३२ शेष रहा। यह 'छन्द अर्धसम-वृत्त'की संख्या हुई।

२. समानीका उदाहरण—

वासनोऽपि विक्रमेण वत्समनतां न यानि ।
नम्य बह्वेश्वरस्य केन तुल्यता क्रियेत ॥
ॐ नमो जनार्दनाय पापसंशयोचनाय ।
दुष्टैर्यम्यनाय पुष्परीकमोचनाय ॥

३. प्रमाणीका उदाहरण—

सरोजोन्मिरन्धरे रसातले तथायुगः ।
तव प्रणामोच्छिष्टं क्षमो न तौ वधूवतुः ॥

४. वितानका उदाहरण—

तुष्टां त्वन्य वर्षे भय पापे ह्वयं न कुप ।
इद्य यदि कक्षीरस्य विद्यामिश्रं संभव ॥
ह्वयं वस्य विज्ञातं गयनायोगसम्पन्नम् ।
कथ्यतेऽहो मणिकिं नृपतिर्भूमि वितानम् ॥

५. नवभारानुसंसिक्तं

विचित्रप्रायोगां श्री कायसते वक्त्रम् ॥

का प्रयोग करना उचित है। 'वितान' जातिके छन्दमें द्वितीय और चतुर्थ पादके चौथे अक्षरके बाद भगण (I)) का प्रयोग हो, उसे 'वर्ध्या वक्त्र' कहते हैं। किसी-किसीके मतमें इसके विपरीत न्यास करनेसे, अर्थात् प्रथम एवं तृतीय पादके बाद भगण (I)) का प्रयोग करनेसे 'वर्ध्या' संज्ञा होती है। जब विषम पादोंके चतुर्थ अक्षरके बाद भगण (III)) हो तथा सम पादोंमें चतुर्थ अक्षरके बाद भगण (I)) की ही स्थिति हो तो उस 'अनुष्टुप्-वक्त्र' का नाम 'वैषक' होता है। जब सम पादोंमें सातवाँ अक्षर ज्यु हो, अर्थात् चौथे अक्षरके बाद भगण (I)) हो तो उसका नाम 'वर्ध्या' होता है। [यहाँ सम पादोंमें तो छतम ज्यु होगा ही, विषम पादोंमें भी परगणको बाधितकर अन्य गण हो सकते हैं—यही 'विपुल' और 'पध्या' का भेद है।] सेतव आचार्यके मतमें विपुलके सम और विषम सभी पादोंमें सातवाँ अक्षर ज्यु होना चाहिये। जब प्रथम और तृतीय पादोंमें चतुर्थ अक्षरके बाद भगणको बाध कर विकल्पसे भगण (JII)), रगण (JIS)), नगण (III)) और तगण (JSI)) आदि हो तो 'वर्ध्या' छन्द होता है।

इस प्रकार 'विपुल' अनेक प्रकारकी होती है। यहाँतक 'वक्त्र' जातिके छन्दोंका वर्णन किया गया। अनुष्टुप् छन्दके प्रथम पादके पश्चात् जब प्रत्येक चरणमें क्रमशः चार-चार अक्षर

६. दुर्भाषितेऽपि सोभायं प्रायः प्रकुर्वते प्रीतिः ।
मातुर्मेवो हरत्येव दौर्भाषित्येतिभिर्भाषाः ॥

७. उदाहरण—नित्यं नीतिनिष्पन्नस्य राघो राष्ट्रं न सीदति ।
न हि पध्याशिनः कस्ये जायन्ते व्यापिदेवनाः ॥

८. " यत्तु राघवानुवर्तिनी का श्री स्वात्सवा सिरा कक्ष्मीः ।
समप्रभुताभिमानिनी विपरीता परिप्राय्या ॥

९. " क्षीयमाणप्रदशना वक्त्रनिर्मासनासाम्रा ।
कन्यका बाधवचपला कथते वृत्तसोभायम् ॥

१०. " सेतवैन यथागंव तीणो दधरभारमनः ।
रक्षःक्षयकरी पुनः प्रतिष्ठां स्वेन बाधुना ॥

११. भगणके द्वारा उदाहरण—

इयं सखे चन्द्रमुखी सिन्धुतोखा च यानिनी ।
द्वितीयाक्षी ह्वयं दंदहीति तथापि मे ॥

इसी प्रकार अन्य भी बहुतसे उदाहरण हो सकते हैं। 'विपुल' छन्दके पादोंका चौथा अक्षर प्रायः गुह ही होता है।

(अठारह अक्षर) हो तो वह 'वर्धमैत्री' छन्द नाम चरण जगण और रगण (वे नौ अक्षर) हो तो वह 'छन्द विराधमै' करता है। उसी छन्दमें तृतीय चरणके स्थानमें जब तगण, छन्द कहलाता है। अन्य अर्धसम-भुजोंका वर्णन करेंगे ॥ १—१० ॥ इस प्रकार यदि आपने महापुराणमें 'विषमभुजोंका वर्णन' नामक तीन सौ बरीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ११२ ॥

तीन सौ तैंतीसवाँ अध्याय

अर्धसम-भुजोंका वर्णन

अग्निदेव कहते हैं—जिसके प्रथम चरणमें तीन सगण, एक लघु और एक गुरु (कुल ग्यारह अक्षर) हों, दूसरे चरणमें तीन भगण एवं दो गुरु हों तथा पूर्वार्धके समान ही उत्तरार्ध भी हों, वह 'उपचित्रक' नामक छन्द है। जिसके प्रथम पादमें तीन भगण एवं दो गुरु हों और द्वितीय पादमें एक नगण (।।।), दो जगण (।।।) एवं एक जगण हों, वह 'भुतमैत्र्या' नामक छन्द होता है। [यहाँ भी प्रथम पादके समान तृतीय पाद और द्वितीय पादके समान चतुर्थ पाद जानना चाहिये। यही बात आगेके छन्दोंमें भी स्मरण रखनेयोग्य है।] जिसके प्रथम चरणमें तीन सगण और एक गुरु तथा द्वितीय चरणमें तीन भगण एवं दो गुरु हों, उस छन्दका नाम 'वेगवैती' है। जिसके पहले पादमें तगण (SS।), जगण (।।।), रगण (।।।) और एक गुरु तथा दूसरे चरणमें भगण (SSS), सगण (।।।), जगण (।।।) एवं दो गुरु हों, वह 'भद्रविंशत्' नामक

छन्द है। जिसके प्रथम पादमें सगण, जगण, सगण और एक गुरु तथा द्वितीय पादमें भगण, रगण, नगण और दो गुरु हों, उसका नाम 'भेदमैत्री' है। जिसके पहले चरणमें दो तगण, एक जगण और दो गुरु हों तथा दूसरे चरणमें जगण, सगण, जगण एवं दो गुरु हों, उसे 'आख्यैनिनी' कहते हैं। इसके विपरीत यदि प्रथम चरणमें जगण, तगण, जगण एवं दो गुरु हों और द्वितीय चरणमें दो तगण, एक जगण तथा दो गुरु हों तो उसकी 'विपरीताख्यैनिनी' संज्ञा होती है। जिसके पहले पादमें तीन सगण, एक लघु और एक गुरु हों तथा दूसरे में नगण, भगण, भगण, एवं रगण मौजूद हों, उस छन्दका नाम 'परिष्वेष्टा' है। जिसके प्रथम चरणमें दो नगण, एक रगण, एक लघु और एक गुरु हों तथा दूसरे चरणमें एक नगण, दो जगण और एक रगण हों, वह 'अपरवैत्र' नामक छन्द है। जिसके प्रथम पादमें दो नगण, एक रगण और एक यगण हो तथा दूसरे में एक

२१. विन्धोडी कठिनोन्मत्तताभावमताही, हरिणी शिङ्खनमना नितम्बगुणी।

जलपति मम मनसि मुदं मदिराही, भद्रककरिगमना परिपतशशिबदना ॥

२२. कन्येयं कन्योपपन्नका मनोहरदीप्तिः शुश्रिणिर्मलबदना विशाकनेत्रा।

पीनोऽनितम्बशालिनी शुश्रुणति हृदयमतिशयं तपनमन्य ॥

१. वचचित्रकमन विराजते नूतनं कुङ्कुमैर्विकसदग्निः। परपुष्टविभुहमनोहरं मन्मथैकचित्तमननयन ॥

२. वचपि शीघ्रगतिर्बुधुगामी बहुधनवानपि दुःखमुपैति। नातिशयपरिता न च क्वही नृपतिगतिः कथिता दुर्गमया ॥

३. तव मुख नराधिपसेना वेगवती सहते समरेषु। प्रकरोमिन्निवाविमुषीं तां कः सकलशक्तिपुत्रिबहेषु ॥

४. वरावतके चक्रास्ति चक्रं हस्ते वा कुक्किं सरोवरे वा। राजा जगदेकचक्रवर्ती स्वाच्छं भद्रविदत् समनुतेऽस्ती ॥

५. इतभूरिभूमितिचिह्नं बुद्धसहस्रकम्पजवकम्पीय। सहते न कोऽपि वदुषायां केतुमनी नरेन्द्र तव सेनाय ॥

६. युद्धावलीगच्छगीतनादैर्जनस चित्ते मुदमावभाति। नास्त्वामिनी च कारकमपासकहोस्तवस्यामन्ये कामनी ॥

७. एक तपाकीकृतचोदितेभिः स्पर्धये साधय कार्यमन्यय। क्वं कमावर्गनकीकुपं स्वादास्वामिनीं वेद विपरीतवृत्तिः ॥

आस्त्वामिनीके दोनो वेद उपजास्ति केन्दुगंतं है। यहाँ विशेष संज्ञा-विधानके लिये पदे गये हैं।

८. तव मुख वराधिप विक्षिप्तं भवनिमित्तकेदुःखबीजसाय। रणभूमिराजमुखवर्त्मनां भवति शीघ्रगतिरेद्विणीकृता ॥

९. 'अपरवैत्र' नामक छन्द 'वैतालीय' छन्दके अन्तर्गत है। फिर भी विशेष संज्ञा-विधानके लिये यहाँ पदा गये हैं। उदाहरण—

सङ्कपि हृदयेन चक्षुषा नरकर पक्ष्यति वस्तुमानवन्द। न पुनरपरवैत्रमीदृते स हि दुःखितोऽपि नित्यतपविधः ॥

नगण, दो जगण एक रागण और एक गुह हो, उसका नाम 'पुथि' होता है । जिसके पहले चरणमें रागण, जगण, रागण, जगण दो तथा दूसरेमें जगण, रागण, जगण, रागण और एक गुह हो उसे 'यवमती' कहते हैं । जिसके प्रथम और तृतीय चरणमें अद्वाईस लघु और अन्तमें एक गुह हो तथा दूसरे

एवं चौथे चरणमें तीस लघु एवं एक गुह हो तो उसका नाम 'सिंहा' होता है । इसके विपरीत यदि प्रथम और तृतीय चरणमें तीस लघु और एक गुह हो तथा द्वितीय एवं चतुर्थ चरणमें अद्वाईस लघुके साथ एक गुह हो तो उसे 'संज्ञा' कहते हैं । अब 'समवृत्त'का दिग्दर्शन कराया जाता है ॥ १-६ ॥

इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें 'अर्धसमवृत्तका वर्णन' नामक तीन सौ तैत्तिरीयों अध्याय पूरा हुआ ॥ ३३ ॥

तीन सौ चौतीसवाँ अध्याय

समवृत्तका वर्णन

अग्निदेव कहते हैं—'यति' नाम है विच्छेद या विरामका । [पादके अन्तमें श्लोकार्ध पूरा होनेपर तथा कहीं-कहीं पादके मध्यमें भी 'यति' होती है ।] जिसके प्रत्येक चरणमें क्रमशः तगण और यगण हों, उसका नाम 'तनुमन्था' है । [यह गायत्री छन्दका वृत्त है ।] जिसके प्रत्येक चरणमें जगण, सगण और एक गुह हो, उसे 'कुमारलोलिता' कहते हैं । [यह उष्णिक् छन्दका वृत्त है । इसमें तीन, चार अक्षरोंपर विराम होता है ।] दो भगण और दो गुरुके जिसके चरण वन्तें हों, वह 'विर्चपदा' है । [यह अनुष्टुप् छन्दका वृत्त है, इसमें पादान्तमें ही यति होती है ।] जिसके प्रत्येक पादमें दो भगण और दो गुह हों, उसका नाम 'विद्युन्माला' है । [इसमें चार-चार अक्षरोंपर विराम होता है । यह भी अनुष्टुप्का ही वृत्त है ।]

जिसके प्रत्येक चरणमें भगण, तगण, एक लघु और एक गुह हो, उसको 'माणवकौन्तीडितक' कहते हैं । [इसमें भी चार-चार अक्षरोंपर विराम होता है ।] जिसके प्रति चरणमें रागण, नगण और सगण हों, वह 'हर्षमूर्त्ती' नामक छन्द है । [इसमें तीन, पाँच, छः अक्षरोंपर विराम होता है, यह बृहती छन्दका वृत्त है ।] ॥ १-२ ॥

जिसके प्रत्येक चरणमें दो नगण और एक भगण हो, वह 'भुजङ्गशिर्षभृता' नामक छन्द है । [इसमें सात और दो अक्षरोंपर विराम है । यह भी बृहतीमें ही है ।] भगण, नगण और दो गुरुके युक्त पादवाले छन्दको 'हंसकृत' कहते हैं । जिसके प्रत्येक चरणमें भगण, सगण, जगण और एक गुह हों, वह 'शुद्धविराट्' नामक छन्द कहा गया है । [यहसि इन्द्रवज्राके पहलेंतकके छन्द पङ्क्ति छन्दके अन्तर्गत

१०. यह छन्द 'औपच्छन्दस्क'के अन्तर्गत है, तो भी विशेष संज्ञा देनेके लिये इस प्रकरणमें इसका पाठ किया गया है । उदाहरण—

सम्पितदक्षना युगायताही सिनभुभगा भिववादिनी विदग्धा । अपहरति मृगां मर्गांसि रामा अमरकुलनि लवेव पुथिपात्रा ॥

११. पद्यमें तु कोमले कने विभाजि प्रशस्तकल्पकाञ्छन् च पदे वसताः । सा यवाग्निका भवेद्धनाभिका च समस्तबन्धुपूजिका त्रिधा न परतुः ॥

१२. अभिस्तवकुलकुलमपनपरिमिलदल्लुङ्खरितहरिनि मयी सद्यश्चरमकपयनरयतरङ्गितसरसिजजलजसि शयनरणि विनये ।

विकसित विविपकुलमल्लभश्रुभिश्चरन्मनिरहत्तकालजने अञ्जयति मम हृदयमविनमिह स्तनु तव विरहरद्विषमिदृशका ॥

१३. 'शिला' छन्दके ही समान 'शङ्का'का भी उदाहरण होगा । उसका सम इसका विषय होगा और उसका विषय इसका सम होगा ।

१. उदाहरण—धन्वा त्रिपु नीचा कन्वा तनुमन्था । ओष्णीस्तनुगर्वा रामा रमणीया ॥

२. उदाहरण—बर्ही पतिसेवारता भवति बोधा । कुमारकितासौ सदैव नमनीया ॥

३. उदाहरण—वस्य मुखे भिववाणी चेतसि सम्पन्नता च । विचरपादि च कस्मीस्त पुत्रं न महाति ॥

४. उदाहरण—विष्णुभाळोष्णोष्ण भोगार्थमुक्तामुक्ती धनं कुर्वीत । प्पातोपमं नित्तामनं सीसं भोवन्तु यथाकाङ्क्षित ॥

५. उदाहरण—मणवकाकीडितकं यः कुर्वते ब्रह्मवाः । शास्त्रमसौ याति जने भिद्यति स्त्रीचपकः ॥

६. उदाहरण—गायत्रोतिशृङ्गं यमुखं प्रकटयन्वयः । जायते कलहनिर्गतं तां स्त्रियं त्यज इत्युक्ती ॥

७. उदाहरण—इरमभितरं रम्या विकचकुलवधवा ॥ रमयति हरेवं दूनां भुजगकिष्कृता नारी ॥

८. उदाहरण—अन्ध्यागमिशिष्टाकस्मीमण्डीरकण्ठितुस्वयम् । तीरे राजति नदीनां रम्यं हंसकृतमेतत् ॥

९. विश्वं विडमि कुड्धिकोटे वने वस्य सरस्वती सदा । अञ्जयतिमान्दो उपमंका शुद्धविराट् पुनस्तु नः ॥

है। इसमें पादान्तमें विराम होता है।] जिसके प्रत्येक पादमें भगण, नगण, सगण और एक गुरु हो, वह 'व्यण' नामक छन्द है। [इसमें पाँच-पाँचपर विराम होता है।] रगण, जगण, रगण और एक गुरुयुक्त चरणवाले छन्दका नाम 'भमूर्धसारिणी' है। [इसमें पादान्तमें विराम होता है।] भगण, भगण, सगण और एक गुरुयुक्त चरणवाला छन्द 'मैतौ' कहलाता है। [इसमें चार-छपर विराम होता है।] जिसके प्रत्येक पादमें तगण, दो जगण और एक गुरु हो, उसका नाम 'उपस्थितौ' है। [इसमें दो-आठपर विराम होता है।] भगण, भगण, सगण और एक गुरुसे युक्त पादवाला छन्द 'रुक्मवर्तौ' कहलाता है। [इसमें पादान्तमें विराम होता है।] जिसके प्रत्येक चरणमें दो तगण, एक जगण और दो गुरु हो उसका नाम 'इन्द्रवज्रा' है। [इसमें पादान्तमें विराम होता है। यहाँसे 'वंशस्थ' के पहलेतकके छन्द बृहतीके अन्तर्गत हैं।] जगण, तगण, जगण और दो गुरुसे युक्त पादवाला छन्द 'उपेन्द्रवज्रा' कहलाता है। [इसमें भी पादान्तमें विराम होता है।] जब एक ही छन्दमें इन्द्रवज्रा और उपेन्द्रवज्रा—

दोनोंके चरण लक्षित हो, सब उस छन्दका नाम 'उर्ध्वजाति' होता है। [इन दोनोंके मेलसे जो उपजाति बनती है, उसके प्रस्तासे चौदह भेद होते हैं। इसी प्रकार 'वंशस्थ' और 'इन्द्रवज्रा' तथा 'ध्याक्षिनी' और 'धातोर्मी' के मेलसे भी उपजाति छन्द होता है।] ॥ ३-५ ॥

तीन भगण और दो गुरुसे युक्त पादवाले वृत्तका नाम 'दोषर्क' है। [इसमें पादान्तमें विराम होता है।] जिसके प्रत्येक चरणमें भगण, तगण, तगण और दो गुरु हो, उसका नाम 'ध्याक्षिनी' है। इसमें चार और सात अक्षरोंपर विराम होता है। जिसके प्रत्येक पादमें भगण, भगण, तगण एवं दो गुरु हो, उसे 'धातोर्मी' छन्द नाम दिया गया है। इसमें भी चार-सातपर विराम होता है। प्रत्येक चरणमें भगण, भगण, तगण, नगण, एक लघु और एक गुरु होनेसे 'भ्रमरीविर्लसिता' (या भ्रमरविलसिता) नामक छन्द होता है। इसमें भी चार और सात अक्षरोंपर ही विराम होता है। जिसके प्रति पादमें रगण, नगण, रगण, एक लघु और गुरु हो, उसे 'प्रयोद्धता' कहते हैं। इसमें

१०. भीमसारसममृदं पीत्वा शस्त्रोक्तिः पटुरितरा भति ।

एव संसदि विदुषां मध्ये जल्पामो जयपणवम्भवाद् ॥

११. उदाहरण—वा वनान्तरागुपेति कृष्णद्रुमुत्सुका शिखण्डमौक्तिकम् ।
बहिर्गं विकल्प्य रात्रिका मे सा मयूरसारिणी प्रगम्या ॥

१२. उदाहरण—स्वैराज्यैः मतिपुत्रेयै-
गतिः शीरश्चरित विद्येयैः ।
श्याममेग्या जयवज्रितातां
मध्ये मया विकसति कापि ॥

१३. उदाहरण—एषा जगदेकामनोहरा कम्पा कनकलम्बकदीधितिः ।
कम्भीरिव दानवसूदनं पुण्यैर्नरनाम्नप्रसिद्धा ॥

१४. उदाहरण—पादतले पयोदरगौरी राजनि यस्या कर्जूररेखा ।
सा भवति स्त्री लक्ष्मणयुक्ता वनमवती सौभाग्यवती च ॥

१५. उदाहरण—ने कुण्डल्या इह भूमिकोके द्वेधं भृशगोहिनजदेवस्ये ।
सावित्रवज्रादपि शङ्कपाज्ञानजीवत्वा यः सततं नमस्ते ॥

१६. उदाहरण—भयभङ्गाः कुन्दवक्रजियो वे
नमसि कम्भीरालनकेकानेऽपि ।
उपेन्द्रवज्राभिककण्डर्पं
कर्म गतास्ते रिपुदारणवाद् ॥

१७. उदाहरण—तन्मेषजातिर्विधा विद्वेयैः

संयोज्यते द्व मय्यहारकाके ।

अतः प्रयत्नः प्रथमं विधेयो

नृपेय पुत्रनरप्रीक्षणाय ॥

१८. दोषकर्मविरोक्तमर्थं कीचपलं युषि क्षतरचित्चत् ।

स्वार्थपरं यतिहीनममार्थं मुञ्चति यो मृपतिः स मुक्ती स्याद् ॥

१९. लक्षकस्यापि निम्नमुत्थायताक्षी
पीनशोभिर्दक्षिणावर्तनाभिः ।

मध्ये क्षान्त पीवरोक्तानी वा

इत्याख्या भट्टः क्षाक्षिनी कामिनी सा ॥

२०. पात्युत्सेकं सगदि श्राप्य किञ्चित्

स्याद् वा यस्याश्रयका चित्तदृष्टिः ।

वा दीर्घाक्षी स्पृष्टशब्दादृशस

त्याख्या सा की हुततातोमिमणा ॥

२१. किं ते वक्त्रं चक्रदकृषितं

किं वा पद्मं भ्रमरविकसितम् ।

इत्येवं ये जनयति मन्दति

आमिंत कान्ते परितर सरसि ॥

२२. वा करोति विविधैर्नरैः सनं

संगतिं परपुत्रे रता च वा ।

म्हानवस्तुभयतोऽपि कान्धवाद्

मार्गवृक्षिरिव सा रम्यता ॥

भी पूर्ववत् चार और सात अक्षरोंपर विराम होता है। रगण, नगण, भगण और दो गुरुसे युक्त पादवाले छन्दको 'भवागती' कहते हैं। [इसमें पादान्तमें विराम होता है।] जिसके प्रत्येक पादमें दो नगण, सगण और दो गुरु हों, उसे 'भूर्त्ता' (या 'वृन्ता') कहते हैं। [इसमें चार-सातपर-विराम होता है।] जिसके चरण रगण, जगण, रगण, एक ऋधु और एक गुरुसे युक्त हों, उसे 'श्वेत्नी' नामक छन्द कहा गया है। [इसमें पादान्तमें विराम होता है।] जगण, रगण, जगण एवं दो गुरुसे युक्त चरणवाले छन्दका नाम 'वर्त्त' है। [यहाँ पादान्तमें ही विराम होता है।] ॥ ६—८ ॥

यहाँसे 'जगती' छन्दका अधिकार आरम्भ होता है [और 'ग्रहपिणी' के पहले तक रहता है]। जिसके प्रत्येक चरणमें जगण, तगण, जगण और रगण हों, उस छन्दका नाम 'वंशोत्थै' है। [यहाँ पादान्तमें विराम होता है।] दो तगण, जगण तथा रगणसे युक्त चरणवाले छन्दको

'हर्त्र' वंशी' कहते हैं। [यहाँ भी पादान्तमें ही विराम होता है।] जिसके प्रत्येक पादमें चार सगण हों, उसका नाम 'स्तोटक' बताया गया है। जिसके प्रत्येक पादमें नगण, भगण, भगण और रगण हों, उसका नाम 'द्वुत्तविलम्बित' है। ['स्तोटक' और 'द्वुत्तविलम्बित' दोनोंमें पादान्त-विराम ही माना गया है।] जिसके सभी चरणोंमें दो-दो नगण, एक-एक भगण तथा एक-एक रगण हों, उस छन्दका नाम 'श्रीपुट' है। इसमें आठ और चार अक्षरोंपर विराम होता है। जगण, सगण, जगण, सगणसे युक्त पादोंवाले छन्दको 'जलोद्धतगति' कहते हैं। इसमें छः-छः अक्षरोंपर विराम होता है। दो नगण, एक भगण तथा एक रगणसे युक्त चरणवाले छन्दका नाम 'वर्त्त' है। नगण, यगण, नगण, यगणसे युक्त

२८. कुर्वीत यो देवयुद्धनिम्नना-
सुवीपतिः पालनमर्थेतिप्रसा ।
तस्येन्द्रवंशेऽपि गृहीतजन्मनः
संजायते श्रीः प्रतिकूलवर्तिनी ॥

२३. बाह्वं प्रविशतो यदि राष्ट्रः
पृष्ठवचनरति बाधुसमेतः ।
प्राणहृष्टिरपि बल्य क्षुरीरे
स्वागता भवति तस्य नयः ॥

२४. शिल्पगुरुपरिभवकारी यो
नरपरिचितनङ्गुष्मात्मा ।
हृषभश्च निपतति पापोऽस्ती
कर्मस्य पवनहर्ता भूतात् ॥

२५. क्रूरहिरण्यप्राधनासिद्धि
चक्रका कडोरीक्षणनादिनी ।
ह्रस्वकाङ्क्षिणी सदास्मिन्मिया
श्वेनिकेन सा विगाहिताङ्गना ॥

२६. विजालिनीविकासमोहितानां
गुण्यं हवि क सत्पञ्चालि भैरव ।
स सर्वश्रीवशीकृतो नरपु-
स्यदधमुप्यना चचार भूमी ॥

२७. पिण्डवर्षसत्सुदारपेक्षितं
गुणमिषं मिश्रमुपासत्सज्जनम् ।
विपतिभयनस्य कदाचकम्बनं
क्षुरोति यः प्राणपरिक्रमेण सः ॥

२९. नमुना नमुनालकेलिकृपा
सहसा तरसा परिस्मृतता ।
हरिणा हरिणाकुलनेत्रवती
न ययी नववीवनभारवती ॥

३०. हुतगतिः पुरुषो मन्माननं
भवति मन्दगतिश्च सुखोचितः ।
हुतविक्रमिस्तच्छेदगतिर्नृपः
सकलराज्यसुखं प्रियमश्नुते ॥

३१. न विचलति कर्षिन्प्रायःमार्गाद्
नमुनि क्षिप्रिकमुष्टिः पाषिंभो यः ।
नमृतपुट इवासो पुण्यकर्मो
भवति जगति सेव्यः सर्वलोके ॥

३२. भनक्ति समरे बहूनि रिपून्
हरिः प्रयुरती जुजोतिषकः ।
नलोद्धतगतिर्भैव मकर-
क्षरङ्गनिकरं करेण परितः ॥

३३. कुत्र करुणमयं गालोकाण्डिका
यस्युतस्य चकोरी कामाफिका ।
विरहवदनसङ्गाद्रेः कृष्ण
विषयु तव मुक्तेन्दोर्विन् इवा ॥

पाददायक छन्द 'कुसुमविचित्रा' कहलाता है । [इसमें भी छःछः अक्षरोंपर विराम होता है ।] जिसके प्रत्येक चरणमें दो नगण और दो रगण हों, उसका नाम 'चन्द्रालोक्षिका' है । [इसके भीतर छःत-पाँचपर विराम होता है ।] प्रत्येक पादमें चार यगण होनेसे 'युज्यमय्यात' और चार रगण होनेसे 'स्वर्विणी' नामक छन्द होता है । [इन दोनोंमें पादान्त-विराम माना गया है ।] जिसके प्रत्येक चरणमें सगण, जगण तथा दो रगण हों, उसकी 'प्रमिताक्षरी' संज्ञा होती है । [इसमें भी पादान्तविराम ही अभीष्ट है ।] भगण, मगण, सगण, मगणसे युक्त चरणोंवाले छन्दको 'कान्तोत्पीडा' कहते हैं । [इसमें भी पादान्त विराम माना गया है ।] दो मगण और दो यगणयुक्त चरणवाले छन्दको 'वैश्वं देवी'

३४. भूतनवदारे विगतविकार विमलविचारम् ।
 किरणितवेचं विभुविशेषं
 बरवति शय्या कुसुमविचित्रा ॥
३५. अनिष्टारमिभाजि पुष्पशिया-
 मनुजुरतयेव सतानकः ।
 तस्मिन्परचुनः स्वनं रागिणा-
 मनुजुन रतये वसन्तानकः ॥
३६. पुरः साधुवज्राणि मिथ्या विनीतः
 परोक्षे करोत्यर्थनाशं हनाशः ।
 भुजगप्रभातोषमं यस्य चित्तं
 स्थनेच्छादृष्ट दुर्धरित कुम्भितम् ॥
३७. यो रणे युद्धयते निमरं निर्भय-
 स्त्यागिता यस्य स्वस्वदानावधिः ।
 तं नर वीरलक्ष्मीयशःस्निग्धो
 नूनमभ्येति सत्कानिष्ठुलकाशुका ॥
३८. परिशुद्धवाचरचनातिशयं
 परिशिखती अवणयोरद्वैतम् ।
 प्रमिताक्षराणि विपुलार्थवती
 तव भारती हरति मे हृदयम् ॥
३९. कान्तकरंराता यदि कान्तोत्पीडा
 सा मनुये श्रीकां मुद्रित स्वात्ता स्वाय ।
 स्नेहवती माग्या शुश्रूषा सम्राज्ञी
 मेहगता देवी सट्टशी सा नित्यम् ॥
४०. कम्पः पुष्पात्मा आपते कोऽपि वधे
 काष्ठक पुनोऽस्ती वेव नोभं वनिजम् ।

नाम दिया गया है । इसमें पाँच-छः अक्षरोंपर विराम होता है । यदि प्रत्येक पादमें नगण, जगण, भगण और यगण हों तो उस छन्दका नाम 'भवमालिनी' होता है । यहाँतक 'जगती' छन्दका अधिकार है ॥ ९-१३ ॥

[अब 'अतिजगती' छन्दके अवान्तर मेद वतलाते हैं—] जिसके प्रत्येक चरणमें मगण, नगण, जगण, रगण तथा एक शुक्र हों, उसकी 'प्रहर्विणी' संज्ञा है । इसमें तीन और दस अक्षरोंपर विराम होता है । जगण, भगण, सगण, जगण तथा एक गुरुसे युक्त चरणवाले छन्दका नाम 'कर्चिरा' है । इसमें चार तथा नौ अक्षरोंपर विराम माना गया है । मगण, तगण, यगण, सगण और एक गुरुयुक्त पादवाले छन्दको 'मर्त्तमयूर' कहते हैं । इसमें चार और नौ अक्षरोंपर विराम होता है । तीन नगण, एक सगण और एक गुरुसे युक्त पादवाले छन्दकी 'मौरी' संज्ञा है ।

[अब शकरीके अन्तर्गत विविध छन्दोंका वर्णन किया जाता है—] जिसके प्रत्येक पादमें मगण, तगण, नगण, सगण तथा दो शुक्र हों और पाँच एवं नौ अक्षरोंपर विराम होता हो, उसका

नौविप्रवृत्तिस्वामिकावै प्रवृत्तः
 शुक्रं भाडादौ वेदवेदी भवेद् वः ॥

४१. भवकयशोऽङ्गुवेन परिबीता
 स्मरुजवनानुरागपुष्पशया ।

द्विगुणवदकीतिकुसुमीषे
 सख नवमालिनीव नृपलक्ष्मीः ॥

४२. श्रीशृन्दावननवकुञ्जकेलिसभा
 पद्याशु मुररिपुसङ्गशालिनी च ।

भीराभा मिथुनमृष्टिमेषमय्या
 मरुचये भवतु मनःप्रश्रिणी मे ॥

४३. युगत्वचा कचिरतराङ्गप्रक्रियः
 कपाकशुत्र कपिलजटाप्रपञ्चवः ।

ललाटदृष्ट्यहमगुणीकृतसरः
 पुनातु वः शिशुशशिषेखरः शिवः ॥

४४. व्यूदोरकः सिंहसमानतप्तमयः
 धीनरकभो मांसलहृत्तापतपाङ्गः ।

कन्नुग्रीवः रत्नमयरीरस्तनुग्रीवा
 युद्धे राज्यं मणममूराकृतिनेत्रः ॥

४५. सकलभुवनजनगणतपादा विजयदभजनशक्तिविधादा ।
 विजिततरसिखजयनयनया

यययु ककचिद्वि वयसि वीरी ॥

नाम 'असैम्बाषा' है । जिसके प्रतिपादमें दो नगण, रगण, सगण और एक लघु और एक गुरु हो तथा सात-सात अक्षरोंपर विराम होता हो, वह 'अपरैरविता' नामक छन्द है । दो नगण, भगण, नगण, एक लघु और एक गुरुसे युक्त पादवाले छन्दको 'प्रहरणकलित्वा' कहते हैं । इसमें सात-सातपर विराम होता है । तगण, भगण, दो जगण और दो गुरुसे युक्त पादवाले छन्दकी 'वैसेन्तलिका' संज्ञा है । [इसमें पादान्तमें विराम होता है ।] किसी-किसी मुनिके मतमें इसका नाम 'सिंहोजता' और 'उद्धर्षिणी' भी है ॥ १४-१७ ॥

[इसके आगे 'अतिशक्ती'का अधिकार है ।] जिसके प्रत्येक पादमें चार नगण और एक सगण हो, उसका नाम 'चन्द्रार्वाती' है । [इसमें सात-आठपर विराम होता है ।] इसीमें जब छः और नौ अक्षरोंपर विराम हो तो इसका नाम 'मोक्ष' होता है । आठ और सातपर विराम होनेसे यह

छन्द 'अणिवैज्ञेयिक' कहलता है । दो नगण, भगण और दो यगणसे युक्त चरणवाले छन्दको 'मौलिनी' कहते हैं । इसमें भी आठ और सात अक्षरोंपर ही विराम होता है । भगण, रगण, तीन नगण और एक गुरुसे युक्त चरणवाले छन्दको 'शृषभगजविलसित' नाम दिया गया है । इसमें सात-नौ अक्षरोंपर विराम होता है । [यह 'अष्टि' छन्दके अन्तर्गत है ।] यगण, भगण, नगण, सगण, भगण, एक लघु तथा एक गुरुसे युक्त चरणवाले छन्दको 'शिखेरिणी' कहते हैं । इसमें छः तथा म्यारह अक्षरोंपर विराम होता है । जिसके प्रत्येक चरणमें जगण, सगण, जगण, सगण, यगण, एक लघु और एक गुरु हों तथा आठ-नौ अक्षरोंपर विराम हो उसका नाम 'शृङ्गी' है—यह पूर्वकालमें आचार्य पिङ्गलने कहा है । भगण, रगण, नगण, भगण, नगण, एक लघु तथा एक गुरुसे युक्त पादवाले छन्दको 'वंशपत्रपति'

४६. मन्त्रत्वा दुर्गाणि द्रुमवनमिकं हिस्वा
इत्वा तत्सैन्यं करिगुरगणकं हिस्वा ।
वेनासम्बाषा स्थितिजनि विपद्वाणां
स्वर्वावीनामः स जवति नृपतिमुज्जः ॥
४७. फणितिकलवं बटसुकुटीकलवं
यनसिजमन्यं विष्णुकविपूषितम् ।
आसि यदि सखे शिवं शशिजेवरं
भवति तव लज्जः परैरपराजिता ॥
४८. सुरनुमिमनुजैरुपचितचरणां
रिपुभयचकितत्रिमुवनशरणम् ।
प्रणम्य बहिषासुरवपकुपितां
प्रहरणमकृता पद्मपतिदियात्मा ॥
४९. उद्धर्षिणी जनशृङ्गां सनभारगुर्वी
नीलोत्पलपुतिमिलिन्धुचकोचना च ।
सिंहोजत्रिकण्डी कुटिलाळकान्ता
कान्ता नसतलिका नृपलक्षभासी ॥
५०. पट्टवपवनचलितजलकहरी-
तललितविहगविचयवसुखरम् ।
विकसितकलमल्लुरभिष्ठाचितिकं
विचरति पक्विकमनसि करदि सरः ॥
५१. नवविकसितकुलकपदकनयनं अमृतमपुरसमपट्टवचनम् ।
मल्लुरभिषिजलकुलचरणं धरिसर करणमकरवह्नरजम् ॥

५२. कवमपि निपतितमनिमहति पदे
नरमनुमरति न फलमनुपपन्नम् ।
अपि वरयुवनिपु कुचतटनिहतः
स्थिति न वपुरिह मणिगणनिकरः ॥
५३. अतिविपुललटट पीवरोरःकपाटं
सुषटितदशशोणं व्याघ्रमुत्पफकोष्ठम् ।
पुत्रममनिलेखालक्षणं वीरलक्ष्मी-
रगिस्तुभियशोभिर्माकिनीवास्युपैति ॥
५४. भावसाङ्गदण्डमुपचितधुदध
पीनकाटिप्रदेशमुपभगजविलसितम् ।
वीरुदारसत्त्वमतिशयगुणरसिकं
भीरतिचक्रालपि न परिहरि पुरुषम् ॥
५५. वधःशेपीभूते जगति नरनाथे गुणनिभी
प्रहृते वेराग्ये विषयरसिष्कन्यमनसम् ।
इदानीमल्लाकं भवतल्लगां निहर्षवतीं
तपस्तपुं वेनीं भवति गिरिसलां शिखरिणीम् ॥
५६. इत्वाः समिति शत्रवन्निमुवने प्रकीर्णं वधः
कृण्व शृणिनां शूदे निरवधिर्महानुत्सवः ।
त्वया कृतपरिग्रहे क्षितिपवीर सिंहासने
निगाननिर्वमग्रा फलवती च धृती कृता ॥
५७. अथ कुरुष्व कर्म सुहृदं यदि परदिके
मित्र विवेचयसि अतः किमु विचरसि तत् ।
वीतिमन्यकाकलनाल्लुत्तरत्तलं
कवचति वंशपत्रपतिं हिसलकिमिष ॥

कहते हैं । इसमें दस-सातपर विराम होता है । जिसके प्रत्येक चरणमें नगण, सगण, मगण, रगण, सगण, एक लघु तथा एक गुरु हों और छः, चार एवं सात अक्षरोंपर विराम हो, उसका नाम 'हरिणी' है । [शिलरिणीसे मन्दाक्रान्तात्कञ्ज छन्द 'अपष्टि'के अन्तर्गत है ।] मगण, भगण, नगण, दो तगण तथा दो गुरुसे युक्त पादोंवाले छन्दको 'मन्दाक्रान्ता' कहते हैं । इसमें चार, छः और सात अक्षरोंपर विराम होता है । जिसके पादोंमें मगण, सगण, नगण तथा तीन यगण हों, वह 'कुसुमितलताविलस्ता' छन्द है । [यह 'धृति' छन्दके अन्तर्गत है ।] इसमें पाँच, छः तथा सात अक्षरोंपर विराम होता है । जिसके प्रत्येक चरणमें मगण, सगण, जगण, भगण, दो तगण और एक गुरु हों, उसका नाम 'आर्द्रलक्त्रीजित' है । इसमें बारह तथा सात अक्षरोंपर विराम होता है । [यह छन्द 'अतिधृति'के अन्तर्गत है] ॥ १८-२३ ॥

'सुवदना' छन्द 'कृति'के अन्तर्गत है । इसके प्रत्येक पादमें मगण, रगण, भगण, नगण, यगण, भगण, एक लघु और

एक गुरु होते हैं । इसमें सात, सात, छःपर विराम होता है । जहाँ कृतिके प्रत्येक पादमें क्रमशः गुरु और लघु अक्षर हों तो उसे 'वृत्त' छन्द कहते हैं । मगण, रगण, भगण, नगण और तीन यगणसे युक्त चरणोंवाले छन्दका नाम 'स्वधरा' है । इसमें सात-सातके तीन विराम होते हैं । [यह 'प्रकृति' छन्दके अन्तर्गत है ।] जिसके प्रत्येक चरणमें मगण, रगण, नगण, रगण, नगण, रगण, नगण तथा एक गुरु हों और दस-बारह अक्षरोंपर विराम होता हो, उसे 'सुभद्रक' छन्द कहते हैं । [यह 'आकृति' छन्दके अन्तर्गत है ।] नगण, जगण, भगण, जगण, भगण, जगण, भगण, एक लघु और एक गुरुसे युक्त पादवाले छन्दकी 'अश्वर्लक्षिता' संज्ञा है । इसमें ग्यारह-बारहपर विराम होता है । [यह 'विकृति'के अन्तर्गत है] ॥ २४-२५ ॥

जिसके प्रत्येक चरणमें दो मगण, एक तगण, चार नगण, एक लघु और एक गुरु हों तथा आठ और पंद्रहपर विराम हो, उसे 'मत्तक्रीडा' (या मत्तक्रीडा) कहते हैं । [यह भी 'विकृति'में ही है ।] जिसके प्रत्येक चरणमें पादोंमें मगण, तगण, नगण, सगण, फिर दो भगण, नगण और यगण हों

५८. कुजलवदलक्ष्म्या पीनोन्नतस्तनशक्तिनी
चकिलहरिणीनेत्रचक्ष्यामल्लुचल्लोचन ।

मनसिभ्रष्टुर्लान्तिरोपेरिव धुतिपेक्षले-
मंसि लक्ष्म्या लीलाकापेः करोति ममोत्सवम् ॥

५९. प्रत्यादिष्टं समरश्चिरसः कां दिशं प्रप्य नष्टं
स्वं निःसेवं कुक् रिपुबलं मार्गमासाध सचः ।
किं नाश्रीपीः परिणतपिया नीतियोयपदेष्टं
मन्दाक्रान्ता अवति फलिनी नारिकेलीः क्षयाय ॥

६०. भव्या वामैताः कुसुमितलतापेक्षितोऽकुलवृक्षाः
सोत्कण्ठं कुलत्परभूतकलापकोलाहलिन्यः ।
मण्वदौ माचन्युपकरकोदरीतसकारन्या
प्रमान्तलोचनपरिस्तरुवः प्रीतिमुत्पादयन्ति ॥

६१. कम्बुमीवसुदप्रबाहुश्चिरं रत्ननदीषेक्ष्यं
क्षाल्यक्षाररीरसावतुजं विलिङ्गवक्षःसखम् ।
कीलकम्पमनुज्ज्वलं परिजने गम्भीरसत्यस्वरं
राज्यश्रीः समुपैति वीरपुरुषं शार्दूलविकीर्तितम् ॥

६२. या पीनोद्ग्रादुज्जस्तनयजननाभोगाकसगति-
संसाः कर्णवर्त्तसौलकवर्त्तजयिनी दीपं च नयने ।
स्वाम्य सोचनीनां तिष्ठकमिषं मुखे या च निबुधने
क्षमासा साम्प्रतं ये नयनचक्षुः देवाय ह्यवदन्ता ॥

६३. जन्तुमावदुःखकारिकर्म निमित्तं भवत्यनर्थवेद्य
तेन सर्वमस्तुष्ट्यमीक्षणाय लघमं सुखं लभस्व ।

विदि बुद्धिपूर्वकं ममोपदेशवाक्यमेतदादरेण
वृष्टमेतदुत्तमं महाकुलप्रधानमननां हिताय ॥

६४. रेखाभः शुभ्रदन्तपुगिहसिनश्चरित्रिका चास्मृति-
मोघमग्नलीलागतिरिति विपुलाभोगतुङ्गस्तनी या ।
रम्भास्तभ्योपमोस्करभिलिनपनरितस्थमिहस्ता
रागाय रत्नकण्ठी दिशतु नवमुदं स्मरता कापि गोपी ॥

६५. भद्रकर्मणिभिः सकृदपि स्तुवन्ति मय ये भवन्तमभवं
भक्तिभरावनम्रश्चिरसः प्रणम्य नव पादयोः द्युक्लितनः ।
ने परमेश्वरस्य पदवीमवाप्य सुखलभन्तुवन्ति विपुलं
मय्यमुव एष्टान्तं न पुनर्मनोहरसुराङ्गनपरिहृताः ॥

६६. पवनविपुनवीचिचपल विलोकयन्ति जीवितं तनुश्रुतां
वपुर्णि हायमानमनसि जरापतिनया वशीकृतमिन्द्रम् ।
सपदि निषादनन्वयिकर मयादेव वरपिपासवक्षः
परबनिनामयेदेव कुपते तथापि हतनुदिरद्वललितम् ॥

६७. ह्रवं मयं पीला नारी स्खलितगतिरिति शवरसिद्धदया
मत्तक्रीडाकोरकैर्दुग्धमखिलविजयतममसि कुपते ।
वीतक्रीडाश्लीलाकापेः भवणसुखसुभगमुल्लसितवचना
सुलोपैर्गर्भविधेयैः कलभित्तितिविहङ्गकुपतेः ॥

तथा पाँच, सात, बारहपर विराम होता हो; उसकी 'तन्वी' संज्ञा है। [यह 'संस्कृति' छन्दके अन्तर्गत है।] जिसके प्रत्येक चरणमें मगण, मगण, सगण, मगण, चार नगण और एक गुह हो तथा पाँच-पाँच, आठ और सातपर विराम होता हो; उस छन्दका नाम 'क्रौञ्चपदा' है। [यह 'अभिकृति' के अन्तर्गत है।] जिसके प्रतिपादमें दो मगण, तगण, तीन नगण, रगण, सगण, एक लघु और एक गुह हों तथा आठ, ग्यारह और सातपर विराम होता हो; उस छन्दको 'भुजगविजृम्भित' कहते हैं। [यह 'उत्कृति' छन्दके अन्तर्गत है।] जिसके प्रत्येक पादमें एक मगण, छः नगण, एक सगण और दोगुह हों तथा नौ-छः छः एवं पाँच अक्षरोंपर विराम होता हो; उसको

इस प्रकार आदि आनेय महापुराणमें 'सप्तमवृत्तिरूपण' नामक तीन सौ चौत्तिसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ३३४ ॥

तीन सौ पैंतीसवाँ अध्याय

प्रस्तार-निरूपण

अग्निदेव कहते हैं—वसिष्ठ ! इस छन्दःशास्त्रमें जिन छन्दोका नामतः निर्देश नहीं किया गया है; किंतु जो प्रयोगमें देखे जाते हैं; वे सभी 'ग्याथा' नामक छन्दके अन्तर्गत हैं। अन्य 'प्रस्तार' बतलाते हैं। जिसमें सब अक्षर गुह हो; ऐसे

पादमें जो आदिगुह हो; उसके नीचे लघुका उत्प्लेव करे। [यह 'एकाक्षर-प्रस्तार' की बात हुई। 'द्वयक्षर-प्रस्तार'में] उसके बाद इसी क्रमसे वर्णोंकी स्थापना करे; अर्थात् पहले गुह और उसके नीचे लघु ॥ १ ॥

६८. चन्द्रमुखी छन्दरचनयचना कुन्दसमानशिखरदशना या निष्कलबीणाश्रुतिमुसलवचना प्रतकुलङ्कारलनयनाना । निमुखपीनोन्नतकुचकलश मलयजेन्द्रलङ्घितगतिभासा निर्भरलीलाचरितविततये नन्दकुमार भवतु तव तन्वी ॥
६९. या कपिलाक्षी पिङ्गलकेशी कक्षिकचिरनुदिनमनुनयकठिना दीर्घतराभिः स्फुल्लशिराभिः परिहृतवपुर्निश्वकटिलगतिः । आयातजह्वा निम्नकपोला लघुतरकुचयुगपरिधिगृहदा सा परिहासो कौञ्चपदा स्त्री ध्रुवमिह निरवगिमुसमभिलप्तिता ॥
७०. ये सनद्यानेकानीकेनरतुरगकपरिद्वितः सम तव श्रवणो बुद्धश्रद्धाशुक्लस्थानस्त्वदभिसुखमपगतभियः पतनि धृतायुधाः । ये स्नां दृष्ट्वा संभ्रामामे मृगनिभर कृपणमनसश्चक्ष्मन्ति दिगन्तरं किं वा सोऽप्यु श्रवयन्ते केनं द्रुमिरिव सवि तविम यु गंगविमृशितम् ॥
७१. मीकण्ड विप्रुदहनमयूतिकिरणशकललङ्घितशिरसः कद्रं भूतेषु हतमुनिमखमल्लिमुवननमिषमरणयुगमाश्रानम् । सर्वत्र भृगुभगमनमहिपतिभूतवलयरुचिरकरमाराध्यं तं वन्दे भवभर्वाभदरभैरवमफलविरागपुण्यमुषया युक्तम् ॥

७२. दण्डकका उदाहरणः—

इह हि भवति दण्डकारण्यदेशे स्थितिः पुण्यभागां मुनिनां मनोहारिणी त्रिदशविजयिनीयं हृष्यद्दृष्ट्वावलम्ब्यविरामेण रामेण ससेविते । जलकदजनभूमिसंप्रभूतसीमन्दिना सीमसीतापदपरशं पूजाश्रये भुवननिमित्तपादपद्मभिना नाभिवकाशीयथागणानेकसिद्धाकुले ॥

७३. प्रथित दण्डकका उदाहरणः—

प्रथमकिन्ददण्डकधण्डकदृष्टिप्रपाताभिधानो मुनेः पिङ्गलाचार्यनासो मनः प्रथित इति तत्रः पर दण्डककानामिव आतिरेकनेत्राभिरुद्धया वयेष्टं भवेत् ।

स्वस्तिविप्रितसंजया तद्विधेपेरदेशेः पुनः काव्यमन्येऽपि कुर्वन्तु वागीश्वर ।

भवति यदि सगानसंस्थाक्षरैर्यव पादव्यवस्था लोको दण्डकः पृथ्वतेऽसौ जनेः ॥

१. किस छन्दके किन्ने भेद हो सकते हैं, इसका ज्ञान करनेवाले प्रायशः प्राणालीको 'प्रस्तार' आदि कहते हैं। प्रस्तार आदि छः हैं—प्रस्तार, नक्ष, वृद्धि, पञ्चवादिक गतिना, संख्या तथा अन्ययोग । एक अक्षरवाले छन्दका भेद जाननेके लिये पहले एक गुणविकार करने

[प्रस्तारके अनन्तर अब 'नष्ट' द्वाराका वर्णन करते हैं ।

अर्थात् जब यह जाननेकी इच्छा हो कि गायत्री या अन्य

नीचे एक लघु लिखे । इस प्रकार पञ्चाक्षर छन्दके दो ही भेद हुए । दो अक्षरके छन्दके भेदोंका ज्ञान प्राप्त करनेके लिये पञ्चाक्षर-प्रस्तारको ही दो बार लिखें; अर्थात् पहले एक गुरु और उसके नीचे एक लघु लिखकर नीचे एक खिरछी रेखा खींच दें । फिर उसके नीचे एक गुरु लिखकर उसके अगोभागमें भी एक लघु लिख दें । तत्पश्चात् पहली आवृत्तिमें द्वितीय अक्षरके स्थानपर गुरु और द्वितीय आवृत्तिमें द्वितीय अक्षरके स्थानपर लघुका उल्लेख कर रेखा हटा दें । इस प्रकार दो अक्षरवाले छन्दके चार भेद हुए । 'द्व्यक्षर-प्रस्तार'को भी पूर्ववत् दो आवृत्तियोंमें स्थापन करके प्रथम

आवृत्तिमें तृतीय अक्षरकी जगह गुरु और द्वितीय आवृत्तिमें तृतीय अक्षरकी जगह लघु लिखना चाहिये । इस प्रकार 'त्र्यक्षर-प्रस्तार'में आठ भेद होंगे । इसकी भी दो आवृत्तियाँ करके पूर्ववत् लघु-गुरु-स्थापन करनेसे सोलह भेद 'चतुरक्षर-प्रस्तार'के होंगे । इसी प्रक्रियासे 'पञ्चाक्षर-प्रस्तार'के ३२ और छः अक्षरवाले गायत्री आदि छन्दोंके प्रस्तारभेद ६४ होंगे । सप्ताक्षर आदिके भेद जाननेकी भी यही प्रणाली है । नीचे रेखाचित्रद्वारा इन सब भेदोंका स्पष्टीकरण किया जाता है—

पञ्चाक्षर-प्रस्तार:—

१	२
३	४

द्व्यक्षर-प्रस्तार:—

१ १	१
१ २	२
२ १	३
२ २	४

त्र्यक्षर-प्रस्तार:—

१ १ १	१
१ १ २	२
१ २ १	३
१ २ २	४
२ १ १	५
२ १ २	६
२ २ १	७
२ २ २	८

चतुरक्षर-प्रस्तार:—

१ १ १ १	१
१ १ १ २	२
१ १ २ १	३
१ १ २ २	४
१ २ १ १	५
१ २ १ २	६
१ २ २ १	७
१ २ २ २	८
२ १ १ १	९
२ १ १ २	१०
२ १ २ १	११
२ १ २ २	१२
२ २ १ १	१३
२ २ १ २	१४
२ २ २ १	१५
२ २ २ २	१६

किसी छन्दके समवृत्तमेंसे छठा भेद कैसा होगा; तब इसका उत्तर देनेकी प्रणालीपर विचार करते हैं—] नष्ट-संख्याको आची करनेपर जब वह दो भागमें बराबर बँट जाय, तब एक लघु लिखना चाहिये। यदि आधा करनेपर विषम संख्या हाथ लगे तो उसमें एक जोड़कर मम बना ले और इस प्रकार पुनः आधा करे। ऐसी अवस्थामें एक गुण अक्षरकी प्राप्ति होती है। उन्ने भी अन्यत्र लिख ले। जितने अक्षरवाले छन्दके भेदको जानना हो, उतने अक्षरोंकी पूर्ति होनेतक पूर्वोक्त प्रणालीसे गुण-लघुका उल्लेख करता रहे। [जैसे गायत्री छन्दके छठे भेदका स्वरूप जानना हो तो छःका आधा करना होगा। इसमें एक लघु (।) की प्राप्ति हुई। बाकी रहा तीन; इसमें दोका भाग नहीं लगा सकता, अतः एक जोड़कर आधा किया जायगा। इस दशामें एक गुण (ऽ) की प्राप्ति हुई। इस अवस्थामें चारका आधा करनेपर दो शेष रहा; दोका आधा करनेपर एक शेष रहा तथा एक लघु (।) की प्राप्ति

हुई। अब एक समसंख्या न होनेसे उसमें एक और जोड़ना पड़ा; इस दशामें एक गुण (ऽ) की प्राप्ति हुई। फिर दोका आधा करनेसे एक हुआ और उसमें एक जोड़ा गया। पुनः एक गुण (ऽ) अक्षरकी प्राप्ति हुई। फिर यही क्रिया करनेसे एक गुण (ऽ) और उपलब्ध हुआ। गायत्रीका एक पाद छः अक्षरोंका है; अतः छः अक्षर पूरे होनेपर यह प्रक्रिया बंद कर देनी पड़ी। उत्तर हुआ गायत्रीका छठा समवृत्त । ऽ । ऽ ऽ ऽ ऽ इस प्रकार है।] [अब 'उद्दिष्ट' की प्रक्रिया कतलते हैं। अर्थात् जब कोई यह पूछे कि अमुक छन्द प्रसारगत किस संख्याका है, तो उसके गुण लघु आदिका एक जगह उल्लेख कर ले। इनमें जो अन्तिम लघु हो, उसके नीचे १ लिखे। फिर विपरीतक्रमसे, अर्थात् उसके पहलेके अक्षरोंके नीचे क्रमशः दूनी संख्या लिखता जाय। जब यह संख्या अन्तिम अक्षरपर पहुँच जाय तो उस द्विगुणित संख्यामेंसे एक निकाल दे। फिर सबको जोड़नेसे जो संख्या

उपर्युक्त रेखाचित्रद्वारा समवृत्तकी संख्या जानी जाती है। इस समवृत्तकी संख्यामें उसीसे गुणा करनेपर समस्तहित अर्ध-समवृत्तकी संख्या शान होगी है तथा पुनः उसीमें उसीसे गुणा करनेपर समार्धसमस्तहित विषमवृत्तकी संख्या जानी जाती है। इसका संकेत इस प्रकार है—

समवृत्त संख्या × (गुणे) समवृत्त संख्या = अर्धसमवृत्त

संख्या। अर्धसमवृत्त संख्या × (गुणे) अर्धसमवृत्त संख्या = विषमवृत्त संख्या। इस प्रकार मिश्रित संख्याका शान होता है। शुद्ध संख्याके शानकी प्रणाली इस प्रकार है—अर्धसमवृत्त संख्या—समवृत्त संख्या=शुद्धार्ध समवृत्त संख्या। विषमवृत्त संख्या—अर्ध-समवृत्त संख्या=शुद्धविषमवृत्त संख्या। नीचे इसकी ताबिका दी जाती है—

समवृत्त संख्या	समगुणित अर्धसमवृत्त संख्या	अर्धसमगुणित विषमवृत्त संख्या
एकाक्षर छन्दमें— २	४	१६
द्विषक्षर " ४	१६	२५६
त्र्यक्षर " ८	६४	४०९६
चतुर्षक्षर " १६	२५६	६५५३६
पञ्चाक्षर " ३२	१०२४	१०४८५७६
षष्ठक्षर " ६४	४०९६	१६७७७२१६
समवृत्त	शुद्धार्ध समवृत्त	शुद्ध विषम वृत्त
एकाक्षर छन्दमें— २	२	१२
द्विषक्षर " ४	१२	२४०
त्र्यक्षर " ८	५६	४०६२
चतुर्षक्षर " १६	२४०	६५२८०
पञ्चाक्षर " ३२	९९२	१०४७५५२
षष्ठक्षर " ६४	४०६२	१६७६१२०

हो, वही उत्तर होगा। अथवा यदि वह संख्या गुरु अक्षरके स्थानमें जाती हो तो पूर्वस्थानकी संख्याको दूनी करके उसमेंसे एक निकालकर रखे। फिर सवको जोड़नेसे अमीष्ट संख्या निकलेगी।] उद्दिष्टकी संख्या वत्तलनेका सबसे अच्छा उपाय यह है कि उस छन्दके गुरु-लघु वर्णोंको क्रमशः एक पङ्क्तिमें लिख ले और उनके ऊपर क्रमशः एकसे लेकर दूने-दूने अङ्क रखता जाय; अर्थात् प्रथमपर एक, द्वितीयपर दो, तृतीयपर चार—इस क्रमसे संख्या बैठाये। फिर केवल लघु अक्षरोंके अङ्कोंको जोड़ ले और उसमें एक और मिला दे तो वही उत्तर होगा। जैसे 'तनुमध्या' छन्द गायत्रीका किस संख्याका वृत्त है, यह जाननेके लिये तनुमध्याके गुरु-लघु वर्णों -तगण, यगण योऽस।।सऽस इस प्रकार लिखना होगा। फिर क्रमशः अङ्क विछानेपर १ २ ४ ८ १६ ३२ इस प्रकार होगा। इनमें केवल लघु अक्षरके अङ्क ४।८ जोड़नेपर १२ होगा। उसमें एक और मिला देनेसे १३ होगा, यही उत्तर है। तात्पर्य यह है कि 'तनुमध्या' छन्द गायत्रीका तेरहवाँ समवृत्त है। [अब बिना प्रस्तारके ही वृत्त-संख्या जाननेका उपाय बतलाते हैं। इस उपायका नाम 'संख्यान' है। जैसे कोई पूछे छः अक्षरवाले छन्दकी समवृत्त-संख्या कितनी होगी? इसका उत्तर—] जितने अक्षरके छन्दकी संख्या जाननी हो, उसका आधा भाग निकाल दिया जायगा। इस क्रियासे दोको उपलब्धि होगी, [जैसे छः अक्षरोंमें आधा निकालनेसे ३ बचा, किंतु इस क्रियासे जो दोकी प्राप्ति हुई] उसे अलग रखलेगे। विषम संख्यामें एक घटा दिया जायगा। इनमें शून्यको प्राप्ति होगी। उसे दोके नीचे रख दें। [जैसे ३ से एक निकालनेपर दो बचा, किंतु इस क्रियासे जो शून्यकी प्राप्ति हुई, उसे २ के नीचे रखना गया। तीनसे एक निकालनेपर जो दो बचा था, उसे भी दो भागोंमें विभक्त करके आधा निकाल दिया गया। इस क्रियासे पूर्ववत् दोकी प्राप्ति हुई और उसे शून्यके नीचे रख दिया गया। अब एक बचा। यह विषम संख्या है—इसमेंसे एक बाद देनेपर शून्य शेष रहा। साथ ही इस क्रियासे शून्यकी प्राप्ति हुई, इसे पूर्ववत् २ के नीचे रख दिया गया।] शून्यके स्थानमें डगुना करे। [इस नियमके शास्त्रके लिये

निचले शून्यको एक मानकर उसका दूना किया गया।] इससे प्राप्त हुए अङ्कोंको ऊपरके अर्धस्थानमें रखे और उसे उतनेसे ही गुणा करे। [जैसे शून्यस्थानको एक मानकर दूना करने और उसको अर्धस्थानमें रखकर उतनेसेही गुणा करनेपर ४ संख्या होगी। फिर शून्यस्थानमें उसे ले जाकर पूर्ववत् दूना करनेसे ८ संख्या हुई; पुनः इसे अर्धस्थानमें ले जाकर उतनी ही संख्यासे गुणा करनेपर ६४ संख्या हुई। यही पूर्वोक्त प्रश्नका उत्तर है।] इसी नियमसे 'उष्णिक्'के १२८ और 'अनुष्टुप'के २५६ समवृत्त होते हैं।] इस प्रश्नको इस प्रकार लिखकर हल करें—

अर्धस्थान	२, ८ × ८	६४
शून्यस्थान	०, ४ × २	८
अर्धस्थान	२, २ × २	४
शून्यस्थान	०, १ × २	२

गायत्री आदि छन्दोंकी संख्याको दूनी करके उसमें ५ दो घटा देनेपर जो संख्या हो, वह वहीतकके छन्दोंकी संयुक्त संख्या होती है। जैसे गायत्रीकी वृत्त-संख्या ६४ को दूना करके २ घटानेसे १२६ हुआ। यह एकाक्षरसे लेकर पञ्चक्षरपर्यन्त सभी अक्षरोंके छन्दोंकी संयुक्त संख्या हुई। जब छन्दके वृत्तोंकी संख्याको द्विगुणित करके उसमें पूर्ण व्यो-का-स्यों रहने दिया जाय, दो पटाया न जाय, तो वह अङ्क बादके छन्दकी वृत्तसंख्याका सापक होता है। गायत्रीकी वृत्तसंख्या ६४ को दूना करनेसे १२८ हुआ। यह 'उष्णिक्' की वृत्त-संख्याका योग हुआ। [अब एकद्वयादि लग क्रियाकी सिद्धिके लिये भेद प्रस्तार बताते हैं—] अनुक्त छन्दमें कितने लघु, कितने गुरु तथा कितने वृत्त होते हैं, इसका शान भेद-प्रस्तारमें होता है। सवमें ऊपर एक चौकोर कोष्ठ बनाये। उसके नीचे दो कोष्ठ, उसके नीचे तीन कोष्ठ, उसके नीचे चार कोष्ठ आदि जितने अमीष्ट हो, बनाये। पहले कोष्ठमें एक संख्या रखें, दूसरी पङ्क्तिमें दोनों कोष्ठोंमें एक-एक संख्या रखें, फिर तीसरी पङ्क्तिमें किनारेके दो कोष्ठोंमें एक-एक लिखें और बीचमें ऊपरके कोष्ठके अङ्क जोड़कर पूरे-पूरे लिख दें। चौथी पङ्क्तिमें किनारेके कोष्ठोंमें एक-एक लिखें और बीचके दो कोष्ठोंमें ऊपरके दो-दो कोष्ठोंके मङ्क जोड़कर लिखें। नीचेके कोष्ठोंमें भी यही रीति बरतनी चाहिये। उदाहरणके लिये देखिये—

वर्णमेष	
एकाक्षर प्रसार	१ १
द्व्यक्षर "	१ २ १
त्र्यक्षर "	१ २ ३ २ १
चतुरक्षर "	१ २ ४ ६ ४ २ १
पञ्चाक्षर "	१ २ ५ १० १० ५ २ १
षडक्षर "	१ २ ६ १५ २० १५ ६ २ १
सप्ताक्षर "	१ २ ७ २१ ३५ ३५ २१ ७ २ १
अष्टाक्षर "	१ २ ८ २८ ५६ ७० ५६ २८ ८ २ १

इसमें चौथी पङ्क्तिमें १ सर्वगुरु, ३ एक लघु, तीन दो लघु और १ सर्वलघु अक्षर है। इसी प्रकार अन्य पङ्क्तियोंमें भी जानना चाहिये। इस प्रकार इसके द्वारा छन्दके लघु-गुरु अक्षरोंकी तथा एकाक्षरादि छन्दोंकी वृत्त-संख्या जानी जाती है। मेघ-प्रसारमें नीचेने ऊपरकी ओर आधा-आधा अंगुल विस्तार कम होता जाता है। छन्दकी संख्याको दूनी करके एक-एक घटा दिया जाय तो उसने ही अंगुलका उमका अर्धा (प्रसारदेश) होता है। इस प्रकार यहाँ छन्दःशास्त्रका सार बताया गया ॥४-५॥

इस प्रकार आदि आन्त्येय महापुराणमें 'प्रसार-निरूपण' नामक तीन सौ पैंतीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ३३५ ॥

तीन सौ छत्तीसवाँ अध्याय

शिक्षानिरूपण

अग्निदेव कहते हैं—वसिष्ठ! अग्नि मैं 'शिक्षा'का वर्णन करता हूँ। वर्णोंकी संख्या तिरमट अथवा चौपट भी मानी गयी है। इनमें इक्कीस स्वर, पचीस स्पर्श, आठ यौदि एवं चार यँम माने गये हैं। अनुस्वार, विभर्ग, दो पराश्रित

१. अ, इ, उ, ऋ—इन चारों अक्षरोंके स्वर, दीर्घ और प्लुत मेद मिलकर बारह स्वर होते हैं। ए, ओ, ऐ, औ—इनके दीर्घ और प्लुत मेद मिलकर आठ होते हैं। ये सव मिलकर बीस हुए तथा 'क दुःसृष्ट' ल' मिलानेमें कुल इक्कीस स्वर हुए। दो स्वरोंके मध्यमवर्गी 'ल' को 'दुःसृष्ट' कहते हैं।

२. कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग तथा पवर्गके पचीस वर्णोंको 'वर्णो' कहते हैं।

३. क, र, ल, व, श, ष, स, ह—ये आठ अक्षर 'वादि' कहे गये हैं।

४. वर्णोंमें पञ्चम वर्णके परे रहते आदिके चार वर्णों तथा पञ्चमके मध्यमें जो उन्हींके सहाय वर्ण उच्चारित होते हैं, उनको 'मय' कहते हैं। जैसा कि—भट्टोक्तिदीप्ति लिखते हैं—
'वर्णेष्वपचानां चतुर्णां पञ्चमे परे मध्ये यमो नाम पूर्वसहस्रो वर्णः प्रातिशक्त्ये प्रसिद्धः।' यथा—पलिङ्गन्ती, चञ्चल्लुतः इत्यादि।

५. क, ख तथा प, फ परे रहनेपर विसर्गके स्थानमें क्रमशः 'क', 'ख' तथा 'प' फ आदेश होते हैं, अतः ये दोनों 'पराश्रित' हैं। इन्हींको क्रमशः 'विह्वल्य' और 'व्यपध्मनीय' कहते हैं।

वर्ण—जिह्वामूलेय तथा उपध्मानीय (१ क और २ प) और दुःसृष्ट लकार—ये तिरमट वर्ण हैं। इनमें प्लुत लकारको और गिन लिया जाय तो वर्णोंकी संख्या चौपट हो जाती है। रङ्ग (अनुनासिक) का उच्चारण 'वे अर्ध' की तरह बताया गया है। हकार 'ह' आदि पञ्चमाक्षरों और य, र, ल, व—इन अन्तःस्थ वर्णोंमें संयुक्त होनेपर 'उत्सृष्ट' हो जाता है। इनमें संयुक्त न होनेपर वह 'कण्ठस्थानीय' ही रहता है। आत्मा (अन्तःकरणवच्छिन्न चैतन्य) संस्कार-रूपमें अपने भीतर विद्यमान घट-पटादि पदार्थोंको अपनी बुद्धिदृष्टिमें संयुक्त करके अर्थात् उन्हें एक बुद्धिका विषय बनाकर घोलने या दूरीपर प्रकट करनेकी इच्छासे मनको उनमें संयुक्त करता है। संयुक्त हुआ मन कायानि—जठराग्निको आहृत करता है। फिर वह जठरानल प्राणवायुको प्रेरित करता है। वह प्राणवायु हृदयदेशमें विचरता हुआ धीमी ध्वनिमें उस प्रसिद्ध स्वरको उत्पन्न करता है, जो प्रातःसवनकर्मके वाचनभूत मन्त्रके लिये उपयोगी है तथा जो 'गायत्री' नामक छन्दके अङ्गित है। तदनन्तर वह प्राणवायु कण्ठदेशमें भ्रमण करता हुआ 'त्रिष्टुप्' छन्दसे युक्त

६. 'ल' का 'लृ' में ही अन्तर्भाव माननेपर उसकी एक गणना न होनेसे वर्णसंख्या ६३ तक हो जाती है।

७. नकारके स्थानमें 'न' होनेपर 'अत्रानुनासिकः पूर्वस्य दु वा।'—इस दृष्टिसे जो अनुनासिक किया जाता है, उसीका नाम 'नङ्ग' है।

माध्यदिन-सवन-कर्मसाधन मन्त्रोपयोगी मध्यम स्वरको उत्पन्न करता है। इसके बाद उक्त प्राणवायु शिरोदेशमें पहुँचकर उच्चध्वनिसे युक्त एवं 'जगती' छन्दके आश्रित सार्व-सवन-कर्मसाधन मन्त्रोपयोगी स्वरको प्रकट करता है। इस प्रकार ऊपरकी ओर प्रेरित वह प्राण, पूर्वमें टकराकर अभिघात नामक संगोष्ण आश्रय बनकर, मुख्यतः कण्ठादि स्थानोंमें पहुँचकर वर्णोंको उत्पन्न करता है। उन वर्णोंके पाँच प्रकारसे विभाग माने गये हैं। स्वरमे, कालमे, स्थानमे, आभ्यन्तर प्रयत्नसे तथा बाह्य प्रयत्नसे उन वर्णोंमें भेद होता है। वर्णोंके उच्चारण-स्थान आठ हैं—हृदय, कण्ठ, मूर्धा, जिह्वा, मूल, दन्त, नासिका, ओष्ठद्वय तथा तालु। विमर्गका अभाव, विवर्तन, सधिका अभाव, शकारादेश, षकारादेश, सकारादेश, रेफादेश, जिह्वा, मूर्ध्नीयत्व और उपध्मानीयत्व—ये 'ऊष्मा' वर्णोंकी आठ प्रकारकी गतियाँ हैं। जिस उत्तरवर्ती पदमे आदि अक्षर 'उकार' हो, वहाँ गुण आदिके द्वारा यदि 'ओ'भावका प्रसंगान (परिज्ञान) हो रहा हो, तो उस 'ओकार'को स्वरात् अर्थात् स्वर-स्थानीय जानना चाहिये। जैसे—'गङ्गोदकम्'। इस पदमें जो 'ओ' भावका प्रसंगान है, वह स्वरस्थानीय है। इसमें भिन्न नक्षिस्थलमें जो 'ओभाष'का परिज्ञान होता है, वह 'ओ' भाव ऊष्माका ही गतिविशेष है, यह बात स्पष्टरूपमें जान लेनी चाहिये। जैसे—'शिबो वन्द्यः' इनमें जो ओकारका श्रवण होता है, वह ऊष्मस्थानीय ही है। (यह निर्णय किसी अन्य व्याकरणकी रीतिन किया गया है, ऐसा जान पड़ता है।) जो वेदाध्ययन कुतूहलसे प्राप्त हुआ है, अर्थात् आचारहीन गुरुते ग्रहण किया गया है, वह दम्भ-नीरस-सा होता है। उसमें अक्षरोंको स्वीच-सानकर हठात् किसी अर्थतक पहुँचाया गया है। वह भक्षित-ना हो गया है, अर्थात् सम्प्रदाय-सिद्ध गुरुसे अध्ययन न करनेके कारण वह अभस्य-भक्षणके

८. जहाँ सकारका 'क्ल' 'बल' होकर 'लोपः शाकल्यस्य ।' (पा.सू.

८।१।१९) अवभाहलि संघर्षान् ।' (पा.सू. ८।१।२२) के

नियमात्सार वैकल्पिक लोप होता है और उस दक्षामे संधि नहीं होती, वहाँ उस संधिके अभावको 'विटृप्ति' वा 'विवर्तन' कहा गया है। जैसा कि 'बाह्यवक्ष्य-शिक्षा'में वर्णन है—

ह्योरस्य स्वरलोभेन संधिवर्ज न हृस्वते ।

विटृप्तिस्तत्र विवेको व ईधेति निर्वर्णनम् ॥ (श्लो० ९४)

९. इन आठोंके उदाहरण क्रमशः इस प्रकार हैं—शिबो वन्द्यः,

क ईशः, हरिश्चन्द्रे, भाषिष्कृतम्, कल्काः, जहपतिः, क-
करोति, क-पचति ।

समान निस्तेज है। इस तरहका उच्चारण वा पठन पाप माना गया है। इसके विपरीत जो सम्प्रदायसिद्ध गुरुसे अध्ययन किया जाता है, तदनुसार पठन-पाठन शुभ होता है। जो उत्तम तीर्थ—सदाचारी गुरुसे पढ़ा गया है, मुख्य उच्चारणसे युक्त है, सम्प्रदायसिद्ध है, मुख्यवर्धित है, उदात्त आदि शुद्ध स्वरसे तथा कण्ठ-तालवादि शुद्ध स्थानसे प्रयुक्त हुआ है, वह वेदाध्ययन शोभित होता है। न तो विकराल आकृतिवाला, न लघ्वे ओठोत्राला, न अभ्यक्त उच्चारण करनेवाला, न नाकमे लोभनेवाला एवं न गद्गद कण्ठ या जिह्वावन्धने युक्त मनुष्य ही वर्णोच्चारणमे समर्थ होता है। जैसे ब्याघ्री अपने बन्धनों को दाढ़ोंसे पकड़कर एक स्थानमे दूसरे स्थानपर ले जाती है, किन्तु उन्हें पीड़ा नहीं देती, वर्णोंका ठीक इसी तरह प्रयोग करे, जिनमे वे वर्ण न तो अभ्यक्त (अस्पष्ट) हों और न पीडित ही हों। वर्णोंके सम्यक् प्रयोगमें मानव ब्रह्मलोकमे पूजित होता है। 'स्वर' तीन प्रकारके माने गये हैं—उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। इनके उच्चारणकालके भी तीन नियम हैं—ह्रस्व, दीर्घ तथा षष्ठ। अकार एवं हकार कण्ठस्थानीय हैं। इकार, चवर्ग, यकार एवं शकार—ये तालुस्थानमे उच्चरित होते हैं। उकार और पवर्ग—ये दोनों ओष्ठस्थानमे उच्चरित होनेवाले हैं। शृकार, टवर्ग, रेफ एवं षकार—ये मूर्ध्नीय तथा लृकार, तवर्ग, लकार और सकार—ये दन्तस्थानीय होने हैं। कवर्गका स्थान जिह्वा, मूल है। वकारको विटृञ्जन दन्त और ओष्ठमे उच्चरित होनेवाला बताते हैं। एकार और ऐकार कण्ठ-तालव्य तथा ओकार एवं औकार कण्ठोष्ठान माने गये हैं। एकार, ऐकार तथा ओकार और औकारमे कण्ठस्थानीय वर्ण अकारकी आधी मात्रा या एक मात्रा होती है। 'अयोगवर्ध' आश्रयस्थानके भागी होते हैं, ऐसा जानना चाहिये। अब् (अ, इ, उ, शृ, ल, ए, ओ, ऐ, औ)—ये स्वर स्वशाभावरूप 'विटृप्त' प्रयत्नवाले हैं। यण् (य, व, र, ल) 'ईयत्सृष्ट' शल् (श, ष, स, ह) 'अर्धसृष्ट' अर्थात् 'ईयद् विटृप्त' प्रयत्नवाले हैं। शोष 'हल्' अर्थात् क से लेकर म तकके अक्षर सृष्ट प्रयत्नवाले माने गये हैं। इनमें बाह्य प्रयत्नके कारण वर्णभेद जानना

१०. अनुस्वार, विसर्ग, जिह्वा, मूर्ध्नीय, उपध्मानीय और वम—ये

'अयोगवाह' कहलाते हैं। वे जिस स्वरपर आश्रित होते हैं, उसीका स्थान उनका स्थान होता है। जैसे—'रामः' का विसर्ग कण्ठस्थानीय है और 'हरिः' का विसर्ग तालुस्थानीय ।

चाहिये 'अम्' प्रत्याहारमें स्थित वर्ण (अ, म, ङ, ण, न) अनुनासिक होते हैं । हकार और रेफ अनुनासिक नहीं होते । 'हकार, शकार तथा षकार' के 'स्वार', 'घोष' और 'नाद' प्रयत्न हैं । 'यण्' और 'जश्'-इनके 'ईषन्नाद' अर्थात्

'अल्पप्राण' प्रयत्न हैं । 'ख', 'फ' आदिका 'विवार', 'अघोष' और 'स्वास' प्रयत्न हैं । 'च' (च, ट, ठ, क, प, श, ष, स) का 'ईषच्छ्वास' प्रयत्न जानना चाहिये । यह व्याकरण-शास्त्र वाणीका धाम कहा जाता है ॥ १-२२ ॥

इस प्रकार आदि आत्मन महापुराणमें 'शिक्षानिरूपण' नामक तीन सौ छत्तीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ३३६ ॥

तीन सौ सैंतीसवाँ अध्याय

काव्य आदिके लक्षण

अग्निदेव कहते हैं—वसिष्ठ ! अन्त में 'काव्य' और 'पाठक' आदिके स्वरूप तथा 'अलंकारों'का वर्णन करता हूँ । ध्वनि, वर्ण, पद और वाक्य—यही सम्पूर्ण वाक्य माना गया है । शास्त्र, इतिहास तथा काव्य—इन तीनोंकी समाप्ति इसी वाक्यमें होती है । वेदादि शास्त्रोंमें शब्दकी प्रधानता है और इतिहास-पुराणोंमें अर्थकी । इन दोनोंमें 'अभिधा-शक्ति' (वाक्यार्थ) की ही मुख्यता होती है; अतः 'काव्य' इन दोनोंमें भिन्न है । [क्योंकि उन्में व्यङ्ग्य अर्थको प्रधानता दी जाती है ।] गंसारमें मनुष्य-जीवन दुर्लभ है; उसमें भी विद्या तो और भी दुर्लभ है । विद्या होनेपर भी कवित्वका गुण आना कठिन है; उन्में भी काव्य-रचनाकी पूर्ण शक्तिका होना अत्यन्त कठिन है ।

१. 'सरस्वती-कण्ठाभरण'के रचयिता मयराजाशिराज भोजदेवने अपने ग्रन्थके मङ्गलाचरणमें 'ध्वनिवर्णो, पद वाचकम्' (१ । १) अम्निपुराणकी इस आनुपूर्वीकी अविकलरूपसे उद्धृत किया है

२. शब्दप्रधान वेदादिकी आशाको भामह आदि आचार्योंने 'प्रसुस्मिन्' और अर्थप्रधान इतिहास-पुराणोंकी आशाको 'सुहस्तस्मिन्' नाम दिया है । इसी तरह शब्द और अर्थको गौण करके जहाँ व्यङ्ग्यार्थको प्रधानता दी गयी है, उस काव्यके उपदेशको 'कान्तास्मिन्' कहा है । यथा—

'प्रसुस्मिन्नाद्यन्तर्गणवेदादिशास्त्रेभ्यः, सुहस्तस्मिन्मार्थ-तात्पर्यवत्तराणादीतिहासेभ्यश्च, शब्दार्थबोधोपाभावेन रसज्ञभूतव्यापार-प्रयत्नतया विकक्षणं यत् काव्यं लोकोत्तराणानां निपुणकविकर्म, तत् कान्तेव सरसतापदानेनाभिमुखीकृत्य रामादिवर्तितम् न रावणादिवदित्युपदेशं च कथायोगं कवेः सङ्गदवानां च करोतीति ।' (काव्यप्रकाश—१ उल्लास)

३. साहित्यदर्पणकार विश्वनाथने अपने ग्रन्थके प्रथम परिच्छेदमें 'काव्यस्योपादेयत्वमग्निपुराणेऽप्युक्तम् ।'—यह लिखकर 'नरत्वं दुर्लभं लोके' श्लोकादि लोकोत्तराणां उद्धृत किया है ।

शक्तिके साथ बोध एवं प्रतिभा हो; यह और भी कठिन है; इन सबके होते हुए विवेकका होना तो परम दुर्लभ है । कोई भी शास्त्र क्यों न हो, अविद्वान् पुरुषोंके द्वारा उमका अनुसंधान किया जाय तो उससे कुछ भी सिद्ध नहीं होता । 'धा' आदि वर्ण, अर्थात् 'धा प स ह' तथा वर्णोंके द्वितीय एव चतुर्थ अक्षर 'महाप्राण' कहलते हैं* । वर्णोंके समुदायको 'पद' कहते हैं । इनके दो भेद हैं—'सुयन्त' और 'तिरुन्त' । अमीछ अर्थसे व्यवच्छिन्न सक्षिप्त पदावलीका नाम 'वाक्य' है ॥ १-६ ॥

जिसे अलंकार भानित होता हो; गुण विद्यमान हो तथा दोषका अभाव हो; ऐसे वाक्यको 'काव्य' कहते हैं । लोक-व्यवहार तथा वेद (शास्त्र) का ज्ञान—ये काव्यप्रतिभाकी याँनि हैं । सिद्ध किये

४. भामहपर भी अग्निपुराणकी इन उक्तियोंका प्रभाव पड़ा है । उनका कहना है कि 'गुरुके उपदेशसे जबबुद्धि मनुष्य भी शास्त्रका अध्ययन तो कर लेते हैं, परंतु काव्य करनेकी शक्ति किसी बिरले ही प्रतिभाशाली पुरुषमें होती है ।' इस कथनमें 'शक्तिस्तत्र सुदुर्लभा' की स्पष्टता छाप है । भामहका श्लोक इस प्रकार है—

गुरुपदेशाद्येष्टं शास्त्रं जडभिवोऽप्यलम् ।
काव्यं तु जायते जातु कस्यचित् प्रतिभायतः ॥

* यह एक श्लोकका भाव शिक्षामें सम्मद्ध है । जान पड़ता है, श्लोकके प्रमादसे उसका पाठ इस अभ्यासमें समाविष्ट हो गया है ।

५. अग्निपुराणकी इसी उक्तिको उपजीव्य मानकर भोजदेवने 'सरस्वती-कण्ठाभरण'में इस प्रकार लिखा है—
निर्दोषं शुण्वत्काव्यमलंकारैरलंकृतम् ।

(१ । २)

६. भामहने इसी कथनको कुछ पल्लवित करनेके लिखा है कि 'व्याकरण, छन्द, कोष, अर्थ, इतिहासजित कवयः, लोकव्यवहार,

मन्त्रके प्रभावसे जो काव्य निर्मित होता है, वह अपोनिज है। देवता आदिके लिये संस्कृत भाषाका और मनुष्योंके लिये तीन प्रकारकी प्राकृत भाषाका प्रयोग करना चाहिये। काव्य आदि तीन प्रकारके होते हैं—गद्य, पद्य और मिश्र। पादविभागसे रहित पदोंका प्रवाह 'गाद्य' कहलाता है। वह भी चूर्णक, युक्ति (तर्क) तथा कलाओंका काव्य-रचनामें प्रयुक्त होनेवाले कविवर्गोंको मनन करना चाहिये। यथा—

शब्दरुद्धोऽभिधानार्था इतिहासमयाः कथाः।

लोकौ युक्तिः कलाश्चेति मन्त्रव्या काव्यमैर्हमी ॥

अग्निपुराणके 'वैदश लोक' इस अशको ही भागने विशद किया है। आचार्य वामनने काव्याङ्गकी संज्ञा देकर काव्यरचनाके तीन हेतुओंका उल्लेख किया है—लोक, विधा और प्रकीर्ण। 'लोक'से उन्होंने 'लोकवृत्त' लिया है। 'विधा' शब्दसे शब्दसृष्टि (व्याकरण), शब्दकोष, छन्दोविनिति, कलाशास्त्र, कामशास्त्र, गद्य दण्डनीति आदिका ग्रन्थ किया है तथा 'प्रकीर्ण' शब्दसे प्रतिभा और अवयव (चित्तकी एकाग्रता) को लिया है। यथा—(काव्यालंकारसूत्राख्ये ग्रन्थे प्रथमोऽधिकरणे प्रतीयाख्यायै)—'लोको विधा प्रकीर्ण च काव्याङ्गानि ॥ १ ॥' 'लोकवृत्तं लोकः ॥ २ ॥' 'शब्दसृष्ट्यभिगमकोशच्छन्दोविनितिकलाग्रन्थदण्डनीतिपूर्वाविधाः ॥ ३ ॥' 'लघ्वशालम्भयोगो दृढसेवावेश्मन प्रतिभानमयधानं च प्रकीर्णम् ॥ १ ॥' इसी प्रकार आचार्य सम्भटने युक्ति (प्रतिभा) को तथा लोकवृत्त, व्याकरणदिशाख तथा पूर्ववर्ती कवियोंके काव्य आदिके अवलोकनसे प्राप्त हुई म्युत्पत्तिको काव्यका हेतु बताया है। 'साध ही काव्यवेत्ताओंकी शिक्षाके अनुसार किया जानेवाला अभ्यास भी काव्यनिर्माणमें हेतु होता है,' यह उनका कथन है। अन्यान्य परवर्ती आचार्योंने भी काव्यके इन हेतुओंपर विचार किया है। इन सबके मतोपर अग्निपुराणके 'वैदश लोक' इस कथनका ही प्रभाव परिलक्षित होता है।

७. मन्त्रसिद्धिसे भी अमृत काव्य-रचनाकी शक्तिका उदय होता है, इसकी चर्चा रसगङ्गाधरकारने भी की है। 'नेपथ्य' महाकाव्यके रचयिता भीहर्षने भी अपने काव्यमें चिन्तामणि-बीजकी उपासनासे अकसाए श्लोक-रचनाकी शक्तिका आविर्भाव होना बताया है।

८. भाग्यने काव्यके दो भेद बताये हैं—गद्य और पद्य। फिर भाषाकी दृष्टिसे इनके तीन-तीन भेद और होते हैं—संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश। वामनने काव्य गद्य पद्य (३-२२)।—इस सूत्रके द्वारा काव्यके गद्य और पद्य दो ही मूलभेद

उत्कलिका और वृत्तगन्धि भेदसे तीन प्रकारका होता है। छोटी-छोटी कोमल पदावलीसे युक्त और अत्यन्त मृदु संदर्भसे पूर्ण गद्यको 'चूर्णक' कहते हैं। जिसमें बड़े-बड़े समासयुक्त पद हों, उसका नाम 'उत्कलिका' है। जो मध्यम श्रेणीके संदर्भसे युक्त हो तथा जिसका विग्रह अत्यन्त कुत्सित (विलम्ब) न हो, जिसमें पद्यकी छायाका आभास मिश्रता हो—जिसकी पदावली किसी पद्य या छन्दके लक्षण-सी जान पड़े, उस गद्यको 'वृत्तगन्धि' कहते हैं। यह सुननेमें अधिक उत्कट नहीं होता। गद्य-काव्यके पाँच भेद माने जाते हैं—आख्यायिका, कथा, लण्डकथा, परिकथा एवं कथानिका^{११}। जहाँ गद्यके द्वारा विस्तारपूर्वक ग्रन्थ-निर्माता कविके वंशकी प्रशंसा की गयी हो, जिससे कन्याहरण, सप्ताम, विप्रलम्भ (वियोग) और विपत्ति (मरणादि) प्रगङ्गाका वर्णन हो, जहाँ वैदर्भी आदि रीतियों तथा भारती आदि वृत्तियोंकी प्रवृत्तियोंपर विशेषरूपसे प्रकाश पड़ता हो, जिसमें 'उच्छ्वास' के नामसे परिच्छेद (लण्ड) किये गये हों, जो 'चूर्णक' नामक गद्यशैलीके कारण अधिक माने हैं। दण्डीने अपने काव्यादर्शमें अग्निपुराणकथित गद्य, पद्य और मिश्र—तीनों भेदोंको उद्घृत किया है। भाषाकी दृष्टिसे भी उन्होंने काव्यके चार भेद माने हैं—संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश और मिश्र। अग्निपुराणमें जो 'पादस्तानो गद्यम्'।—इस प्रकार गद्यका लक्षण किया है, दण्डीने अपने 'काव्यादर्श'में इसे अविकलरूपसे उद्धृत किया है।

९. आचार्य वामनने भी अग्निपुराणोक्त इसी तीन गद्य-भेदोंका उल्लेख किया है। यथा—'गाथं वृत्तगन्धि चूर्णमुत्कलिकायां च'।

१०. इसी भावकी छाया लेकर वामनने १। ३ के २४-२५ में सूत्रोंका निर्माण किया है—अनाविद्वद्विनिर्णयं चूर्णम् ॥ २४ ॥ विपरितमुत्कलिकाग्रयम् ॥ २५ ॥

११. वामनने जिसमें किसी पद्यका भाग प्रतीत होता हो, ऐसे गद्यको 'वृत्तगन्धि' कहा है। यथा—'पद्यभागवद्वृत्तगन्धि ॥ १। ३। २३ ॥' साहित्यदर्पणकारने भी 'वृत्तभागवद्वृत्त' कहकर इसी भावकी पुष्टि की है। वामन और विश्वनाथ—दोनों ही रसज्ञः अग्निपुराणके छायाप्राप्ती हैं।

१२. विश्वनाथने 'साहित्यदर्पण'के छठे परिच्छेदमें 'कथा' और 'आख्यायिका'की चर्चा की है। उन्होंने गद्य-पद्यमय काव्योंके तीन भेद माने हैं—चम्पू, विशद और कथनक।

उत्कृष्ट जान पड़ती हो; अथवा जिसमें 'वक्त्र' या 'अपरवक्त्र' नामक छन्दका प्रयोग हुआ हो; उसका नाम 'आख्यायिका' है (जैसे 'कादम्बरी' आदि)। जिस काव्यमें कवि छन्दोबद्धा संक्षेपसे अपने वंशका गुणगान करता हो; जिसमें मुख्य अर्थको उपस्थित करनेके लिये कथान्तरका गंनिवेश किया गया हो; जहाँ परिच्छेद हो ही नहीं; अथवा यदि हो भी तो कहीं छन्दोबद्धा ही हो; उसका नाम 'कथा' है (जैसे 'कथा-सरित्सागर' आदि)। उसके मध्यभागमें चतुष्पदी (पद्य) द्वारा वक्त्र-रचना करे। जिसमें कथा खण्डमात्र हो; उसे 'खण्डकथा' कहते हैं। खण्डकथा और परिकथा—इन दोनों प्रकारकी कथाओंमें मन्त्री, सार्वबाह (वैश्य) अथवा ब्राह्मणको ही नायक मानते हैं। उन दोनोंका ही प्रधान रस 'करुण' जानना चाहिये। उसमें चार प्रकारका 'विप्रलम्भ' (विरह) वर्णित होता है। (प्रवास, शाय, मान एवं करुण-भेदसे विप्रलम्भके चार प्रकार हो जाते हैं।) उन दोनोंमें ही ग्रन्थके भीतर कथाकी समाप्ति नहीं होती। अथवा 'खण्डकथा' कथाचौलका ही अनुसरण करती है। कथा एवं आख्यायिका दोनोंके लक्षणोंके मेलसे जो कथावस्तु 'प्रस्तुत' होती है, उसे 'परिकथा' नाम दिया गया है। जिसमें आरम्भमें भयानक, मध्यमें करुण तथा अन्तमें अद्भुत रसको प्रकट करनेवाली रचना होती है; वह 'कथानिका' (कहानी) है। उसे उत्तम श्रेणीका काव्य नहीं माना गया है ॥ ७-२० ॥

चतुष्पदी नाम है—पद्यका [चार पादोंसे युक्त होनेसे उसे 'चतुष्पदी' कहते हैं]। उसके दो भेद हैं, 'वृत्त' और 'जाति'। जो अक्षरोंकी गणनासे जाना जाय; उसे 'वृत्त' कहते हैं। यह भी दो प्रकारका है—उत्पद्य (वैदिकस्तोत्र आदि) और 'कृतिशेषज' (लौकिक)। जहाँ मात्राओंद्वारा गणना हो; वह पद्य 'जाति' कहलाता है। यह काव्यका मत है। वर्णोंकी गणनाके अनुसार व्यवस्थित छन्दको 'वृत्त' कहते हैं। पिङ्गलमुनिने वृत्तके तीन भेद माने हैं,—सम, अर्धसम तथा विषम। जो छोग गम्भीर काव्य-समुद्रके पार जाना चाहते हैं, उनके लिये छन्दोविद्या नौकाके समान है। महाकाव्य, कल्प, पर्यायकथ; विशेषतः कुल्लू, मुक्तक तथा को—ये सभी पद्योंके समुदाय हैं। अनेक स्त्योंमें रचा हुआ संस्कृतभाषाद्वारा निर्मित काव्य 'महाकाव्य' कहलाता है ॥ २१-२३ ॥

१३. 'पद्यं चतुष्पदी तस्य वृत्तं जातिरिति दिष्टा ।'—यह पद्यों की दृष्टीसे अपने 'आख्यायिका' में व्यो-का-स्तो ले किया है।

सर्गबद्ध रचनाको, जो संस्कृत भाषा में अथवा विशुद्ध एवं परिमार्जित भाषा में लिखी गयी हो, 'महाकाव्य' कहते हैं। महाकाव्यके स्वरूपका स्थापन न करते हुए उसके समान अन्य रचना भी हो तो वह दृष्टि नहीं मानी जाती। 'महाकाव्य' इतिहासकी कथाको लेकर निर्मित होता है अथवा उसके अतिरिक्त किसी उत्तम आधारको लेकर भी उसकी अवतारणा की जाती है। उसमें यथास्थान गुप्तमन्त्रणा, दूतप्रेषण, अभियान और युद्ध आदिके वर्णनका समावेश होता है। वह अधिक विस्तृत नहीं होता। शक्यरी, अतिशयारी, अतिशयारी, शि-उपु और पुष्पितामा आदि तथा वक्त्र आदि मनोहर एवं समवृत्तवाले छन्दोंमें महाकाव्यकी रचना की जाती है। प्रत्येक सर्गके अन्तमें छन्द बदल देना उचित है। सर्ग अत्यन्त सक्षिप्त नहीं होना चाहिये। 'अतिशयारी' और 'अशि'—इन दो छन्दोंमें एक सर्ग संकीर्ण होना चाहिये तथा दूसरा सर्ग मात्रिक छन्दोंसे संकीर्ण होना चाहिये। अगला सर्ग पूर्वसर्गकी अपेक्षा अधिकाधिक उत्तम होना चाहिये। 'कल्प' अत्यन्त निन्दित माना गया है। उसमें सत्पुरुषोंका विशेष आदर नहीं होता। नगर, समुद्र, पर्वत, श्वेत, चन्द्रमा, सूर्य, आश्रम, वृक्ष, उद्यान, जलश्रीङ्ग, मधुपान, सुरतोत्सव, दूती-वचन-विन्यास तथा कुल्लूके चरित्र आदि अद्भुत वर्णनोंमें महाकाव्य पूर्ण होता है। अथकार, वायु तथा रतिको व्यक्त करनेवाले अन्य उद्घोषन-विभाषाओं भी वह अलङ्कृत होता है। उसमें सब प्रकारकी वृत्तियोंकी प्रवृत्ति होती है। वह सब प्रकारके भावोंमें प्रभावित होता है तथा सब प्रकारकी गीतियों तथा सभी रंगोंमें उसका गम्यर्ग होता है। सभी गुणों और अलंकारों में महाकाव्यको परिपूर्ण किया जाता है। इन सब विशेषताओंके कारण ही उग रचनाको 'महाकाव्य' कहते हैं तथा उसका निर्माता 'मातृकावि' कहलाता है ॥ २४-३२ ॥

महाकाव्यमें उक्ति-वैचित्र्यकी प्रधानता होने हुए भी रस ही उसका जीवन है। उसकी स्वल्प निदिष्ट अप्रथमयन्त्रसे (अर्थात् सहजभावमें) साध्य वाग्जिमा (वचनवैचित्र्य अथवा वक्रोक्ति) विषयक रसमें होती है। महाकाव्यका फल है—वारी पुरुषार्थोंकी प्राप्ति^{१४}। वह नायकके नामसे ही

१४. आभवेन सविजपुराणके 'सर्गवन्धो महाकाव्यम्'—इस उक्तिसे अविकलरूपसे उद्धृत करके ही महाकाव्यके लक्षणका विस्तार किया है।

१५. आभवेन भी 'स्मृतदूतप्रधानादि'—इस आनुपूर्वीका अपने महाकाव्य-लक्षणमें उपयोग किया है।

१६. 'चतुर्वर्गकल्पप्रति'—रस अंशको परवर्ती साहित्यलोचकोंने अविजपुराणके इस कथनसे ही लिया है।

सर्वत्र विख्यात होता है । प्रायः समान छन्दों अथवा वृत्तियोंमें महाकाव्यका निर्वाह किया जाता है । कौचिकी वृत्तिकी प्रधानता होनेसे काव्य-प्रबन्धमें कोमलता आती है । जिसमें प्रवासका वर्णन हो, उस रचनाको 'कलाप' कहते हैं । उसमें 'पूर्वानुराग' नामक शृङ्गाररसकी प्रधानता होती है । संस्कृत अथवा प्राकृतके द्वारा प्राप्ति आदिका वर्णन 'विशेषक' कहलाता है । जहाँ अनेक श्लोकोंका एक साथ अन्वय हो, उसे 'कुल्लक' कहते हैं । उसीका नाम 'मंदानितक' भी है । एक-एक श्लोककी स्वतन्त्र रचनाको 'मुक्तक' कहते

हैं । उसे सहृदयोंके हृदयमें चमत्कार उत्पन्न करनेमें समर्थ होना चाहिये । अष्ट कवियोंकी सुन्दर उक्तियोंसे सम्पन्न ग्रन्थको 'कोष' कहा गया है । वह ब्रह्मकी भांति अपरिच्छिन्न रखसे युक्त होता है तथा सहृदय पुरुषोंको कविकर प्रतीत होता है । सगमें जो भिन्न-भिन्न छन्दोंकी रचना होती है, वह आभासोपम शक्ति है । उसके दो भेद हैं—'मिश्र' तथा 'प्रकीर्ण' । जिसमें 'श्रव्य' और 'अभिनय'—दोनोंके लक्षण हो, वह 'मिश्र' और सकल उक्तियोंसे युक्त काव्य 'प्रकीर्ण' कहलाता है ॥ ३३—३९ ॥

इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें 'काव्य आदिके लक्षण' नामक तीन सौ सैंतीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ३३७ ॥

तीन सौ अड़तीसवाँ अध्याय

नाटक-निरूपण

अग्निदेव कहते हैं—वासिष्ठ ! 'रूपक'के सत्ताईस भेद माने गये हैं—नाटक, प्रकरण, डिग, ईहाभूग, समवकार, प्रहसन, व्यायोग, भाण, वीथी, अङ्क, जोटक, नाटिका, मट्टक, शिल्पक, कर्णा, दुर्मल्लिका, प्रस्थान, भाणिका, भाणी, गोष्ठी, हल्लीशक, काव्य, श्रीगदित, नाट्यरसक, रासक, उल्लास्य तथा प्रेक्षण । लक्षण दो प्रकारके होते हैं—सामान्य और विशेष । सामान्य लक्षण रूपकके सभी भेदोंमें व्याप्त होते हैं और विशेष लक्षण किमी-किमीमें दृष्टिगोचर होते हैं । रूपकके सभी भेदोंमें पूर्ववृत्तके निबृत्त हो जानेपर देश-काल, रग, भाव, विभाव, अनुभाव, अभिनय,

अङ्क और स्थिति—ये उनके सामान्य लक्षण हैं; क्योंकि इनका सर्वत्र उपसर्पण देखा जाता है । विशेष लक्षण यथावसर बताया जायगा । यहाँ पहले सामान्य लक्षण कहा जाता है; 'नाटक'को धर्म, अर्थ और कामका साधन माना गया है; क्योंकि वह कर्ण है । उसकी इतिकर्तव्यता (कार्यात्मकी विधि) यह है कि 'पूर्ववृत्त'का विविध सम्पादन किया जाय । 'पूर्ववृत्त'के नान्दी आदि वार्हस अङ्ग होते हैं ॥ १—८ ॥

देवताओंको नमस्कार, गुरुजनकी प्रशस्ति तथा गौ, ब्राह्मण और राजा आदिके आशीर्वाद 'नान्दी' कहलाते हैं । रूपकमें 'नान्दीपाठ'के पश्चात् यह लिखा जाता है कि 'नान्दान्ते' 'सूत्रधारः' (नान्दीपाठके अनन्तर सूत्रधारका) । नाट्यशास्त्रके पाँचवें अध्याय (९—१७ तकके श्लोकों)में मत्स्यार, अवतरण, आरम्भ, आभाषणा, वचनपणि, परिषद्गान, संघोदना, मार्गासारित, ज्येष्ठासारित, मध्यासारित, कनिष्ठासारित—ये ग्यारह 'वर्गित' कहे गये हैं; जो परदेके भीतर ही रहकर अभिनेता या प्रयोगकर्ता प्रयोगमें लाते हैं । गदनन्तर परदा उग्रकर सब लोग एक साथ गीतकी योजना करते हैं । उसके गीतक, वर्द्धमान, तापम्ब, उत्थापन, परिवर्तन, नान्दी, शुष्कवहल, रत्नहार, चारी, महाचारी और प्ररोचना—ये ग्यारह अङ्ग हैं । इन वार्हस अङ्गोंका पूर्ववृत्तमें प्रयोग होता है ।

४. नाटकोंमें सबसे प्रथम 'नान्दीपाठ'का विचन भरतमुनिने किया है । जैसा कि नाट्यशास्त्रके प्रथम अध्यायमें उल्लेख है—

नान्दी कृता मया पूर्वमादीर्घनसंयुता ।

महाद्वयसंयुता विचित्रा देवसम्पन्ना ॥

१. भरतमुनिके नाट्यशास्त्र (१८ । २) में 'रूपक'के दस भेद बताये गये हैं—नाटक, प्रकरण, अङ्क, व्यायोग, भाण, समवकार, वीथी, प्रहसन, डिग और ईहाभूग । अग्निपुराणमें ये दस भेद तो मिलते ही हैं, सप्तम भेद और उपलब्ध होते हैं । इन्हींमें 'विलासिका' नामक एक भेद और जोड़कर विधानधने सब भेदोंकी सम्मिलित संख्या अष्टाईस कर दी है । उन्होंने प्रथम दस भेदोंको 'रूपक' और शेष अठारह भेदोंको 'उपरूपक' बताया है । अग्निपुराणोक्त 'कर्णा' नामक भेद 'साहित्यदर्पण'में 'प्रकरण'के नामसे और 'भाणी' नामक भेद 'सलापक' नामसे लिखा गया है ।

२. 'रत्न' कहते हैं—'रत्नशाला' या 'नृत्यस्थान'को । यहाँ जो सम्भावित विषय या उपद्रव हो, उनकी शक्तिके लिये सूत्रधार और नट आदि जो 'नान्दीपाठ' और 'स्थिति' आदि करते हैं, उसका नाम 'पूर्ववृत्त' है ।

प्रवेश) । इसमें कविकी पूर्ण गुस्परम्पराका, वशाप्रशंसा, पौरुष तथा काव्यके सन्मथ और प्रयोजन—इन पाँच विषयोंका निर्देश करे । नटी, विदूषक और पारिपाश्वर्य—ये सूत्रधारके साथ जहाँ अपने कार्यसे सम्बद्ध, प्रस्तुत विषयको उपस्थित करनेवाले विचित्र वाक्योंद्वारा परस्पर संलाप करते हैं, पण्डितजन उसको 'आमुल' जाने । उसको 'प्रस्तावना' भी कहा जाता है ॥ ९—१२ ॥

'आमुल'के तीन भेद होते हैं—प्रवृत्तक, कथोद्घात और प्रयोगातिशय । जब सूत्रधार उपस्थित काल (शृद्ध आदि) का वर्णन करता है, तब उसका आश्रयभूत पात्र-प्रवेश 'प्रवृत्तक' कहलाता है । इसका बीजांशोंमें ही प्रादुर्भाव होता है । जब पात्र सूत्रधारके वाक्य अथवा वाक्यार्थको ग्रहण करके प्रवेश करता है, तब उसको 'कथोद्घात' कहा जाता है । जिस समय सूत्रधार एक प्रयोगमें दूसरे प्रयोगका वर्णन करे, उस समय यदि पात्र वहाँ प्रवेश करे, तो वह 'प्रयोगातिशय' होता है । 'इतिवृत्त' (इतिहास) को नाटक आदिका शरीर कहा जाता है । उसके दो भेद माने गये हैं—'सिद्ध' और 'उद्येक्षित' । शास्त्रोंमें वर्णित इतिवृत्त 'सिद्ध' और कविकी कल्पनामें निर्मित 'उद्येक्षित' कहा जाता है । बीज, विन्दु, पताका, प्रकरी और कार्य—ये पाँच अर्थप्रकृतियाँ (प्रयोजनसिद्धिकी हेतुमत्ता) हैं । चेष्टा

(कार्यविस्थाएँ) भी पाँच ही मानी गयी हैं । इनके नाम क्रमशः इस प्रकार हैं—प्रारम्भ, प्रयत्न, प्राप्ति-सद्भाव, नियतफलप्राप्ति और पाँचवों फलयोग । रूपकमें मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श और निर्वहण—ये क्रमशः पाँच सधियाँ हैं । जो अल्पमात्र वर्णित होनेपर भी बहुधा विसर्पण—अनेक अवान्तर कार्योंको उत्पन्न करता है, फलकी हेतुभूत उस अर्थप्रकृतिको 'बीज' कहा जाता है । जिसमें विविध वृत्तान्तों और रससे बीजकी उत्पत्ति होती है, काव्यके शरीरमें अनुगत उस संधिको 'मुख' कहते हैं । अभीष्ट अर्थकी रचना, कथावस्तुकी अवण्डता, प्रयोगमें अनुराग, गोपनीय विषयोंका गोपन, अद्भुत वर्णन, प्रकाश्य विषयोंका प्रकाशन—ये काव्याङ्गोंके छः फल हैं । जै० अङ्गरीन अनुष्य किसी कार्यमें समर्थ नहीं होता, उसी प्रकार अङ्गरीन काव्य भी प्रयोगके योग्य नहीं माना जाता । देश-कालके बिना किसी भी इतिवृत्तकी प्रवृत्ति नहीं होती, अतः नियमपूर्वक उन दोनोंका उपादान 'पद' कहलाता है । देशोंमें भारतपर और कालमें सत्ययुग, त्रेता और द्वापरयुगको ग्रहण करना चाहिये । देश-कालके बिना कही भी प्राणियोंके सुख-दुःखका उदय नहीं होता । सृष्टिके आदिमकालकी वार्ता अथवा सृष्टिपालन आदिकी वार्ता प्राप्त हो तो वह वर्णनीय है । ऐसा करनेमें कोई दोष नहीं है ॥ १३—२७ ॥

इस प्रकार आदि आन्त्य महापुराणमें 'नाटकका निरूपण' नामक तीन सौ अठतीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ३३८ ॥

तीन सौ उन्वालीसवाँ अध्याय

मृङ्गरादि रस, भाव तथा नायक आदिका निरूपण

अग्निदेव कहते हैं—वसिष्ठ ! वेदान्तशास्त्रमें परब्रह्म परमेश्वरको अद्वितीय, चैतन्यस्वरूप और व्योमित्यंजित अक्षर (अविनाशी) सनातन, अक्रमा और व्यापक कहते हैं, उसका सहज (स्वस्वभूत) आनन्द कभी-कभी

५. विश्वनाथने अग्निपुराणके 'संहिता' सूत्रधरेण' इत्यादिते लेकर 'प्रस्तावनापि सा' तककी पङ्क्तियोंको अपने ग्रन्थमें अविकलरूपसे उद्धृत किया है । अग्निपुराणमें प्रस्तावनाके 'प्रवृत्तक', 'कथोद्घात' और 'प्रयोगातिशय'—ये तीन भेद माने गये हैं । परंतु विश्वनाथने 'व्यवसायक' और 'अवलगित'—ये दो भेद और जोड़कर पाँच भेद स्वीकार किये हैं ।

६. इन पाँचों अर्थप्रकृतियोंकी विश्वनाथने अपने ग्रन्थमें ज्यों-का-त्यों ग्रहण किया है ।

७. विश्वनाथने 'निर्वहण'के स्थानमें 'परसंहिता'का उल्लेख किया है ।

८. इस प्रसङ्गके अनुशीलनसे यह स्पष्ट जान पड़ता है कि व्यासदेवपर भरणमुक्तिका प्रभाव पड़ा है और परवर्ती आलोचकोंके ग्रन्थ भरतमुनि एवं बालदेवसे भी प्रभावित है ।

व्यञ्जित होता है, उस आनन्दकी अभिव्यक्तिक ही 'चैतन्य', 'चमत्कार' और 'रस' के नामसे वर्णन किया जाता है'। आनन्दका जो प्रथम विकार है, उसे 'अङ्कार' कहा गया है। अङ्कारसे 'अभिमान' का प्रादुर्भाव हुआ। इस 'अभिमान' में ही तीनों लोकोकी समाप्ति हुई है ॥ १-३ ॥

अभिमानसे रसिकी उत्पत्ति हुई और वह व्यभिचारी आदि भाव-सामान्यके सहकारसे पुष्ट होकर 'शृङ्गार' के नामसे गायी जाती है। शृङ्गारके इच्छानुसार हास्य आदि अनेक दूसरे भेद प्रकट हुए हैं। उनके अपने-अपने विशेष स्थायी भाव होते हैं, जिनका परिपोष (अभिव्यक्ति) ही उन-उन रसोंका लक्षण है ॥ ४-५ ॥

व रस परमात्मके सत्त्वादि गुणोंके विस्तारसे प्रकट होते हैं। अनुरागसे शृङ्गार, तीक्ष्णतासे रौद्र, उत्साहसे वीर और

१. भरतमुनिने रसनिष्पत्तिपर विचार किया, भावोंका ही विशद विवेचन किया, किन्तु रसको ब्रह्मचैतन्यसे अभिन्न नहीं कहा; इस विषयमें वेदव्यासकी वाणी 'अग्निपुराण'में अधिक स्पष्ट हुई है। उन्होंने ब्रह्मके सहज आनन्दकी अभिव्यक्तिको ही 'चैतन्य', 'चमत्कार' तथा 'रस' नाम दिया है। वेदान्त-धनकार वेदव्यासके सहज अवयव ही 'रसो वै सः'।—एष औपनिषद् वाणी भी रही है। भरतवृत्तके व्याख्याकार आचार्य अभिनवगुप्तभादने, जिनके मतका विशद विवेचन आचार्य मण्डने अपनी पीयूषवर्णिणी वाणीद्वारा 'काव्यप्रकाश'में किया है, वह वेदान्तवृत्ति ही अपनायी है; तथा 'रसो वै सः' का प्रमाणरूपमें उल्लेख करते 'चिदावरणभङ्ग' या 'भग्नारवण विद्' को ही 'रस' माना है। भागदने महाकाव्यके उद्भवमें 'युक्त' लोकस्वभावेन रसैश्च सक्तलैः युक्तः।—यो छिन्नकर रसका योग तो स्वीकार किया है, किन्तु रसके भव्य स्वरूपका कोई विवेचन नहीं किया है। अभिनवगुप्त, मण्डन तथा विश्वनाथने भी व्यासद्वारा निर्दिष्ट स्वरूपको ही स्वीकार किया है। ध्वनिवादी या व्यासवादी सत्यवादीने रसके उक्त महामहिम स्वरूपको ही आधार दिया तथा 'ब्रह्मस्वात्सरोदर' कहकर उसकी प्रतिष्ठा बढ़ायी है।

२. रस कवचके उपरिगम्य है—भरतमुनि। उन्होंने शृङ्गार, रौद्र, वीर और वीरभक्त रसोंसे क्रमशः हास्य, कर्ण, अद्भुत तथा भयावह रसकी उत्पत्ति मानी है। यथा—

शृङ्गारादि भवेत्तस्यो रौद्राच्च कर्णो रसः ।

वीराच्चैवाद्भुतोत्पत्तिर्भीमस्याच्च

भयानकः ॥

(नाट्यशास्त्र ६।३९)

संकोचसे वीरभक्त रसका उदय होता है। शृङ्गार रससे हास्य, रौद्र रससे कर्ण रस, वीर रससे अद्भुत रस तथा वीरभक्त रससे भयानक रसकी निष्पत्ति होती है। शृङ्गार, हास्य, कर्ण, रौद्र, वीर, भयानक, वीरभक्त, अद्भुत और शान्त—ये नौ रस माने गये हैं। जैसे सहज रस तो चार (शृङ्गार, रौद्र, वीर एवं वीरभक्त) ही हैं। जैसे विना त्यागके धनकी शोभा नहीं होती, जैसे ही रसहीन वाणीकी भी शोभा नहीं होती। अगर काव्यसंसारमें कवि ही प्रजापति है। उसको संसारका जैसा स्वरूप रुचिकर जान पड़ता है, उसके काव्यमें यह जगत् जैसे ही रूपमें परिवर्तित होता है। यदि कवि शृङ्गार-रसका प्रेमी है, तो उसके काव्यमें रसमय जगत्का प्राकट्य होता है। यदि कवि शृङ्गारी न हो तो निश्चय ही काव्य नीरस होगा। 'रस' भावहीन नहीं है और 'भाव' भी रससे रहित नहीं है; क्योंकि इन भावोंसे रसकी भावना (अभिव्यक्ति) होती है। 'भावान्ते रसा पृथिः'। (भावित होते हैं रस इनके द्वारा)—इस व्युत्पत्तिके अनुसार वे 'भाव' कहे गये हैं ॥ ६-१२ ॥

'रति' आदि आठ स्थायी भाव होते हैं तथा 'साम्प्र' आदि आठ सात्विक भाव माने जाते हैं। सुल्लेख मनोज्ञकूल अनुभव (आनन्दकी मनोरम अनुभूति) को 'रति' कहा जाता है। हर्ष आदिके द्वारा चित्तके विकासको 'हास' कहा जाता है। अमीष्ट वस्तुके नाश आदिसे उत्पन्न मनकी विकल्पाको 'शोक' कहते हैं। अपने प्रतिबुद्ध आचरण करनेवालेपर कठोरताके उदयको 'क्रोध' कहते हैं। पुरुषार्थके अनुकूल मनोभावका नाम 'उत्साह' है ॥ १३-१५ ॥

चित्त आदिके दर्शनसे जनित मानसिक विकल्पाको 'भय' कहते हैं। दुर्भाग्यवादी पदार्थोंकी निन्दा 'कुपुष्पा' कहलती है। किसी वस्तुके दर्शनसे चित्तका अतिशय आश्चर्यसे

३. भरतमुनिने नाट्यशास्त्रमें यह प्रश्न उठाया है कि 'किं रसेभ्यो भावानामभिनिर्दिष्टताहो भावेभ्यो रसानाम्'। (क्या रसोंसे भावोंकी अभिव्यक्ति होती है अथवा भावोंसे रसोंकी?) इसके उत्तरमें वे कहते हैं कि 'भावोंसे ही रसोंकी अभिव्यक्ति देखी जाती है, रसोंसे भावोंकी नहीं'। रसके उद्भावक होनेके कारण ही वे 'भाव' कहे जाते हैं। वह उत्तर ही अग्निपुराणकी उक्तिजैसे प्रसरित हुआ है। 'न भावहीनोऽस्ति रसो न भावो रसवर्जितः'।—वह उक्ति भी नाट्यशास्त्रकी कारिकाका ही अंश है। (देखिये ६।३९।)।

पूरित हो जाना 'विस्मय' कहलाता है। 'स्वप्न' आदि आठ सात्त्विक भाव हैं, जो रोगगुण और तमोगुणसे परे हैं। भय या रागादि उपाधिबोधे चेष्टाका अवरोध हो जाना 'स्वप्न' कहलाता है। अम एवं राग आदिसे युक्त अन्तःकरणके क्षोभसे शरीरमें उत्पन्न अलको 'स्वेद' कहते हैं। हर्षादिसे शरीरका उत्पन्नस्थित होना और उसमें रोगदे खदे हो जाना 'रोमाञ्च' कहा गया है। हर्ष आदि तथा भय आदिके कारण वाणीका स्पष्ट उच्चारण न होना (गह्वर हो जाना) 'स्वरमेद' कहा गया है। चित्तके क्षोभसे उत्पन्न कम्पनको 'व्येष्य' कहा गया है। विषाद आदिसे शरीरकी कान्तिका परिवर्तन 'वैषम्य' कहा गया है। दुःख अथवा आनन्द आदिसे उद्भूत नेत्रजलको 'अश्रु' कहते हैं। उपवास आदिसे हृन्निर्घोषी संक्राहीनताको 'प्रलय' कहा जाता है ॥ १६-२१ ॥

वैराग्य आदिसे उत्पन्न मानसिक खेदको 'निर्वेद' कहा जाता है। मानसिक पीड़ा आदिसे जनित शैथिल्यको 'क्लान्ति' कहते हैं; वह शरीरमें ही व्याप्त होती है। अनिष्टप्राप्तिकी सम्भावनाको 'शङ्का' और मत्सर (दूसरेका उत्कर्ष सहन न करने) को 'अस्वप्न' कहा जाता है। मदिरा आदिके उपयोगसे उत्पन्न मानसिक मोह 'मद' कहलाता है। अधिक कार्य करनेसे शरीरके भीतर उत्पन्न क्लान्तिको 'अम' कहते हैं। शृङ्गार आदि धारण करनेमें चित्तकी उदासीनताको 'आलस्य' कहते हैं। वैयर्थे ब्रह्म हो जाना 'दैव्य' तथा अमीष्ट वस्तुकी प्राप्ति न होनेसे जो बार-बार उसकी ओर ध्यान जाता है, उसे 'चिन्ता' कहते हैं। किसी कार्य (भयसे छूटने या इष्टवस्तुको पाने आदि) के लिये उपाय न सूझना 'मोह' कहलाता है ॥ २२-२५ ॥

अनुभूत वस्तुका चित्तमें प्रतिबिम्बित होना 'स्मृति' कहलाता है। तत्त्वज्ञानके द्वारा अर्थोंके निश्चयको 'व्यति' कहते हैं। अनुराग आदिसे होनेवाला जो कोई अकथनीय मानसिक संकोच होता है, उसका नाम 'बीड़ा' या 'छाया' है। चित्तकी अस्थिरताको 'चपलता' और प्रसन्नताको 'हर्ष' कहते हैं। प्रतीकारकी आधारे उद्भूत अन्तःकरणकी विकलताको 'आवेद्य' कहा जाता है। कर्षणके विषयमें कुछ प्रतिमान न होना 'अवज्ञा' करी जाती है। अमीष्ट वस्तुकी प्राप्तिसे बड़े हुए आनन्द या संतोषके अभ्युदयको 'भृति' कहते हैं। दूसरोंमें निष्कृष्टता और अपनेमें उत्कृष्टताकी भावनाको 'गर्व' कहा जाता है। इच्छित वस्तुके लाभमें देव आदिसे जनित

४. 'स्वप्न'का यही कथन विषयवाक्यने भी किया है।

विघ्नके कारण जो दुःख होता है, उसे 'विषाद' कहते हैं। अमीष्ट पदार्थकी इच्छासे जो मनकी चञ्चल स्थिति होती है, उसका नाम 'उत्कण्ठ' या 'उत्सुकता' है। अक्षिर हो उठना चित्त और हृन्निर्घोषीका 'अपस्मार' है। युद्धमें बाधाओंके उपस्थित होनेसे स्थिर न रह पाना 'त्रास' माना गया है तथा चित्तके चमत्कृत होनेको 'वीर्या' कहते हैं। कोषके क्षमन न होनेको 'अमर्ष' तथा चेतनताके उदयको 'प्रबोध' या 'जागरण' कहते हैं। चेष्टा और आकारसे प्रकट होनेवाले भावोंका गोपन 'अवहित्य' कहलाता है। कोषसे गुह्यजनोंपर कठोर वाग्दण्डका प्रयोग 'उग्रता' कहलाता है। चित्तके ऊहापोहको 'वितर्क' तथा मानस एवं शरीरकी प्रतिकूल परिस्थितिको 'व्याधि' कहते हैं। काम आदिके कारण असम्भ्रम प्रलय करनेको 'उन्मत्त' कहा गया है। तत्त्वज्ञान होनेपर चित्तगत बाधनाकी धान्तिको 'धाम' कहते हैं। कविजनोंको काव्यादिमें रस एवं भावोंका निवेश करना चाहिये। जिसमें 'व्यति' आदि स्थायी भावोंकी विभावना हो, अथवा जिसके द्वारा इनकी विभावना हो, वह 'विभाव' कहा गया है; यह 'आलम्बन' और 'उद्दीपन'के भेदसे दो प्रकारका माना जाता है। 'व्यति' आदि भावसमूह जिसका आश्रय लेकर निष्पन्न होते हैं, वह 'आलम्बन' नामक विभाव है। यह नायक आदिका आलम्बन लेकर आविर्भूत होता है। धीरोदात्त, धीरोदत्त, धीरलक्षित और धीरप्रशान्त—ये चार प्रकारके नायक माने गये हैं। ये धीरोदात्तादि नायक अनुकूल, दक्षिण, शठ एवं घृष्टके भेदसे सोलह प्रकारके कहे जाते हैं। पीठमर्द, विट और विद्रुषक—ये तीनों शृङ्गाररसमें नायकके नरसंज्ञक—अनुनायक होते हैं। 'पीठमर्द' श्रीमान् एवं 'नायक'के समान वृष्णाक्षी (सहायक) होता है। 'विट' (धूर्त) नायकके देष्टका कोई व्यक्ति होता है। 'विद्रुषक' प्रहसनसे नायकको प्रसन्न करनेवाला होता है। नायककी नायिकाएँ भी तीन प्रकारकी होती हैं—स्वकीया, परकीया एवं पुनर्भू। 'पुनर्भू' नायिका कौशिकाचार्यके मतसे है। कुछ 'पुनर्भू' नायिकाको न मानकर उसके स्थानपर 'सामान्या'की गणना करते हैं। इन्हीं नायिकाओंके अनेक भेद होते हैं। 'उद्दीपन विभाव' विविध संस्कारोंके रूपमें स्थित रहते हैं। ये 'आलम्बन विभाव'में भावोंको उद्दीप्त करते हैं ॥ २६-४२ ॥

चौसठ कलाएँ कर्मादि एवं गीतिकादिके भेदसे दो प्रकारकी होती हैं। 'कुहक' और 'स्मृति' प्रायः हासोपहासक हैं। आलम्बन विभावके उद्बुद्ध संस्कारयुक्त भावोंके द्वारा स्मृति,

हृष्टा, द्वेष और प्रयत्नके संयोगसे किये हुए मन, वाणी, बुद्धि तथा शरीरके कार्यको विद्वज्जन 'अनुभाव' मानते हैं—
'स अन्न अनुभूयते उत अनुभवति ।' (आलम्बनमें जो अनुभूयमान है, अथवा आलम्बनमें जो दर्शनके बाद प्रकट होता है) —इस प्रकार 'अनुभाव' शब्दकी निवृत्ति (व्युत्पत्ति) की जाती है। मानसिक व्यापारकी बहुलतासे युक्त कार्य 'मनका कार्य' कहा जाता है। वह 'पौरुष' (पुरुष-सम्बन्धी) एवं 'स्त्रैण' (स्त्री-सम्बन्धी)—दो प्रकारका होता है। वह इस प्रकार भी प्रसिद्ध है—॥ ४३-४६ ॥

शोभा, विलास, माधुर्य, रसैयं, गाम्भीर्य, छलित, ओदायं तथा तेज—ये आठ 'पौरुष कर्म' हैं। नीच जनोंकी निन्दा, उत्तम पुरुषोंसे स्पर्धा, शौर्य और चातुर्य—इनके कारण मानसिक कार्यके रूपमें शोभाका आविर्भाव होता है। जैने—
'भवनकी शोभा होती है' ॥ ४७-४८ ॥

इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें 'श्रृङ्गारदि रस, भाव तथा नायक आदिका निरूपण' नामक तीन सौ

छन्तलौसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ३३९ ॥

तीन सौ चालीसवाँ अध्याय रीति-निरूपण

अग्निदेव कहते हैं—वसिष्ठ ! अयं मैं 'वाग्विद्या' (काव्यशास्त्र) के सम्यक् परिशानके लिये 'रीति' का वर्णन करता हूँ। उसके भी चार भेद होते हैं—पाञ्चाली, गौडी, वैदर्भी तथा लटी। इनमें 'पाञ्चाली रीति' उपचारयुक्त, कोमल एवं लघु-समासोंसे समन्वित होती है। 'गौडी रीति'में 'दर्भकी अधिकता और लम्बे-लम्बे समासोंकी बहुलता होती है। वह अधिक उपचारोंमें युक्त नहीं होती। 'वैदर्भी रीति' उपचारहित, सामान्यतः कोमल संदर्भोंसे युक्त एवं समासवर्जित होती है। 'लटी रीति' संदर्भकी स्पष्टतासे युक्त होती है, किंतु उसमें समास अव्यस्त स्पष्ट नहीं होते। वह यद्यपि अनेक विद्वानोंद्वारा परित्यक्त है, तथापि अतिबहुल उपचारयुक्त लटी रीतिकी रचना उपलब्ध होती है ॥ १-४ ॥

(अब वृत्तियोंका वर्णन किया जाता है—) जो क्रियाओंमें विषमताको प्राप्त नहीं होती, वह वाक्यरचना

इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें 'रीतिनिरूपण' नामक तीन सौ चालीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ३४० ॥

* अग्निपुराणमें काव्यशास्त्रके सम्यक् ज्ञानके लिये रीतिज्ञान आवश्यक बतलाया है; इसीका सहारा लेकर आचार्य वाग्विद्या 'रीतिरत्नाकरा काव्यम्' ।—इस सूत्रके द्वारा रीतिको 'काव्यका आरम' कहा है और विशिष्ट पद-रचनाका नाम 'रीति' दिया

भाव, हाव, हेल, शोभा, कान्ति, दीप्ति, माधुर्य, शौर्य, प्रगल्भता, उदारता, खिरता एवं गम्भीरता—ये बारह 'स्त्रियोंके विभाव' कहे गये हैं। विलास और हावको 'भाव' कहते हैं। यह 'भाव' किंचित् वर्षसे प्रादुर्भूत होता है। वाणीके योगको 'वागारम्भ' कहते हैं। उसके भी बारह भेद होते हैं। उनमें भाषणको 'आलाप', अधिक भाषणको 'प्रलाप', दुःखपूर्ण वचनको 'विलाप', बारंबार कथनको 'अनुलाप', कथोपकथनको 'संलाप', निरर्थक भाषणको 'अपलाप', वाचकके परिवहनको 'संदेश' और विषयके प्रतिपादनको 'निर्देश' कहते हैं। तत्त्वकथनको 'अतिदेश' एवं निस्तार वस्तुके वर्णनको 'अपदेश' कहा जाता है। शिक्षापूर्ण वचनको 'उपदेश' और व्याजोक्तिको 'व्यपदेश' कहते हैं। दूसरोंकी अभीष्ट अर्थका ज्ञान करानेके लिये उत्तम बुद्धिका आश्रय लेकर वागारम्भका व्यापार होता है। उसके भी रीति, वृत्ति और प्रवृत्ति—ये तीन भेद होते हैं ॥ ४९-५४ ॥

'वृत्ति' कही गयी है। उसके चार भेद हैं—भारती, आरभटी, कैशिकी एवं सार्वती। 'भारती वृत्ति' वाचिक अभिनयकी प्रधानतासे युक्त होती है। यह प्रायः (नट) पुरुषके आश्रित होती है, किंतु कभी-कभी स्त्री (नटी) के आश्रित होनेपर यह प्राकृत उक्तियोगे संयुक्त होती है। भरतके द्वारा प्रयुक्त होनेके कारण इसे 'भारती' कहा जाता है। भारतीके चार अङ्ग माने गये हैं—
वीथी, प्रहसन, आश्रुल एवं नाटकादिकी प्ररोचना। वीथीके तरह अङ्ग होने हैं—उद्वातकः छपितः, असरप्रलापः, वाक्-श्रेणी, नास्तिका, विरण, व्याहारः, त्रिगतः, छलः, अवस्यन्दितः, गण्डः, मृदव एवं उचित। तापस आदिके परिहासयुक्त वचनको 'प्रहसन' कहते हैं। 'आरभटी वृत्ति'में माया, इन्द्रजाल और युद्ध आदिकी बहुलता मानी गयी है। आरभटी वृत्तिके भेद निम्नलिखित हैं—संक्षिप्तकार, पात तथा वस्तुस्थापन * ॥ ५-११ ॥

तीन सौ इकतालीसवाँ अध्याय

नृत्य आदिमें उपयोगी आङ्गिक कर्म

अग्निदेव कहते हैं—नसिष्ठ । अयं मैं 'अभिनय' में कर्म मानते हैं । यह सब कुछ प्रायः अवलजनोंके आश्रित नृत्य आदिके समय शरीरसे होनेवाली विशेष चेष्टाको तथा होनेपर 'विच्छित्ति'-विशेषका पोषक होता है । स्त्रियां, अङ्ग-प्रत्यङ्गके कर्मको यत्नात हैं । इसे विद्वान् पुरुष 'आङ्गिक' विलास, विच्छित्ति, विभ्रम, किलकिञ्चित्त, मोहायित,

है । अग्निपुराणमें 'रीतिके चार मेद उपलब्ध होते हैं—पाञ्चाली, गौरी, वैदर्भी और लटी, और इन चारोंके दृक्-शृक् लक्षण भी दिये हैं । तथापि वामनने इन चार मेदोंमेंसे 'लटी' को ग्रहण नहीं किया है, तथापि परवर्ती आलोककोंने काटीपर भी विचार किया है । वामनने 'पाञ्चाली'का लक्षण किया है—'माधुर्यसौकुमार्योपपन्ना पाञ्चाली ।' अर्थात् 'माधुर्य तथा सौकुमार्य गुणसे सम्पन्न रचना 'पाञ्चाली' रीति' है । 'अग्निपुराणमें 'उपचारयुता मृद्री पाञ्चाली हसविमहा ।'—नौ कहकर छोटे समासवाली मृदु रचनाको 'पाञ्चाली' बताया गया है । इसकी मृदुताकी ही वामनने 'माधुर्य' नामसे व्यक्त किया है । छोटे समास-वाली रचनामें कर्कशताका अभाव होता है, अतः वह 'सुकुमार' मानी गयी है । इसी गुणका वामनने 'सौकुमार्य' शब्दसे बोध कराया है । व्यासजीने लघे समासवाली रचनाको 'गौरीया' कहा है; उसीको शब्दान्तरसे वामनने ओज-कात्मिनी' कहकर व्यक्त किया है । दीर्घसमासवाली रचनामें ही 'ओज' और 'काति' नामक गुण प्रकट होते हैं । जो समासे शय तथा कोमल संदर्भवाली रचना होती है, उसको 'वैदर्भी' कहा गया है । वैदर्भीक इसी लक्षणको वामनने 'समप्रमुणोपेता' कहकर व्यक्त किया है । उनकी रायमें वैदर्भी रीति सम्पूर्ण दोहोसे रहित और समग्र गुणोंसे सुश्रुत होती है । यथा—

असृष्टा दोषमाश्रयि, समप्रमुणुमुश्रिता । विषद्वीस्वरीताम्या वैदर्भ रीतिरिष्यते ॥

भरतमुनिने इष्टियोंका उत्पत्ति भगवान् नारायणसे बताया है और उनके चार मेद किये हैं—'भारती', 'सावती', 'कैशिकी' तथा 'आरभटी' । 'भारती'का प्राकृत्य ऋग्वेदसे, 'सात्विकी'का यजुर्वेदसे, 'कैशिकी'का सामवेदने और 'आरभटी'का अथर्ववेदसे आविर्भाव माना है । जो प्रधान वाणी पुरुषद्वारा प्रयोगमें लानी जानेवाली, खीरहित, सङ्कुल वाक्योंने युक्त तथा भरतमुनिके शिष्योंसे प्रयुक्त है, वह 'भारती' नामवाली इष्टि है; उसके चार अङ्ग हैं—प्ररोचना, आमुख, बायीं और प्रस्तन (द्रष्टव्य-नाट्यशास्त्रका तीसरा अध्याय) । अग्निपुराणका इष्टिविचार भरत-मुनिके 'नाट्यशास्त्र'पर ही आधारित तथा अत्यन्त संक्षिप्त है ।

१. भरतमुनिके 'नाट्यशास्त्र' (अध्याय २२) में 'सामान्य-अभिनय-निरूपणोंके प्रसङ्गमें 'अभिनयके तीन स्वरूप वर्णित हैं—वाचिक, आङ्गिक और सात्त्विक । नाट्यमें सचका प्रतिष्ठा है । सचका रूप अम्बक है । वह नवों रसोंमें स्थित रहता है । युवावस्थामें स्त्रियोंके मुख और अङ्गमें जो सात्त्विक विकार अधिकतर प्रकट होते हैं, उन्हें 'अलंकार' कहा गया है । वे अलंकार भावोंके आधार होते हैं । उनमेंसे पहले तीन 'अङ्गज अलंकार' हैं; दस 'स्वाभाविक अलंकार' हैं और सात 'अवयवज' हैं । वे सभ-के-सब रस और भावसे उपरहित होते हैं । भाव, हाव और हेला—ये परस्पर उदित हो, शरीरमें प्रकटित होकर रहते हैं । ये तीनों सत्यके ही मेद हैं और अङ्गज अलंकार हैं । 'सच' देहात्मक होता है । 'सच'से 'भाव'का उत्पन्न होना है, 'भाव'से 'हाव'का और 'हाव'से 'हेला'का उत्पन्न कहा गया है । बाणी, अङ्ग और मुखरागके द्वारा तथा सच और अभिनयके द्वारा कविके आन्तरिक अभिप्रायको भावित (प्रकट) करनेवाला तत्त्व 'भाव' कहलाता है । लीला, विलास, विच्छित्ति, विभ्रम, किलकिञ्चित्त, मोहायित, कुटुमिन, विभ्रमो, ललित और विद्वान्— ये दस स्त्रियोंके स्वभाव चोटावशेष या अलंकरण हैं । इनका विशद विवेचन इहोक्त १२—२५ तक उपलब्ध होगा है । शोभा, कान्ति, दीप्ति, माधुर्य, भैरव, प्रागल्भ्य तथा ओदार्य—ये 'अवयवज अलंकरण' हैं । इन सबका विवेचन इहोक्त २६—३० तक उपलब्ध होता है । पुरुषमें शोभा, विलास, माधुर्य, स्वेर्य, गाम्भीर्य, कण्ठि, ओदार्य और तेज—ये षाठ सात्त्विक भाव प्रकट होते हैं । यहाँ लीला-विलास आदि जो स्त्रियोंके अलंकरण कहे गये हैं, उनकी संख्या दस है; किंतु अग्निपुराणमें व्यासजीने 'लोलित' और 'कैलि'—इन दोही उद्भावना करके स्त्रियोंके स्वभावज अलंकरणोंको बारह बताया है । परवर्ती साहित्यदर्पणकारने इनके अतिरिक्त छः नूतन भावोंकी उद्भावना करके इन सबकी संख्या अठारह तक पहुँचा दी है । व्यासजीने दिव्यदर्शनके द्वारे लीला-विलास आदि कुछ ही भावोंके संक्षिप्त लक्षण दिये हैं, किंतु कविराज विभवानने अठारहों भावों या अलंकरणोंके उदाहरणस्तहित विनमृत लक्षण प्रस्तुत किये हैं ।

कुहमित, विष्णोक, ललित, विहृत, क्षीरित तथा केळि-ये नायिकाओंके यौवनकालमें सहजभावसे प्रकट होनेवाले बारह अलंकार हैं। आवरणसे आवृत स्थानमें प्रियजनोंकी चेष्टाके अनुकरणको 'श्लेष' कहते हैं। प्रियजनके दर्शन आदिसे जो मुख और नेत्र आदिकी चेष्टाओंमें कुछ विशेष चमत्कार लक्षित होता है, उसको सहृदयजन 'विलस' कहते हैं। हर्षसे होनेवाले हास और शुष्क वदन आदिके मिश्रणको 'किष्किक्षित' माना गया है। चित्तके किसी गर्वयुक्त विकारको 'बन्धोक' कहते हैं। (इस भावके उदय होनेपर अभीष्ट वस्तुमें भी अनादर प्रकट किया जाता है।) लौकिकार्थजनित चेष्टा-विशेषको 'ललित' कहते हैं। सिर, हाथ, वक्षःस्थल, पार्श्व-भाग—ये क्रमशः अङ्ग हैं। भ्रूत्ता (मौह) आदिको 'प्रत्यङ्ग' या 'उपाङ्ग' जाना जाता है। अङ्ग-प्रत्यङ्गोंके प्रयत्नजनित कर्म (चेष्टाविशेष) के बिना नृत्य आदिका प्रयोग सफल नहीं होता। वह कहीं मुख्यरूपसे और कहीं वक्ररूपसे माधित होता है। आकम्पित, कम्पित, ध्रुत, विध्रुत, परिवारित, आधृत, अवधृत, अक्षित, निहक्षित, पराधृत, उक्षित, अयोगत एवं लोलित—ये तेरह प्रकारके शिरःकर्म जानने चाहिये। भ्रूकर्म सौत प्रकारका होता है। भ्रूसंचालनके कर्मोंमें पातन आदि कर्म मुख्य हैं। रस,

२. नाट्यशास्त्र के आठवें अध्यायमें श्लोक १७ से ४० तक शिरःसंचालनके विविध प्रकारोंकी विंशद व्याख्या दृष्टिगोचर होती है। आकम्पित आदि जो तेरह प्रकार हैं, उनके नाममात्र अनिपुणोंमें वहीसे ज्यों-के-यों ले लिये गये हैं। इन सबके लक्षणोंका विवेचन वही द्रष्टव्य है।

३. भ्रूसंचालनके जिन सात कर्मोंकी यहाँ चर्चा की गयी है, उनके नाम 'नाट्यशास्त्र'में इस प्रकार उपलब्ध होते हैं—उल्लेप, पातन, भ्रुकुटी, चतुर, कुञ्चित, रेणिव तथा सहज। दोनों ओरकी भौहोंको एक साथ या बारी-बारीसे ऊपरको उठाना 'उल्लेप' है। इसी तरह उन्हें एक साथ या एक-एक करके नीचे ढालना 'पातन' है। भौहोंके मूलभागको ऊपर उठाना 'भ्रुकुटी' करी गयी है। दोनों ओरकी मनोहर और विरस्त भौहोंको तमिक्का उठानेसे 'चतुर'कर्म सम्पादित होता है। एक या दोनों भौहोंको सट्टकभावे से ठिकोढ़ना 'कुञ्चित' कहा गया है। एक ही भौहके ललितज्जलेसे 'रेणिव' का सम्पादन होता है और भौहोंका जो स्वाभाविक कर्म है, उसे 'सहज' कहा गया है। (आठवें ८। ११८—१२३)

स्थायी भाव एवं संचारी भावके सम्मन्वये दृष्टिका 'अभिनय' तीन प्रकारका होता है। उसके भी छत्तीस भेद होते हैं—जिनमें दस भेद स्वसे प्रादुर्भूत होते हैं। कर्मीनिकाका कर्म भ्रमण एवं चळनादिके भेदसे नौ प्रकारका माना गया है। मुख्यके छैः तथा नासिकाकर्मके छैः एवं निःश्वासके नौ भेद माने जाते हैं। ओष्ठकर्मके छैः, पादकर्मके छैः,

४. कान्ता, भयानका, हात्वा, करणा, अद्भुता, रौद्री, वीरा तथा वीभत्सा—ये आठ 'रसदृष्टि' हैं। स्निग्धा, हृद्य, रीना, कुब्जा, दृसा, भवामिता, जुगुप्सिता तथा विलिता—ये आठ 'स्वाभिभाव-सम्पत्ति' दृष्टि हैं। शृङ्गा, मलिना, शान्ता, ललिता, श्रान्ता, शङ्किता, विपण्णा, सुकुला, कुञ्जिता, अभितप्ता, निष्ठा, ललिता, विनक्तिता, अव्यसुकला, विभ्रान्ता, विस्तुला, आवेक्षता, विशोका, व्रता तथा मदिरा—ये संचारीभावसे सम्मन्व रखनेवाली बीस प्रकारकी दृष्टियाँ हैं। इन सबका विवेचन 'नाट्यशास्त्र' में बड़े विस्तारके साथ किया गया है। (द्रष्टव्य—अध्याय आठ, श्लोक ४१—११४ तक)

५. भ्रमण, चलन, पात, चलन, सम्प्रवेशन, विवर्तन, समुद्रुत, निष्कास तथा प्रकृत—ये कर्मीनिकाके नौ कर्म हैं। नेत्रपुटके भीतर दोनों पुगलियोंका मण्डलकार आवर्तन 'भ्रमण' माना गया है। त्रिकोणमन 'चलन' कहलाता है। नीचेकी ओर झिलकना 'पातन' है। उनके कम्पनको 'चलन' जानना चाहिये। उनको भीतर घुसा देना 'प्रवेशन' कहलाता है। कटाक्ष करनेकी क्रियाको 'विवर्तन' कहते हैं। पुगलियोंका ऊँचे उठना 'समुद्रुत' कहलाता है, निकलना 'निष्कास' है और स्वाभाविकरूपसे उनकी स्थिति 'प्राकृत' कहलाती है।

६. विधुन, विनिवृत्त, निर्धुन, धुन, निवृत्त तथा उदादि—ये मुख्यके छः कर्म हैं। (द्रष्टव्य—अध्याय ८, श्लोक १५३ से ५७ तक)

७. नना, मन्दा, विहृष्टा, सोष्ण्वासा, विवृण्णिता तथा स्वाभाविकी—इन छः प्रकारकी 'नासिका' मानी गयी है।

(इसका लक्षण द्रष्टव्य—नाट्य ८, श्लोक १२९—१३९ तक)

८. विवर्तन, कम्पन, विसर्ग, विनिगूढन, संदृष्टक तथा समुद्र—ये 'ओष्ठ' के छः कर्म हैं। (द्रष्टव्य—अध्याय ८, श्लोक १४१—१४७)

९. नाट्यशास्त्रमें 'पादकर्म'के छः भेदोंका उल्लेख है। वक्रहित, सम, अग्रतज्जंघर, अक्षित, कुञ्चित तथा स्वीयाव—ये वन छहोंके नाम हैं। (द्रष्टव्य—अध्याय ९, श्लोक २३५—२८०)

चिबुकक्रियाके सार्त एवं ग्रीवाकर्मके नौ^{११} भेद बताये गये हैं । इसका अभिनय भावः 'असंयुत' तथा 'संयुत'—दो प्रकारका होता है । पलाक, त्रिपाक, कर्तरीमुख, अर्द्धचन्द्र, उत्तराल, झुकुण्ड, मुष्टि, धिलर, कपरिष, कटकामुल, वस्यास, पद्मकोष, अतिधिरा, मृगशीर्षक, कामूल, काष्म्यदम, चतुर, भ्रमर, हंसास्य, हंसपक्ष, संदंश, मुकुल, ऊर्ध्वनाभ एवं ताम्रचूड—'असंयुत हस्त'के ये चौबीस भेद कहे गये हैं^{१२} ॥ १—१६ ॥

'संयुत हस्त'के तेरह भेद माने जाते हैं—अञ्जलि, कपोत,

इस प्रकार आदि आन्त्यमहापुराणमें 'भुव्य आदिमें उपयोगी विभिन्न अङ्गोंकी क्रियाओंका निरूपण' नामक तीन सौ इकतालीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ३४१ ॥

तीन सौ बयालीसवाँ अध्याय अभिनय और अलंकारोंका निरूपण

अभिनयेष कहते हैं—वसिष्ठ ! 'काव्य' अथवा 'नाटक' आदिमें वर्णित विषयोंको जो अभिमुख कर देता—सामने ख देता, अपौरु मूर्तरूपसे प्रत्यक्ष दिखा देता है; पात्रोंके उस कार्यकलापको विद्वान् पुरुष 'अभिनय' मानते या कहते हैं । वह चार प्रकारसे सम्भव होता है । उन चारों अभिनयोंके नाम इस प्रकार हैं—सात्विक, वाचिक, आङ्गिक और आहार्य । स्वप्न, स्वैद आदि 'सात्विक अभिनय' हैं; वाणीसे जिसका आरम्भ होता है, वह 'वाचिक अभिनय' है; शरीरसे आरम्भ किये जानेवाले अभिनयको 'आङ्गिक'

कर्कट, स्वस्तिक, कटक, वर्धमान, असङ्ग, निषध, दोल, पुष्पपुट, मकर, गजदन्त एवं बहिःसम्भ । संयुत करके परिवर्तनसे इसके अन्य भेद भी होते हैं ॥ १७-१८ ॥

वक्षःस्वल्का अभिनय आभुग्ननर्तन आदि भेदोंसे पाँच^{१३} प्रकारका होता है । उदरकर्म अनतिस्त्राम, म्बव तथा पूर्ण—तीन प्रकारके होते हैं । पार्श्वभागोंके पाँच^{१४} कर्म तथा जङ्घाके^{१५} भी पाँच ही कर्म होते हैं । नाट्य-नृत्य आदिमें पादकर्मके अनेक भेद होते हैं ॥ १९-२१ ॥

कहते हैं तथा जिसका आरम्भ बुद्धिसे किया जाता है, वह 'आहार्य अभिनय' कहा गया है ॥ १-२ ॥

रसादिका आचान अभिमानकी सत्तासे होता है । उसके विना सबकी स्वतन्त्रता व्यर्थ ही है । 'सम्भोग' और 'विप्रलम्भ'के भेदसे शृङ्गार दो प्रकारका माना जाता है । उनके भी 'प्रच्छन्न' एवं 'प्रकाश'—दो भेद होते हैं । विप्रलम्भ शृङ्गारके चार भेद माने जाते हैं—पूर्वानुराग, मान, प्रवास एवं कवणात्मक ॥ ३-५ ॥

१०. कुट्टन, खण्डन, छिन्न, चुकित, केहन, सम तथा दन्तक्रियादष्ट—ये सात प्रकारकी 'चिबुकक्रिया' हैं । (द्रष्टव्य—अध्याय ८, श्लोक १४७—१५१)

११. समा, जता, जनता, श्वभा, रेचिता, कुञ्चिता, लज्जिता, वलिना और निवृत्ता—ये ग्रीवाके नौ भेद हैं । (द्रष्टव्य—श्लोक १७०—७६)

१२. हस्तकर्मके विशद विवेचनके किये द्रष्टव्य—नाट्यशास्त्र, नवम अध्याय ।

१३. आभुग्न, निवृत्त, प्रकम्पित, उदाहित तथा सम—ये 'वक्षःस्वल्का'के पाँच भेद हैं । (द्रष्टव्य—अध्याय ९, श्लोक २२३—२३२)

१४. कुष्ठ लोण क्षाम, धक्क, सम तथा पूर्ण—ये 'उदर'के चार भेद मानते हैं ।

१५. नत, समुन्नत, प्रसारित, विपणित तथा अपसृत—ये 'पार्श्वभाग'के पाँच कर्म हैं । (द्रष्टव्य—अध्याय ९, श्लोक २३३—२४०)

१६. नाट्यशास्त्रमें 'अङ्गकर्म' और 'जङ्घाकर्म' दोनों ही पाँच-पाँच बताये हैं । कम्पन, वचन, स्तम्भन, उन्नतन और विपणन—ये पाँच 'अङ्गकर्म' हैं तथा आभिन, नत, क्षिप्त, उदाहित तथा परिहृत—ये पाँच 'जङ्घाकर्म' हैं । (द्रष्टव्य—अध्याय ९, श्लोक २४०—२४५)

इन पूर्वनिर्गुणादिसे 'सम्भोग' शृङ्गारकी उत्पत्ति होती है। वह भी चार भागमें विभजित होता है एवं पूर्वका अतिक्रमण नहीं करता। यह स्त्री और पुरुषका आश्रय लेकर स्थित होता है। उस शृङ्गारकी साधिका अथवा अभिव्यञ्जिका 'भक्ति' मानी गयी है। उसमें वैवर्ण्य और प्रकृषके सिवा अन्य सभी सौत्त्विक भावोंका उदय होता है। धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष—इन चारों पुरुषार्थोंसे, आलम्बन-विशेषसे तथा आलम्बन-विशेषके वैरोधिकसे शृङ्गाररस निरन्तर उपचय (वृद्धि) को प्राप्त होता है। 'अभिनेय' शृङ्गारके दो भेद और जानने चाहिये—'वचनकिमात्मक' तथा 'श्लेषव्यक्तिमात्मक' ॥ ६-८३ ॥

हास्यरस स्थायीभाव—हासके छः भेद माने गये हैं—
स्मित, हसित, विहसित, उपहसित, अपहसित और अतिहसित। जिसमें मुस्कुराहटमात्र हो, दाँत न दिखायी दें—येही हँसीको 'स्मित' कहते हैं। जिसमें दन्ताग्र कुछ दील पड़ें और नेत्र प्रकुल्लित हो उठें, वह 'हसित' कहा जाता है। यह उत्तम पुरुषोंकी हँसी है। ध्वनियुक्त हासको 'विहसित' तथा कुटिलतापूर्ण दृष्टिसे देखकर किये गये अट्टहासको 'उपहसित' कहते हैं। यह मध्यम पुरुषोंकी हँसी है। बेदोके जोर-जोरसे हँसना (और नेत्रोंसे आँसुतक निकल आना—यह 'अपहसित' है और बड़े जोरसे ठट्ठाका मारकर हँसना 'अतिहसित' कहा गया है। (यह अथम जनोंकी हँसी है) ॥ ९-१०३ ॥

जो 'करुण' नामसे प्रसिद्ध रस है, वह तीन प्रकारका होता है। 'करुण' नामसे प्रसिद्ध जो रस है, उसका स्थायी भाव 'शोक' है। वह तीन हेतुओंसे प्रकट होनेके कारण 'निविच' माना गया है—१-धर्मोपचातजनित, २-चित्तविक्षासजनित और ३-शोकदायकघटनाजनित। (प्रश्न) शोकजनित शोकमें कौन स्थायी भाव है? (उत्तर) जो पूर्ववर्ती शोकसे उद्भूत दुःखा है, वह है ॥ ११-१२ ॥

१. साम्ब, स्वेद, रोमाञ्च, स्वरभङ्ग, वेपथु, वेवर्ण्य, अमृ तथा प्रकृष—ये आठ सात्त्विक भाव हैं। इनमेंसे वेवर्ण्य और प्रकृषका वृद्ध सम्भोग-शृङ्गारमें नहीं होता।

२. 'नाम्यशास्त्र' अध्याय छः, श्लोक ४९—६१ में 'हास्यरस'का विचार विवेचन उपक्रम्य होता है। स्मित, हसित आदि छः भेदोंके भी विस्तृत लक्षण वहाँ दिये गये हैं।

३. अभिनवपुराणमें 'करुणरस'का वर्णन अत्यन्त संक्षिप्त है।

अङ्गकर्म, नेपथ्यकर्म और वाक्यकर्म—इनके द्वारा रौरसरसकी भी तीन भेद होते हैं। उसका स्थायी भाव 'शोक' है। इसमें स्वेद, रोमाञ्च और वेपथु आदि सात्त्विक भावोंका उदय होता है ॥ १३ ॥

दानवीर, धर्मवीर एवं युद्धवीर—ये तीन वीर-रसोंके भेद हैं। वीररसका निष्पादक हेतु 'उत्साह' माना गया है। जहाँ प्रारम्भमें वीरका ही अनुसरण किया जाता है, परंतु जो आगे चलकर भयका उत्पादक होता है, वह 'भयानकरस' है। उसका निष्पादक 'भय' नामक स्थायी भाव है। वीरभयरसके 'उद्देजन' और

अंतः उच्छेद विभाव और अनुभावोंका परिचय देनेवाले दो श्लोक वहाँ उद्धृत किये जाते हैं—

इष्टवचनार्थनादा विभिवचनस्य संभावापि ।

पथिर्भावविशेषैः करुणरसो नाम सम्भवति ॥

सत्यनरसद्विर्भावगमेश्वरिदेवितेविलपितैश्च ।

अभिनेयः करुणरसो देहाकासाभिधातैश्च ॥

(नाट्यशास्त्र ६। ६२-६३)

४. 'रौरसरस'के परिचायक श्लोक 'नाम्यशास्त्र'में इस प्रकार दिये गये हैं—

युद्धप्रहारघातविकृतच्छेदविदागैरनैव ।

संयामसम्भवाधैरैभिः संजायते रौरः ॥

नानाप्रहरणमोक्षैः क्षिरःकरुण्युज्ज्वलतैरनैव ।

पथिर्भावविशेषैरैरसाभिनवः प्रयोक्तव्यः ॥

इति रौररसो वृद्धो रौरवागङ्गनेतिष्ठः ॥

शस्त्रप्रहारनृषिश्च उग्रकर्मकिमात्मकः ॥

(नाट्यशास्त्र ६। ६४—६५)

५. 'वीररस'का अभिनव कैसे करना चाहिये, इसे अन्तःश्रुतिने दो आर्थांशोंमें बताया है—

उत्साहाप्यवसादाविधादितादविसयान्मोहाद् ।

विशिष्यदर्शविशेषाद्भीरुरसो नाम सम्भवति ॥

स्मितपैर्धर्मीयगवैरुत्साहपराक्रममर्भावैश्च ।

कल्पनैश्चोपकृतैर्वीररसः सम्प्राभिनेयः ॥

(अध्याय ६। ६७-६८)

६. 'भयानकरस'का विचार वर्णन 'नाम्यशास्त्र'में इस प्रकार किया गया है—

विकृतसत्त्वस्वदंशनसंभारपथ्यव्यपूहपराभवाद् ।

उग्रनृज्योरपराध कृतकश्च भवाकरो वेषः ॥

‘शोभण’—दो भेद माने गये हैं । पृति (दुर्गन्ध) आदिसे ‘उद्देजन’ तथा बधिरक्षण आदिसे ‘शोभण’ होता है । ‘शुग्गप्ता’ इसका स्थायी भाव है और सात्त्विक भावका इसमें अभाव होता है ॥ १४-१६ ॥

काव्य-सौन्दर्यकी अभिवृद्धि करनेवाले धर्मोंको ‘अलंकार’ कहते हैं । वे शब्द, अर्थ एवं शब्दार्थ—इन तीनोंको अलंकृत करनेसे तीन प्रकारके होते हैं । जो अलंकार काव्यमें व्युत्पत्ति आदिसे शब्दोंको अलंकृत करनेमें सक्षम

गानमुल्लङ्घितैरैकस्तम्भामिनीशुण्दैः ।

सन्तमुल्लङ्घीषद्दवस्तन्मनोमोदमैथ मयम् ॥

एतत्त्वमावजं स्वात्सवस्समुत्वं तवैव कर्तव्यम् ।

पुनरेभिरेव भावैः कृतं च द्युत्पत्तिः कार्यम् ॥

कर नरगेषुपुस्तमगात्रसंकोचद्वयकम्पेन ।

शुष्काहतालुकपठैर्भानको नित्यमभिनेतः ॥

(६ । ६९-७२)

७. ‘बीभत्सरस’ के अभिनयका निर्देश करनेवाले दो श्लोक ‘नाट्यशास्त्र’में इस प्रकार उपलब्ध होते हैं—

अभिमितदर्शनेन च गम्भिरस्यर्षश्चन्द्रौषेक्ष ।

उद्देजनैश्च बहुभिर्बीभत्सरसः सद्युद्भवति ॥

मुखनेत्रविकृण्णना नासाप्रच्छन्नानवनमितास्यैः ।

अव्यक्तपादपतनेर्बीभत्सः सम्बगभिनेतः ॥

(६ । ७३-७४)

अग्निपुराणमें ‘अद्भुतरसका’ वर्णन छूट गया है वा खण्डित हो गया है । अतः ‘नाट्यशास्त्र’के अनुसार उसका संक्षिप्त वर्णन इस प्रकार है—

अद्भुतो नाम विषमस्वाभिभावालम्बः । स च दिग्भजनदर्शने-

स्तिमनोरम्भावाप्युपवनदेवकुलादिगमनसम्भाव्यमनभावयेद्ब्रजालसम्भाव-
नादिभिर्विभावैरुपचते । तस्य नवविस्तारानिपेक्षेणैरणोरमाद्भा-
स्वेददर्शसाधुवादनामभन्वाहाकारबाहुवदनखेलाङ्गुलिप्रमत्तादिमिरजु-
भावैरभिनवः प्रयोजकः ।

आवाहास्य—स्तम्भानुस्लेषगद्गदरोम्भावाग्रेसम्भमहर्षचपकतो-
मरुतजिह्वाप्रकाशः । अवानुसंधये भावैर्भवतः—

वचनसिन्धुसं वचनं शिष्यं च कर्तव्यं वा ।

तत्सर्वमद्भुतते विभावस्त्वं हि विज्ञेयम् ॥

स्पर्शप्रहोकाहसरोहाकारैश्च सद्युदावैश्च ।

वैपुलगद्गदवचनैः स्वेदादौरभिनयस्तस्य ॥

होते हैं; काव्यशास्त्रकी सीमांसा करनेवाले विद्वान् उनको ‘शब्दालंकार’ कहते हैं । छाया, मुद्रा, उक्ति, युक्ति, गुम्फना, वाकोवाक्य, अनुप्रास, चित और दुष्कार—ये संस्कारों छोड़कर शब्दालंकारके नौ भेद हैं । दूसरोंकी उक्तिके अनुकरणको ‘छाया’ कहते हैं । इस छायाके भी चार भेद जानने चाहिये । लोकोक्ति, छेकोक्ति, अर्भकोक्ति एवं मत्तोक्तिका अनुकरण । आभाषण (कहावत) को ‘लोकोक्ति’ कहते हैं । ये उक्तिर्षो सर्वसाधारणमें प्रचलित होती हैं । जो रचना लोकोक्तिका अनुकरण करती है, विद्वज्जन उसको ‘लोकोक्ति छाया’ कहते हैं । विदग्ध (नागरिक) को ‘छेक’ कहा जाता है । कलाकुशल बुद्धिको ‘वैदग्ध्य’ कहते हैं । उल्लेख करनेवाली रचनाको कविजन ‘छेकोक्ति-छाया’ मानते हैं । ‘अर्भकोक्ति’ सब विद्वानोंकी दृष्टिसे अव्युत्पन्न (मूढ) पुरुषोंकी उक्तिका उपलक्षण मात्र है, अतः केवल उन मूर्खोंकी उक्तिका अनुकरण करनेवाली रचना ‘अर्भकोक्ति-छाया’ कही जाती है । मत्त (पागल) की जो वर्णकर्महीन अश्लिलतापूर्ण उक्ति होती है, उनको ‘मत्तोक्ति’ कहते हैं । उसका अनुकरण करनेवाली रचना ‘मत्तोक्ति-छाया’ मानी गयी है । यह यथावसर वर्णित होनेपर अत्यन्त सुशोभित होती है ॥ १७-२५ ॥

जो विशेष अभिप्रायोंके द्वारा कविव्यक्तिको प्रकाशित करती हुई सहृदयोंको प्रमोद प्रदान करती है, वह ‘मुद्रा’ कही जाती है । हमारे मतसे वही ‘शाय्या’ भी कही जाती है । जिसमें युक्तियुक्त अर्थविशेषका कथन हो तथा जो लोकप्रचलनके प्रयोजनकी विधिसे सामाजिकके हृदयको संतर्पित करे, उसको ‘उक्ति’ कहते हैं । उक्तिके अन्तर्गत भेदोंमें विधि-निषेध, नियम-अनियम तथा विकल्प-परि-
संख्यासे सम्बद्ध छः प्रकारकी उक्तियाँ होती हैं । परस्पर पृथग्भूतके समान स्थित वाक्य और वाक्य—दोनोंकी योजनाके लिये जो समर्थ हो, मनीषीजन उसे ‘उक्ति’ कहते हैं । युक्तिके विषय छः हैं—पद, पदार्थ, वाक्य, वाक्यार्थ, प्रकरण और प्रपञ्च । ‘गुम्फना’ कहते हैं—
रचनाचर्याको । वह ‘शब्दाधर्मगोचरा’, ‘शब्दानुकारा’ तथा ‘अर्थानुपूर्वार्था’—इन तीन भेदोंसे युक्त है ॥ २६-३१ ॥

जिस वाक्यमें ‘उक्ति’ और ‘प्रत्युक्ति’ (आज्ञा और उत्तर) दोनों हों, उसे ‘वाकोवाक्य’ कहते हैं । उसके भी दो भेद हैं—‘श्रुत्युक्ति’ और ‘वक्रोक्ति’ । इनमें पहली

जो 'श्रुज्जि' है, वह स्वाभाविक कथनरूपा है। श्रुज्जिके फलोकिके भी दो भेद हैं—'मङ्गलश्रुज्जि' और भी दो भेद हैं—'अप्रमत्तश्रुज्जि' और 'प्रमत्तश्रुज्जि'। 'काकुलश्रुज्जि' ॥३२-३३॥

इस प्रकार यदि आन्तेय महापुराणमें 'अभिनय और श्लंकारोंका निष्पन्न' नामक तीन सौ ब्याप्तिसौ अध्याय पुरा हुआ ॥ ३४२ ॥

तीन सौ तैंतालीसवाँ अध्याय

शब्दालंकारोंका विवरण

अग्निदेव कहते हैं—वसिष्ठ ! पद एवं वाक्योंमें वर्णोंकी आहुतिको 'अनुप्रास' कहते हैं। वृष्णनुप्रासके वर्णसमुदाय दो प्रकारके होते हैं—एकवर्ण और अनेकवर्ण^१ ॥ १ ॥

एकवर्णगत आहुतिसे पाँच वृत्तियाँ निर्मित होती हैं—मधुरा, ललित्वा, प्रौढ़ा, भद्रा तथा परका^२ ॥ २ ॥

१. अनुप्रासका लक्षण अग्निदेवने 'स्वादाहुतिनुप्रासो वर्णानां पदनायकयोः'।—इस प्रकार कहा है। इसीका आधार लेकर आचार्य मम्मटेने लिखा है कि 'सकृद्वर्णविन्यासमनुप्रासं प्रचक्षते।' ('पूर्वे विद्वांस इति शेषः')। 'वर्णानां समनुप्रासः' ('का० प्र० १।७९'), 'अनुप्रासः शब्दसाम्यम्' ('सा० द० १०।३')—ये मम्मट और विश्वनाथकथित लक्षण भी एक अभिप्रायके ही पोषक हैं।

२. 'नाल्यशाल' १६। ४० में भरतने उपमा, दीपक, रूपक और यमक—ये चार ही अलंकार माने हैं। व्यवसजीने अनुप्रासका उल्लेख किया है। भागवते अपनेसे पूर्व अनुप्रासकी व्याख्या स्वीकार की है। 'वृष्णनुप्रास'के अग्निपुराणोक्त लक्षणका भाव लेकर भोजराजने 'सरस्वतीकण्ठाभरण'में इस प्रकार लिखा है—

मुद्रावर्यमनेषु वः स्वयंषु वन्दे ।
काम्यव्याप्री स संदभो वृत्तिरित्यभिधीयते ॥

(१।७८)

आचार्य मम्मटेने 'एकस्यास्वस्वरः'—इस स्वयंभूत वाक्यके द्वारा अग्निपुराणोक्त लक्षणकी ओर ही संकेत किया है। इसी भावकी कविराज विश्वनाथने जिग्नाहित छन्दोंमें विरुद्ध किया है—

अनेकस्येकथा साम्यमसङ्गद्यनेकथा ।

एकस्य सङ्गद्येव वृष्णनुप्रास उच्यते (१०।४)

३. अग्निपुराणमें यहाँ पाँच वृत्तियोंका उल्लेख है, यही परवर्ती भावोक्तोंने अन्त्याय वृत्तियोंका भी उल्लेख किया है।

मधुराहुतिकी रचनामें वर्गात्त पञ्चम वर्णके नीचे उसी वर्णके अक्षर तथा 'र ग म न'—ये वर्ण ह्रस्व स्वरसे अन्तरित होकर प्रयुक्त होते हैं तथा दो नकारोंका संयोग भी रहा करता है ॥ ३ ॥

वर्ग्य वर्णोंकी आहुति पाँचसे अधिक बार नहीं करनी चाहिये। महाप्राण (वर्गके दूसरे और चौथे अक्षर) और ऊष्मा (श ष स ह) इनके संयोगसे युक्त उत्तरोत्तर लघु अक्षरवाली रचना मधुरा^३ कही गयी है ॥ ४ ॥

ललितामें वकार और लकारका अधिक प्रयोग होता है। (वकारसे दन्त्योष्ठ्य वर्ण और लकारसे दन्त्यवर्ण समझने चाहिये^४)। जिसमें ऊर्ध्वगत रेफसे संयुक्त पकार, गकार एवं वर्ग्य वर्ण प्रयुक्त होते हैं, किंतु टवर्ग और पञ्चम वर्ण

भोजराजने 'वृत्तिके तीन गुण बताये हैं—सीकुमार्य, प्रीति और मध्यमत्व। साथ ही वृत्तिके बारह भेदोंका उल्लेख किया है, जिनके नाम इस प्रकार हैं—गम्भीरा, भोजस्विनी, प्रौढ़ा, मधुरा, निम्बुटा, इच्छा, कठोरा, कोमल, मिश्रा, परवा, ललित और अमिता। अग्निपुराणकथित पाँचों वृत्तियाँ भी इनके अन्तर्गत हैं। भद्राके स्थानमें कोमला वृत्ति समझनी चाहिये।

४. भोजराजने 'मधुरा वृत्तिके उदाहरणके रूपमें जिग्नाहित श्लोक प्रस्तुत किया है—

किञ्चकस्तक्षिशिखानमुज्जलान्छितचम्पकः ।

अयं मधुरपति त्वा चण्डि पङ्कजदन्तुरः ॥

(२।१९३)

५. भोजराजने इसमें तात्कम्य वर्णोंका भी समन्वेष मन्त्रा है। 'कठिना' का उदाहरण इस प्रकार है—

द्राविरीनां ह्रवं कीकारेचित्तमूलते कुपे ।

नासज्ज्य राज्यभारं त्वं ह्रवं स्वपिठि मन्त्रः ॥

(सर० कं० २।१००)

नहीं रहते, वह 'प्रौढा' हृत्ति कही जाती है। जिसमें अवशिष्ट अर्धयुक्त, रेफ, णकार आदि कोमल वर्ण प्रयुक्त होते हैं; वह 'भद्रा' अथवा 'कोमला हृत्ति' मानी जाती है। जिसमें ऊष्मा वर्ण (व ष स ह) विभिन्न अक्षरोंसे संयुक्त होकर प्रयुक्त होते हैं; उसको 'पर्याय' कहते हैं। परषाहृत्तिमें अकारके सिवा अन्य स्वरोंकी अत्यधिक आहृत्ति होती है। अनुस्वार, विसर्ग निरन्तर प्रयुक्त होनेपर परषता प्रकट करते हैं। रेफसंयुक्त वा, ष, स का प्रयोग, अधिक अकारका प्रयोग, अन्तःस्व वर्णोंका अधिक निवेश तथा रेफ और अन्तःस्वसे भेदित एवं संयुक्त 'हकार' भी परषताका कारण होता है। और प्रकारसे भी जो गुण वर्ण हैं, वह यदि माधुर्यविरोधी वर्णसे संयुक्त हो, तो परषता खनेवाला होता है। उस परष-रचनामें वर्णका आदि अक्षर ही संयुक्त एवं गुण हो तो श्रेष्ठ माना गया है। पञ्चम वर्ण यदि संयुक्त हो तो परष-रचनामें उसे प्रशस्त नहीं माना गया है। किसीपर आशेष करना हो या किसी कटोर बन्धक अनुकरण करना हो, तो वहाँ 'परषा हृत्ति' भी प्रयोगमें लायी जाती है। क च ट त प—इन पाँच वर्णों, अन्तःस्व वर्णों और ऊष्मा अक्षरोंके क्रमशः आवर्तनमें जो चि होती है, उसके बारह भेद हैं—कर्णाटी, कौन्त्सी, कौंकी, कौकणी, वाणवातिका, प्राविडी, माधुरी, मालसी, मागयी, ताडल्लिसिका, औष्णी तथा पोष्णी ॥ ५-१०३ ॥

६. भोअराजके मतसे इसमें प्रायः मूर्धन्य, अन्तःस्व तथा संयोगपूर्व श्रुतवर्णोंका प्रयोग होता है। यथा—

इत्था पुंवत्पाठस्यैवमुष्मा मूर्धनि द्राव्यां जंटा निक्षरीयाः ।

कुर्वन्ति बामुत्पन्नं सरातं स्वलोकलीगानिर्वाणमव ॥
(सर० कं० २ । १९९)

७. कोमला या भद्राका उदाहरण—

दाक्षणे रण्तं करिदारणकारणं कृपायं वे ।

रमकृते रणरणकी पदवति तण्णीजनी दिव्यः ॥
(सर० कं० २ । १९७)

८. परषा । यथा—

अहे निरिदिशदोऽसी कङ्काराहादितहदः ।

प्रसन्न मत्ता गार्धोत्पन्नाहं शरन्मस्य ॥
(सर० कं० २ । १९९)

९. अग्निपुराणवर्णित इन हृत्तिभेदोंके देश-भेदसे जो बारह भेद हैं, उन्हें भोजराजने 'सरस्वतीकण्ठाभरण'में क्नी-क-न्नी के किया है और अपनी ओरसे उनके कक्षण तथा उदाहरण प्रस्तुत किये हैं (प्रथमः २ । ७८-८१ कारिकातक) ।

अनेक वर्णोंको जो आहृत्ति होती है, वह यदि भिन्न-भिन्न अर्थोंकी प्रतिपादिका हो, तो उसे 'यमक' कहते हैं^१ । यमक दो प्रकारका होता है—'अभ्यपेत' और 'व्यपेत' । निरन्तर आहृत होनेवाला 'अभ्यपेत' और व्यवधानसे आहृत होनेवाला 'व्यपेत' कहा जाता है। स्थान और पादके भेदसे इन दोनोंके दो-दो भेद होनेपर कुल चार भेद हुए। आदि पादके आदि, मध्य और अन्तमें एक, दो और तीन वर्णोंकी पर्यायसे आहृत्ति होनेपर कुल सात भेद होते हैं। यदि सात पादोंमें उत्तरोत्तर पाद एक, दो और तीन पदोंसे आरम्भ हो तो अन्तिम पाद छः प्रकारका हो जाता है। तीसरा पाद पादके आदि, मध्य और अन्तमें आहृत्ति होनेसे तीन प्रकारका होता है। श्रेष्ठ यमकके निम्नलिखित दस भेद होते हैं—पादान्त यमक, काञ्ची यमक, समुद्र यमक, विकान्य यमक, वक्रवाल यमक, संदृष्ट यमक, पादादि यमक, आक्षेपित यमक, चतुर्व्यवस्थित यमक तथा माला^२ ।

१०. 'नाम्नश्लाक'में भरतमुनिने 'स्रष्टारम्यासस्तु यमकं पादादिषु विकल्पितम्' (१ । ५९)—इस प्रकार 'यमक'का कक्षण किया है। इसीका आशय केकर व्यासजीने 'अनेकवर्णहृत्तिर्वा भिन्नान्-प्रतिपादिका । यमकं सत्यपेतं च व्यपेतं चेति तत् द्विधा ॥'—ऐसा कक्षण किया है। इसीका आशय केकर दण्डीने—'अभ्यपेत-व्यपेताभ्यां वाऽऽहृतिर्वर्णसंज्ञः । यमकं तत् ॥'—ऐसा कक्षण प्रस्तुत किया है। (काव्यादर्श ३ । १२) इन्हीं कक्षणोंको आधार बनाकर भोजराजने 'यमक'का कक्षण इस प्रकार किया है—

विशिष्टार्थैककृपाया वाऽऽहृतिर्वर्णसंज्ञः ।

अभ्यपेतव्यपेताभ्यां यमकं तद्विधये ॥ (२ । ५८) ॥

११. यमकके जो 'पादान्त यमक' आदि दस भेद निरूपित हुए हैं, वे 'नाम्नश्लाक' अथवा १६, श्लोक ६०-६२ तक उन्नी-के-न्नी उपलब्ध होते हैं तथा श्लोक ६३ से ८६ तक इन सबके कक्षण और उदाहरण भी दिये गये हैं। इन सबको वहीं देखना चाहिये । केवल एक 'पादान्त-यमक'का कक्षण और उदाहरण यहाँ दिखाने-मानवके लिये दिया जाता है। जहाँ चारों पादोंके अन्तमें एक समान अक्षर प्रयुक्त होते हैं, उसे 'पादान्त-यमक' मानना चाहिये । जैसे—निनाहिता दलोकके चारों पादोंके अन्तमें 'मण्ड'—इन तीन अक्षरोंकी समानरूपसे आहृत्ति हुई है—

दिनश्चरासंस्तुतारिममण्डलं

दिवीय कृष्णं तपनीयमण्डलम् ।

विधाति तामं विधि सूर्यमण्डलं

यथा तवभाः क्षान्धारमण्डलम् ॥

(१६ । ६४-६६)

यमक । इनके भी अन्य अनेक भेद^{११} होते हैं ॥११-१७॥

आचार्य आश्रये यमको वाच ही भेद दिने है—आदि यमक, मध्यान्त यमक, वाचान्तर यमक, आचारी और सम्प्रदाय यमक । (द्रष्टव्य भासक 'काव्यालं०' द्वितीय परिच्छेद) । आचार्य वाचने 'पाद-यमक', एक पादके आदिमध्यान्त यमक, दो पादोंके आदिमध्यान्त यमक, एकान्तर पादान्त यमक, एकान्तर-पादादि मध्य यमक, त्रिविध अक्षर यमक, त्रिविध ध्वन्यान्त-ध्वन्यान्त, परिरक्त और पूर्ण आदि भेद माने हैं ।

१२. 'सरस्वतीकण्ठाभरण'के रचयिता भोजराजने अग्निपुराणके इसी प्रक्रममें अपनी सुस्पष्ट भाषाद्वारा इस प्रकार कहा है—

विभिन्नार्थकपादा वाऽऽवृत्तिर्नैकतये ।

अव्यपेक्ष्यपेक्षारथा यमकं तत्रिणशते ॥

तदव्यपेतयमकं व्यपेतयमकं तथा ।

स्वानास्वानविभागान्वा पादभेदात् त्रिणशते ॥

यत्र पादादिमध्यान्तः स्वान तेषूपक्रमव्यते ।

वदव्यपेतयमका तत्स्थानयमकं त्रितुः ॥

चतुर्विधैकपादेयु यमकानां विकल्पनाः ।

आदिमध्यान्तमध्यान्तमध्यान्तान्ध सन्तः ॥

अव्यपेक्ष्यव्यपेक्ष्य भेदाः सम्भेदयोनयः ।

दुष्टका दुष्टकाश्चैव दृश्यन्ते तत्र केचन ॥

(२ । ५८-६२)

उपपुनः इत्येकोके अनुसार यमकोंके भेद इस प्रकार बनते हैं—'स्वानयमक' और 'अस्वानयमक' । स्वानयमकोंमें 'चतुष्पाद यमक, त्रिपाद यमक, द्विपाद यमक और एकपाद यमक होते हैं । चतुष्पाद यमकोंमें अव्यपेक्ष आदि यमक, अव्यपेत मध्य यमक, अव्यपेत अन्त्य यमक, आदिमध्य यमक, अन्त्यान्त यमक, मध्यान्त यमक तथा आदिमध्यान्त यमक । त्रिपाद यमकोंमें अव्यपेत आदि यमक, अव्यपेत मध्य यमक, अव्यपेत अन्त्य यमक, मध्य यमक, अन्त्य यमक । द्विपाद यमकोंमें अव्यपेत आदि यमक, अव्यपेत मध्य यमक, अन्त्य यमक, आदि-मध्य-यमक इत्यादि । एकपाद यमकोंमें अव्यपेत आदि यमक, अव्यपेत अन्त्य यमक, मध्य यमक । इसी प्रकार सङ्कट आवृत्ति और असङ्कट आवृत्तिमें भी अव्यपेत यमक होता है । 'अव्यपेक्ष'का अर्थ है—अव्यवहित और 'व्यपेक्ष'का अर्थ है—व्यवधानपुनः । आवृत्तिकी एकैकपाता आदि अथवा अन्त्यमें भी अव्यपेत आदि, मध्यादि यमक होने सम्भव हैं । व्यपेत आदि यमक, मध्य यमक, अन्त्य यमक, आदिमध्य यमक, मध्यान्त यमक और आदिमध्यान्त यमक—ये चतुष्पाद यमकोंमें होते हैं । त्रिपाद और द्विपाद यमकोंमें भी व्यपेत आदि यमक,

सहृदयजन भिन्नार्थवाची पदकी आवृत्तिकी 'स्वतन्त्र' एवं 'अस्वतन्त्र' पदके आवर्तनेसे दो प्रकारकी मानते हैं । दो आवृत्त पदोंका समास होनेपर 'समस्ता' और उनके समासपरिव रहनेपर 'व्यस्ता' आवृत्ति कही जाती है । एक पादमें विग्रह होनेसे असमासत्प्रयुक्त 'व्यस्ता' जानी जाती है । यथासम्भव वाक्यकी भी आवृत्ति इस प्रकार होती है । अनुप्रास, यमक आदि अलंकार लघु होनेपर भी इस प्रकार सुचीजनोंद्वारा सम्मानित होते हैं । आवृत्ति पदकी हो या वाक्य आदिकी, जिस किसी आवृत्तिसे भी जो वर्णतमूह 'समान' अनुभवमें आता है, उस आवृत्तरूपको आदिमें रखकर जो सानुप्रास पदरचना की जाती है, वह सहृदयजनोंके रसास्वाद करानेवाली होती है । सहृदयजनोंकी गोष्टीमें जिस वाक्य (पदरचना) को कौतुहलपूर्वक पढ़ा और सुना जाता है, उसे 'चित्र'^{१२} कहते हैं ॥ १८-२१॥

मध्य यमक और अन्त्य यमक होते हैं । आवृत्तिकी अपेक्षतामें भी आदि, मध्य यमकोंके व्यपेक्षरूप देखे जाते हैं । इसी तरह आवृत्तिकी एकैकपातामें भी आदि, मध्य तथा मध्यान्त यमक कवियजनोंकी रचनाओंमें उपलब्ध हैं । इन सबमें आवृत्ति व्यवहित होती है, इसलिये इनको 'व्यपेत यमक' कहा जाता है । जहाँ आदि, मध्य और अन्त्या नियम न हो, ऐसे यमकोंको 'अस्वानयमक' कहते हैं । इनके भी व्यपेत और अव्यपेत आदि बहुत-से स्थूल-सूक्ष्म भेद हैं । इन सबका विस्तार 'सरस्वती-कण्ठाभरण', द्वितीय परिच्छेदमें देखना चाहिये ।

१३. चित्रके छे भेद हैं—वर्ण, स्थान, स्वर, आकार, गति और वृत्त । वर्णचित्रके लघुव्यञ्जन, निम्नव्यञ्जन, द्विव्यञ्जन, एकव्यञ्जन, कमलसर्वव्यञ्जन, छन्दोऽक्षरव्यञ्जन, पञ्चजालस्वरव्यञ्जन, सुरजाक्षर व्यञ्जन । चतुःस्थान चित्रोंमें निष्कण्ठ, निस्तालव्य, निर्दन्त्य, निरोधव्य, निर्गुणव्य । अतुःस्थानोंमें दीर्घस्वर, प्रति-व्यञ्जनविन्यस्त स्वर, अतालसमाहार । आकार चित्रोंमें अष्टक कमल, चतुर्दल कमल, षोडशदल कमल, चक्र, चतुरङ्ग । गति-चित्रोंमें गतप्रकाशत, तुरङ्गप्रद, अर्धप्रम, इलोकाद्वयप्रम, सर्वतोम्र । वर्णचित्रोंमें द्विचतुष्कचक्रव्यञ्ज, द्विश्चक्रव्यञ्ज, विविधितव्यञ्ज, पञ्चव्यञ्ज, व्योमव्यञ्ज, गोमृत्त्रिकाव्यञ्ज, सुरजव्यञ्ज, पञ्चाक्षर सुरजव्यञ्ज, सुरजप्रसार, पादगोमृत्त्रिका, अनुगम्यपादगोमृत्त्रिका, युगम्यपादगोमृत्त्रिका, इलोकगोमृत्त्रिका, विपरीतगोमृत्त्रिका, भिन्नछन्दोगोमृत्त्रिका, संख्यायावृत्त-गोमृत्त्रिका, अर्धमृत्त्रिकाप्रसार, गोमृत्त्रिकापेन, शतपेन, सदृशपेन, अनुत-पेन, लक्षपेन, कोटिपेन, कामपेन इत्यादि परिगणित चित्रोंके अतिरिक्त भी अनेक वृत्त होते हैं, जैसे—द्वारव्यञ्ज, चतुर्दल, मुक्तव्यञ्ज,

यहाँ क्रमशः नीचे-नीचे विन्यस्त वर्णोंका, नीचे-नीचे स्थित वर्णोंका जयतक चतुर्थ पाद पूर्ण न हो जाय, तयतक नयन करे। चतुर्थ पाद पूर्ण हो जानेपर प्रतिलोम-क्रमसे अक्षरोंको पादार्ध-पर्यन्त ऊपर ले जाय। इस तरह तीन प्रकारका 'सबंतोभद्र-मण्डल' बनता है। कमलवन्धके तीन प्रकार हैं—चतुर्दल, अष्टदल और षोडशदल। चतुर्दल कमलको इस प्रकारसे आवद्ध किया जाता है—प्रथम पादके ऊपरी तीन पदोंवाले अक्षर सभी पादोंके अन्तमें रखे जाते हैं। पूर्वपादके अन्तिम वर्णको पिछले पादके आदिमें प्रातिलोम्यक्रमसे रक्खा जाय। अन्तिम पादके अन्तिम दो अक्षरोंको प्रथम पादके आदिमें निविष्ट किया जाय। यह स्थिति चतुर्दल कमलमें होती है। अष्टदल कमलमें अन्त्य पादके अन्तिम तीन अक्षरोंको प्रथम पादके आदिमें विन्यस्त किया जाता है। षोडशदल कमलमें दो अक्षरोंके बीचमें कर्णिका—मध्यवर्ती एक अक्षरका उच्चारण होता है। कर्णिकाके अन्तमें ऊपर पञ्चाक्षर अक्षरोंकी पङ्क्ति लिखे और उसे कर्णिकामें प्रविष्ट करायें। यह बात चतुर्दल कमलके विषयमें कही गयी है। कर्णिकामें एक अक्षर लिखे और दिखाओ तथा विदिशाओंमें दो-दो अक्षर लिखे; प्रवेश और निर्गमका मार्ग प्रत्येक दिशामें रखे। यह बात 'अष्टदल कमल'के विषयमें कही गयी है। चारों ओर विषम-गणोंका उत्तनी ही पञ्चाली बनाकर न्यास करे और मध्यकर्णिकामें सम अक्षरोंका एक अक्षरके रूपमें न्यास करे। यह बात 'षोडशदल कमल'के विषयमें बताया गयी है। 'चक्रवन्ध' दो प्रकारका होता है—एक चार अक्षरोंका और दूसरा छः अक्षरोंका। उनमें जो आदिम, अर्थात् चार अक्षरोंवाला चक्र है, उसके पूर्वार्द्धमें समवर्णोंकी स्थापना करे और प्रत्येक पादके जो प्रथम, पञ्चम आदि विषमवर्ण हैं, उनको एवं चौथे और आठवें, दोनों समवर्णोंको क्रमशः उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पश्चिमके अर्थमें रखे ॥ ३९-४९ ॥

उत्तर पादाक्षरके चार अक्षरोंको नामिमें रखे और उसके आदि अक्षरको पिछले दो अर्थोंमें ले जाय। शेष दो पदोंको नेमिमें स्थापित करे। तृतीय अक्षरको चतुर्थ पादके अन्तमें तथा प्रथम दो समवर्णोंको तीनों पादोंके अन्तमें रखे। यदि दसवाँ अक्षर सम हो तो उसे प्रथम अक्षर रखे और छः अक्षरोंको पश्चिम अक्षर स्थापित करे। वे दो-दोके अन्तरसे

स्थापित होंगे। इस प्रकार 'बृहच्चक्र'का निर्माण होगा। यह 'बृहच्चक्र' बताया गया। सामनेके दो अर्थोंमें क्रमशः एक-एक पाद लिखे। नामिमें दशम अक्षर अङ्कित करे और नेमिमें चतुर्थ चरणको ले जाय। श्लोकके आदि, अन्त और दशम अक्षर समान हों तथा दूसरे और चौथे चरणोंके आदि और अन्तिम अक्षर भी समान हों। प्रथम और चौथे चरणके प्रथम, चतुर्थ और पञ्चम वर्ण भी समान हों। द्वितीय चरणको विलोमक्रमसे पठनेपर यदि तृतीय चरण बन जाता हो तो उसे पञ्चके स्थानमें स्थापित करे तो उस रचनाका नाम 'दण्डचक्राञ्जवन्ध' समझना चाहिये। पूर्वदल (पूर्वार्द्ध) में दोनों चरणोंके द्वितीय अक्षर एक समान हों और उत्तरार्द्धमें दोनों चरणोंके सातवें अक्षर समान हों। साथ ही द्वितीय अक्षरोंकी दृष्टिमें भी पूर्वार्द्ध और उत्तरार्द्ध परस्पर समता रखते हों। दूसरे, छठे तथा चौथे, पाँचवें भी एक-दूसरेके तुल्य हों। उत्तरार्द्ध भागके सातवें अक्षर प्रथम और चतुर्थ चरणोंके उन्हीं अक्षरोंके समान हों तो उन तुल्य रूपवाले चतुर्थ और पञ्चम अक्षरकी क्रमशः योजना करनी चाहिये। क्रमपादगत जो चतुर्थ अक्षर है, उनको तथा दलन्त वर्णोंको पूर्ववत् स्थापित करना चाहिये। 'भुज-वन्ध'में पूर्वार्द्ध और उत्तरार्द्ध दोनोंके अन्तिम और आदि अक्षर समान होते हैं। पादार्द्ध भागमें स्थित जो वर्ण है, उसे प्रातिलोम्यानुलोम्य-क्रमसे स्थापित करे। अन्तिम अक्षरको इस प्रकार निगद करे कि वह चौथे चरणका आदि अक्षर बन जाय। चौथे चरणमें जो आदि अक्षर हो, उसमें नवें तथा सोलहवें अक्षरमें पुटकके बीच-बीचमें चार-चार अक्षरोंका निवेश करे। ऐसा करनेसे उस श्लोकचक्रद्वारा मुरज (दोल) की आकृति स्पष्ट हो जाती है। द्वितीय चक्र 'शार्दूलविक्रीडित' छन्दसे सम्पादित होता है। 'गोमुञ्जिका' वन्ध' सभी छन्दोंमें निर्मित हो सकता है। अन्य सब वन्ध अनुष्टुप् छन्दसे निर्मित होते हैं। यदि इन वन्धोंमें कवि और काव्यका नाम न हो तो मित्रभाव रखनेवाले लोग सन्तुष्ट होते हैं तथा शत्रु भी विन्य नही होता। वाण, धनुष, वयोम, ध्वज, मुद्रा, शक्ति, द्विशृङ्गाट, त्रिशृङ्गाट, चतुःशृङ्गाट, वक्र, मुकुल, अङ्गुश, रथपद, नागपद, पुष्करिणी, अग्निपुञ्जिका (कटारी या छुरी)—इन सभी आकृतियोंमें विचित्रवन्ध लिखे जाते हैं। ये तथा और भी बहुत-से 'विचित्रवन्ध' हो सकते हैं, जिन्हें विद्वान् पुष्पोंकी रस्यं जानना चाहिये ॥ ५०—६५ ॥

इस प्रकार आदि आनन्द महापुराणमें 'शाब्दलंकारिका कथन' नामक तीन सौ तैत्तिलीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ३४३ ॥

• इस मन्वाचके अन्तिम बीच-बीचमें पञ्चोक्तोंका बृहत् अङ्कित रूप बही है। एकका आधार कल्पेनीय है।

तीन सौ चौवालीसवाँ अध्याय

अर्थालंकारोंका निरूपण

अभिनयेषु कहते हैं—यसिष्ठ । अर्थोका अलंकरण

१. 'अलंकार' शब्दकी व्युत्पत्ति तीन प्रकारसे उपलब्ध होती है—(१) 'अलंकरणमलंकारः' । (२) 'अलंक्रियते अनेन इति वा अलंकारः' । (३) 'अलंक्रोति इति अलंकारः' । प्रथम व्युत्पत्तिके अनुसार 'अलंकार' शब्द भावबन्धन है । दूसरीके अनुसार करण-बन्धन तथा तीसरीके अनुसार कर्मबन्धन 'अलं'—प्रत्ययान्त है । 'अलंकरणमलानां अलंकार इत्येते ।'—औं कहकर अभिनपुराणमें भावबन्धन 'अलंकार' शब्दकी ही व्युत्पत्ति प्रदर्शित की गयी है । दण्डीने काव्य-शोभाकारों पर्यंतको 'अलंकार' कहा है । (काव्यादर्श २ । १) वामनके मतमें सौन्दर्य और अलंकार पर्यायवाची शब्द हैं । [सौन्दर्यमलंकारः । १ । २] इन दोनोंने कमलः करण-बन्धन और भावबन्धन व्युत्पत्ति स्वीकार की है । किसी भी व्युत्पत्तिके अनुसार अर्थोका अलंकरण ही 'अर्थालंकार' है, इस मामलतामें कोई वाधा नहीं आती । अतः दण्डी और वामनपर भी अभिनपुराणका ही प्रभाव मानना चाहिये । भामहने 'अलंकार' शब्दकी कोई छुपछुप व्युत्पत्ति नहीं दी है । अतः उपर्युक्त व्युत्पत्तिभार अभिनपुराणोक्त व्युत्पत्तिका ही प्रभाव परिलक्षित होता है । मम्मटने 'उपकुर्वन्ति तं समं येऽङ्गद्वारेण आनुचिन्' ।—ऐसा क्लृप्तकर 'अलंकार' शब्दकी तीसरी व्युत्पत्ति स्वीकार की है । जैसे छत्र आदि शरीरके अलंकारद्वारा शरीरको अलंकृत करते हैं, वही प्रकार अपना आदि अलंकार काव्यके अलंकरणद्वारा काव्यात्मा रसका अलंकरण करते हैं । अतः वे रसके उपकारी हैं । विश्वनाथका भी ऐसा ही मत है । भोजराजने—'अलमर्ममङ्गलैर्वाप्यनुपपरादि-वर्त्मना' इत्यादि क्लृप्तकर अभिनपुराणोक्त मतका ही अनुकरण किया है ।

अलंकारोंकी संख्याके विषयमें अनेक मत उपलब्ध होते हैं । भरतमुनिके 'नाट्यशास्त्र'में उपमा, दीपक, रूपक तथा यमक—केवल इन चार अलंकारोंका ही उल्लेख है—'उपमा दीपक चैव रूपकं यमकं तथा । काव्यमयेते षलंकारा एवतारः परिकीर्तिताः ॥' (ना० शा० १६ । ४६) यद्यपि भूषण, अक्षरसंपात, शोभा और उदाहरण आदि छठीस अलंकार 'नाट्यशास्त्र'में लक्ष्यनिरूपित किये गये हैं तथापि वे विशेषतः नाट्योपयोगी हैं । उनका काव्य-कथनों भी यथासम्भव प्रयोग करनेकी प्रेरणा दी गयी है, तथापि काव्य-कथनो अलंकार चार ही भरतमुनिके पूर्वोक्तम्परासे आठ रहे

'अर्थालंकार' कहा जाता है । उसके बिना शब्द-सौन्दर्य भी मनको आकर्षित नहीं करता है । अर्थालंकारसे हीन सरस्वती विषवाके समान शोभाहीन है । अर्थालंकारके आठ भेद माने गये हैं—स्वरूप, सादृश्य, उपमेया, अतिशय, विभावना, विरोध, हेतु और सम । पदार्थोंके स्वभावकी 'स्वरूप' कहते हैं । उसके दो भेद वतलये गये हैं—'निज' एवं 'आगम्युक' । सांख्यिकको 'निज' तथा नैमित्तिकको 'आगम्युक' कहा जाता है । चर्मकी समानताको 'सादृश्य'

है, जिनका उद्देश्य 'परिकीर्तिताः'—कहकर स्पष्टीकरण किया है । वामनने अलंकारोंके तीसरे भेद दिखाने हैं । दण्डीने पौरीष, आभरणे वन्ताहीस और वदने चालीस प्रकारके अलंकारोंका वर्णन किया है । बहटने अपने 'काव्यालंकार'में बावन तथा मम्मटने सप्तसठ अलंकारभेद दिखाने हैं । जयदेवके 'चन्द्रलोका'में अलंकारोंकी संख्या सौ हो गयी है और अपत्य दक्षिणके 'कुल्लुषानन्द'में यह संख्या बढ़कर एक सौ चौबीसतक पहुँच गयी है । सरस्वतीकाशभरणकारने शब्दालंकार, अर्थालंकार और शब्दार्थोभवालंकार—इन तीन भेदोंमें अलंकारोंका विभाजन करके तीनोंकी ही एक-एक चौबीस-चौबीस संख्याएँ स्वीकार की हैं । इस प्रकार उन्होंने बहट अलंकारोंके लक्षण और उदाहरण प्रस्तुत किये हैं । साहित्यदर्पणकारने सप्तहत्तर अर्थालंकारोंका उल्लेख करके उन सबके सोदाहरण लक्षण दिये हैं । इन सभी अलंकारोंके अन्तर्गतभेद और सांकेतिकभेद इन सबकी संख्या बहुत अधिक हो जाती है । अभिनपुराणमें अर्थालंकारके मूलतः आठ भेद माने हैं—स्वरूप, सादृश्य, उपमेया, अतिशय, विभावना, विरोध, हेतु और सम । फिर स्वरूपके दो भेद, सादृश्यके चार भेद, अतिशयके दो भेद और विभावनाके सात विशेष्योक्तिको जोड़कर दो भेद किये हैं । सादृश्यके चार भेद—उपमा, रूपक, सहोक्ति और अर्थांतर-व्यास बताकर उपमाके लगभग अन्तीस भेदोंका उल्लेख किया है । इन जेठोंमें ही अन्य बहुतसे अलंकार समाविष्ट हो गये हैं, जो दूसरे-दूसरे नामोंसे भ्रमबुद्ध होते हैं । उन्होंने उपमाके जो अन्त्य पाँच भेद किये हैं, उनके नाम हैं—प्रसंसा, निन्दा, कथिता, सङ्खी और किञ्चित्सङ्खी । ये भेद भरतमुनिके 'नाट्यशास्त्र'में भी वर्णित हैं और वहाँ उनके लक्षण तथा उदाहरण भी दिये गये हैं । अभिनपुराणमें उनके नाममन्त्रका संकलन बर्तित किया गया है, ऐसा आज पढ़ना है ।

कहते हैं। वह भी उपमा; रूपक; लोकोक्ति तथा अर्थान्तरान्वा-
के भेदसे वार प्रचरका होता है। जिसमें भेद और सामान्य-
धर्मके साथ उपमान एवं उपमेयकी लक्षा हो; उसको 'उपमा'
कहते हैं; क्योंकि बर्तकविद्विषयित साक्यका आभय
केसर ही जैनमात्रा प्रकृत होती है। प्रतियोगी
(उपमान) के समस्त और असमस्त होनेसे उपमा दो प्रकारकी
मानी गयी है—'सममात्रा' एवं 'असमात्रा'। 'अन इव ज्ञानमः'
इत्यादि पदोंमें समारके कारण वाचक शब्दके द्रुत होनेसे
'सममात्रा उपमा' कही गयी है; इच्छते भिन्न प्रकारकी
उपमा 'असमात्रा' है। कहीं उपमाद्योतक 'इवादि' पद,
कहीं उपमेय और कहीं दोनोंके विरहसे 'सममात्रा' उपमाके
तीन भेद होते हैं। इसी प्रकार 'असमात्रा' उपमाके भी तीन
भेद हैं। विशेषणसे युक्त होनेपर उपमाके अठारह भेद
होते हैं। जिसमें साधारण धर्मका कथन या शान होता है—
उपमाके उस भेदविशेषको धर्म या वस्तुकी प्रधानताके
कारण 'धर्मोपमा' एवं 'वस्तुपमा' कहा जाता है। जिसमें

२. उपमाका अग्निपुराणके कृष्ण द्रुत ही सीधा-सादा और
स्पष्ट है। भरतमुनिने सादृश्यरूपक सभी अलंकारोंका 'उपमा' नाम
दिखा है—'बर्तकविद्विषयित साक्यकरोपमा' नाम
सा भेषा।' (१६।४१) व्यासजीने अपने लक्षणमें उपमान, उपमेय,
सामान्य धर्म और भेदका उल्लेख किया है। भागवते भी इसीको
आधार बनाकर 'अथैवशब्दो सादृश्यमाहृष्यतिरेकिणोः'—ऐसा
कृष्ण किया है। इसमें वाचक शब्द, सामान्य धर्म तथा भेद-
धीनका उल्लेख किया है। उपमानोपमेयका होना तो स्वातःसिद्ध
है। वासनने 'उपमानेनोपमेयस्य गुणलेशः साम्यमुपमा।'—इस
श्लोक द्वारा उक्त अभिप्रायका ही पोषण किया है। दण्डीने जहाँ
किसी तरह भी सादृश्यकी स्पष्ट प्रतीति होती हो, उसे 'उपमा'
कहा है। मम्मटने 'साधर्म्यमुपमा भेदः' विद्यनाथने 'साम्यं वाच्य-
मपेक्ष्यैवापेक्ष्योपमा द्वयोः।' तथा भोजराजने 'प्रसिद्धेरनुपमेय-
नः परस्परसंययोः। भूतोऽन्यत्रसामान्ययोगः सेरोपमा म्हा ॥'—
ऐसा कृष्ण किया है। इन सबने पूर्ववर्ती आचार्योंके ही मंत्रोंका
अनुपादन किया है।

३. दण्डीने अपने 'काव्यादर्श'में अग्निपुराण-कथित उपमाके
इन भेदोंको प्रमण किया है और इनके सोदाहरण कृष्ण भी दिये
हैं। जहाँ मुख्यतया तुल्यधर्मका प्रदर्शन किया गया, वहाँ 'धर्मोपमा'
होती है। जैसे 'तुम्हारी हथेली कमलके समान काक है'—इसमें
आत्मिकाधारी धर्मका स्पष्ट कथन होनेसे यहाँ 'धर्मोपमा' है।

४. जिसमें शब्दसे अनुपाद-प्रतीपमान साधारण धर्म हो,

उपमान और उपमेयकी प्रसिद्धिके अनुसार परस्पर तुल्य
उपमा दी जाती है, वह 'परस्परोपमा' होती है। प्रसिद्धिके
विपरीत उपमान और उपमेयकी विषमतामें जब उपमा दी
जाती है; तब वह 'विपरीतोपमा' कहलाती है। उदाहरण—
जहाँ एक वस्तुसे ही उपमा देकर अन्य उपमानोंका व्यापक-
निराकरण किया जाता है; वहाँ 'व्यतिरेकोपमा' होती है। यदि
उपमेयके गुणविध धर्मकी अन्य उपमानोंमें भी अनुपुष्टि हो
तो उसे 'अनिर्वच्योपमा' कहते हैं ॥ १-१२ ॥

एकसे भिन्न धर्मोंके बाहुल्यका कीर्तन होनेसे 'समुच्चयोपमा'
होती है। जहाँ अनेक धर्मोंकी समानता होनेपर भी उपमानसे
उपमेयकी विच्छिन्नता विवक्षित हो और इसके कारण ही
अतिरिक्तत्वका कथन होता हो; उसे 'व्यतिरेकोपमा' कहते
केवल उपमान वस्तुका प्रतिपादन होनेसे यहाँ 'वस्तुपमा' होती है।
जैसे—'तुम्हारा मुख कमलके समान है।'।

५. 'परस्परोपमा' का दूसरा नाम 'अन्वयोपमा' है। दण्डीने
इसी नामसे इसका उल्लेख किया है। जहाँ उपमान और उपमेय—
दोनों एक-दूसरेके उपमेय तथा उपमान बनते हैं, वहाँ 'परस्परोपमा'
होती है। जैसे—'तुम्हारे मुखके समान कमल है और कमलके
समान तुम्हारा मुख है।'।

६. दण्डीने अपने 'काव्यादर्श'में विपरीतोपमाका 'विपरी-
तोपमा'के नामसे उल्लेख किया है। जहाँ प्रसिद्धिके विपरीत
उपमानोपमेयभाव गृहीत होता है, वहाँ 'विपरीतोपमा' होती है।
जैसे—'खिला हुआ कमल तुम्हारे मुखके समान प्रतीत होता था'—
इत्यादि।

७. दण्डीने इसका उदाहरण इस प्रकार प्रस्तुत किया है—
'तुम्हारा मुख कमलके ही समान है, दूसरी किसी वस्तुके
समान नहीं।'।

८. इसका उदाहरण दण्डीके 'काव्यादर्श'में इस प्रकार दिया
गया है—'कमल तो तुम्हारे मुखका अनुकरण करता ही है, यदि
दूसरी वस्तु (चन्द्र आदि) भी तुम्हारे मुखके समान है तो श्रेष्ठ।'।

९. 'समुच्चयोपमा' का उदाहरण दण्डीने इस प्रकार किया
है—'सुन्दरि ! तुम्हारा मुख केवल कामिसे ही नहीं, बाह्यकृत-
कर्मसे भी इन्द्रका अनुकरण करता है।' यहाँ कामिमुख और
बाह्यकृतकर्म—दोनोंका समुच्चय होनेके कारण 'समुच्चयोपमा'
कही गयी है।

१०. 'व्यतिरेकोपमा' को ही अर्वाचीन आचार्योंको 'व्यतिरेक'
नामक अलंकार माना है। दण्डीने इसका उल्लेख यहाँ किया है।

हैं। जहाँ बहुसंख्यक सदृश उपमानोंद्वारा उपमा दी जाय, उसे 'बहुपमा'^{११} माना गया है। यदि उनमेंसे प्रत्येक उपमान भिन्न-भिन्न साधारण धर्मोंसे युक्त होतो उसे 'मालोपमा'^{१२} कहा जाता है। उपमेयको उपमानका विकार बताकर तुलना की जाय तो 'विक्रियोपमा'^{१३} होती है। यदि कवि उपमानमें किसी ऐसे वैशिष्ट्यका, जो तीनों लोकोंमें असम्भव हो, आरोप करके उसके द्वारा उपमा देता है, तो वह 'अद्भुतोपमा'^{१४} कही जाती है। उपमानको आरोपित करके परंतु कल्पक और सम्मटने इसका उदाहरण यों दिया है—चन्द्रमा बारंबार क्षीण हो-होकर भी पुनः बढ़ जाता है; परंतु बीचन यदि चम्पा गया तो फिर लौटता नहीं।^{१५} इसमें उपमानभूत चन्द्रमाकी अपेक्षा उपमेय बीचनकी अस्तित्वा अधिक बतायी गयी है। अतः यहाँ 'स्मरितिका' है।

११. 'तुम्हारा स्वयं चन्द्रन, जल, चन्द्रकिरण तथा चन्द्रकान्तमणि आदिके समान शीतल है'। यहाँ शीतलतामें सादृश्य रखने-वाले बहुतसे उपमानोंद्वारा उपमा दी गयी है, अतः 'बहुपमा' अलंकार है। दण्डीने अपने 'काव्यादर्श'में यही उदाहरण प्रस्तुत किया है। अर्वाचीन आचार्ययोग इसे 'मालोपमा' ही मानते हैं। उनकी 'मालोपमा' का लक्षण इस प्रकार है—'मालोपमा बदेकस्योपमानं बहु वृत्तये'।

१२. काव्यादर्शकार दण्डीने अग्निपुराणके ही पथका अनुसरण करते हुए 'बहुपमा' और 'मालोपमा' को अलग-अलग माना है। 'बहुपमा' के उदाहरणमें बहुतसे उपमानोंकी गणनामत्र कर दी गयी है, परंतु 'मालोपमा' में प्रत्येक उपमानके साथ साधर्म्यका अन्वय होता है। यहाँ इन दोनोंमें भेद है। 'मालोपमा' का उदाहरण दण्डीने इस प्रकार प्रस्तुत किया है—'राजन्! जैसे प्रकाश सूर्यमें शोभाका आधान करता है, जैसे सूर्य दिनमें लक्ष्मीका आधान करते हैं तथा जैसे दिन आकाशमें प्रकाश फैलता है, उसी प्रकार तुम्हारा बल, पराक्रम तुममें लक्ष्मीको प्रतिष्ठित करता है।' यहाँ प्रत्येक उपमानके साथ एक-दुसरे साधर्म्यका अन्वय होनेसे 'मालोपमा' मानी गयी है।

१३. काव्यादर्शमें 'विक्रियोपमा' का उदाहरण इस प्रकार उपलब्ध होता है—'सुन्दरि! तुम्हारा मुख चन्द्रमण्डलसे लक्ष्मीर्ण (कोरकर निकाला हुआ) सा तथा कमलके गर्मसे उद्भूत किया हुआ सा जान पड़ता है।' यहाँ चन्द्रमण्डल तथा कमलगर्म—ये प्रकृति हैं और मुख इनका विकार है। अतः यहाँ 'विक्रियोपमा' हुई।

१४. इसका उदाहरण दण्डीने इस प्रकार प्रस्तुत किया है—

उससे अभिनयरूपमें जो उपमेयका कीर्तन होता है और उससे जो भ्रम होनेका वर्णन किया जाता है, उसे 'मोहोपमा'^१ कहा जाता है। दो धर्मियोंमें किसी एकका यथार्थ निश्चय न होनेसे 'पशयोपमा'^२ तथा पहले संशय होकर फिर निश्चय होनेसे 'निश्चयोपमा'^३ होती है। जहाँ वाक्यार्थको उपमान बनाकर उससे ही वाक्यार्थकी उपमा दी जाय, उसको 'वाक्यार्थोपमा'^४ कहते हैं। यह उपमा अपने उपमानकी दृष्टिसे दो प्रकारकी होती है—'साधारणी' और 'अतिवायिनी'। जो एकका उपमेय है, वही दूसरेका उपमान हो, अर्थात् दोनों एक-दूसरेके उपमान उपमेय कहे गये हों तो उसे 'अभ्युपयोपमा'^५ कहते हैं। इस प्रकार यदि उत्तरोत्तर क्रम 'सुन्दरि! यदि कोई कमल चञ्चल लोचनोसे युक्त हो जाय तो वह तुम्हारे मुखकी शोभाको धारण कर सकता है।'।

१५. 'सुन्दरि! मैं तुम्हारे मुखको 'यह चन्द्रमा है'—यों समझ लेता हूँ और तुम्हारे मुखके दर्शनकी आशासे बारंबार चन्द्रमाकी ओर दीर्घ पड़ता हूँ। यह वर्णन अग्निपुराणोक्त लक्ष्मणको सामने रखकर किया गया है। अर्वाचीन आलंकारिक 'मोहोपमा' को 'भ्रान्तिमन्' अलंकारकी संज्ञा देते हैं।

१६. दण्डीने 'संशयोपमा' का जो उदाहरण दिया है, उसका भावार्थ इस प्रकार है—'जिसके भीतर भ्रमर मेंढरा रहा हो, वह कमल है या कि चञ्चल लोचनोसे युक्त तुम्हारा मुख है, इस संशयसे मेरा चित्त दोलनमान हो रहा है।' आधुनिक आलंकारिक इसीको 'संदेहालंकार' कहते हैं।

१७. दण्डीने इसे 'निर्णयोपमा' नाम दिया है। उनके द्वारा प्रस्तुत उदाहरण इस प्रकार है—'जिस कमलकी चन्द्रमाने अभिभूत कर दिया था, उसकी कान्ति स्वयं चन्द्रमाको ही लजित कर दे, ऐसा नहीं हो सकता। अतः वह तुम्हारा मुख ही है (कमल नहीं है)।' अर्वाचीन आचार्ययोग इसे 'निश्चयान्न संदेहालंकार' ही मानते हैं।

१८. दण्डीने भी 'वाक्यार्थोपमा' का ऐसा ही लक्षण किया है। वे भी इसके दो ही भेद मनते हैं। परंतु उनके दोनों भेदोंके नाम अग्निपुराणमें दिये गये नामोंसे भिन्न हैं। अग्निपुराणमें 'साधारणी' और 'अतिवायिनी'—ये दो भेद माने हैं, परंतु दण्डीने 'एकैकशब्दा' और 'अनेकैकशब्दा'—इस प्रकार दो भेदोंका उल्लेख किया है। इनके उदाहरण 'काव्यादर्श' (२। ४४-४५) में द्रष्टव्य हैं।

१९. काव्यादर्शमें इसका उदाहरण इस प्रकार प्रस्तुत किया

कल्याण तो उसको 'गमनोपमा' कहा जाता है। इसके सिवा उपमाके और भी पाँच भेद होते हैं—'प्रशस्ती', 'निन्दा', 'कलित्या', 'सदृशी' एवं 'विचित्रसदृशी'। गुणोंकी समानता देखकर उपमेयका जो तत्त्व उपमानसे रूपित करनेमें प्रतीतिवत् होता है, उसे 'रूपक' मानते हैं। अथवा भेदके विरोधित होनेपर उपमा ही 'रूपक' हो जाती है। मुख्यचरमसे कुछ दो पदार्थोंका एक साथ रहनेका वर्णन 'सदृशिक' कहा जाता है ॥ १३-२३ ॥

पूर्ववर्णित वस्तुके समर्थनके लिये साधर्म्य अथवा वैषम्यने जो अर्थान्तरका उपन्यास किया जाता है, उसे 'अर्थान्तरन्यास' कहते हैं। जिनमें चेतन या अचेतन गवा है—'दुन्दारे मुखके समान कमल है और कमलके समान दुन्दारा मुख है।' इतने ही 'उपमेयोपमा' भी कहते हैं।

२०. काव्यादर्शकारने 'गमनोपमा' का उल्लेख नहीं किया है। अग्निपुराणमें दिये गये लक्षणके अनुसार हम 'गमनोपमा'को 'अन्वयोपमा' की माळा कह सकते हैं। उदाहरणके लिये निम्नाश्रित श्लोक द्रष्टव्य है—

कौमुदीव भवती विभक्ति मे कातरासि भवतीव कौमुदी ।
अम्बुजैव तुलितं विलोचन लोचनेन च गवाम्बुजं समम् ॥

२१-२५. इससे पहले उपमाके अठारह भेद कहे गये हैं। इन्हीं भेदोंका विस्तार करके दण्डीने बत्तीस प्रकारकी उपमाएँ प्रदर्शित की हैं। उक्त भेदोंके अतिरिक्त जो उपमाके 'प्रशंसा' आदि पाँच भेद और कहे गये हैं, उनका आधार है—भरतका 'नाट्यशास्त्र' (द्रष्टव्य १६ : ४६)। भरतमुनिने प्रशंसा आदि पाँचों भेदोंके जो उदाहरण दिये हैं, वे भी सोलहवें अध्यायके श्लोक सैताम्बिनमे हवचानतक द्रष्टव्य हैं।

२६. अग्निपुराणिक 'रूपक' का लक्षण नाट्यशास्त्रोक्त लक्षणका सक्षिप्त रूप है। अग्निपुराणके ही भाष्यको लेकर दण्डीने 'उपमैव तिष्ठोभूतमेव रूपकमुच्यते'—ऐसा लक्षण किया है। अर्वाचीन आलंकारिकोंने 'रूपक' के बहुतसे भेदों और उपभेदोंकी चर्चा की है। 'रूपक' का उदाहरण 'नाट्यशास्त्र' १६ : ५८ में द्रष्टव्य है।

२७. दण्डीने गुण और क्रियाका सहभावे कवन 'सदृशिक' माना है और 'सह दोषों मम द्वासेरिमाः सम्प्रति राजवः।' (सह समव मेरी कन्वी छॉलेंके साथ ये शतें भी बहुत बड़ी हो गयी हैं) एक उदाहरण दिया है।

२८. अर्थान्तरन्यासका जो लक्षण अग्निपुराणमें दिया गया है,

पदार्थकी अन्यथास्थिति परिस्थितिको दूधरी सरस्वती माना जाता है, उसको 'उपमेया' कहते हैं। लोचनीमातीत वस्तु-

लगभग इसीकी छान्चोंके लेकर भाववत्ते इस प्रकार कवने अर्थमें उक्त अलंकारका लक्षण किया है—

उपन्यसनमयस्य चरमचरेवेतितादृशे ।

शेषः सोऽर्थान्तरन्यासः पूर्वार्थमुच्यते वक्षः ॥

(का० २ : ७१)

वाचनने इसमें सादृश्य, असादृश्य (साधर्म्य, वैषम्य) की चर्चा नहीं की है, परंतु 'पूर्वार्थमुच्यते'—यह विशेषण देकर उसी अर्थको व्यक्त किया है। अर्थात् जिस अर्थान्तरका उपन्यास किया जाव, वह पूर्वार्थित अर्थका अनुगामी होना चाहिये। यह लक्षणसम सादृश्य अथवा वैसादृश्यसे ही सम्भव है। वाचनने अग्निपुराण तथा भाष्यके आशोंको अपने चरम में और भी अधिक स्पष्ट किया है।

वक्षः—

उत्तरेतिवै वस्तुनोऽर्थान्तरस्यैव न्यसनमर्थान्तरन्यासः ॥

(का० ४० : ४ : ३ : २१)

काव्यादर्शकार दण्डीने इसके लक्षणको और भी स्पष्टरूपसे प्रस्तुत किया है। वक्षः—

शेषः सोऽर्थान्तरन्यासी वस्तु प्रस्तुत्य किंचन ।

नस्तानसममर्थस्य न्यासो योऽन्यस्य वस्तुनः ॥

(२ : १६९)

आचार्य मम्मटका पंहुचै-पंहुचै इसका लक्षण पूर्णतः निखर उठा है। वे लिखते हैं—

सामान्य वा विशेषो वा नद्वयेन समर्थते ।

वस्तु सोऽर्थान्तरन्यासः साधर्म्येनेतरेण वा ॥

(का० प्र० १० : १०९)

अर्थात्—सामान्य अथवा विशेषका उससे भिन्न विशेष और सामान्यमे जो समर्थन किया जाता है, वह 'अर्थान्तरन्यास' है। यह सर्वत्र साधर्म्य अथवा वैषम्यको लेकर किया जाता है। इस प्रकार अर्थान्तरन्यासके चार भेद होते हैं। इनके उदाहरण काव्यप्रकाशमें द्रष्टव्य हैं।

२९. इसी लक्षणको कुछ और विशद करते हुए भाष्यने इस प्रकार कहा है—

अविश्लिष्टसामान्या किंचिद्योपमया सह ।

नतद्व्युपमिष्ययोगादुपेक्षातिष्ठत्यभिज्ञता ॥

(का० २ : ११)

वाचनने अग्निदेव तथा भगवत्—दोनोंके आशोंको अपने चरममें इस प्रकार संक्षिप्त किया है—

वर्णन करितेन 'अतिशयालंकारः' कह्यता है। यह सम्भव और असम्भव के भेदसे दो प्रकारका माना जाता है। जिसमें

आलुपूर्वक-अलुपूर्वकानामतिशयार्थमुत्प्रेक्षा ॥
(का० सू० ४।१।१९)

दण्डीका कथन एक प्रकार है—

अन्वयेन विज्ञा इतिषेवनयेतरस वा।
अन्वयेनेत्यते वय तादृशेषां विदुर्वा ॥
(२।२२१)

यही कथन अग्निपुराणमें भी है। दण्डीने उसे ज्यों-का-त्यों के किया है। अन्तर केवल इतना ही है कि अग्निपुराणमें 'अन्वये' क्रियाका प्रयोग है और काव्यादर्शमें 'उत्प्रेक्षते' क्रियाका।

आचार्य सम्प्रदये बोझैने शब्दोंमें ही उत्प्रेक्षाका सर्वसम्मत रूप रख दिया है। यथा—

'सम्भावनाशब्दोपेक्षा प्रकृतस समेन वत्।'
(का० प्र० १०।११२)

अर्थात्—प्रकृत (वर्ण्ये उपमेय) की सम (उपमान) के साथ सम्भावना 'उत्प्रेक्षा' कह्य जाती है।

१०. यह अतिशय ही आगे बढ़कर 'अतिशयोक्ति' के नामसे प्रसिद्ध हुआ है। अग्निपुराणमें इस सूक्ष्म कथनको आचार्य भास्करने विरुद्ध करते हुए कहा है कि—किसी 'कारणवत्त' कोकेतर सर्वका योग्य को वचन है, उसे 'अतिशयोक्ति' अलंकार मानते हैं। वामनने इसमें असम्भव-शब्दको नहीं किया है। वे सम्भाव्य वर्ग तथा उचित उत्तरोंकी कल्पनाको ही 'अतिशयोक्ति' मानते हैं (४।१।१०)। कोकलीश्यामि होनेपर ही वररु-धर्ममें उत्कर्ष सिद्ध होता है। आचार्य दण्डीने अग्निपुराणोक्त कथनके केवल आधकी ही नहीं, शब्दकी भी छाया की है। यथा—

विशेष्य वा विशेषण कोकलीश्यामिनि ।
अलम्बितशयोक्तिः आदर्शकरोरुषा यथा ॥
(काव्यादर्श २।२१४)

आचार्य सम्प्रदये द्वारा 'अतिशयोक्ति'का विकसित स्वरूप इस प्रकार प्रकट किया गया है। उपमानके द्वारा उपमेयका निरूपण करते जो कथित अनेक-कथनरूप अभ्यवसान करना है; वह एक प्रकारकी 'अतिशयोक्ति' है। प्रकृत अर्थात् अलम्बकपक्षे वर्णन शिरोधार्य प्रकारकी; 'वर्ण्य' के लक्षणकर्तृ शब्दको उपमान की गयी कल्पना एतदीय प्रकारकी और कारणके परिणामका विपर्यय उत्तुर्ग प्रकारकी 'अतिशयोक्ति' है।

(का० प्र० १०।१००-१०१)

विशेष्यवर्णनके छिड़े गुण, जाति एवं क्रियाविकी विकल्पाका प्रदर्शन—अनपेक्षताका प्रकाशन हो; उसके 'विशेषोक्ति' कहा जाता है। जिसमें प्रसिद्ध हेतुकी व्यावृत्तिपूर्वक (अर्थात् उसका अभाव दिखाते हुए) अन्य किसी कारणकी उद्भावना की जाय अथवा स्वाभाविकता स्वीकार की जाय अर्थात् बिना किसी कारणके ही स्वाभाविक रूपसे कार्यकी उत्पत्ति मानी जाय, उसे विभावना कहते हैं। परस्पर असमत पदार्थोंका जहाँ युक्तिके द्वारा 'किरोचपूर्वक' संश्लेषण किना जाय, वह 'विरोधालंकार' होता है। जिसकी सिद्धि अश्लेषित हो; ऐसे

११. दण्डीके 'काव्यादर्श'में अग्निपुराणकी ही शब्दावलीमें 'विशेषोक्ति' उद्धृत करायी गयी है। भास्करने भी अग्निपुराणके ही शब्द तथा शब्दकी छाया की है। यथा—

एकदेशस्य विगमे वा गुणान्तरस्थितिः ।
विशेषप्रधानायासी विशेषोक्तिर्मता यथा ॥ (१।२१)

वामनने भी 'एकगुणान्तरस्थित्यानां साम्यदार्ढ्यं विशेषोक्तिः।'—इस सूत्रमें ऐसा ही भाव व्यक्त किया है। अर्थात्भीन आलंकारिकोंने 'कारण प्राप्त होनेपर भी जो कार्यका न होना बताया जाय, उसे 'विशेषोक्ति' कहा है।' जैसा कि आचार्य सम्प्रदाका कथन है—

'विशेषोक्तिरुपेक्षेयु कारणेषु फलावचः ॥'
(१०।१०८)

१२. काव्यादर्शकार दण्डीने अग्निपुराणमें दिने गये कथनकी आलुपूर्वकी ही अपने ग्रन्थमें उद्धृत किया है। भास्करने कारणभूत क्रियाका निषेध होनेपर भी उसके फलकी 'उद्भावना' को 'विभावना' माना है। इसी भावको वामनने भी अपने सूत्रमें अभिव्यक्त किया है। यथा—

'क्रियाप्रतिषेधे प्रसिद्धात्फलमतिविभावना ॥'
(काव्यालंकारः सू० ४।१।११३)

आचार्य सम्प्रदये अपनी कारिकामें उक्त सूत्रका ही भाव प्रकट किया है—

'क्रियायाः प्रतिषेधेऽपि फलमतिविभावना ।'

'सरस्वतीकण्ठभरणके रचयिता राजा भोजने विभावनाके लिये कथनमें अग्निपुराणकी शब्दावलीको ही अविकल्परूपसे के किया है।

१३. भास्करने 'विरोध'का कथन इस प्रकार बताया है—
'विरोधता बतातेके लिये किसी गुण वा क्रियाके विरुद्ध अन्य क्रियाका वर्णन हो; उसे उद्धृत 'विरोध' कहते हैं'—

अर्थका वाचक 'हेतु' अलंकार कहलाता है। उस 'हेतु' अलंकारके भी 'कारक' एवं 'वाचक'—ये दो भेद हो जाते हैं। इनमें कारक-हेतु कार्य-जगमेके पूर्वमें और पश्चात् भी रहनेवाला है, जो 'पूर्वरोध' कहा जाता है और उन्हीं

भेदोंमें कार्य-कारणभावसे अथवा किसी नियामक स्वभावसे या अविनाभावके दर्शनसे जो अविनाभावका नियम होता है, वह वाचक हेतुका भेद है। 'नदीपूर' आदिका दर्शन वाचकका उदाहरण है^{१५} ॥ २४-३२ ॥

इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें 'अर्थालंकारका दर्शन' नामक तीन सौ बीबाहीसीवें अध्याय पूरा हुआ ॥ ३४४ ॥

तीन सौ पैंतालीसवाँ अध्याय

शब्दार्थोभयालंकार

अग्निदेव कहते हैं—यसिष्ठ ! 'शब्दार्थालंकार' शब्द और अर्थ दोनोंको समानरूपसे अलंकृत करता है; जैसे एक ही अङ्गमें धारण किया हुआ हार कामिनीके कण्ठ एवं कुचमण्डलकी कान्तिको बढ़ा देता है। 'शब्दार्थालंकार'के छः भेद काव्यमें उपलब्ध होते हैं—प्रशस्ति, कान्ति, ओचित्य, संक्षेप, यावदर्थता तथा अभिव्यक्ति। दूसरीके मर्मस्थलको द्रवीभूत करनेवाले वाक्-कौशलको 'प्रशस्ति' कहते हैं। वह प्रशस्ति 'प्रेमोक्ति' एवं 'स्तुति'के भेदसे दो प्रकारकी मानी गयी है। प्रेमोक्ति और स्तुतिके पर्यायवाचक शब्द क्रमशः 'प्रियोक्ति' एवं 'गुण-कीर्तन' हैं। वाच्य-वाचककी सर्वसम्मत एवं सचिकर संगतिको 'कान्ति' कहते हैं। यदि ओज एवं माधुर्ययुक्त संदर्भमें—वस्तुके अनुसार रीति एवं वृत्तिके अनुसार रसका प्रयोग हो तो औचित्यका

प्रादुर्भाव होता है। अल्पसंख्यक शब्दोंसे अर्थ-बाहुल्यका समग्र 'संक्षेप' तथा शब्द एवं वस्तुका अमूर्तनामिक्य 'यावदर्थता' कहा जाता है। अर्थ-प्राकट्यको 'अभिव्यक्ति' कहते हैं। उसके दो भेद हैं—'भुति' और 'व्याखेप'। शब्दके द्वारा अपने अर्थका उद्घाटन 'भुति' कहा जाता है। भुतिके दो भेद हैं—'नैमित्तिकी' और 'पारिभाषिकी'। 'संक्षेप' को परिभाषा कहते हैं। परिभाषाके सम्बन्धसे ही वह पारिभाषिकी है। पारिभाषिकीको 'मुख्या' और नैमित्तिकीको 'ओपचारिकी' कहते हैं। [ये ही क्रमशः 'अभिधा' और 'लक्षण' हैं।] उस ओपचारिकीके भी दो भेद हैं। जिसके द्वारा अभिधेय अर्थसे स्लक्षित हुआ शब्द किसी निमित्तबन्ध अनुपम्य अर्थका बोधक होता है, वह वृत्ति 'ओपचारिकी' है। ये ही दोनों भेद नैमित्तिकीके भी होते हैं। वह लक्षणायोगसे 'लक्षणिकी'

गुण्य वा क्रियावा वा विरहान्वयिकामिधा । वा विद्येवाभिधाना विरोधं तं सिद्धुर्वा ॥ (३ । २५)

दण्डीने "जहाँ प्रसुत वस्तुकी विशेषता (उत्कर्ष) दिखा देनेके लिये परस्परविरह संसर्ग (एकत्र अवस्थान) प्रदर्शित किया जाय, वह 'विरोध' नामक अलंकार है" —ऐसा लक्षण किया है। बायजने 'विरहभासत्वं विरोधः ।' (८ । ३ । १२) —ऐसा कहा है। 'काम्यपद्माश्रयं विरहः सोऽपि विरहोऽपि विरहत्वेन यद्वयः ।' —ऐसा विरोधका लक्षण देखा जाता है। इन सबकी शब्दावलीमें किंचिद् भेद होते हुए भी, अभिप्राय सचका एक ही जान पड़ता है। विरोधपूर्वक संगतिकरणको कुछ लोग 'असंगति' अलंकार भी मानते हैं।

३४. अग्निपुराणमें वर्णित 'हेतु' अलंकारको भागवते चमत्कार-वाच्य वतकर अस्वीकार कर दिया है। उन्होंने 'वृक्ष' और 'लेख'को भी अलंकार नहीं माना है। परंतु दण्डीने 'वाचायुत्तरभूषणम्'—यों कहकर इन तीनोंको उत्तम अलंकारकी कोटिमें रखा है। उन्होंने 'हेतु'का कोई स्वतंत्र लक्षण नहीं दिया है; परंतु अग्निपुराणोक्त कारक और वाचक दोनों हेतुभोग्य लक्ष्य कहा है। अतः अग्निपुराणोक्त लक्षण ही उन्हें अभिमत है। अग्नि वृक्षका कारक हेतु है और वृक्ष अभिधेय वाचक हेतु। इस प्रकार हेतुके दोनों भेद देखे जाते हैं। आचार्य दण्डी 'हेतु'में ही 'काम्यलङ्कार', 'अनुमान' तथा कार्यकारणयुक्त 'कार्यकारण-वाचक' का अन्तर्भाव मानते हैं। अतएव उन्होंने इन सबके एक लक्षण आदि नहीं किये हैं। भोजराजने 'हेतु'का 'क्रियावाः कारणे हेतुः' —ऐसा लक्षण किया है।

३५. जैसे सदीके लक्षप्रवाहके दर्शनसे उसके उद्गम-स्थानकी सत्ता सिद्ध होती है तथा धूलके दर्शनसे अग्निकी सत्ता दृष्टि होती है। इस तरहके वर्णनोंमें वाचक हेतु समझना चाहिये।

और गुणयोगने 'गौणी' कहलाली है । अभिधेय अर्थके साथ सम्बन्ध रहकर जो अन्यायकी प्रतीति होती है, उसको 'लक्षणा' कहते हैं । अभिधेयके साथ सम्बन्ध, मामीय, समवाय, वैपरीत्य एवं त्रियायोगने लक्षणा पाँच प्रकारकी मानी जाती है । गुणोंकी अनन्तरता होनेसे उनकी विवक्षाके कारण गौणीके अनन्त भेद हो जाते हैं । लोकतीर्माणके पालनमें तत्पर कविद्वारा जब अप्रस्तुत वस्तुके धर्म प्रस्तुत वस्तुपर सम्प्रपूने आहित—आरोपित किये जाते हैं, तब उसे 'समाधि' कहते हैं । जिसके द्वारा भुक्तिसे अनुपलब्ध अर्थ चैतन्ययुक्त होकर भासित होता है; वह 'अधिप' कहा जाता है । इसको 'ध्वनि' भी माना गया है; क्योंकि वह ध्वनिने ही व्यक्त होता है । इसमें ध्वनिके आशयने शब्द और अर्थके द्वारा स्वतः संकलित अर्थ ही व्यक्तित होता है । अमीष्ट कथनका विशेष विवक्षालं अर्थात् उसमें और भी उत्कर्षकी प्रतीति करानेके लिये जो प्रतिषेध-मा होता है, उसको 'अधिप' कहते हैं । अधिकार (प्रकरण) में पृथक् अर्थात् अपकृत या अप्रस्तुत अन्य वस्तुकी जो स्तुति की जाती है,

१. अग्निपुराणमें 'समाधिका' जो लक्षण किया गया है, वह भरतमुनिके सिग्नाक्षित श्लोकपर आधारित है—

अभिलुचैर्विशेतरु बोर्जरवैषोपलम्बते ।
तेन चार्थेन सम्पन्नः समाधिः परिकीर्त्यते ॥

(पाठ्य ० १९ । १००)

दण्डीने अग्निपुराणको लक्षणको अधिकाररूपसे अपने ग्रन्थमें ले लिया है । कथनने आरंभावरोहकमरूप 'समाधि'को शब्दरूप लीकार किया है; किंतु भोजराजने अग्निपुराण और दण्डीके ही भावको लेकर—'समाधिः सोऽप्यधर्माणां वदन्वाधिविषयम्'— यह लक्षण लिखा है । वाग्भट्टने भी वही बात कही है—'अथम्य धर्मो यश्चाद्विचारोऽप्येत स समाधिः' ।

२. महा आधिपको 'ध्वनिरूप भगवा' गया है; क्योंकि उससे अर्थविवेका ध्वनन होता है ।

३. वह आधिपकारका लक्षण है । आचार्य सम्प्रदाने भी इसी भावका आधार लेकर कहा है कि—

निषेधो वक्तव्यस्य यो विशेषाभिहितस्य ।
वक्ष्यमाणोक्तविषयः स आधिपो दित्य मयः ॥

इस लक्षणमें उक्त विषय और वक्ष्यमाण विषयके भेदसे आधिपके दो प्रकार बताये गये हैं ।

उसे 'अस्तुतल्लोच' (अप्रस्तुतप्रशंसा) कहते हैं । यहाँ किसी एक वस्तुके बहनेपर उसके समान विशेषणवाले दूसरे अर्थकी प्रतीति होती, उसे विद्वान् पुरुष अर्थकी संक्षिप्तताके कारण 'समीलौकि' करते हैं । वास्तविक पदार्थका अखलाप या निषेध करके किसी अन्य पदार्थको सूचित करना 'अपहर्ति' है । जो अभिधेय दूसरे प्रकारसे कहा जाता है अर्थात् सीधे न कहकर प्रकारान्तरसे धुमा-फिराकर प्रस्तुत

४. इस अस्तुतल्लोचकी ही परवर्ती आलंकारिकोंने 'अप्रस्तुत-प्रशंसा' नाम दिया है; इसीको 'अनौक्ति' भी करते हैं । अग्निपुराणमें जो लक्षण दिया गया है, उसीको भाग्भट्टने अधिकार-रूपसे उद्धृत किया है । अन्तर इतना ही है कि वे 'अस्तुतल्लोच'के स्थानमें 'अप्रस्तुतप्रशंसा' लिखते हैं । उनका लक्षण इस प्रकार है—

अधिकारादयेनस्य वस्तुतोऽन्यस्य या स्तुतिः ।
अप्रस्तुतप्रशंसति सा चैव कथ्यते यथा ॥

(३ । २९)

दण्डीने इसी भावको संक्षिप्त शब्दोंमें व्यक्त किया है—
'अप्रस्तुतप्रशंसा स्वावप्रकान्तेषु वा स्तुतिः' । (० । ३४०) वाग्भट्टने उपमेयकी अनुकिते 'समासोक्ति' और किंचिद् उक्तिमें 'अप्रस्तुत-प्रशंसा' मानी है ।

५. भावार्थ भागहने अपने ग्रन्थमें अग्निपुराणको लक्षणको उभो-धन-स्यो ले लिया है । अन्तर इतना ही है कि अग्निपुराणमें 'उदिता' १ और भाग्भट्टने ग्रन्थमें 'उदिता' । यहाँ अन्तमें 'धुपैः' पदका प्रयोग है और वहाँ 'व्यापका' । दण्डीने इसी भावको कुछ अधिक स्पष्टताके साथ इस प्रकार लिखा है—

वस्तु किंचिदभिधेयस्य तत्त्वस्यस्यान्यवस्तुनः ।
उक्ति मन्त्रेरूपत्वात् सा मयसौक्तिकव्यवर्तने ॥

(२ । २०५)

'समासोक्तिका' गणना व्यञ्जक अलंकारोंमें होती है, इस दृष्टिसे अग्निपुराणको लक्षणमें 'गम्यने'—'इस किमपदका प्रयोग अधिक महत्त्वका है । अर्थात् आलंकारिक 'मयसौक्तिक' लक्षणोंमें अपकृत व्यवहारके समारोपका भी उल्लेख करते हैं ।

६. काव्यादर्शकार दण्डीने अग्निपुराणको लक्षणको आनुपूर्वकी ही उद्धृत कर लिया है । अन्तर इतना ही है कि अग्निपुराणमें 'किंचिदन्वार्थवृत्तनम्' पाठ है और 'काव्यादर्शमें 'वृत्तनम्' के स्थानमें 'दर्शनम्' कर दिया गया है । भाग्भट्टने शब्दान्तरसे इसी भावको प्रकट किया है—

किन्ना जाता है, उसको 'पर्यायोक्ति' कहते हैं। इनमेंने किसी भी एकका नाम 'ध्वनि' है ॥ १-१८ ॥
इस प्रकार आदि आनेव महापुराणमें 'शब्दार्थोपपत्तौका कथन' नामक तीन सौ पैंतालीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ३४५ ॥

तीन सौ छियालीसवाँ अध्याय काव्यगुण-विशेष

अग्निदेव कहते हैं—द्विजश्रेष्ठ ! गुणहीन काव्य अलंकारयुक्त होनेपर भी सहृदयके लिये प्रीतिकारक नहीं होता, जैसे नारीके यौवनजनित लालित्यसे रहित शरीरपर हार भी मारकरूप हो जाता है। यदि कोई कहे कि 'गुण-निरूपणकी क्या आवश्यकता है ?' दोषोंका अभाव ही गुण हो जायगा' तो उसका ऐसा कथन उचित नहीं है; क्योंकि 'वस्त्रे' आदि गुण और 'गूढार्थत्व' आदि दोष प्रथक्-प्रथक् कहे गये हैं। जो काव्यमें महती शोभाका आनयन करता है,

उसको 'गुण' कहा जाता है। यह सामान्य और वैशेषिकके भेदसे दो प्रकारका हो जाता है। जो गुण सर्वसाधारण हो, उसे 'सामान्य' कहा जाता है। सामान्य गुण शब्द, अर्थ और शब्दार्थको प्राप्त होकर तीन प्रकारका हो जाता है। जो गुण काव्य-शरीरमें शब्दके आश्रित होता है, वह 'शब्दगुण' कहलाता है। शब्दगुणके सौत भेद होते हैं—श्लेष, लालित्य, गाम्भीर्य, सौकुमार्य, उदारता, ओज और योगिनी (समाधि)। शब्दोंका सुखिष्ठ संनिवेश 'श्लेष' कहा जाता

अपभ्रुतिभीष्टा च किंचिदन्तर्गतोपमा । ध्वन्यापह्नवास्त्राः क्रियन्ते चाभिधा यथा ॥ (२ । २२)

इस लक्षणमें 'किंचिदन्तर्गतोपमा' वह अंश विशेष है। वामनने तुल्य वस्तुके द्वारा अन्य वाक्यायके अवलोकने 'अपभ्रुति' कहा है—समानवस्तुनाग्न्यापजयोऽपभ्रुतिः ।' (३ । ५)। परवर्ती आलंकारिकोंने प्रकृत वस्तुका निषेध करके अन्य वस्तुकी स्थापनाको 'अपभ्रुति' कहा है।

७. भावहने भी 'पर्यायोक्ति'का यही लक्षण लिखा है।

८. प्राचीनोंने आशेष, अपस्तुतप्रशंसा, समलोचि तथा पर्यायोक्तिको 'ध्वनि' कहकर जो उसे अलंकारोंमें अन्तर्भूत करनेकी चेष्टा की है, उसका ध्वन्यालोचकार आनन्दवर्धनने बड़ी प्रीतिके साथ खण्डन किया है।

१. इसी भावको लेकर वामनने कहा है—

यदि भवति वचद्वयुतं गुणेश्चो वपुरिव यौवनवन्धमङ्गनायाः ।

अपि जनदयितानि दुर्भगाश्च निबन्धमलंकरणानि संशयन्ते ॥

अर्थात्—'गुणरहित वचन नारीके यौवनरहित रूपकी भाँति मनोरम नहीं होता। यदि उसे अलंकृत भी किया जाय तो वे अलंकार अपना दुर्भाग्य सूचित करते हैं।'।

२. भरतमुनिने काव्यार्थ-गुण दस माने हैं—

श्लेष. प्रसाद. समता समाभिर्माधुर्यमोजः पदसौकुमर्यम् ।

अर्थस्य च ध्वनित्वदशरता च कान्तिदत्त काव्यार्थगुण दशैते ॥

अग्निदेवने शब्दगुण सात, अर्थगुण छः और शब्दार्थ-गुण छः माने हैं। काव्यादशंकार दण्डीने भी भरतके दस गुणोंका ही उल्लेख किया है। वामनने बीस और भोजने अष्टात्तीस गुण प्रदर्शित किये हैं।

३. भावहने माधुर्य, प्रसाद और ओज—इन तीन गुणोंको ही स्वीकार किया है। वामनने शब्दगुण दस और अर्थगुण भी दस माने हैं। नाम दोनों विभागोंके एक ही हैं, केवल लक्षणमें अन्तर है। उन्होंने 'शब्दश्लेष'का लक्षण इस प्रकार किया है—'मासृणत्वं श्लेषः'। इसकी व्याख्या करते हुए वे स्वयं लिखते हैं—'मासृणत्वं नाम बलिम् सति वदन्त्यपि पदानि एकवद् भासन्ते ।—अर्थात् जिसके होनेपर बहुतसे पद एकपदके तुल्य प्रतीत होते हैं, उसका नाम 'मासृणत्व' है।' उदाहरणके लिये 'अस्त्युत्तरस्थान्'—वह पञ्चाक्ष है। इसमें दो पद संश्लिष्ट होकर एकपदवत् प्रतीत होते हैं। दण्डीने 'मिष्टमसृष्टेनैविव्यम्'—वह श्लेषका लक्षण किया है। इसके अनुसार जिस वाक्यमें किंचिलता छू भी न गयी हो, वह 'श्लेष' है। इसका और वामनोक्त लक्षणका आधार अभिपुराणका 'श्लिष्टलक्ष्मिनिवेशार्थं शब्दानां श्लेषः ।'—वह लक्षण ही है। भोजराजने इसीका भाव लेकर 'लुप्तिवत्प्रस्ता लक्षः ।'—वह लक्षण लिखा है।

है। जहाँ गुणवेश आदिके द्वारा पूर्वपदसम्बद्ध अक्षर संघिको प्राप्त नहीं होता, वहाँ 'आर्त्तित्व' गुण माना गया है। विशिष्ट लक्षणके अनुसार उत्कृष्टतम उच्चभावव्यञ्जक शब्दसमूहको श्रेष्ठ पद 'आर्त्तित्व' कहते हैं। वही अन्यत्र 'उत्तम शब्द' या 'शब्दत्वं' नामसे प्रसिद्ध है। जिसमें निष्ठुरतारहित कोमल अक्षरोंका बाहुल्य हो, उस शब्दसमूहको 'शौकुमार्य' गुणविशिष्ट माना गया है। जहाँ क्लृप्प विशेषणसे युक्त उत्कृष्ट पदका प्रयोग हो, वहाँ 'औदार्य' गुण माना जाता है। समासोंका बाहुल्य 'ओज' कहलाता है। यह शब्द-पदार्थका प्रयोग है। नभासे लेकर तुल्यपर्यन्त जो कोई भी प्राणी है, उनके 'पौरुष'का वर्णन प्रकाश 'ओज' गुणविशिष्ट पदालोके ही होता है। जिस-किसी भी शब्दके द्वारा वर्ण्यमान वस्तुका उत्कर्ष वहन

५-५. 'आर्त्तित्व' नामक गुणका उत्कृष्टतम नही मिलता।
गाम्भीर्यका लक्षण भोजराजने इस प्रकार किया है—
'अभिप्रायः तु गाम्भीर्यम्'। इसमें भी अभिप्रायगत लक्षणकी भाव्यञ्जका दीक्षा पड़ती है।

६. भोजराजके 'अभिप्रायः' शब्दसमूहको लक्षण रच्यम् ।
—इस लक्षणमें अभिप्रायकी शब्दावलीका ही समावेश किया गया है। दण्डीने भी इसी आनुपूर्वीमें 'शुद्धमार्ता'को लक्षण कराया है। वामनने बन्धकी अकटोलाको ही 'शौकुमार्य' कहा है। उसका आधार भी अभिप्रायगत लक्षण ही है।

७. काम्यादर्शकार दण्डीने 'औदार्य'का वही लक्षण बोधे-से पदोंके हेतु-केरके साथ अपने प्रथमें ले लिया है। भोजराजने नैभवके लक्षणका प्रतिपादन 'औदार्य' माना है, किंतु वह उनका अर्थगुण है—'शुद्धोत्कर्ष उदारता'। शब्दगुणान्तगत उदारताका लक्षण उनके मतमें 'विकटशरवन्ध' है, जो वामनके लक्षणसे मेल खाता है। वामनने श्राम्यत्वदीपसे रहित रचनाको 'वीहारी-गुणलक्षिणी' स्वीकार किया है। यथा—'अग्राम्यत्वमुदारता'। (३।२।१२) ; किंतु वह उनके 'अर्थगुण'का लक्षण है। शब्दगुणके लक्षणमें वे बन्धको विकटताको ही 'उदारता' मानते हैं। जिसके होनेपर पद शृंखलित करनेसे प्रतीत होते हैं।

८. काम्यादर्शके भी 'ओज'का वही लक्षण उद्धृत किया गया है। वामनने निबन्धके मादस्यको 'ओज' कहा है। वह गान्धर्व समास-बाहुल्यमें ही आता है ; अतः वामनने कोई नवी बात नहीं कही है। 'सरस्वतीकण्ठाभरण'के निर्माता भोजराजने भी अभिप्रायकी आनुपूर्वीमें ही 'ओजः समासभूषणम्'।—इस प्रकार 'ओज'का लक्षण किया है।

करनेवाला गुण 'अर्थगुण' कहा जाता है। अर्थगुणके छः भेद प्रकाशित होते हैं—माधुर्य, संविधान, कोमलता, उदारता, प्रौढि एवं सामयिकता। कोष और ईश्वरों में भी आकारकी गम्भीरता तथा धैर्यधारणको 'माधुर्य' कहते हैं। अपेक्षित कार्यकी सिद्धिके लिये उद्योग 'संविधान' माना गया है। जो कठिनता आदि दोषोंसे रहित है तथा संनिवेश विशेषका तिरस्कार करके मृदुरूपमें ही भाषित होता है, वह गुण 'कोमलता'के नामसे प्रसिद्ध है ॥ १-१५ ॥

जिसमें स्फूर्तस्वरूपकी प्रवृत्तिका लक्षण लक्षित होता है, आद्य भवन्त सुन्दररूपमें प्रकट होता है, वह 'उदारता' नामक गुण है। इच्छित अर्थके प्रति निर्वाहका उपपादन करनेवाली हेतुगमिणी युक्तियोंको 'प्रौढि' कहते हैं। स्वतन्त्र या परतन्त्र कार्यके बाह्य एवं आन्तरिक संयोगसे अर्थकी जो व्युत्पत्ति होती है, उसको 'सामयिकता' कहते हैं। जो शब्द एवं अर्थ-दोनोंको उपकृत करता है, वह 'अभ्यगुण' (शब्दाद्यगुण) कहलाता है। साहित्यशास्त्रियोंने इसका विस्तार छः भेदोंमें किया है—प्रसाद, लोभाग्र्य, यथासंख्य, प्रशस्तता, पाक और राग। सुप्रसिद्ध अर्थसे समन्वित पदोंका संनिवेश 'प्रसाद' कहा जाता है। जिसके

९. वामनने 'शुद्ध-पदत्वं माधुर्यम्'।—वह लिखकर बताया है, जहाँ पद्यमें सभी पद शुद्ध-शुद्ध हों, समसमें आभङ्ग होनेके कारण विकट वा जटिल न हो जायें, वहाँ 'माधुर्य' है। वह शब्दगत माधुर्यका लक्षण है। अर्थगत माधुर्य वे वहाँ मानते हैं, जहाँ उक्ति-वैचित्र्य हो। दण्डीने सरस वाच्यको 'मधुर' बताया है, परंतु राजा भोजने 'सरस्वतीकण्ठाभरण'में अभिप्रायगत लक्षणका ही आव लेकर लिखा है—'माधुर्यमुत्तममाधुर्यं, कोपादा-व्यतीकृता'। वह अर्थगत माधुर्य है। शब्दगत माधुर्यका लक्षण वे भी वामनको भीति 'शुद्धपदत्व' ही मानते हैं।

१०. दण्डीने शब्दावलीसे अपने लक्षणमें कुछ देखा ही भाव प्रकट किया है। उनका कहना है कि—'जिस वाच्यका उच्चारण करनेपर उसमें किसी उच्छ्रित गुणकी प्रतीति हो, वहाँ 'उदारता' नामक गुण है। उसके द्वारा काव्यप्रकृति 'कृतार्थ' (चक्रकार-कारिणी) होती है।'

११. भोजराजने इसी अभिप्रायको और भी सरल रीतिसे व्यक्त किया है—'विशेषार्थनिर्वाहः काव्ये प्रीतिरिति दृष्टम्'।

१२. दण्डीने इसी व्याख्याका भाव लेकर 'महाप्रकट प्रसिद्धार्थम्'।—ऐसा लक्षण किया है। वामनने भी 'अर्थवैचित्र्य'

उक्त होनेपर कोई गुण उत्कर्षको प्राप्त हुआ प्रतीत होता है, विहाय उक्तो 'सौभाग्य' वा 'सौदाम्य' कहलते हैं। उक्त्य कस्तुओंका क्रमशः कथन 'यथासंख्य'^{१३} माना जाता है। कमगानुसार कर्त्तव्य वाचक कस्तुका भी अदायक शब्दसे वर्णन 'प्राद्यस्त्य' कहा जाता है। किसी पदार्थको ठाक परिणतिको 'पाक' कहते हैं। 'मृद्रीकपाक' एवं 'मारिकेलाभ्याक'के भेदसे 'पाक' दो प्रकारका होता है। आदि और अन्तमें भी यहाँ वीर्य्य हो, यह 'मृद्रीकपाक' है। काव्यमें जो काव्यविशेष (छेमाधिक्य) प्रसूत किया जाय, उसे प्राग्य

कहते हैं। यह प्राग्य अभ्यासमें आया जानेपर सहज कान्तिको भी लब्ध जाता है, अर्थात् उसमें और भी उत्कर्ष ला देता है। जो अपने विशेष लक्षणसे अनुभवमें आता हो, उसे 'वैरोधिक गुण' जानना चाहिये। यह प्राग्य तीन प्रकारका होता है—हारिद्राग्य, कौसुम्भराग्य और नीलैराग्य। (यहाँ तक सामान्य गुणका विवेचन हुआ)। अब 'वैरोधिक'का परिचय देते हैं। वैरोधिक उसको जानना चाहिये, जो स्वलक्षण-गोचर हो—अनन्यसाधारण हो ॥ १५-२६ ॥

इस प्रकार आदि आभ्यन्त महापुरुषमें 'काम्यगुणनिर्देकयन' नामक तीन ती छियासीसौ अध्याय पूरा हुआ ॥ ३४६ ॥

तीन सौ सैतालीसवाँ अध्याय

काव्यदोष-विवेक

अग्निरेव कहते हैं—यसिष्ठ! 'दृश्य' और 'अव्य' काव्यमें यदि 'दोष' हो तो वह सहृदय सभ्यों (दर्शकों और पाठकों) के लिये उद्देगजनक होता है। वक्ता, वाचक एवं वाच्य—इनमेंसे एक-एकके नियोगसे, दो-दोके नियोगसे और तीनोंके नियोगसे सात प्रकारके 'दोष' होते हैं। इनमें 'वक्ता' कविको माना जाता है, जो संदिहान, अविनीत, अश और शताते भेदसे चार प्रकारका है। निमित्त और परिभाषा (संकेत)

के अनुसार अर्थका स्पर्श कहीनाले शब्दको 'वाचक' कहते हैं। उसके दो भेद हैं—'पद' और 'वाच्य'। इन दोनोंके लक्षणोंका वर्णन पहले हो चुका है। पददोष दो प्रकारके होते हैं—असाधुत्व और अप्रयुक्तत्व। व्याकरणशास्त्रसे विरुद्ध पदमें विद्वानोंने 'असाधुत्व' दोष माना है। काव्यकी व्युत्पत्ति-सं सम्बन्ध विद्वानोंद्वारा जिसका कहीं उल्लेख न किया गया हो, उसमें 'अप्रयुक्तत्व' दोष कहा जाता है। अप्रयुक्तत्वके

प्रसादः १—'यों कहकर इसी अभिप्रायकी पुष्टि की है। भोजराने भी 'वचु प्राकट्यमर्षत्व' प्रसादः सोऽभिधीयते'—यों लिखकर पूर्णों अभिप्रायका ही पोषण किया है।

११. 'यथासंख्य'को कर्त्तव्यीन आलंकारिकोने गुण नहीं माना है, उसे आलंकारकी कोटिमें रक्ता है।

१. काव्यमें 'दोष'का परिहार अत्यन्त आवश्यक माना गया है। दण्डीने कहा है कि—जिस प्रकार सुन्दर-से-सुन्दर शरीर श्वेतकुण्डके एक दागसे भी अपनी कमनीयता को खैटा है, उसी प्रकार कविता भी रमणीय काव्य कबों न हो, जेहिसे दोषसे भी दूषिता होकर सहृदयोंके लिये अग्राह्य हो जाता है। अतः दोषकी कदापि उपेक्षा नहीं करनी चाहिये। १ (काव्या० १। ७) भाग्यदोषयुक्त काव्यको कुपुत्रके समान निन्दानलक समान है। वाग्भट (प्रथम) का कहना है कि दोषरहित काव्य ही कीर्तिका विस्तार करनेवाला है। अमरपुराणमें नाटक और काव्यके दोषको लक्ष्मणोंके लिये उद्देगजनक कहा गया है। भरतमुनिने अपने 'नाट्यशास्त्र'में काव्यके दस दोष गिनाये हैं। यथा—निगूढ, कर्त्तव्य, कर्त्तव्य, भिन्नार्थ, 'एकाग्र', अभिप्रेतार्थ, व्यावायेत, विषय, विधिपि तथा शब्दच्युति। अमरपुराणमें इन सबका वर्णन तो है ही, अग्राह्य दोषोंकी भी विस्तारपूर्वक उद्भावना की गयी है। भाग्यदोष प्रथम निर्दिष्ट दस दोष भरतौक दोषोंपर ही आधारित है। दण्डीने भी क्रिष्टिष्ट शब्दान्तरके साथ उद्दी दस दोषोंको वर्गीकृत बताया है। भाग्यदोष सके अधिक दोषोंकी उद्भावना की है, किंतु उनका कोई क्रमबद्ध वर्णन देखनेमें नहीं आता, यद्यपि उन्होंने अपनी भाषा प्रथम दोषनिरूपणमें ही कया दिया है।

२. अमरपुराणमें पहले वचु, वाचक और वाच्य—इन तीनोंमें एक-एक दो-दो और तीनोंके नियोग (सम्बन्ध) से सात प्रकारके दोष मने हैं। यथा—अप्रयुक्तदोष, वाचकनिगूढदोष, वाच्यनिगूढदोष, वचुवाचकनिगूढदोष, वाचकवाच्यनिगूढदोष, वचुवाचकनिगूढदोष और वचुवाचकवाच्यनिगूढदोष।

भी पाँच भेद होते हैं—छान्दस्य, अविस्मृत्य, कष्ट्य, अस्मायिक्य एवं ग्राम्य्य। जिसका लोकभाषामें प्रयोग न हो; वह 'छान्दस्य' दोष एव जो बोधगम्य न हो; वह 'अविस्मृत्य' दोष कहलाता है। अविस्मृत्यके भेद निम्न-लिखित हैं—गूढार्थता, विपर्यस्तार्थता तथा सद्यितार्थता। जहाँ अर्थका क्लेशपूर्वक ग्रहण हो, वहाँ 'गूढार्थता' दोष होता है। जो विवक्षितार्थसे भिन्न शब्दार्थके शानसे दूषित हो उसे 'विपर्यस्तार्थता' कहते हैं। अन्याय्यत्व एव असमर्थत्व—ये दोनों दोष भी 'विपर्यस्तार्थता'का ही अनुगमन करते हैं। जिसमें अर्थ संदिग्ध होता है, उसको 'संशयितार्थता' कहते हैं। यह सङ्ख्यके लिये उद्देगकारक न होनेपर दोष नहीं माना जाता। सुखपूर्वक उच्चारण न होना 'कष्ट्यदोष' माना जाता है। जो ग्वना समय—कविजन-निर्घाति मर्यादासे च्युत हो, उसमें 'अस्मायिक्यता' मानी जाती है। उस अस्मायिक्यताको मुनिजन 'भेया' कहते हैं। जिसमें निरुद्ध एव दूषित अर्थकी प्रतीति होती है, उसमें 'ग्राम्यतादोष' होता है। निम्ननीय ग्राम्यार्थके कथनसे, उसके स्मरणसे तथा उसके वाचक पदके साथ समानता होनेसे 'ग्राम्यदोष' तीन प्रकारका है। 'अर्थदोष' साधारण और प्रातिस्विकके भेदसे दो प्रकारका होता है। जो दोष अनेकवर्ती होता है, उसको 'साधारण' माना गया है। क्रियाग्रंथ, कारकग्रंथ, विरिधि, पुनरुक्तता एव व्यस्त-सम्बन्धताके भेदसे 'साधारण दोष' पाँच प्रकारके होते हैं। क्रियाहीनताको 'क्रियाग्रंथ', कर्ता आदि कारकके अभावको 'कारकग्रंथ' एवं संविदोषको 'विरिधि' कहते हैं ॥ १-१५ ॥

विरिधि दोष दो प्रकारका होता है—'संघिका अभाव' एवं 'विरुद्धसंघि'। विरुद्ध पदार्थान्तरकी प्रतीति होनेसे विरुद्धसंघिको कष्टकर माना गया है। बार-बार कथनको 'पुनरुक्त्य' दोष कहते हैं। वह भी दो प्रकारका होता है—'अर्थावृत्ति' एवं 'पदावृत्ति'। 'अर्थावृत्ति' भी दो प्रकारकी होती है—काव्यमें प्रयुक्त अमीष्ट या विवक्षित शब्दके द्वारा एवं शब्दान्तरके द्वारा 'पदावृत्ति' में अर्थकी आवृत्ति नहीं होती, पदमात्रकी ही आवृत्ति होती है। जहाँ व्यवधानसे मली भौति सम्बन्ध हो, वहाँ 'व्यस्त-सम्बन्धता' दोष होता है। सम्बन्धान्तरकी प्रतीतिसे, सम्बन्धान्तरजन्य होनेसे तथा इन दोनोंके व्यवधानमें भी असम्बन्धमानसे व्यस्त-सम्बन्धताके तीन भेद हो जाते हैं। बीचमें पद अथवा वाक्यसे व्यवधान होनेके कारण एक

भेदमेंसे प्रत्येकके दो-दो भेद और होते हैं। पद और वाक्यमें अर्थ और अर्थमानके भेदसे वाक्यार्थके दो भेद होते हैं। पदगत वाक्य 'व्युत्पादित' और 'व्युत्पाद्य'के भेदसे दो प्रकारका माना जाता है। यदि हेतु अभीष्टसिद्धिमें व्याघातकारी हो तो वह उसका दोष माना गया है। यह 'हेतुदोष' ग्यारह प्रकारका होता है—असमर्थत्व, अतिवृत्त्य, विरुद्धत्व, अनेकान्तिकता, सद्यतिपक्षत्व, कालातीतत्व, संकर, पक्षमें अभाव, सपक्षमें अभाव, विपक्षमें अस्तित्व और ग्यारहवाँ निरर्थत्व। वह इष्टव्याघातकारित्व दोष काव्य और नाट्यमें तथा सङ्ख्य समासवर्गमें (श्रोताओं, दर्शकों और पाठकों) मार्मिक पीड़ा उत्पन्न करनेवाला है। निरर्थत्वदोष दुष्कर विच-कन्धादि काव्यमें दूषित नहीं माना जाता। पूर्वोक्त गूढार्थत्वदोष दुष्कर विचकन्धमें विद्वानोंके लिये दुःखप्रद नहीं प्रतीत होता। 'ग्राम्यत्व' भी यदि लोक और शास्त्र दोनोंमें प्रसिद्ध हो तो उद्देगकारक नहीं जान पड़ता। क्रियाग्रंथमें यदि क्रियाका अप्याहार करके उसका सम्बन्ध जोड़ा जा सके तो वह दोष नहीं रह जाता। इसी तरह भ्रष्टकारकता दोष नहीं रह जाता, जब कि आखेदवशसे कारकका अप्याहार सम्भव हो जाय। जहाँ 'प्रयुक्त' सत्ता होनेके कारण प्रकृतिभाव प्राप्त हो, वहाँ विरिधित्व दोष नहीं माना गया है। जहाँ संधि कर देनेपर उच्चारणमें कठिनाई आ जाय, वैसे दूषकत्व रखनेमें विरिधित्व दोषकारक नहीं है ॥ १६-२७ ॥

'अनुप्रास' अलंकारकी योजनामें पदोंकी आवृत्ति तथा व्यस्त-सम्बन्धता छद्म है। अर्थात् दोष न होकर गुण है। अर्थसंग्रहमें अर्थावृत्ति दोषकारक नहीं होती। वह व्युत्क्रम (क्रमोल्लङ्घन) आदि दोषोंसे भी क्लिप्त नहीं होती। उपमान और उपमेयमें विभक्ति, सत्ता, लिङ्ग और वचनका भेद होनेपर भी वह तत्तत्त दोषकारक नहीं माना जाता। जन्तक कि बुद्धिमान् पुरुषोंको उससे उद्देगका अनुभव नहीं होता। (उद्देगजनकता ही दूषकताकी बीज है।) वह न हो तो माने गये दोष भी दोषकारक नहीं समझे जाते। अनेककी एकमें और बहुतांकी बहुतांसे दी गयी उपमा छद्म मानी गयी है। (अर्थात् यदि सङ्ख्यदोषोंको उद्देग न हो तो लिङ्ग-वचनादिके भेद होनेपर भी दोष नहीं मानना चाहिये।) कविजनौका परम्परानुमोदित सदाचार 'समय' कहा जाता है। जिसके द्वारा समस्त सिद्धान्तवादी निर्वाच संस्करण करते हैं तथा जिसके ऊपर कुछ ही सिद्धान्तवादी चले पाते हैं—इस पक्षद्वयके कारण सामान्य समग्र दो भेदोंमें

विभक्त हो जाता है। यह मतभेद किसीको तो सिद्धान्तका आश्रय लेनेसे और किसीको भ्रान्तिले होता है। किसी मुनिके सिद्धान्तका आधार तर्क होता है और किसीके मतका आलम्बन क्षणिक विश्रान्तवाद। किसीका यह मत है कि पञ्चभूतोंके पचाससे शरीरमें चैतनता आ जाती है; कोई स्वतःप्रकाश ज्ञानको ही चैतन्यरूप मानते हैं। कोई प्रज्ञात सृष्टतावादी है और कोई शब्दानेकान्तवादी। शैव, वैष्णव, शाक्त तथा तौर सिद्धान्तोंको माननेवालोंका विचार है कि इस जगत्का कारण 'ब्रह्म' है। परंतु सांख्यवादी प्रधानतत्त्व (प्रकृति) को ही हृद्य जगत्का कारण मानते हैं। इस वाणीलोकमें विचरते हुए विचारक जो एक-दूसरेके प्रति विपरीत दृष्टि रखते इस प्रकार भाँड़े आग्नेय महापुराणमें 'काव्यदीपनिकका' कथन नामक तीन सौ सैतालीसवौ अध्याय पूरा हुआ ॥ ३४० ॥

तीन सौ अड़तालीसवौ अध्याय

एकाक्षरकोष

अग्निदेव कहते हैं—अब मैं तुम्हें 'एकाक्षराभिधान' तथा मानुकाओंके नाम एवं मन्त्र बतलाता हूँ। सुनो—'अ' नाम है भगवान् विष्णुका। 'अ' निषेध अर्थमें भी आता है। 'आ' ब्रह्माजीका बोध कराता है। वाक्य-प्रयोगमें भी उसका उपयोग होता है। 'सीमा' अर्थमें 'आ' अत्ययपद है। क्रोध और पीड़ा अर्थमें भी उसका प्रयोग किया जाता है। 'इ' काम-अर्थमें प्रयुक्त होता है। 'ई' रति और लक्ष्मीके अर्थमें आता है। 'उ' शिवका वाचक है। 'ऊ' रक्षक आदि अर्थमें प्रयुक्त होता है। 'ऋ' शब्दका बोधक है। 'ॠ' अदितिके अर्थमें प्रयुक्त होता है। 'ऌ', 'ॡ'—ये दोनों अक्षर दाँत एवं कुमार कार्तिकेयके बोधक हैं। 'ए' का अर्थ है—देवी। 'ऐ' योगिनीका वाचक है। 'ओ' ब्रह्माजीका और 'औ' महादेवजीका बोध करनेवाला है। 'अ' का प्रयोग काम अर्थमें होता है। 'आ' प्रज्ञा (बोध) का वाचक है। 'क' ब्रह्मा आदिके अर्थमें आता है। 'कु' कुत्सित (निन्दित) अर्थमें प्रयुक्त होता है। 'क्व'—यह पद शून्य, इन्द्रिय और मुखका वाचक है। 'ग' अक्षर यदि पुँल्लिङ्गमें हो तो गन्धर्व, गणेश तथा गायकका वाचक होता है। नपुंसकलिङ्ग 'गा' गीत अर्थमें प्रयुक्त होता है। 'घ' षष्ठा तथा करघनीके अग्रभागके अर्थमें आता है। 'ताडन' अर्थमें भी 'घ' आता है। 'ङ' अक्षर विषय, सृष्टा तथा मेरुका वाचक है। 'च' दुर्जन तथा निर्मल-अर्थमें प्रयुक्त होता

हूए परस्पर युक्तियोंद्वारा एक-दूसरेको जोधते हैं; उनका वह भिन्न-भिन्न मत या मार्ग ही 'विशिष्ट समय' कहा गया है। यह विशिष्ट समय 'अस्तु'के परिग्रह तथा 'स्तु'के परिस्थापके कारण दो भेदोंमें विभक्त होता है। जो 'प्रत्यक्ष' आदि प्रमाणोंसे नाशित हो, उस मतको 'अस्तु' मानते हैं। कवियों को वह मत ग्रहण करना चाहिये, जहाँ ज्ञानका प्रकाश हो। जो अर्थकियाकारी हो, वही परमार्थ मत् है। अज्ञान और ज्ञानसे परे जो एकमात्र ब्रह्म है; वही परमार्थ सत् ज्ञाननेयोग्य है। वही दृष्टि, पालन और संहारका हेतुभूत विष्णु है; वही शब्द और अलंकाररूप है। वही अपरा और परा विद्या है। उसीको जानकर मनुष्य ससारम्बन्धनसे मुक्त होता है ॥ ३४८-४० ॥

है। 'छ'का अर्थ छेदन है। 'जि' विज्ञेयके अर्थमें आता है। 'ज' पद गीतका वाचक है। 'झ'का अर्थ प्रज्ञा, 'ञ'का बल तथा 'ट'का गायन है। 'ड'का अर्थ चन्द्रमण्डल, शून्य, शिव तथा उद्वेगधन है। 'ढ' अक्षर ब्रह्म, ध्वनि एवं श्वासके अर्थमें आता है। ढका और उसकी आवाजके अर्थमें 'ढ'का प्रयोग होता है। 'ण' निष्कर्ष एवं निश्चयके अर्थमें आता है। 'त्'का अर्थ है—तत्सत् (चोर) और सुअरकी पूँछ। 'थ' भक्षणके और 'द' छेदन, धारण तथा शोभनके अर्थमें आता है। 'ध' घाता (धारण करनेवाले या ब्रह्माजी) तथा धूसर (धनुरे) के अर्थमें प्रयुक्त होता है। 'न'का अर्थ समूह और सुगत (बुद्ध) है। 'प' उपवनका और 'पु' ब्रह्मावतका बोधक है। 'फु' फूँकने तथा निष्फल होनेके अर्थमें आता है। 'बि' पत्नी तथा 'भ' ताराश्रीका बोधक है। 'भा' का अर्थ है—लक्ष्मी, मान और माता। 'य' योग, याता (यात्री अथवा दयादिन) तथा 'इरिग' नामक वृद्धके अर्थमें आता है ॥ १-१० ॥

'र' का अर्थ है—अग्नि, बल और इन्द्र। 'स' का विघाता, 'य' का विवर्त्यण (वियोग या विघात) और वधन तथा 'श' का अर्थ शयन एवं सुख है। 'ष' का अर्थ श्रेष्ठ, 'ष' का परोक्ष, 'स्य' का लक्ष्मी, 'स्य'का बाल, 'ह' का धारण तथा ब्रह्म और 'ध' का बोध, अक्षर, नृसिंह, हरि, क्षेत्र तथा पाठक है। एकाक्षरमन्त्र देवतारूप होता

है। वह भोग और मोक्ष देनेवाला है। 'सौ ह्यशिरसे नमः' यह सब विद्याओंको देनेवाला मन्त्र है। अक्षर आदि नौ अक्षर भी मन्त्र हैं। उन्हें उत्तम 'भातृका-मन्त्र' कहते हैं। इन मन्त्रोंको एक कमलके दलमें स्थापित करके इनकी पूजा करे। इनमें नौ दुर्गाओंकी भी पूजा की जाती है। भगवती, कात्यायनी, कौशिकी, चण्डिका, प्रचण्डा, सुरनायिका, उमा, पार्वती तथा दुर्गाका पूजन करना चाहिये। 'ॐ चण्डिका ये विद्महे भगवत्ये धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात्'—यह दुर्गा-मन्त्र है। पङ्क आदिके क्रमसे पूजन करना उचित है। अन्तिता, अपराजिता, जया, विजया, कात्यायनी, भद्रकाली, मङ्गल, सिद्धि, देवती, सिद्ध आदि बटुक तथा एकयाद, भीमरूप, हेतुक, कार्पाळकका पूजन करे। मध्यभागमें नौ दिक्पालोंकी पूजा करनी चाहिये। मन्त्रार्थकी सिद्धिके लिये 'ह्रीं हुँ' रक्षिणि स्वाहा'—इस मन्त्रका जप करे। गौरीकी पूजा करे; धर्म आदिका, स्कन्द आदिका तथा शक्तियोंका यजन करे। प्रसा; शानक्रिया; वाचा; वागीशी, स्वास्तिनी; वामा; ज्येष्ठा; रौद्रा; गौरी, ह्री तथा पुरस्सा।

इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें 'एकाक्षरमिधान' नामक तीन नौ अक्षरोंमेंसे अधिक पुरा हुआ ॥ ३४८ ॥

तीन सौ उनचासवाँ अध्याय

व्याकरण-सार

स्कन्द बोले—कात्यायन ! अब मैं बोधके लिये तथा बालकोंको व्याकरणका ज्ञान करानेके लिये सिद्ध शब्दरूप सारभूत व्याकरणका वर्णन करता हूँ; सुनो। पहले प्रत्याहार आदि सहाय्य बतलायी जाती हैं, जिनका व्याकरणशास्त्रीय प्रक्रियामें व्यवहार होता है।

अहङ्ग, झलक, एकोक्ष, ऐकोक्ष, ह्यवरट्, कण्, नमङ्गलम्, क्षभङ्, वधधङ्, अङ्गावहङ्, लफळठथष्टतव्, कपञ्, वापसर, हल् ।

ये 'भादेश्वर सूत्र' एवं 'अक्षर-सामान्या' कहलाते हैं। इनसे 'अण्' आदि 'प्रत्याहार' बनते हैं। उपदेशोक्त्याम् अन्तिम 'हल्' तथा अनुनासिक 'अं' की 'ह्रस्व' संज्ञा होती है। अन्तिम

१. 'अपदेश' कहते हैं—आदि उच्चारणकी। वहाँ जो जीह 'भादेश्वरवृत्त' है, वे ही 'अपदेश' पदसे श्रुत होते हैं।

२. 'हल्' का अर्थ है—व्यञ्जन वर्ण।

३. 'अण्' अर्थात् अक्षरोंका नाव है।

४. किसी 'हल्' संज्ञा होती है, उसका जोप हो जाता है।

देवीका 'ह्रीं' सः महागौरी कल्पिते स्वाहा'—इस मन्त्रसे महागौरीका तथा शानशक्ति, क्रियाशक्ति, सुभगा, कृतिता, कामिनी, काममात्रा और इन्द्रादि शक्तियोंका पूजन भी एकाक्षर मन्त्रोंसे होता है। गणेश-पूजनके लिये 'ॐ गं स्वाहा' 'यह मूलमन्त्र है। अथवा—'गं गणपतये नमः।' से भी उनकी पूजा होती है। रक्त, धृक्ल, दन्त, नेत्र, परधृ और मोक्षक—यह 'वडङ्ग' कहा गया है। 'गणेशोक्ताय नमः।' से क्रमशः गन्ध आदि निवेदन करे। गज, महागणपति तथा महोल्क भी पूजनके योग्य हैं। 'कृष्णाय नमः', एकदन्ताय, त्रिशुराय, नमः, त्र्यम्बकमन्त्रविकटहरासाय, लम्बनासननाय, पञ्चमहाय, मेघोक्ताय, धूमोक्ताय, वक्रतुण्डाय, विष्णोश्चराय, विष्णोःकृष्णाय, शनिगङ्गाप्रनाय, शुक्लगङ्गाप्रनाय, क्षासाक्षराय, गणाधिपतये स्वाहा।'—इन मन्त्रोंके आदिमें 'क' आदि एकाक्षर बीज-मन्त्र लगाये और अन्तमें 'नमः' एवं 'स्वाहा' शब्दका प्रयोग करे। फिर इन्हीं मन्त्रोंद्वारा तिलोंमें होम आदि करके मन्त्रार्थभूत देवताका पूजन करे। अथवा द्विरेफ, द्विर्मुंय एव द्वपक्ष आदि वृथक्-वृथक् मन्त्र हो सकते हैं। अब कुमार कार्तिकेयजीने कात्यायनको जिसका उपदेश किया था, वह व्याकरण बतलाऊंगा ॥ १-२८ ॥

इससक वणके साथ यहीत होनेवाला आदि वर्ण उन दोनोके मध्यवर्ती अक्षरोंका तथा अपना भी ग्रहण करानेवाला होता है। इसीको 'प्रत्योहार' कहते हैं, जैसा कि निम्नांकित उदाहरणमें स्पष्ट होता है—अण्, एङ्, अट्, यञ्, (अथवा यञ्)।

'अवृण्' आदिमें जो अन्तिम अक्षर आदि हैं, उनकी भी 'प्रत्याहार' होती है, उन वे भी सुप्त ही समझने चाहिये। उनका ग्रहण केवल 'अण्' आदि प्रत्याहार-सिद्धिके लिये है। वे उन प्रत्याहारोंके अक्षरोंमें गिने नहीं जाते।

५. जिसमें अक्षरोंका प्रत्याहारण—संश्लेष किया गया हो, वह 'प्रत्याहार' कहलाता है। जैसे 'अकः' प्रत्याहारमें 'अ, इ, उ, ऋ, ए'—इतने वर्णोंका संश्लेष किया गया है। अर्थात् 'अकः' इस जोड़ेसे पदके उच्चारणसे उक्त पाँच अक्षरोंका ग्रहण होता है। 'प्रत्याहार' बनानेकी विधि इस प्रकार है—अवृण् आदि सूत्र अपदेश हैं; उनके अन्तिम हल् 'य' आदि हैं, उनकी 'ह्रस्व' संज्ञा

छः, हाय, भय, अक, इक, उक्, अण्, हण्, यण्—ये जघ, हार, एर, चर, यर, शर, अश, हश, वश, शश, तीनों पर जकार अर्थात् छण् सूत्रके जकारसे बनते हैं। अम, अल, हल, बल, रल, झल, ञल—ये सभी प्रत्याहार यम, कम्, अच्, इच्, एच्, ऐच्, अय्, मय्, हय्, लय्, हैं ॥ १—७ ॥

इस प्रकार आदि आनेय महापुराणमें 'स्वाकरण-सार-वर्णन' नामक तीन सौ उनचत्सवीं अध्याय पूरा हुआ ॥ ३४९ ॥

तीन सौ पचासवाँ अध्याय संधिके सिद्ध रूप

कुमार कार्तिकेय कहते हैं—कात्यायन ! अब सिद्ध दण्डाग्रम्, आऽऽगत, इधीद्वय, नदीहते, मयूहकम्, भिषिका वर्णन करेंगा । पहले 'स्वर-संधि' यत्नययी जाती है—

होती है, वह बात बगानी आ चुकी है । अब अन्तिम इत्संज्ञक वर्ण 'ण' के साथ गृहीत होनेवाला आदिवर्ण 'अ' हो तो दोनों मिलकर 'अण्' हुआ । वह 'अण्' बीनके 'इ उ' का भी ग्रहण करता है और अपना जर्वात् अकारका भी बोधक होता है । इसी प्रकार अन्तिम इत्संज्ञक 'ऐ औ' का जो 'ण' है, उसके साथ आदि वर्ण 'अ' को ग्रहण करनेपर 'अच्' बनता है, जो 'अ इ उ ऋ ऌ ऋ ऌ ओ ऐ औ'—इन नी स्वरोका बोध कराता है । ऐमे ही 'हल्' सूत्रका अन्तिम अक्षर 'ल' इत्संज्ञक है । इसके साथ आदिमें 'इ य व र ट' का 'ह' गृहीत हुआ तो 'हल्' प्रत्याहार बना; यह 'हल्' 'इ य व र ल ङ म ङ ण न झ भ ङ ङ ङ ग ल द ङ फ ङ ठ ध च ट न क प ष स ह'—इन सभी स्वजनवर्णोंका बोधक हुआ । इन्हीं तरह अन्य प्रत्याहारोंकी भी समझना चाहिये ।

अक्षरोंके मेलनको 'संधि' कहते हैं, संधिके साधारणतया पांच भेद माने जाते हैं—(१) स्वरसंधि, (२) व्यजनसंधि, (३) अनुस्वारसंधि, (४) विसर्गसंधि और (५) स्वादिसंधि । अनुस्वारसंधिमें व्यजनका 'अनुस्वार' और अनुस्वारका 'व्यजन' बनना है, अर्थात् उसका 'व्यजनसंधिमें ही अन्तर्भाव हो सकता है । ऐसे ही स्वादिसंधि भी उसीके अन्तर्गत है; क्योंकि 'शिरोऽध्वः' इत्यादिमें विभक्ति-सत्कार आदि इनरूप ही हैं । इस प्रकार मुख्यतः तीन ही संधियाँ हैं—स्वर, व्यजन और विसर्ग । कौमार-स्वाकरणमें इन्हीं तीनोंका नामतः उल्लेख हुआ है । पाणिनि-स्वाकरण तथा कौमार-स्वाकरण—दोनों ही माहेश्वर सूत्रोंको आधार मानकर पृथक् पृथक् हैं, अर्थात् दोनोंकी प्रक्रियामें बहुत कुछ साम्य है ।

जहाँ स्वर अक्षर मिलन हो वर्णान्तरसे मिले, वह 'स्वर-संधि' है; इसके मुख्यतः पांच भेद हैं—वर्णादेश, अभाषादेश, वृ-वृ-लोपादेश, अवङ्कादेश तथा एकादेश । 'वर्णादेश'के भा आर भेद हैं—य, व, र, ल् । ये क्रमशः इ उ ऋ ऌ के स्थानमें कोई स्वर पर रहनेपर होते हैं । अभाषादेशके छः भेद हैं—अय, अय, आय, आय, यान्तादेश और वाग्यादेश । पहलेवाले चार आदेश क्रमशः ए, ओ, ऐ, औके स्थानमें कोई स्वर पर रहनेपर होते हैं । 'यान्तादेश' ऐ, औके स्थानमें 'वादि' प्रत्यय पर रहनेपर होते हैं और 'वाग्यादेश' आ, औके स्थानमें यकारादि प्रत्यय पर होनेपर होते हैं । 'वृ-वृ-लोपादेश'में अण्वर्णपूर्वक पदान् 'वृ' का बोध होता है । 'अवङ्कादेश' पर होनेपर पदान् 'गो' शब्दको 'अवङ्कादेश' होता है; 'अय' पर रहनेपर तथा 'अय' शब्द पर रहनेपर भी वह आदेश होता है । जहाँ दो अक्षरोंके स्थानमें एक आदेश हो, वह 'एकादेश' है । एकादेश-संधिके भी पांच भेद हैं—गुण, वृद्धि, पूर्वकप, परकप और दीर्घ । 'गुण-एकादेश' चार हैं—ए, ओ, अर, अल । ये क्रमशः अ+ए, अ+उ, अ+अ तथा अ+अ के स्थानमें होते हैं । वृद्धि-संधिके भेद तीन ही हैं—ऐ, औ, आर । इनमें, पहला अ, आ, ए, ऐके स्थानमें; दूसरा अ, आ, ओ, औके स्थानमें, तथा तीसरा अ, आ, ऋ, ऋके स्थानमें होता है । पदान् ए, ओ से परे 'अ' हो तो 'पूर्वकप' होता है; वह 'अभाषादेश'का अपवाद है । अ से परे ए ओ और 'अ'के स्थानमें 'परकप' होता है, वह वृद्धि तथा दीर्घका अपवाद है; अतः रसकी प्रवृत्तिके स्थान परिरागित होने हैं । अ+आ+अ-आ, इ+इ+इ, उ+उ+उ, अ+अ+अ, अ+अ+अ तथा अ+अ+अ के स्थानमें 'दीर्घ' एकादेश होता है । जैसे अ+अ=आ इत्यादि ।

इ. 'दण्डाग्रम्'से लेकर 'स्वकार' तक ऊपर बगाने अनुसार 'दीर्घ' एकादेश हुआ है । यहाँ 'अकः' सन्धेयों दीर्घ । (१ । १ । १०१)

—इस पाणिनि-सूत्रकी प्रवृत्ति होती है । इस स्थानमें सबका पञ्चमैदमात्र विद्या जाना है । दण्ड+अग्रम्=दण्डाग्रम् । इसमें 'दण्ड'के

तत्त्वकारः, सैवा, सैन्द्री, सवैद्यन्, सट्वरीयोऽभवत्, इत्येवम्, मय्युत्थीः, वस्त्वर्कृतम्, पितृर्गोपवनम्, दात्री, नायकः, कायकः, नयः, त इह, तथिह इत्यादि । तेऽत्र, योऽत्र लोकेऽकम् । जहाँ मंथि न होकर प्रकृत रूप ही रह जाता

‘अ’ में जो ‘अ’ है, वह और ‘अयम्’ का ‘अ’ मिलकर ‘आ’ हुआ; इसलिये ‘इन्द्रायम्’ बना । इसी प्रकार अन्तर भी सम्भवा चाहिये । सा+आता=साऽआता । तपि+इदम्=तपेदम्, नवी+इहै=नदीहै । मधु+उदकम्=मधुदकम् । पितृ +गोपनः=पितृपनः । कन+स्वकारः=स्वकारः ।

४. अथ शुण्ड-पञ्चादेशः (‘आशुण्. १’—पा० ४० ३. १. ८७) के उदाहरण दिये जाते हैं—तप+इदम्=तपेदम् । यहाँ ‘तप’ के अन्तिम ‘अ’ और ‘इदम्’ के ‘इ’के स्थानमें ‘ए’ हो गया है । इसी तरह अन्यत्र सम्भवा चाहिये । मधु+उदकम्=मधुकोदकम् । अयं+प्रयोऽयम्=अयंयोऽयम् । तप+उदकम्=तपेदकम् ।

५. रुद्रितपि (‘पुडिरेचि. १’—पा० ५० ३. १. ८८), के उदाहरण—सा+प्रा=मेधा । यहा ‘सा+प्रा’के स्थानमें ‘ए’ हुआ है । पदम-यत् । सा+प्रेग्नी सैन्द्री । तप+लोदजम्=तपेदजम् । सट्वरीय- सट्वरीय ।

६. अथ मण्डादेशः (‘शुको यगचि. १’—पा० ५० ६. १. ७७) के उदाहरण दिये जाते हैं । इति+उपवम्, इत्येवम् । यहा ‘इति’के अन्तिम ‘इ’कार’के स्थानमें ‘आ’ हुआ है । विन+अशुषी=अशुषी । वयु+अर्कृतम्=वयवर्कृतम् । यहाँ ‘उ’के स्थानमें ‘आ’ हुआ है । पितृ+गोर्गोपवनम्=पितृर्गोपवनम् । दात्री+ई=दात्री । यहाँ ‘इ’के स्थानमें ‘ए’ हुआ है । अन्यत्र चोपे ‘य’के उदाहरणमें ‘आकृतिः’ पद आता है, उसका पद-न्देह है—कन+आकृतिः=आकृतिः ।

७. यह ‘अवादेश-सपि’ (‘लोपयथावाच. १’—पा० ५० ६. १. ७८) है नै+अकः=नायकः । यहाँ ‘नै’के ‘ऐ’के स्थानमें ‘आम्’ हुआ है । सौ+अकः=नायकः (‘सौ’की जगह ‘आम्’) । नै+अकः=नायकः (‘ऐ’के स्थानमें ‘अम्’) ; अन्यत्र ‘स्व’, ‘विष्णवे’ आदि उदाहरण भी मिलते हैं । लो+अ-न् अथ अः=अन्वः । विष्णो+अ=विष्णवे ।

८. यह ‘लोपादेश-मपि’ (‘लोपः शाकल्य. १’—पा० ५० ८. १. १९) है । ते+इह—इस अवस्थामें ‘य’ की जगह हुआ—इ+अयम्+इह बना । फिर ‘लोपादेश’के निष्पानुसार ‘य’ का लोप हो गया—‘त इह’ बना । लोप न होनेपर ‘तथिह’ बना ।

९. यहाँ ‘पूर्वक-सपि’ (‘लङ्कः पदान्तादि. १’—पा० ५० ६. १. १०९) है तै+अन्, यो+अन्, लोके+अकम्—इन तीनों ही पदोंमें ‘आ’ कापने पहलेके अक्षरमें मिल गया है ।

है, उनमें ‘प्रकृतिभाव’ कहते हैं । उसके उदाहरण—जो अहो, ऐहि, अ अवेहि, इ इदम्कम्, उ उरिह, कवी एतौ, वायु एतौ, वने इमे, अमी एते, बहभूते एहि देव इमं नयम् ॥ १-५ ॥

१०. अथ ‘प्रकृतिभाव’के उदाहरण देने हैं । ‘जो अहो’—इस अवस्थामें (‘लङ्कः पदान्तादि.’ के अनुसार) ‘पूर्वक-पञ्चादेश’ प्राप्त था; किंतु यहाँ प्रकृतिभावका विधान है; यह पद जो-का-नको रहेगा; इममें सपिजनि विकृति नहीं होगी । प्रकृतिभावके किये पाणिनिने कई नियम बताये हैं । (‘जो अहो’—जैसे स्वकोके नियम इस प्रकार हैं—‘एकतमशुद्धा अचि निष्पम्. १’ (पा० ५० ३. १. १२५) ‘प्युत’ तथा ‘प्रशुद्धा’ संज्ञाके पदोंका ‘प्रकृतिभाव’ होता है, उनमें सपि नहीं होगी । ‘द्वारादौ ५. १’ (पा० ५० ८. १. ८८) दूरेके किसीकी शुद्धाते स्वयम् मिल जायका प्रयोग होता है, उनमें अन्तिम स्वकी ‘प्युत’ संज्ञा होती है; नपेति उसका उच्चारण दीर्घतर स्वरमें होता है । ‘प्रशुद्धा’ संज्ञाके अनेक भेद हैं—(१) ईकारान्त, उकारान्त और एकारान्त द्विवचन । (२) ‘अदस’ शुभ्र-स्वभावका प्रकारके बाद होनेवाले ई और ऊ । (३) ‘क’ स्वरवाला आहर्बन्त निपात । (४) मोकारान्त निपात । (५) द्विमादभिन्न ‘अ’ आदि अक्षर तथा ‘आ’ आदि उपसर्ग भी निपात’ कहलाते हैं । (५) सम्बोधनार्थमितक आक्षर वैकल्पिक प्रशुद्धा होता है, किंतु उसके बाद अपेक्षिक ‘इति’ शब्दका रहना आवश्यक है । (६) ‘मय’ प्रत्यहारसे परे जो ‘उकार’ हो, वह भी वैकल्पिक प्रशुद्धा है, किंतु उसके बाद कोई भी स्वर रहना चाहिये । (७) नके मिया और भा कई नियम हैं, जो विस्तारधर्ममें नहीं दिये जाते ।) अहो + एहि में ‘अवाशादेश’ के निष्पानुसार ‘जो’ की जगह ‘अम्’ प्राप्त था; ‘क’ ‘अहो’ पद ‘लोकारान्त निपात’ होनेसे ‘प्रशुद्धा’ है; अथवा यह पद पदरूपमें रह गया । ‘अ + अवेहि’, ‘इ + इदम्कम्’, ‘उ + उरिह’—इममें दीर्घ पञ्चादेश प्राप्त था; किंतु नवर ३ नियमोंके अनुसार ‘प्रशुद्धा’ होनेसे यहा प्रकृतिभाव होता है । ‘कवी + एतौ, वायु + एतौ, वने इमे, अमी एते, बहभूते एहि देव इमं नयम्’ में ‘अय’ आदेशका प्राप्ति थी; किंतु न० १ नियमके अनुसार प्रशुद्धा होनेसे यहाँ भी प्रकृतिभाव ही रह जाता है । ‘कवी’, ‘वायु’ और ‘वने’—ये तीनों पद द्विवचनमें हैं । ‘अमी एते’ में ‘अय’ प्राप्त था; न० २ नियमके अनुसार प्रशुद्धा होनेसे प्रकृतिभाव हो गया । ‘बहभूते’ ‘एहि’ इममें अथादेश और ‘देव’ ‘इम नय’ में शुण्ड पञ्चादेश प्राप्त था; किंतु प्युत होनेसे यहाँ प्रकृतिभाव हुआ । दूरेसे सम्बोधनका वाक्य इ बहभूते । ‘एहि’ ‘देव’ । इम नय ।’

अथ 'अयञ्जनसंघि'का वर्णन करनेगा—आम्यसः ।
अनेकमावृत्तः । चहेते । तदिमे । अवाधि । वाञ्छीति ।
वृत्तुलः । वाञ्छानसम् । इत्यादि । वाग्भावाधिः । वाचक-
हन्म् । तच्छरीरकम् । तल्लुनाति । तच्छरेत् । मुक्कास्ते ।
सुराणिह । अवाह्वरन् । अवाह्वजः । अवाहीका ।
अवाह्वः । अवाहीसीर्यम् । अवाहीस्थेयाह । अवाहीकेका ।
अवाह्वः । अवाह्वेते । अवाह्वोते, अवाह्वोते ।

१. अयञ्जनसंघि के बहुत-से प्रकार यः मेव पाणिनिश्रोत्रे वर्णित
है । परन्तु अतिपुराणमे उल्लिखित इस कौमार-व्याकरणमें
अयञ्जनसंघि के सिद्ध रूपोंका जो चरित्र मिलता है, उसके
अनुसार अयञ्जनसंघि के स्वरूप प्रकार निर्दिष्ट हुए हैं (१)—
जश्चविधान [जो 'दात्त' श्रोत्रोऽन्ते'—इस पाणिनिश्रुत
(१.१.३०) में निर्दिष्ट है] (२)—अनुनासिक-विधान [जो
'अनुनासिकेऽनुनासिको वा'—इस पाणिनिश्रुत (८.४.४५)
तथा 'प्रत्यये भाषाया च नित्यम् '१' इस कात्यायन वार्तिकद्वारा
प्रतिपादित है] (३)—छत्वविधान [जो 'शश्रोऽष्टि' (८.४.६३)
'छत्वममीति वाच्यम् '१'—इत्, छत्-वार्तिकद्वारा निर्दिष्ट है] (४)—
इत्त्वविधान [जो 'स्तोः वचुना वचुः'१' इस पा० सूत्र
(८.४.४०) में कहा गया है] (५)—इत्त्वविधान [जो
'वदुना वदुः' इस पा० सूत्र (८.४.४१) में वर्णित है] (६)
ककारात्मक परसवर्णविधान [जो 'मोक्षि' इस पा०
सूत्र (८.४.६०) के नियमसे लब्ध है] (७)—
कमुनागमविधान [जो 'कमो हस्तानि कमुन् नित्यम् '१'
इस पा० सूत्र (८.४.३२) द्वारा कथित है] (८)—
ककारस्तत्वविधान [जो 'नश्चछत्प्रदान् '१'—इस पा० सूत्र
(८.४.७०) के नियमानुसार सम्पादित होता है] (९)—
परसवर्णविधान [जो 'अनुस्वारस्य वधि परसवर्णः'१' पा० सू०
(८.४.५८) तथा 'वा पदानस्य '१' (८.४.५९)—इस पा०
श्रुतद्वारा कथित है] (१०)—तुगागमविधान [जो 'थि छिक् '१'
(८.४.३३) 'छे च '१' (६.१.७३) 'दीर्घात् (६.१.७५) तथा
'पदानागा '१' (६.१.७६)—इस श्रुतके नियमोंसे सम्बद्ध है] (११)—
परसवर्णविधान [जो 'अनुस्वारस्य वधि परसवर्णः'१' (८.४.५८)]
'वा पदानस्य' (८.४.५९)—इस पा० श्रुतद्वारा प्रतिपादित है ।

अवाण्हीनः । अमर्भो । त्वङ्गुरिष्यसि इत्यादि ॥ ६-९ ॥

२. वाक् वतः=वाग्वतः । ('शक्तो अश्रोऽन्ते'१' पा० सू० ८.१.३९)
'पदान्तमे 'शक्त' के स्थानमें 'ज्वा' होता है'—इस नियमके अनुसार
'वाक्' के 'क्' का 'ग' हो गया है । यद्यपि अश्रमे अच् ग् ह् द्-ये
पौन अक्षर है, तथापि 'क्' के स्थानमें 'ग' होनेका कारण है
स्थानकी समानता । 'क्' और 'ग' का स्थान एक है । दोनों ही
कण्ठस्थानसे निकलते हैं । आगेके चार उदाहरणोंमें भी यही
नियम है—अच्+एकमावृत्तः=अनेकमावृत्तः । यहाँ 'च्'
के स्थानमें 'अ' हो गया है । स्वरहीन अक्षर अपने बादवाले
अक्षरसे मिल जाते हैं, जगः 'अ' 'अ' में मिलकर 'ओ' बन
गया । 'अट् + एने'—इसमें 'ट्' के स्थानमें 'ट' हुआ है । इसी
तरह 'तत् + इने' में 'त्' के स्थानमें 'त्' तथा 'अच् + आधि'
में 'च्' के स्थानमें 'अ' हुआ है । ये पूर्वनिर्दिष्ट
जश्चविधानके उदाहरण हैं । अब अनुनासिक-विधानके उदाहरण
दिये जाते हैं—वाक्+नीति=वाङ्नीतिः । पदान्त 'अ' प्रत्याहारके
अक्षरोंका विकल्पसे अनुनासिक होता है, कोई अनुनासिक अक्षर
परे हो तब । यदि प्रत्यय अनुनासिक परे हो तो 'अ' के स्थानमें
नित्य अनुनासिक होता है । इस नियमके अनुसार 'क्' के स्थानमें
उसी वर्णका अनुनासिक अक्षर 'ह' हो गया । अनुनासिक न होनेकी
स्थितिमें पूर्वनियमानुसार 'जश्च' होता है । उस दशामें 'वाग्वनीतिः'
रूप होता है । वट्+मुखः=वण्मुखः (वट्मुखः) । उस नियममें 'ट'
की जगह उसीके स्थान (मूर्ध्ना) का अनुनासिक 'ण' हुआ । जश्च
होनेपर 'ह' होता है । निम्नांकित पदोंका पञ्चदश इस प्रकार है—
वाक्+मनस्य=वाक्मनस्यम् । वाक्+मात्रम्=वाक्मात्रम् । अब
छत्वविधानके उदाहरण देते हैं—वाक्+दक्षणाग्=वाक्दक्षणाग्,
वाक्दक्षणाग् । यहाँ 'श' के स्थानमें विकल्पसे 'छ' हुआ है । नियम इस
प्रकार है—अच्' ने परे 'वा' का 'छ' हो जागा है, 'अम्' प्रत्याहार
पर रहनेपर । इत्त्वविधान—सकार-तत्त्वोंके स्थानमें 'शकार' 'चवर्ण'
होते हैं, शकार-चवर्णका योग होनेपर । 'तत्+शरीरम्'=तच्छरीरम् ।
यहाँ 'शरीर'के शकारका योग होनेसे 'तत्' के 'च्' की जगह
'च्' हो गया । इसके बाद छत्व-विधानके नियमानुसार 'शकार'के
स्थानमें 'छकार' हो गया । 'तल्लुनाति' यह छकारात्मक
परसवर्णका उदाहरण है । नियम यह है कि 'चवर्ण'से परे
छकार हो तो उस तत्त्वका 'परसवर्ण' होता है । इसके अनुसार
'अच्+अनाति' इस अवस्थामें 'त्' के स्थानमें 'ह' हो गया । तत्+
अवाण्हीनः । अमर्भो । त्वङ्गुरिष्यसि इत्यादि ॥ ६-९ ॥

चरेत्=अन्वरेत् । यहाँ ह्युत्पत्तिविधानके नियमानुसार पूर्ववत् 'न्' की जगह 'न्' हो गया है । कुञ्ज+आस्ते=कुञ्जकारते । यह ह्युत्पत्तिविधानका उदाहरण है । नियम है कि ह्रस्व अक्षरसे परे यदि 'ङ्' गुण्'—ये व्यञ्जन हो और इनके बाद स्वर अक्षर हो तो उक्त 'ङ्' आदि की जगह एक और 'ङ' आदि बड़ जाने है । अर्थात् 'ङ्' 'ङ्' गुण् और 'न्' हो जाने है । इस नियमसे उक्त उदाहरणमें एक 'ङ्' की जगह दो 'ङ' हो गये हैं । इसी तरह 'सुगन्+बह' की जगह 'सुगन्+ब' बनता है । 'भवान्+वरन्=भवांवरन्'—यह नकाररूपविधानका उदाहरण है । नियम यह है—प्रधान्' से भिन्न जो नकाराल पर है, उसके 'न्' की जगह 'र' हो जाता है, यदि बावमें 'ङ्' ठ 'च' 'ट'—इसमेंसे कोई अक्षर विद्यमान हो, तब । इस नियमसे उक्त उदाहरणमें 'न्' के स्थानमें 'र' हुआ । 'र' का विसर्ग, विसर्गके स्थानमें 'ग' हुआ । 'स' का ह्युत्पत्तिविधानके अनुसार 'न्' हो गया । उसके पूर्व अनुस्वारका आगम होता है । कहीं-कहीं 'चिरम्' पाठ मिलता है । उस वक्ष्यमें 'भवांचिरम्' रूप सिद्ध होगा । यदि 'चिरम्' के साथ परवर्ती 'भवान्' शब्द के सिवा शेष में निम्नलिखित रूप सिद्ध होता । 'चिरम्+भवान्=चिरंभवान्, चिरम्भवान्—यहाँ मकारके स्थानमें अनुस्वार हुआ है । अनुस्वारका वैकल्पिक परसर्ग होनेपर 'चिरंभवान्' रूप बनता है । श्लो०नुस्वारः ।'—इस पा० ५३ (८३१३३) के अनुसार अकारानुस्वारविधानका नियम इस प्रकार है—परामर्शे 'म्' का अनुस्वार होता है, 'ङ' पर रहनेपर । (नञ्चनपदान्त्वमस्ति ।' पा० ५० (८३१२४) के अनुसार 'ङ' पर रहनेपर अपदान् 'म्' 'म्' के स्थानमें भी अनुस्वार होता है । 'न्'के अनुस्वारका—उदाहरण है—वर्णास्ति । 'म्' के अनुस्वारका उदाहरण है 'आकम्पते' । भवान्+उत्तरः=भवत्उत्तरः । यहाँ पूर्ववत् नकाररूपविधानके अनुसार नकारका रूप, विसर्ग, सकार गया अनुस्वारगम होकर ह्युत्पत्तिविधानके अनुसार 'म्' के स्थानमें 'न्' हो गया है । भवान्+टीका=भवत्टीका । यहाँ भी 'न्' की जगह रूप, विसर्ग और सकार होकर अनुस्वारगम हुआ और 'ह्युत्पत्तिविधानके अनुसार 'म्' के स्थानमें 'न्' हो गया । यही बात 'यहाँ' 'ङ्' के स्थानमें भी समझनी चाहिये । भवान्+ठकः । भवान्+गीर्धम्—भवत्गीर्धम् । यहाँ भी नकारका रूप, विसर्ग, सकार और अनुस्वारगम समझना चाहिये । 'भवान्+का+श्रवाह'—इसमें

भी पूर्ववत् रूप कार्य होने और का+श्रवाहमें गुण एकारह होनेपर 'भवांश्रवाह'—ऐसा रूप सिद्ध होगा । 'भवान्+लेखा=भवत्लेखाः ।'—यहाँ लकाररूप परसर्ग सातुनासिक हुआ है । 'भवान्+जम्' इसमें ह्युत्पत्तिविधानके अनुसार चर्वा-योगके कारण तर्वाग 'न्' की जगह चर्वाग 'न्' हो गया है । 'भवान्+जेते' इस पञ्चम्ये 'भवाञ्जेते, भवाम्जेते, भवाञ्जेते, भवाम् जेते ।'—ये रूप बनने हैं । पहलेमें 'शि तुक् ।' पा० ५० (८३१३२) के अनुसार 'शकार' पर रहने स्थान परको 'तुक्' का आगम होता है । इसे 'नान्तुगाम' कदा जा सकता है । इसी तरह मन्त्र, टीका और पदान्मसे परे भी तुगाम होने हैं । यहाँ 'नान्तुगाम'के अनुसार 'तुक्' हुआ । 'उक्' की हस्तका हुई, लोप हुआ । 'भवान्' 'जेते' रहा । ह्युत्पत्तिविधानके अनुसार 'त्' के स्थानमें 'न्' और 'न्' के स्थानमें 'म्' हुआ और 'श' की जगह 'छ' हुआ तो 'भवाञ्छेते' बना । श्रौं श्रि सवर्णे ।' (पा० ५० (८३१२५) के अनुसार 'श्र' का लोप होनेपर 'च' अद्वय हो जाता है, अतः 'भवाञ्छेते' रह जाता है । 'लोप' और 'छत्' वैकल्पिक है, अतः इनके अभावमें 'भवाञ्छेते' बना । तुगाम भी वैकल्पिक है; उसके न होनेपर 'भवान् जेते' बना । भवान्+डीनः=भवान्डीनः । यहाँ 'ह्युत्पत्तिविधानके अनुसार 'न्' की जगह 'न्' हो गया है । 'म्+अर्ग=त्व+अर्ग, त्व करिष्यसि=त्वकरिष्यसि—ये दोनों वैकल्पिक परसर्गके उदाहरण हैं । यहाँ अनुस्वार की जगह 'वा पदान्त्वम् ।' (पा० ५० (८३१२५) के नियमानुसार परसर्ग कमशः 'म्' और 'ङ' हो गये हैं ।

'भवन्मनाम'के कुछ और भी शब्द हैं, जो यहाँ कीमार व्याकरणमें निर्दिष्ट नहीं हैं—जैसे 'पूर्वसर्ग-सधि' । इसके दो प्रकारके रूप हैं : शपो होऽन्मरस्याम् । (८३४३२)—इस ध्रुवके अनुसार 'शप्' से परे हकारके स्थानमें पूर्वसर्ग होता है । इसके 'वाचरि' शब्दादि उदाहरण हैं । यहाँ 'वाक्+चरिः' इस अवस्थामें 'ङ' की जगह पूर्वसर्ग—'ध' हो गया है । 'उत्तर' स्वास्त्यम्भो पूर्ववत् ।'—इस पा० ५३ (८३१२६) के अनुसार 'उत्' उपसर्गसे परे 'म्' और 'ह्युत्पत्ति'के आदि वर्णकी जगह पूर्वसर्ग होता है । इसके उदाहरण हैं अथानम्, उत्थानम् । 'सम्'के मकारका भी ह्युत्पत्तिविधान होता है, 'ह्युत्' पर रहनेपर । इसके 'मस्का' आदि उदाहरण हैं ।

इसके बावकी पदावस्थामें विसर्ग-संक्षिप्त जाननी चाहिये—कश्चिन्वात् । कश्चेत् । कश्चैः । कश्चैः । कः सः । कश्चैत् । कश्चैत् । कश्चैत् ।

* विसर्गसंक्षिप्ते भी अनेक प्रकार-वेद हैं—वहाँ उगमग

वस प्रकारकी कार्य-विधि वर्णित हुई है—(१) विसर्गस्थाने स्व-विधान (इसका विषयक है—विसर्गनीयस्य सः । पा० ४० ८।३।४४) (२) वैकल्पिकविसर्गविधान (इसका निर्देशक है—या छारि—यह पा० सूत्र ८।३।३६) (३) क्-प-विधान (यह कुन्वोः क्-पी च ।—इस प्राणिनिस्त ८।३।३७ पर आधारित है)। (४) ह्रस्वविधान (इसका आधार है—ससञ्चोः । यह पा० सूत्र ८।३।३६)। (५) रोहस्वविधान (यह अगो रोरुत्तायच्छते । ८।३।३३३३, इति च । ६।३।३३३३ इत्यादि सूत्रोंपर अवलम्बित है)। (६) रोहस्व-विधान (यह अगो रोरुत्तायच्छते ६।३।३३३३ पर आधारित है)। (७) यङोपविधान (इसका आधार 'हलि सर्वेयम्' यह पा० सूत्र ८।३।३३ है)। (८) रकार-विसर्गविधान (इसका विषयक 'स्वरान्तान्योर्विसर्गनीयः ।—यह पा० सूत्र ८।३।३५ है)। (९) सुलोपविधान (इसके आधार हैं—पञ्चस्रोः सुलोपाङ्गोरन्त-समये हलि । सोऽपि लोपे चैव पादपूर्वम् । इत्यादि ६।३।३३३३ सूत्र)। (१०) ह्रस्वोपविधान (इसके आधार पा० सूत्र हैं—रोरि । हो दे लोप । लोपे पूर्वस्य दीर्घाङ्ग । ८।३।३५, ३३; ६।३।३३३३)।

१. 'कः+छिन्वात्'—कश्चिन्वात् । वहाँ विसर्गके स्थानमें 'स्' और ङुत्त्व-विधानके अनुसार 'स्' के स्थानमें 'श्' हुआ है । कः+चरेत्=कश्चरेत् । वहाँ भी पूर्ववत् विसर्गके स्थानमें 'स्' और ङुत्वेन 'श्' हुआ है । २. कः+चः=कश्चः । ३. कः+ठः=कश्चः—इन दोनों उदाहरणोंमें विसर्गके स्थानमें सकार होकर 'ह्रस्व-विधानके अनुसार 'सकार'के स्थानमें 'पकार' हो गया है । ४. कः+स्वः=कश्चः । वहाँ नैकल्पिक विसर्गका विधान है । या छारि' (पा० ४० ८।३।३६) के नियमानुसार यदि विसर्गसे परे 'श्', 'य' और 'स्'—ये अक्षर हो तो एक पक्षके मतानुसार उस विसर्गके स्थानमें 'स्' न होकर विसर्ग ही रह जाता है । पञ्चान्तरे 'सकार' हो जाता है । वक्त उदाहरणोंमें पहले विसर्गरूप, फिर सकाररूपका साक्षात्कार कराया गया है । ५. कः+कश्चेत्=कश्चैत् । वहाँ भी सब वर्णों 'कश्चेत्' के अनुसार सम्माननी चाहिये । ६-७. कः+क्षनेत्=कश्चनेत् । कः+करोति=कश्चरोति—इन दोनों उदाहरणोंमें 'क्' 'प'-विधानके अनुसार विसर्गके स्थानमें 'क्' 'ख' हो गये हैं । वहाँ और एकाने प्रथम-द्वितीय अक्षर परे हो तो विसर्गके

क्' पठेत् । क' फलेत् । कश्चेत् छारः । कः स्वछारः । कश्चरेत् । कः स्वरः । कः कश्चेत् । कः क्षयिता । कोऽयं योषः । क उच्येयः । देवर्षे एते । मो ईहै । स्वदेवर्षे यान्ति । भगो । कुं पूः । कुं पूरितम् । वायुर्वाति । पुनर्वा ।

स्थानमें क्रमशः क् प होते हैं—ऐसा नियम है । ८-९. 'कः+ पठेत्', 'कः+ फलेत्'—इस अवस्थामें अर्धो भवाये द्वय नियमके अनुसार विसर्गको जगह 'क्' 'प'—हो गये हैं । १०-११. इन उदाहरणोंमें 'या छारि' (पा० ४० ८।३।३६) के नियमानुसार एक पक्षमें विसर्गका विसर्ग ही रह गया है; पञ्चान्तरे 'विसर्ग'का जगह 'स्' होकर 'अक्षर' के सकारका योग मिलनेसे ङुत्वेन 'स्' का जगह 'श्' हो गया है । 'स्वर' के साथ विसर्गका सकार उसी रूपमें दृष्टिगोचर होता है । १२. 'कः+ कश्चेत्'—इस जगह क प्राप्त था; परन्तु वह वैकल्पिक है; अतः पञ्चान्तरे अनुसार विसर्गके स्थानमें विसर्ग ही रह गया है । १३. वहाँ भी वही बात है । विसर्गका जगह 'स्' या 'श्' नहीं हुआ है । १४. 'कस्' अत्र योषः । यह परस्मैपद है । यहाँ 'कस्' के सकारकी जगह 'य' तथा 'ह' के स्थानमें 'य' हुआ है; फिर गुण और पूर्वरूप होकर 'कोऽयं योषः' बना है । रोहस्व-विधानका नियम यह है—अप्युत्त 'य' ने परे 'य' हो नो उसकी जगह 'य' होता है, अप्युत्त अक्षर परे विषयान्त हो तब । १५. कस् उत्तमः—इस अवस्थामें 'स्' के स्थानमें 'य' हुआ । फिर 'रोहस्वविधानके अनुसार 'य' के स्थानमें 'य' हो गया । फिर य-छोपविधानसे 'यु' का लोप हो गया । लोपः शाकन्वस्य । ८।३।३३३३—इस पा० सूत्रके अनुसार वहाँ 'य' कोप हुआ है; अतः 'क उत्तमः' प्रयोग सिद्ध हुआ है । १६. देवात्+पठेत्—इस परस्मैपदमें 'स्' की जगह 'ह' और 'य' की जगह 'य' हो गया । फिर पूर्ववत् बलोप होनेसे 'देवा एते'—ऐसा प्रयोग सिद्ध हुआ । १७-१८-१९. 'भोश्च हह', 'भोश्च जग' तथा 'अयोश्च वाहि', 'स्वदेवास् वायि'—इन वाक्योंमें 'स्' की जगह स्व-वत्त्व हुआ । फिर पठेत्से तो लोपः शाकन्वस्य ।—इस सूत्रसे और अन्य उदाहरणोंमें 'हलि सर्वेयम्' (पा० ४० ८।३।३३) —इस सूत्रसे 'य' कोप होनेपर निर्दिष्ट रूप बनते हैं । २०. 'कुं पूः' यहाँ 'कुं पू'—इस अवस्थामें 'रकार' के स्थानमें 'विसर्ग' हुआ है । २१. 'स्वछर् + रमितम्'—स्व-रमितम् । यहाँ 'रोरि'से 'र' कोप होकर पूर्वस्वरको दीर्घत्व प्राप्त हुआ है । २२. इस उदाहरणमें 'वायुत्त-वाति'—ऐसा परस्मैपद है । वहाँ 'स्' के स्थानमें 'य', उकारकी ह्रस्वता और रेफका बकारसे मिलन हुआ है । २३. इस उदाहरणमें यह दिखाया गया है कि वहाँ 'स्वरान्तान्योर्विसर्गनीयः' (पा० ४० ८।३।३५) के रकारका विसर्ग नहीं हो सकता; क्योंकि न

पुनो^{२४} राति । स याती^{२५} । सैव^{२६} याति । क ईश्वरः । ज्योती-^{२७} र्कर्म । तवच्छर्मम् । म्लेच्छ^{२८} बीः । छिद्रमोच्छिदत् ॥ १०-१३ ॥

इस प्रकार अदि आत्म्य महापुराणमें 'सविस्मिद्रूपकचन' नामक तीन सौ पचासवें अध्याय पूरा हुआ ॥ ३५० ॥

तीन सौ इक्यावनवाँ अध्याय

सुबन्त सिद्ध रूप

स्कन्द कहते हैं—कात्यायन ! अब मैं तुम्हारे सम्मुख विभक्ति-सिद्ध रूपोंका वर्णन करता हूँ । विभक्तियाँ दो हैं—'सुप्' और 'तिक्' । 'सुप्' विभक्तियाँ सात हैं । 'सु ओ जस्'—यह प्रथमा विभक्ति है । 'अस् औट् शस्'—यह द्वितीया, 'टा भ्यास् भिस्'—यह तृतीया, 'के भ्यास् भ्यस्'—यह चतुर्थी, 'कसि भ्यास् भ्यस्'—यह पञ्चमी, 'कस् ओस् आस्'—यह षष्ठी तथा 'कि ओस् सुप्'—यह सप्तमी विभक्ति है । ये सातों विभक्तियाँ प्रातिपदिक संज्ञावाले शब्दोंमें परे प्रयुक्त होती हैं ॥ १-३ ॥

'प्रातिपदिक' दो प्रकारका होता है—'अजन्त' और 'जन्त' । इनमेंसे प्रत्येक पुंलिङ्ग, स्त्रीलिङ्ग और नपुंसक-लिङ्गके भेदसे तीन-तीन प्रकारका है । उन पुंलिङ्ग आदि शब्दोंके नौयस्केका यहाँ दिग्दर्शन कराया जाता है । जो शब्द नहीं कहे गये हैं (किन्तु जिनके रूप इन्हींके समान होते हैं) उन्हींके ये 'वृक्ष' आदि शब्द सामर्थ्यतः नायक हैं । 'वृक्ष' शब्द पेड़का वाचक है । यह अकारान्त पुंलिङ्ग है । इसके सात विभक्तियोंमें तथा सम्बोधनमें एकवचन, द्विवचन और बहुवचनके भेदसे कुल मिलाकर

चौबीस रूप होते हैं । उन सबको यहाँ उद्धृत किया जाता है ।

१—वृक्षः, वृक्षी, वृक्षाः । २—वृक्षस्, वृक्षो, वृक्षान् । ३—वृक्षेण, वृक्षाम्भ्याम्, वृक्षौ । ४—वृक्षाय, वृक्षाम्भ्याम्, वृक्षेभ्यः । ५—वृक्षान्, वृक्षाम्भ्याम्, वृक्षेभ्यः । ६—वृक्षस्, वृक्षयोः, वृक्षाणाम् । ७—वृक्षे, वृक्षयोः, वृक्षेभ्यः । सम्बोधनमें—हे वृक्ष, हे वृक्षी, हे वृक्षाः । इसी प्रकार राम, देव, इन्द्र, वरुण, भव आदि शब्दोंके रूप जानने चाहिये । 'देव' आदि शब्दोंके तृतीयाके एकवचनमें 'देवेन' तथा षष्ठीके बहुवचनमें 'देवानाम्' इत्यादि रूप होते हैं । वहाँ 'न' के स्थानमें 'ण' नहीं होता । रेफ और पकारके बाद जो 'न' हो, उसीके स्थानमें 'ण' होता है । अकारान्त शब्दोंमें जो सर्वनाम हैं, उनके रूपोंमें कुछ भिन्नता होती है । उस भिन्नताका परिचय देनेके लिये सर्वनामका 'प्रथम' या 'नायक' जो 'सर्व' शब्द है, उसके रूप यहाँ दिये जाते हैं ; उसी तरह अन्य सर्वनामोंके भी रूप होंगे । यथा—
१—सर्वं, सर्वौ, सर्वौ । २—सर्वम्, सर्वौ, सर्वोन् ।
३—सर्वेण, सर्वोभ्याम्, सर्वैः । ४—सर्वस्मै, सर्वोभ्याम्, सर्वेभ्यः । ५—सर्वस्मात्, सर्वोभ्याम्, सर्वेभ्यः ।

रेफ अवसानमें है और न उससे परे 'क्षर' प्रत्याहारका ही कोई अक्षर है । २४. पुनर्+राति—इस अवस्थामें 'रो रि ।' (पा० ख० ८ । ३ । १४) से रकारका कोप हुआ और पूर्व 'ण्' को दीर्घत्व प्राप्त हुआ है । २५. 'सस्' याति इह—इस अवस्थामें 'णम्रयोः सुलोपो ।'—इस (पा० गृ३ ६ । १ । १३२) के अनुसार 'तण्' शब्दसम्बन्धी 'सु' विभक्तिके सकारका कोप हो गया है । २६. 'सस्' पवस् याति, 'क ईश्वरः'—इस अवस्थामें 'सस्'के सकारका कोप श्लोककी पाठपूर्विके किये हुआ है, 'ण्यस्'—के सकारका कोप पूर्ववत् हुआ है । २७. 'ज्योतिर् + रूपम्'—यहाँ रलोप और दीर्घ हुआ है । २८. 'नव + छत्रम्' । यहाँ 'छे च ।'—इस (पा० गृ० ६ । १ । ७३) सूत्रसे तुगागम हुआ है, फिर 'त' का वज्रुत्वेन 'च' हो गया है । (बह्मवचनसंज्ञिका वदार्हण है ।) २९-३०. यहाँ भा 'दीर्घोन्', 'पदान्ताद्वा' (पा० ख० ६ । १ । ७५-७६) से तुगागम हुआ है । शेष पूर्ववत् (यहाँ भी भ्यञ्जन-नधि ही है) ।

१. अकारान्तसे लेकर औकारान्तक जितने शब्द हैं, सब 'अजन्त' हैं । ऐसे शब्द असंख्य हैं, उन सबका उल्लेख असंभव है । अतः कुछ शब्द यहाँ समूहके तीरपर दिये गये हैं, जिनके समान अन्य शब्दोंके रूप भी होंगे । इन नपुंसके तीरपर दिये गये शब्दोंको ही वहाँ 'नायक' कहा गया है ।

१—सर्वत्र सर्वत्रः सर्वत्रः । —सर्वत्र सर्वत्रः सर्वत्रः ।
 सन्ध्याचरणम्—हे सर्व हे सर्व हे सर्व । यहाँ रेखांकित रूपों पर
 दृष्टिपात कीजिये । साधारण अकारणत शब्दों की अपेक्षा
 सर्वनाम शब्दोंके रूपोंमें भिन्नताके पाँच ही स्थल हैं ।
 इसके बाद 'पूर्व' शब्द आता है । यह सर्वनाम होनेपर
 भी अन्य सर्वनामोंमें कुछ विच्छेद रूप रखता है । पूर्वः
 परः, अवरः, दक्षिणः, उत्तरः, अग्रः, अवरः—ये व्यत्यय
 और अर्थसंग्रहमें सर्वनाम हैं । 'एव' तथा 'अन्तर' शब्द
 भी अर्थ-विशेषमें ही सर्वनाम हैं । अतः उसमें भिन्न
 अर्थमें वे असर्वनामवत् रूप धारण करते हैं । प्रथमाके
 बहुवचनमें तथा पञ्चमी-सप्तमीके एकवचनमें पूर्वादि
 शब्दोंके रूप सर्वनामवत् होते हैं, किंतु विकल्पसे । अतः
 पञ्चान्तरमें उनके असर्वनामवत् रूप भी होते ही हैं—
 जैसे पूर्वः, एवः, परः, अग्रः, दक्षिणः । पूर्वस्मात् पूर्वात् ।
 पूर्वस्मिन् पूर्वं इत्यादि । प्रथमः, द्वितीय तथा तृतीय—
 ये शब्द सर्वनाम नहीं हैं; तथापि 'प्रथम' शब्दके प्रथमा-
 बहुवचनमें—प्रथमे प्रथमाः—यह रूप होता है । 'वरम'
 आदि शब्दोंके स्थिमे यही बात है । 'द्वितीय' तथा
 'तृतीय' शब्द चतुर्थी, पञ्चमी तथा सप्तमीके एकवचनमें
 विकल्पसे सर्वनामवत् रूप धारण करते हैं । यथा—
 द्वितीयस्मै द्वितीयाय । तृतीयस्मै तृतीयाय—इत्यादि
 शेष रूप उद्धृत होते हैं ।

अथ आकारान्त शब्दका एक रूप उपदिष्ट करते हैं—
कङ्कषाः—**कङ्क** पातीति **कङ्कषा**ः अर्थात् (लङ्ग-रक्षक) । इसका रूप यों समझना चाहिये—**१-कङ्कषाः**, **कङ्कषी**, **कङ्कषा** ।
२-कङ्कषाश्च, **कङ्कषी**, **कङ्कष** । **३-कङ्कषा**, **कङ्कषाम्नाश्च**,
कङ्कषाभिः । **४-कङ्कषे**, **कङ्कषाम्नाश्च**, **कङ्कषाम्भ्यः** । **५-**
कङ्कष; **कङ्कषाम्नाश्च**, **कङ्कषाम्भ्यः** । **६-कङ्कषा**,
कङ्कषाण्य । **७-कङ्कषि**, **कङ्कषी**; **कङ्कषाण्यु** । **कम्पनी**—
 हे **कङ्कषा**; हे **कङ्कषी**, हे **कङ्कषा** । इषी तरह
 विष्णु (विष्णुपालक), गोप (गोरक्षक), कीचकपदा,

॥ यथा बहू ध्यानमर्हं रत्ननाम प्राप्तिविधिं विधिः किलिषाणां नाम
 'सर्व' रत्नं दत्त्वा जायते तस्य 'सर्व' रत्नं रूपं कलुषं तद्वद् ही
 होता । सर्वः इत्येव सर्वमर्हं प्रयुक्तं 'सर्व' रत्नत्वात् ही रूपं कलुषं
 कलुषात् प्रवृत्तम् होता । यथा मातुः कल्पं सर्वनामोक्तिं विप्रपन्नं श्री
 सन्मन्मन् प्राप्तिविधिः । संज्ञा यथा कल्पमर्हं श्रीभूत 'सर्व' रत्नं प्राप्तिं कलुषोक्तिं
 सर्वनामोक्तिं गणपती प्राप्तिं होता । 'वसिष्ठ' प्राप्तिं 'कल्पमर्हं' जो
 'सर्व' कल्पमर्हं बहू कल्पमर्हं होता ।

(अ) वज्रनेवाळा (वज्र) वज्रनेवाळा) भावि शब्दोंके रूप होंगे । [अतः वज्र इकारान्त 'वज्रि' शब्दका रूप अंशुत फलेते हैं—] १-वज्रिः, वज्री, वज्रवः । २-वज्रिणः, वज्री, वज्रीन् । ३-वज्रिना, वज्रिण्यान्, वज्रिभिः । ४-वज्रो वज्रिण्यान्, वज्रिभ्यः । ५-वज्रो, वज्रिण्यान्, वज्रिभ्यः । ६-वज्रो, वज्रयोः, वज्रीनाम् । ७-वज्रो, वज्रयोः, वज्रिभ्यः । सम्बो—हे वज्रो, हे वज्री, हे वज्रवः । वज्रिःका अर्थ है अग्नि । इसी तरह अग्नि, रवि, कवि, गिरि, पवि इत्यादि शब्दोंके रूप होंगे । इकारान्त शब्दोंमें 'वसि' और 'वसि' शब्दोंके रूप कुछ मिलता रखते हैं । जैसे—१-सम्बा, सम्बायौ, सम्बायः । २-सम्बायन्, सम्बायौ, सम्बायः । दूतीयाके एकवचनमें—सम्बा, बहुव्रीहि के एकवचनमें सम्बो, पञ्चमी और षष्ठीके एकवचनमें सम्बुः तथा सप्तमीके एकवचनमें सम्बो रूप होते हैं । शेष सभी रूप 'वसि' शब्दके समान हैं । 'वसि' शब्दके प्रथमा और द्वितीया विभक्तियोंमें वसिष्य रूप होते हैं, शेष विभक्तियोंमें वह 'वसि' शब्दके समान रूप रखता है । 'अवसितिः' का अर्थ है सूर्य । यहाँ 'वसि' शब्द समासमें आवद्ध है । समासमें उत्तका रूप वसिष्ठ्य ही होता है ।

[अ उकारान्त शब्दका रूप प्रस्तुत करते हैं] पहले पुंलिङ्ग 'पट्ट' शब्दके रूप दिये जाते हैं। पट्टका अर्थ है—कुशाळ—निपुण १-पट्टः, पट्ट, पटवः । २-पटुम्, पट्ट, पट्टम् । ३-पटुना, पटुभ्याम्, पटुभिः । ४-पटवै, पटुभ्याम्, पटुभ्यः । ५-पटोः, पटुभ्याम्, पटुभ्यः । ६-पटोः, पटुयोः, पटुनाम् । ७-पटौ, पटुयोः, पटुयु । तन्मो०—हे पटो, हे पट्ट, हे पटवः । इसी तरह भागु, शम्भु, विष्णु आदि शब्दोंके रूप जानने चाहिये। दीर्घ ईकारान्त 'प्रासणी' शब्द है । इसका अर्थ है—गौका मुखिया । इसका रूप इस प्रकार है—१-प्रासणीः, प्रासण्यो, प्रासण्यः । २-प्रासणीभ्यः, प्रासण्यो, प्रासण्यः । ३-प्रासण्या, प्रासणीभ्याम्, प्रासणीभिः । ४-प्रासण्ये, प्रासणीभ्याम्, प्रासणीभ्यः । ५-प्रासण्यः । ६-प्रासण्योः । ७-पटुवनन—प्रासण्यम् । ८-प्रासण्यम्, प्रासणीयु । इसी तरह 'प्रधी' आदि शब्दोंके रूप जानने चाहिये । दीर्घ ऊकारान्त 'हम्भ' शब्द है । इसका अर्थ है—हम्भा, वज्र, कुंज, लोह । इसका रूप—हम्भः, हम्भा, हम्भ्यः इत्यादि । 'जकड'—सखिजान या भुमिको झुझ—लज्ज करवावा । इसके रूप जकडः, जकड्यो, जकड्यः इत्यादि । 'मिजधु'—मिश्रित उसल ।

इसका रूप है—मित्रधुः, मित्रधुवौ, मित्रधुवः इत्यादि ।
'स्वधुः' का अर्थ है—स्वधुः—स्वधुः प्रकट होनेवाला ।
इसके रूप—स्वधुः, स्वधुवौ, स्वधुवः इत्यादि हैं ॥४—६॥

'सुधीः' का अर्थ है—सुन्दर शोभासे सम्पन्न । इसके रूप हैं—सुधीः, सुधिवौ, सुधिवः इत्यादि । 'सुधीः' का अर्थ है—उत्तम बुद्धिसे युक्त विद्वान् । इसके रूप हैं—सुधीः, सुधिवौ, सुधिवः इत्यादि । [अव न्दकारान्त पुँल्लिङ्ग 'पितृ' तथा 'भ्रातृ' शब्दोंके रूप दिये जाते हैं—'पिता' का अर्थ है—बाप और 'भ्राता' का अर्थ है—भाई । 'पितृ' शब्दके सब रूप इस प्रकार हैं—१-पिता, पितरौ, पितरः । २-पितरश्च, पितरौ, पितृन् । ३-पित्ता, पितृभ्याश्च, पितृभ्यः । ४-पित्रे, पितृभ्याश्च, पितृभ्यः । ५-पितुः, पितृभ्याश्च, पितृभ्यः । ६-पितुः, पित्रोः, पितृणाम् । ७-पितरि, पित्रोः, पितृषु । सम्भो ७—हे पितः, हे पितरौ, हे पितरः । इसी तरह 'भ्रातृ' और 'भ्रातातृ' शब्दोंके भी रूप होते हैं । 'भृ' शब्द नरका वाचक है । इसके रूप ना, नरौ, नरः इत्यादि 'पितृ' शब्दवत् होते हैं । केवल षष्ठीके बहुवचनमें दो रूप होते हैं—नृणाञ्च नृणाश्च । 'कर्तृ' शब्दका अर्थ है—करनेवाला । यह 'जन्तु' शब्द है । इसके दो विभक्तियोगे रूप इस प्रकार हैं—कर्ता, कर्तारौ, कर्तारः । कर्तारश्च, कर्तारौ, कर्तृन् । शेष 'पितृ' शब्दकी भाँति । 'क्रोष्टृ' शब्द सियारका वाचक है । क्रोष्टृ विकल्पने 'क्रोष्टृ' शब्दके रूपमें प्रयुक्त होता है । उस दशमि इसका रूप 'कर्तृ' शब्दकी भाँति होता है । 'क्रोष्टृ' के रूपमें ही यदि इसके रूप लिये जायें तो 'पठृ' शब्दकी तरह लेने चाहिये । 'मन्त्र' शब्द नातीका वाचक है । इसके रूप 'कर्तृ' शब्दकी भाँति होते हैं । 'सूरैः' शब्दका अर्थ उत्तम बनवान् है । 'रैः' शब्दका अर्थ है—वन । ये ऐकारान्त पुँल्लिङ्ग हैं । इन दोनोंके रूप एकसे होते हैं—१-सुराः, सुरावौ, सुरावः । २-सुराश्च, सुरावौ, सुरावः । ३-सुराया, सुराभ्याश्च, सुराभिः इत्यादि । 'रैः'—राः, रावौ, रावः इत्यादि । हलादि विभक्तियोगे 'रैः' की जगह 'रा' हो जाता है । ओकारान्त 'गो' शब्दपर विचार कीजिये । 'गो' का अर्थ है—बैल । इसके रूप—गौः, गावौ, गावः । गावश्च, गावौ, गाः इत्यादि हैं । ओकारान्त पुँल्लिङ्ग—'गौ' का अर्थ है—आकाश और 'म्हौ' का अर्थ है—चन्द्रमा । इनके रूप—गौः, गावौ, गावः, इत्यादि । 'म्हौः', 'म्हवौ', 'म्हवः' इत्यादि हैं । ये पुँल्लिङ्गमें 'स्वरान्त नायक' शब्द बताये गये ॥ ७ ॥

[अब हल्त पुँल्लिङ्ग शब्दोंका परिचय कराया जाता है—]

सुवाक् (भेष्ट वक्ता) ; सुवक् (सुन्दर स्वभावाला) ; पृथक् (जलविन्दु) ; सम्राट् (चक्रवर्ती नरेश) ; जन्मभाक् (जन्म ग्रहण करनेवाला) ; सुराट् (भेष्ट राजा) ; अपम्—(यह) ; मरुत् (वायु) ; भवन् (होता हुआ) ; दीम्यन् (कीटा करता हुआ) ; भवान् (आप) ; मयवान् (इन्द्र) ; पिवन् (पीता हुआ) ; भगवान् (समग्र ऐश्वर्यसे सम्पन्न) ; अववान् (पापयुक्त) ; अवाँ (अश्व) ; वह्निमान् (अग्नियुक्त) ; सर्ववित् (सर्वज्ञ) ; सुपृत् (भलीभाँति पालन करनेवाला) ; सुमीमा (उत्तम सीमावाला) ; कुण्डी (कुण्डवारी शिव) ; राजा, भा (कुत्ता) ; युवा (तरुण) ; भवता (इन्द्र) ; पूषा (सूर्य) ; सुकर्मा (उत्तम कर्म करनेवाला) ; यज्वा (यजकर्ता) ; सुवर्मा (उत्तम कवचधारी) ; सुधर्मा (उत्तम धर्मवाला) ; अर्यमा (सूर्य) ; वृत्रहा (इन्द्र) ; पन्थाः (मार्ग) ; सुककुप् (स्वच्छ दिशावाला समय) ; अष्ट (आठ) ; पञ्च (पाँच) ; प्रधान् (पूर्णतः शान्त) ; सुवाः, 'भ्रा' भ्राजौ भ्राजः तथा भ्रयश्च इत्यादि । सुयौः (शोभन आकाशवाला काल) ; सुभ्राट् (विशेष शोभावाला) ; सुपुः (सुन्दर नगरीवाला देश) ; चन्द्रमा, सुवचाः, श्रेयान्, विद्वान्, उशाना (शुक्राचार्य) ; पेचिवान् (पूर्वकालमें जिसने पाचन किया हो) ; अनह्वान्—गाङ्गी स्तीर्चनेवाला बैल, गोधुक् (गायको दुहनेवाला) ; मिश्रभूक् (मिश्रदोही) ; युक् (विवेकशून्य) तथा छिट् (चाटनेवाला)—ये सभी हल्त पुँल्लिङ्गके 'नायक' (आदर्श या प्रमुख शब्द) हैं ॥ ८—११६ ॥

• 'सुवाक्' वह 'सुवाच्' शब्दका प्रथम विभक्तिमें एकवचनानुरूप है । मिश्रासुबोकी सुविधाके लिये इन शब्दोंके कतिपय रूप वहाँ उदाहरणके तौरपर दिये जाते हैं—१. 'सुवाक्' सुवाण, सुवाची, सुवाचः । २. सुवाचन्, सुवाचौ, सुवाचः । ३. सुवाचा, सुवाचाम्, सुवाभिः । इत्यादि । सप्तमीके बहुवचनमें 'सुवाह' वह रूप होता है । इसी तरह 'स्व' शब्दके—स्वक्, स्ववौ, स्ववः इत्यादि, 'पृथक्' शब्दके—पृथक्, पृथवौ, पृथवः इत्यादि, 'सम्राट्' शब्दके—सम्राट्, सम्राट्, सम्राजौ, सम्राजः इत्यादि, 'जन्मभाक्' शब्दके—जन्मभाक्, जन्मभाजौ, जन्मभाजः, इत्यादि तथा 'सुराट्' शब्दके—सुराट्, सुराजौ, सुराजौ, सुराजः इत्यादि रूप होते हैं । 'अपम्'—वह 'भवन्' शब्दका प्रथमविभक्तिमें एकवचनानुरूप है । अपवहारमें इसके कर्त्तव्य

अब कीर्तिशैले नायकस्वरूप शब्दोंको उपस्थित किया जा रहा है—जाया (जी) जरा, (बुद्धावस्था), बाल (नूतन अवस्थाकी जी), एबका (भेड़), बुद्धा (बूढ़ी); क्षमिया (क्षमिय जातिकी जी), बहुराजा (जहाँ बहुतसे राजा निवास करते हैं; वह नगरी), बहुदा (अधिक देनेवाली), मा (क्षत्री) अथवा बहुदामा (अधिक दाम—रज्जु या दीप्तिवाली), बालिका (छद्की), माया (भगवान्की शक्ति या प्रकृति), कौमुदगम्वा (कुमुदकी-सी सुमधुरवाली), सर्वो (सर्व), पूर्वा (पूर्व दिशा या पहली), अग्न्या (दूसरी), हितव्या (दूसरी), तृतीय (तीसरी), बुद्धिः (मति), क्षी (औरत), श्री (क्षत्री),

अधिक आवश्यकता रहती है । इसलिये इसके पूरे रूप वहाँ दिये जाते हैं—

१. अण्वय, इनी, इमे । २. इण्वय, इनी, इमान् । (अण्वयैस्सुम्) एण्वय, एनी, एणान् । ३. अनेज (अण्वयैस्सुम्) एनेज, आण्वय, एभिः । ४. अस्मे, आण्वय, एण्वयः । ५. अण्वाए अण्वाए, आण्वय, एण्वयः । ६. अण्वय, अण्वयोः (अण्वयैस्सुम्) एण्वयोः, एणान् । ७. अणिण्व, अण्वयोः (एण्वयोः), एणु । त्वयादि गणके शब्दोर्मि सम्बोधन नहीं होता ।

‘मरुत्’ भावि शब्दोक्तं प्रथमान् रूपं क्रमेण इत् प्रकारं जानने चाधिपे—मरुत् मरुद्, मरुतौ, मरुनः । भवन्, भवन्तौ, भवन्तः । दीप्यन्, दीप्यन्तौ, दीप्यन्तः । भवान्, भवन्तौ भवन्तः । मयवान्, मयवन्तौ, मयवन्तः । पितृन्, पितृन्तौ, पितृन्तः । भगवान्, भगवन्तौ, भगवन्तः । भगवान्, भगवन्तौ, भगवन्तः । अर्वा, कर्वान्तौ, कर्वान्तः । वहिमान्, वहिम्पन्तौ, वहिम्पन्तः । सर्वपितृ सर्वपितृ, सर्वपितृ, सर्वपितृ । इष्टव इष्टव, इष्टवौ, इष्टवः । इष्टवीना, इष्टवीनवन्तौ, इष्टवीनवन्तः । कुञ्चि, कुञ्चिन्तौ, कुञ्चिन्तः । ‘राजन्’ भावि शब्दोक्तं टीना विभक्तिभेदोक्तं रूपं विधेयं जाते ११ । क्षेत्र रूपं तत्तुत्तुत्तुत्तु ह्रीं सम्प्रत्ययेनाधिपे १. राजा, राजानी, राजानः । २. राजानम्, राजानी, राजाः । ३. राजा, राजान्याम्, राजभिः इत्यादि । सप्तमीके एकवचनमेव—राधि, राजनि । १. इवा, इवानौ, इवावः । २. इवानम्, इवानौ, इवानः । ३. इवान्, इवन्त्याम्, इवभिः । १. इवान्, इवानौ, इवानः । २. इवानम्, इवानौ, इवानः । ३. इवान्, इवन्त्याम्, इवभिः । १. मयवान्, मयवन्तौ, मयवानः । २. मयवानम्, मयवन्तौ, मयवन्तः । ३. मयवान्, मयवन्तौ, मयवन्तः । १. पितृन्, पितृन्तौ, पितृन्तः । २. पितृन्तम्, पितृन्तौ, पितृन्तः । ३. पितृन्तम्, पितृन्तौ, पितृन्तः । सप्तमीके एकवचनमेव—पितृन्, पितृनि । १. पितृन्, पितृन्तौ, पितृन्तः । २. पितृन्तम्, पितृन्तौ, पितृन्तः । ३. पितृन्तम्, पितृन्तौ, पितृन्तः ।

नदी, सुषी (उत्तम बुद्धिवाली), भक्तनी (होती हुई), दीप्यन्ती (झीका करती हुई), भाती, भान्ती (घोमभागा), यान्ती (जाती हुई), शृङ्खली (सुनती हुई), तुदती, तुदन्ती, (व्यथित करती हुई), कर्मी (करनेवाली), कुर्वती (करती हुई), मही (पृथ्वी), रुचरी (अवरोध करती हुई), कीडन्ती (लेखती हुई), दान्ती, (दौँतकी बनी हुई वस्तु), पाळ्यन्ती (पाळती हुई), सुवाणी (उत्तम वाणी), गौरी (पार्वती), पुत्रवती (पुत्रवाली), नौः (नाव), वधूः (स्त्री), देवता, भूः (पृथ्वी), तिलः (तिन), दे (दे), कठिः, वर्षाभूः वर्षाकालम् उत्पन्न होनेवाली मेढकी), स्वप्ना (सोने), माता (माँ), अक्षरा (क्षु), गौः (गाय), द्यौः (स्वर्ग),

सुप्रमौगी, सुप्रमणः । १. सुप्रमण, सुप्रमण्या, सुप्रमधिः ।
 १. यन्वा, यन्वानी, यन्वानः । २. यन्वानय्, यन्वानी, यन्वनः ।
 ३. यन्वन्वा, यन्वन्वाय्, यन्वमधिः । १. सुयमौ, सुयमौगी, सुयमणः,
 हयादि । येयवय् यन्वन्व् हाय्वके समान है । सुयमौ, सुयमौगी,
 सुयमौजः हयादि । १. अयमौ, अयमौगी, अयमणः । २. अयमणय्
 अयमौगी, अयमण्यः । ३. अयमण्या, अयमण्वाय्, अयममधिः, हयादि ।
 लसमीके एकवचनसं—अयमधि, अयमणि । १. युवहा, युवहणी,
 युवहणः । २. युवहणय्, युवहणी, युवहजः । ३. युवहाज्,
 युवहण्वाय्, युवहणि, हयादि । १. पन्माः, पन्मानी, पन्मानः ।
 २. पन्मानय्, पन्मानी, पन्मः । ३. पन्मा, पन्मियाय्, पन्मिधिः ।
 १. सुककुप, सुककुप, सुककुमी, सुककुमिः, हयादि । १-२ अह,
 अहौ, ३. 'अहधिः' अहमि.' हयादि । १-२ पञ्ज, पञ्ज ।
 ३. 'पञ्जमिः' हयादि । 'अहन्', 'पञ्चन्' अदि शब्द नित्य
 बहुवचनस्य है । प्रहान्, प्रहामी, प्रहायः । प्रहाण्वाय्, हयादि ।
 सुत्वा, सुत्वानी, सुत्वानः, हयादि । प्राक्, प्राज्ञी, प्राञ्चः, हयादि ।
 सुषी, सुषिवी, सुषिविः, हयादि । सुभ्राद्, सुभ्राह्, सुभ्रामी,
 सुभ्रानः, हयादि । सुपुः, सुपुटी, सुपुटः, हयादि । यन्ममाः,
 यन्ममली, यन्ममसः, हयादि । सुबवाः, सुबवली, सुबवसः,
 हयादि । १. मेवाण्, मेवाटी, मेवांसः । २. मेवांसय्, मेवाली, मेवसः ।
 ३. मेवसा, मेवोन्वाय्, हयादि । १. विहान्, विहाली, विहासः ।
 २. विहासय्, विहाली, विपुः । ३. विपुवा, विह्रदवाय्, विह्रदिः,
 हयादि । येविवाण्, येविवाली, येविवांसः, हयादि । अनह्वाय्,
 अनहवाही, अनहवाहः । २. अनहवाय्, अनहवाही, अनहवः ।
 जनहुरा, जनहुरवाय्, जनहुरिः, हयादि । गोहृक्, गोहृव्
 गोहृही, गोहृवः, हयादि । मित्रहृक्, मित्रहृण्, मित्रहृद्, मित्रहृव्
 मित्रहृण्वाय् मित्रहृण्वाय् हयादि । सुभुः, सुभुज्, सुद् सुद्
 सुवी, सुव्, इत्यादि । किट् किञ्, किट्ठी, किञ्, हयादि ।

(सर्वप्रथम स्वरात् नपुंसकलिङ्ग शब्दोके प्रारम्भिक सिद्ध रूप दिये जाते हैं—) 'कुण्डम्'—यह अकारान्त नपुंसकलिङ्ग 'कुण्ड' शब्दका प्रथमान्त एकवचनरूप है । इसके प्रथम दो विभक्तियोंमें क्रमशः एकवचन, द्विवचन और बहुवचनके रूप इस प्रकार जानने चाहिये—कुण्डम्, कुण्डे, कुण्डानि । तृतीया आदि शेष विभक्तियोंके रूप पुँल्लिङ्गवत् जानने चाहिये । यथा—कुण्डेन कुण्डाभ्याम् कुण्डैः इत्यादि । सम्प्रोचनमें—हे कुण्ड हे कुण्डे हे कुण्डानि । 'कुण्डम्' का अर्थ है—पानीसे भरा हुआ गहरा गड्ढा । यह नदी और तालव आदिमें होता है । मिट्टीके बड़े और गहरे पात्रविशेषको भी 'कुण्ड' कहते हैं । इसीको ध्यानमें रखकर कुण्डम् दूध देनेवाली गायको 'कुण्डोजी' कहते हैं । 'स्वर्बम्'—यह 'सर्व' शब्दका एकवचनान्त रूप है, इसका अर्थ है सम्पूर्ण या सब । इसके प्रथमा और द्वितीया विभक्तियोंमें नपुंसकलिङ्ग-सम्बन्धी रूप इस प्रकार होते हैं—स्वर्बम् सर्वे सर्वानि । शेष पुँल्लिङ्गवत् । 'सोमपम्'—सोम पान करनेवाला कुल (ब्राह्मणकुल या देवकुल) । इसके भी प्रथम दो विभक्तियोंमें सोमपम् सोमपे सोमपाणि इत्यादि रूप होंगे । शेष पुँल्लिङ्ग रामवत् । 'दधि' और 'वारि' शब्द क्रमशः दही और जलके वाचक हैं । ये नित्य नपुंसकलिङ्ग हैं । अतः इनके सम्पूर्ण रूप यहाँ उद्धृत किये जाते हैं । प्र० द्वि० विभक्तियोंमें—दधि दधिनी दधीनि । वृ०—दध्ना, दधिभ्याम्, दधिभिः । व०—दध्ने दधिभ्याम् दधिभ्यः । पं०—दध्नः दधिभ्याम् दधिभ्यः । व०—दध्ना, दध्नोः, दध्नाम् । स०—दधि-दधनि, दध्नोः, दधिषु । 'वारि' शब्दके सातों विभक्तियोंके रूप इस प्रकार जानने चाहिये—१, २—वारि वारिणी वारीणि । ३—वारिणा वारिभ्याम् वारिभिः । ४—वारिणे वारिभ्याम् वारिभ्यः । ५—वारिणः वारिभ्याम् वारिभ्यः । ६—वारिणः वारिणोः वारीणम् । ७—वारिणि, वारिणोः, वारिषु । 'लक्ष्मु' का अर्थ है—'वलिदानको स्वच्छ करनेवाला साधन, 'खुरपा' आदि । इसके रूप विशेषके अनुसार झील्लि और पुलिङ्गमें भी होते हैं । यहाँ नपुंसकलिङ्गमें इसके रूप उद्धृत किये जाते हैं । १, २—रूप है । गीः गिरी गिरः इत्यादि । 'विदुषी'—जदीवत् 'किम्' शब्दके—का के काः इत्यादि रूप हैं । 'दग्म्'—दग्म् दग्ने दमाः इत्यादि । 'द्रक्' शब्द 'द्रिक्'के समान । ताडुम् ताडुक्, ताडुषी ताडुचः इत्यादि । 'अदस्' जसौ अम् जम् । अदम् अन् अदः । अदुषा इत्यादि ।

लक्ष्मु लक्ष्मुषी लक्ष्मुनि । १—लक्ष्म्या, लक्ष्मुना लक्ष्म्याम् लक्ष्मुनिः । ४—लक्ष्म्ये-लक्ष्मुने लक्ष्म्याम् लक्ष्म्यः इत्यादि । 'मधु' शब्द शहद और मदिराका वाचक है । इसके रूप इस प्रकार जानने चाहिये—१-२, मधु मधुषी मधुनि । ३—मधुना मधुभ्याम् मधुभिः । ४—मधुने मधुभ्याम् मधुभ्यः । ५—मधुनः मधुभ्याम् मधुभ्यः । ६—मधुनः मधुनोः मधूनाम् । ७—मधुमि मधुनोः मधुषु । सं० हे मधो, हे मधु हे मधुषी हे मधुमि ! । 'मधु' शब्द रोगाका वाचक है । इसके प्रथम दो विभक्तियोंके रूप इस प्रकार हैं—मधु, मधुषी, मधुनि । शेष मधुवत् । 'कर्तृ' (करनेवाला), 'भर्तृ' (भरण-पोषण करनेवाला), 'अतिभर्तृ' (भर्ताको भी अतिक्रमण करनेवाला कुल)—इन तीनों शब्दोंके प्रथमा और द्वितीया विभक्तियोंमें रूप क्रमशः इस प्रकार हैं—कर्तृ कर्तृणी कर्तृणि । भर्तृ भर्तृणी भर्तृणि । अति भर्तृ अतिभर्तृणी अतिभर्तृणि । तृतीया आदि विभक्तियोंमें जो अत्रादि प्रत्यय हैं, उनमें दो-दो रूप होंगे । यथा—कर्त्रा, कर्तृणा । भर्त्रा, भर्तृणा । अतिभर्त्रा, अतिभर्तृणा इत्यादि । 'पयस्' शब्द जलका वाचक है । इसके रूप इस प्रकार हैं—१, २—पयस् पयसी पयसि । तृतीया आदिमें पयसा पयोभ्याम् पयोभिः इत्यादि । 'पूरस्' शब्द सकरान्त अभ्यय है । इसका अर्थ है—पहले या आगे । अभ्यय शब्दोंका कोई रूप नहीं चलता; क्योंकि 'अगय'का यह लक्षण है—॥२०॥

सप्तमं त्रिषु लिङ्गेषु सर्वान्पु च विभक्तियु ।

वचनेषु च सर्वेषु यन्म व्येति तदव्ययम् ॥

प्राक् (पूर्व) प्रत्यक् (अंदर या पश्चिम), तिवक् (तिरछी दिशाकी ओर चलेवाले पशु-पक्षी आदि) उवक् (उत्तर)—इन शब्दोंके प्रथम दो विभक्तियोंमें रूप इस प्रकार जानने चाहिये । प्राक् प्राची प्राञ्चि । प्रत्यक् प्रतीची प्रपञ्चि । तिवक् तिरछी तिवञ्चि । उवक् उवची उवञ्चि इत्यादि । ये गत्यर्थक 'अञ्च'के रूप हैं; पूजा-अर्थमें प्रयुक्त 'अञ्च'के—प्राक् प्राञ्ची प्राञ्चि । प्रत्यक् प्रपञ्ची प्रपञ्चि । उवक् उवञ्ची उवञ्चि । निचक् तिचञ्ची तिचञ्चि । इत्यादि रूप होते हैं । 'जगत्' शब्द संसारका वाचक है । इसके रूप हैं—जगत् जगती जगमिषि इत्यादि । 'जाग्रत्' शब्दका अर्थ है—सज्जा रहनेवाला । इसके रूप हैं—जाग्रत् जाग्रती जाग्रमिषि, जाग्रति इत्यादि । 'काङ्क्षत्' शब्द मल या विष्टाका वाचक है । इसके रूप जङ्क्षत्, जङ्क्षती, जङ्क्षमिषि, जङ्क्षमि इत्यादि । तृतीया आदिमें

शब्दाः, शक्तता इत्यादि । जिस कुलमें बहुत अच्छी सम्पत्ति है, उसको 'सुसम्पत्' कहते हैं । सुसम्पत्के प्रथम दो विभक्तियोंमें इस प्रकार रूप होते हैं—सुसम्पत्, सुसम्पद्, सुसम्पती, सुसम्पति, इत्यादि । सुन्दर दृष्टियोगे युक्त मन्दिर या आवातनको 'सुदृष्टि' कहते हैं । 'सुदृष्टि' शब्दके रूप इस प्रकार जानने चाहिये—सुदृष्टि सुदृष्टिनी सुदृष्टिनी । शेष रूप पुंलिङ्गवत् होते हैं । 'इह' शब्द अपत्य है । 'अहम्' शब्द दिनका वाचक है । इसके प्रथम दो विभक्तियोंमें रूप इस प्रकार जानने चाहिये—अहः अहनी, अह्नी, अहानि । 'किम्' प्रश्नवाचक सर्वनाम है । इसके रूप तीनों लिङ्गोंमें होते हैं । नपुंसक लिङ्गमें प्रथमा और द्वितीया विभक्तियोंमें 'किम्' के कानि—ये रूप होते हैं । शेष रूप पुंलिङ्ग 'स्वम्' शब्दके समान हैं । 'इदम्' का अर्थ है—यह । इसके नपुंसक लिङ्गमें—इदम् इमे इमानि—ये रूप होते हैं । तृतीया आदि विभक्तियोंमें पुंलिङ्गवत् रूप जानने चाहिये ॥ २१ ॥

'ब' शब्द सख्या ङाका वाचक और बहुवचनान्त है । इसके तीनों लिङ्गोंमें समान रूप होते हैं । १-२—बद् १-बद्धिनि । ३-५—बद्धम् । ६—बद्ध्याम् । ७—बद्धु । 'सर्विष' शब्द वीणा वाचक है । इसके रूप इस प्रकार जानने चाहिये—सर्विषः सर्विषी सर्विषी । सर्विषा सर्विष्याम् सर्विषिभिः इत्यादि । 'श्रेयस्' शब्द कल्याणका वाचक है । उसके रूप—श्रेयः श्रेयसी श्रेयांसि इत्यादि हैं । तृतीया आदिमें 'पयस्' शब्दके समान इसके रूप जानने चाहिये । संख्या चारका वाचक 'चतुर्' शब्द निस्व बहुवचनान्त है । नपुंसक लिङ्गमें इसके रूप इस प्रकार हैं—१, २—चतुर्वारि । ३—चतुर्विभिः । ४, ५—चतुर्भ्यः । ६—चतुर्जम् । ७—चतुर्बु । 'अवस्' शब्द 'यह', 'वह'का वाचक सर्वनाम है । नपुंसकमें प्रथम दो विभक्तियोंमें इसके रूप—अवः अवम् अवम्नि होते हैं । शेष रूप पुंलिङ्गवत् जानने चाहिये । इनसे भिन्न जो दूसरे-दूसरे शब्द हैं, उनके रूप भी इन पूर्वोक्त शब्दोंके ही समान हैं । इन शब्दोंकी 'प्रातिपदिक' संज्ञा कही गयी है । प्रातिपदिकसे परे प्रथमा आदि विभक्तियाँ होती हैं । जो चातु, प्रथम और प्रत्ययान्तसे रहित अर्थवान् शब्द है, उसीको 'प्रातिपदिक' कहते हैं । प्रातिपदिकसे प्रातिपदिकार्थ, लिङ्गमात्राधिक्य और वचनमात्रका बोध करानेके लिये प्रथमा विभक्ति होती है ॥ २२-२३ ॥

१. जो विकृति (अपत्य) और नियत लिङ्गवाले शब्द है.

सम्बोधनमें तथा उक्त कर्म और कर्तामें भी प्रथमी विभक्तिका प्रयोग होता है । जो किया जाता है, उसकी 'कर्म' संज्ञा है । कर्ममें द्वितीया विभक्ति होती है । जिसकी सहायतासे कर्म किया जाता है, उसको 'करण' कहते हैं तथा जो कार्य करता है, उसे 'कर्ता' कहते हैं । तिङ्, कृत्, तद्धित प्रत्ययों और समाससे अनुक्त कर्तामें और करणमें भी तृतीया विभक्ति होती है । किसी भी कारकके रहते हुए कर्तामें भी तृतीया होती है । यथा—'अन्नं नेतव्या नावः कृष्णेन ।' [यहाँ 'कृत्पानां कर्तारि वा ।'—इस सूत्र (२।१।७१)के अभिप्रायका उपजीव्यभाव लक्षित होता है ।] सम्प्रदानमें चतुर्थी विभक्ति होती है । जिसको कुछ देनेकी इच्छा हो, उसे 'सम्प्रदान' कहा गया है । जिससे कोई पृथक् होता हो, जिससे कुछ छेदा या ग्रहण करता हो तथा जिससे भयकी प्राप्ति होती हो, उसकी 'अपादान' संज्ञा होती है । अपादानमें पञ्चमी विभक्ति होती है । जहाँ स्व-स्वामिभाव या अन्य-जनकभाव आदि सम्बन्धका बोध होता हो, वहाँ वैधी विभक्तिका प्रयोग होता है । जो आधार हो, उसकी 'अधिकरण' संज्ञा होती है । 'अधिकरण'में सर्वमी विभक्तिका प्रयोग होता है । जहाँ प्रकार्य विवक्षित हो, वहाँ एकवचन और जहाँ द्वित्व विवक्षित हो, वहाँ द्विवचनका प्रयोग करना चाहिये । बहुत्वकी विवक्षा होनेपर बहुवचनका प्रयोग होता है । अतः शब्दोंके विद्व रूप बताता हूँ—**वृषः**,

वे प्रातिपदिकार्थमात्रके उदाहरण हैं । यथा—वृषेः, नीषः, कृष्णः, भीः, शानय इत्यादि । जो अनियत लिङ्गवाले शब्द हैं, वे 'लिङ्गमात्राधिक्यके उदाहरण हैं । यथा—मटः, लटी, लटम् इत्यादि । 'वचन' कहते हैं—संख्याकी । ससके उदाहरण—एकः, द्वौ, त्रयः इत्यादि हैं । २. सम्बोधनमें प्रथमाका उदाहरण—हे राम । हे रामी !' इत्यादि । ३. द्वितीयाका उदाहरण—हर्षि भजति । ४. उदा०—रामेण गौलेन हतो बाही । बाहौ राम' शब्द 'तिङ्' प्रत्ययद्वारा अनुक्त कर्ता है । अतः उसमें तृतीया हुई है । 'वाच' करण है, इससे उसमें तृतीया हुई है । ५. उदा०—माद्यप्य गां ददाति । ६. उदा०—ग्रामाद् अपैति, आयाति वा । किञ्चो पुरोविचामादये शुचाति वा । चोराद् विभेति । जो भयका हेतु हो, उसीमें पञ्चमी होती है । अतः 'भरण्ये विभेति' इसमें पञ्चमी नहीं हुई; क्योंकि भयका हेतु 'भरण्य' नहीं, व्याप्त भय है । ७. उदा०—रात्रः पुष्यः, ऐक्यस्य पुनः इत्यादि । ८. उदा०—'अन्ते आरते' इत्यादि ।

पूर्वः, अम्बुवाहः, अर्कः, हे रवे ! हे द्विजातयः । ॥ २४-२९ ॥

विश्वै (विप्र + प्र० हि०), गन्ताम् (गज + हि० वहु०), महेन्द्रेण (महेन्द्र + तु० एक०), यमाभ्याम् (यम + तु० हि०), अनिलैः (अनिल + तु० वहु०), कृतम् (कृत नपुंसक-लिङ्ग प्रथमा-एकवचन), रामाय (राम + च० एक०), मुनिवर्याभ्याम् (मुनिवर्य + च० हि०), केभ्यः (किम् + च० वहु०), धर्मात् (धर्म + प० एक०), हरौ (हरि + सत० एक०), रतिः (रति + प्र० एक०), शराभ्याम् (शर + पञ्च० हि०), पुस्तकेभ्यः (पुस्तक + पञ्च० वहु०), अर्थस्य (अर्थ + षष्ठी एक०), ईश्वरयोः (ईश्वर + षष्ठी हि०), गतिः (गति + प्र० एक०), बाळानाम् (बाळ + षष्ठी वहु०), सज्जने (सजन + सत० एक०), प्रीतिः (प्रीति० + प्र० एक०), हंसयोः (हंस + सत० हि०), कमलेशु (कमल + सत० वहु०), बाळकोकी सजनमें प्रीति होती है और हंसके जोड़ेकी कमलमें—यह इत्तीसवें श्लोकके उत्तरार्धका वाक्यार्थ है । ॥ ३०-३१ ॥

० पञ्चममें एकवचन 'रामः' इत्यादि । द्विवचनार्थ 'रामौ' इत्यादि । बहुवचनार्थ 'रामाः' इत्यादि । 'वृक्ष' शब्दका प्रथमा विभक्तिके एकवचनमें 'वृक्षः'—वाह रूप सिद्ध होता है । इसके शेष रूप 'राम' शब्दकी तरह जानने चाहिये । इसी तरह सूर्यः, अम्बुवाहः और अर्कः—इनको क्रमशः सूर्य, अम्बुवाह और अर्क शब्दका प्रथमान्त एकवचन रूप समझना चाहिये । 'वृक्ष' और 'सूर्य' शब्दका अर्थ सर्वविधित है । 'अम्बुवाह' और 'अर्क' शब्द—ये क्रमशः शेष और सूर्यके वाचक हैं । हे रवे !—वाह 'रवि' शब्दका सम्बोधनमें प्रथमान्त एकवचन रूप है । हे द्विजातयः !—वाह 'द्विजाति' शब्दका सम्बोधनमें प्रथमान्त बहुवचन रूप है । 'रवि' शब्द सर्वका एवं 'द्विजाति' शब्द ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य—इन तीनोंका वाचक है ।

† इन दो श्लोकोंमें जो शब्द आये हैं, उनका एक-एक अर्थ इस प्रकार जानना चाहिये । विश्वै=दो माहण । गन्ताम्=हाथियोंको । महेन्द्रेण=महेन्द्रसे । यमाभ्याम्=दो यमोंसे । अनिलैः=हवाजोसे । कृतम्=किया गया । रामाय=रामके लिये । मुनि-वर्याभ्याम्=दो मुनिवरोंके लिये । केभ्यः=किनके लिये । धर्मात्=धर्मसे । हरौ=हरिमें । रतिः=गजुराम । शराभ्याम्=दो गणोंसे । पुस्तकेभ्यः=पुस्तकोंसे । अर्थस्य=अर्थका । ईश्वरयोः=दो ईश्वरोंकी । गतिः=गति । बाळानाम्=बाळोंकी । सज्जने=सज्जनमें । प्रीतिः=प्रेम । हंसयोः=दो हंसोंकी । कमलेशु=कमलोंमें ।

इसी प्रकार 'कामः', 'महेन्द्र' आदि शब्द 'वृक्ष' शब्दके समान जानने चाहिये । 'सूर्य', 'वैश्ये'—इन दोनोंका अर्थ है—सव । ये प्रथमा विभक्तिके बहुवचनान्त रूप हैं । सर्वस्मै, सर्वस्मात्—ये 'सर्व' शब्दके । क्रमशः चतुर्थी और पञ्चमी विभक्तिके एकवचनान्त रूप हैं । कतरो मतः—होगेमेंसे कौन अभिमत है ? यहाँ 'कतर' शब्दका प्रथममें एकवचनान्त सिद्ध रूप दिया गया है । 'कतर' शब्द सर्वनाम है और 'सर्व' शब्दकी भौति उसका रूप चल्ता है । सर्वेषाम् (सर्व+षष्ठी० वहु०), स्वं च (स्वं शब्द भी सर्वनाम है । अतः इसका रूप भी सर्ववत् समझना चाहिये ।) विश्वसिन्धु (विश्व+सत० एक०)—इन शब्दोंके शेष रूप 'सर्व' शब्दके समान हैं । इसी प्रकार उभय, कतर, कतम और अन्यतर आदि शब्दोंके रूप होते हैं । पूर्व, पूर्वाः—ये 'पूर्व' शब्दके प्रथमान्त बहुवचन रूप हैं । प्रथमान्त बहुवचनमें पूर्वादि शब्दोंको विकल्पसे सर्वनाम माना जाता है । सर्वनाम-पक्षमें 'पूर्व' और सर्वनामाभाव-पक्षमें 'पूर्वाः' रूपकी सिद्धि होती है । पूर्वस्मै (पूर्व+च० एक०), 'पूर्वस्मात् सुस्मागतः—पूर्वसे आया' । यहाँ 'पूर्व' शब्दका पञ्चमी विभक्तिमें एकवचनान्त रूप प्रयुक्त हुआ है । 'पूर्व' बुद्धिपूर्वसिन्धु—पूर्वमें बुद्धि । यहाँ 'पूर्व' शब्दका सप्तमीके एकवचनमें रूपद्वय प्रयुक्त हुआ है । 'पूर्व' आदि नौ शब्दोंसे पञ्चमी और सप्तमीके एकवचनमें 'कसि और शि' के स्थानोंमें 'स्मात्' और 'सिन्धु' आदेश विकस्यते होते हैं । उनके होनेपर पूर्वस्मात् और पूर्वसिन्धु रूप बनते हैं और न होनेपर 'राम' शब्दकी भौति 'पूर्वात्' और 'पूर्वे' रूप होते हैं । शेष रूप सर्ववत् जानने चाहिये । इसी प्रकार पर, अवर, दक्षिण, उत्तर, अन्तर, अपर, अघर और नेम शब्दोंके भी रूप जानने चाहिये । प्रथमे, प्रथमाः—ये 'प्रथम' शब्दके बहुवचनान्त रूप हैं । इनके शेष रूप 'अर्क' शब्दके समान जानने चाहिये । इसी तरह 'वरम' शब्द, 'तयप्' प्रत्ययान्त शब्द तथा 'अवध', 'अर्ध' और 'नेम' आदि शब्दोंके भी रूप होते हैं । यहाँ अन्तर इतना ही है कि 'चरम' और 'कलियय' आदि शब्दोंके शेष रूप 'प्रथम' शब्दके समान होंगे और 'नेम' आदि शब्दोंके शेष रूप सर्ववत् होंगे । जिसके अन्तमें 'शीघ्र' क्ता है, उन 'क्षितीय' और 'पृथीय' शब्दोंके चतुर्थी, पञ्चमी और सप्तमी विभक्तिमें एकवचनान्त रूप विकस्यते सर्ववत् होते हैं । जैसे—(चतुर्थी) क्षितीयस्मै, क्षितीयाय । (पञ्चमी) क्षितीयस्मात्, क्षितीयात् । (सप्तमी) क्षितीयसिन्धु, क्षितीये ।

क्रोहारी, क्रोहारः । क्रोहारश्च, क्रोहारी । द्वितीयाके बहुवचनमें 'क्रोहद्वयम्'-यह रूप बनता है । तृतीया आदिके स्त्रादि प्रत्ययमें दो-दो रूप चलते हैं । एक 'क्रोह' शब्दके, दूसरे 'क्रोह' शब्दके । यथा—क्रोहद्वय क्रोह, क्रोहये क्रोहे, क्रोहोः क्रोहः इत्यादि । षष्ठीके बहुवचनमें 'क्रोहद्वयम्'-यह एक ही रूप होता है । सप्तमीके एकवचनमें क्रोही, क्रोहि-ये रूप होते हैं । ह्यदि विभक्तियोंमें इसके रूप 'शम्भु' आदि शब्दोंके समान होते हैं । 'पितृ' शब्दके रूप—१-पिता, पितरौ, पितरः । सम्बोधनमें—हे पितः । हे पितरौ ! हे पितरः ! २-पितरम्, पितरौ, पितृव । ३-पित्रा, पितृभ्याम्, पितृभिः । ४-पित्रे, पितृभ्याम्, पितृभ्यः । ५-पितुः, पितृभ्याम्, पितृभ्यः । ६-पितुः, पित्रोः, पितृणाम् । ७-पितरि, पित्रोः, पितृषु ॥ ४१-५० ॥

इसी प्रकार 'भ्रातृ' और 'जामातृ' आदि शब्दोंके रूप जानने चाहिये—१-भ्राता, भ्रातरौ, भ्रातरः । जामाता, जामातरौ, जामातरः इत्यादि । 'वृ' शब्दके रूप 'पितृ' शब्दके समान होते हैं । केवल षष्ठीके बहुवचनमें उसके नृणाम्, नृणाम्—ये दो रूप होते हैं । 'कर्तृ' शब्दके प्रारम्भिक पाँच रूप इन प्रकार होते हैं—कर्ता, कर्तारौ, कर्तारः । कर्तारम्, कर्तारौ । द्वितीयाके बहुवचनमें कर्तृन्, षष्ठीके बहुवचनमें कर्तृणाम् और सप्तमीके एकवचनमें कर्तारि रूप होते हैं । शेष रूप 'पितृ' शब्दके समान जानने चाहिये । इसी तरह उद्गातृ, स्वध्व और नन्द आदि शब्दोंके रूप होते हैं । उद्गाता उद्गातारौ उद्गातारः । स्वसा, स्वसारौ, स्वसारः । नसा, नसारौ, नसारः इत्यादि । शेष रूप 'कर्तृ' शब्दके समान होते हैं । 'स्वध्व' शब्दका द्वितीयाके बहुवचनमें 'स्वध्वः' रूप होता है । 'नन्द' शब्दके रूप इस प्रकार होते हैं—सुरा, सुरावौ, सुरायः इत्यादि । षष्ठीके बहुवचनमें सुरायाम् और सप्तमीके एकवचनमें सुरायि रूप होते हैं । 'गो' शब्दके रूप इस प्रकार होते हैं । १-गौ, गावौ, गावः । २-गाम्, गावौ, गाः । ३-गावा, गोभ्याम्, गोभिः इत्यादि । षष्ठी—गोः, गवोः, गवाम् । सप्तमी—गवि, गवोः, गोषु । इसी प्रकार 'घौ' तथा 'जौ' शब्दोंके रूप जानने चाहिये । ये स्वान्त शब्द पुँल्लिङ्गमें नायक (प्रधान) हैं ॥ ५१-५३ ॥

१. वचनं 'उद्गाता' नामक ऋषिः, गो साम-मन्त्रोका उक्त्वास्वरे गानं कृता है । २. वचनं । ३. नाती । ४. वचनं वचनमिदं सम्यक् । ५. गाय-नेत्र ।

अथ ह्यन्त पुँल्लिङ्ग शब्दोंके सिद्ध रूप बताये जाते हैं । 'सुधा' शब्दके रूप यो जानने चाहिये—१-सुधा, सुधावौ, सुधायः । २-सुधावम्, सुधावौ, सुधावः । ३-सुधावा, सुधाम्भ्याम्, सुधाभिः । इत्यादि । (सप्त० बहुवचनमें—) सुधाषु । इसी तरह 'दिश' आदि शब्दोंके रूप होते हैं । 'प्राण' शब्दके रूप—१-प्राण, प्राणौ, प्राणः । २-प्राणोः प्राणं त्रज (हे माई ! तुम प्राचीन महापुरुषोंके पथपर चलो) । यहाँ 'प्राणम्' यह द्वितीया विभक्तिका एकवचनान्त रूप है । ३-प्राणा, प्राणभ्याम्, प्राणिभिः । षष्ठीके बहुवचनमें 'प्राणाश्च' रूप होता है । सप्तमीके एकवचनमें 'प्राणि', द्विवचनमें 'प्राणोः' और बहुवचनमें 'प्राणु' । पृथार्थक 'प्राण' शब्दके सप्तमीके बहुवचनमें 'प्राणुः', 'प्राणुः' । इसी प्रकार उद्भव, सम्भव और प्रभव शब्दोंके भी रूप होते हैं । यथा—उद्बु उद्बुवौ उद्बुवः इत्यादि । जल्लिङ्गमें उदीची । सम्बु, सम्बुवौ, सम्बुवः । जल्लिङ्गमें समीची । प्रबु, प्रबुवौ, प्रबुवः । जल्लिङ्गमें प्रतीची । इन सभी शब्दोंके 'शस्' आदि विभक्तियोंमें इस तरह रूप जानने चाहिये—उदीचः उदीचा । समीचः, समीचा । प्रतीचः, प्रतीचा इत्यादि । तिरिच, तिरिचः । सम्बु, समीचः । विष्वद्वच, विष्वद्वचः इत्यादि रूप भी पूर्ववत् बनते हैं । 'अमु' अस्मिन्—इस विग्रहमें अमुमुयुक्, अद्वयुक्, अद्वयुक्—ये तीन रूप प्रथमा विभक्तिके एकवचनमें होते हैं । प्रथमाके बहुवचनमें 'अद्वयुक्' रूप होता है । और द्वितीयाके बहुवचनमें अमुमुयुक् तथा अमुद्वचः—ये रूप होते हैं । 'भ्याम्' विभक्तिमें पूर्ववत् 'अद्वयुग्भ्याम्' रूपकी सिद्धि होती है । 'तत्त्व' शब्दके रूप इस प्रकार होते हैं—१-तत्त्व, तत्त्ववौ, तत्त्ववः । २-तत्त्वौ, तत्त्ववः । ३-तत्त्वौ, तत्त्ववः । ४-तत्त्वौ, तत्त्ववः । ५-तत्त्वौ, तत्त्ववः । ६-तत्त्वौ, तत्त्ववः । ७-तत्त्वौ, तत्त्ववः । ८-तत्त्वौ, तत्त्ववः । ९-तत्त्वौ, तत्त्ववः । १०-तत्त्वौ, तत्त्ववः । ११-तत्त्वौ, तत्त्ववः । १२-तत्त्वौ, तत्त्ववः । १३-तत्त्वौ, तत्त्ववः । १४-तत्त्वौ, तत्त्ववः । १५-तत्त्वौ, तत्त्ववः । १६-तत्त्वौ, तत्त्ववः । १७-तत्त्वौ, तत्त्ववः । १८-तत्त्वौ, तत्त्ववः । १९-तत्त्वौ, तत्त्ववः । २०-तत्त्वौ, तत्त्ववः । २१-तत्त्वौ, तत्त्ववः । २२-तत्त्वौ, तत्त्ववः । २३-तत्त्वौ, तत्त्ववः । २४-तत्त्वौ, तत्त्ववः । २५-तत्त्वौ, तत्त्ववः । २६-तत्त्वौ, तत्त्ववः । २७-तत्त्वौ, तत्त्ववः । २८-तत्त्वौ, तत्त्ववः । २९-तत्त्वौ, तत्त्ववः । ३०-तत्त्वौ, तत्त्ववः । ३१-तत्त्वौ, तत्त्ववः । ३२-तत्त्वौ, तत्त्ववः । ३३-तत्त्वौ, तत्त्ववः । ३४-तत्त्वौ, तत्त्ववः । ३५-तत्त्वौ, तत्त्ववः । ३६-तत्त्वौ, तत्त्ववः । ३७-तत्त्वौ, तत्त्ववः । ३८-तत्त्वौ, तत्त्ववः । ३९-तत्त्वौ, तत्त्ववः । ४०-तत्त्वौ, तत्त्ववः । ४१-तत्त्वौ, तत्त्ववः । ४२-तत्त्वौ, तत्त्ववः । ४३-तत्त्वौ, तत्त्ववः । ४४-तत्त्वौ, तत्त्ववः । ४५-तत्त्वौ, तत्त्ववः । ४६-तत्त्वौ, तत्त्ववः । ४७-तत्त्वौ, तत्त्ववः । ४८-तत्त्वौ, तत्त्ववः । ४९-तत्त्वौ, तत्त्ववः । ५०-तत्त्वौ, तत्त्ववः । ५१-तत्त्वौ, तत्त्ववः । ५२-तत्त्वौ, तत्त्ववः । ५३-तत्त्वौ, तत्त्ववः । ५४-तत्त्वौ, तत्त्ववः । ५५-तत्त्वौ, तत्त्ववः । ५६-तत्त्वौ, तत्त्ववः । ५७-तत्त्वौ, तत्त्ववः । ५८-तत्त्वौ, तत्त्ववः । ५९-तत्त्वौ, तत्त्ववः । ६०-तत्त्वौ, तत्त्ववः । ६१-तत्त्वौ, तत्त्ववः । ६२-तत्त्वौ, तत्त्ववः । ६३-तत्त्वौ, तत्त्ववः । ६४-तत्त्वौ, तत्त्ववः । ६५-तत्त्वौ, तत्त्ववः । ६६-तत्त्वौ, तत्त्ववः । ६७-तत्त्वौ, तत्त्ववः । ६८-तत्त्वौ, तत्त्ववः । ६९-तत्त्वौ, तत्त्ववः । ७०-तत्त्वौ, तत्त्ववः । ७१-तत्त्वौ, तत्त्ववः । ७२-तत्त्वौ, तत्त्ववः । ७३-तत्त्वौ, तत्त्ववः । ७४-तत्त्वौ, तत्त्ववः । ७५-तत्त्वौ, तत्त्ववः । ७६-तत्त्वौ, तत्त्ववः । ७७-तत्त्वौ, तत्त्ववः । ७८-तत्त्वौ, तत्त्ववः । ७९-तत्त्वौ, तत्त्ववः । ८०-तत्त्वौ, तत्त्ववः । ८१-तत्त्वौ, तत्त्ववः । ८२-तत्त्वौ, तत्त्ववः । ८३-तत्त्वौ, तत्त्ववः । ८४-तत्त्वौ, तत्त्ववः । ८५-तत्त्वौ, तत्त्ववः । ८६-तत्त्वौ, तत्त्ववः । ८७-तत्त्वौ, तत्त्ववः । ८८-तत्त्वौ, तत्त्ववः । ८९-तत्त्वौ, तत्त्ववः । ९०-तत्त्वौ, तत्त्ववः । ९१-तत्त्वौ, तत्त्ववः । ९२-तत्त्वौ, तत्त्ववः । ९३-तत्त्वौ, तत्त्ववः । ९४-तत्त्वौ, तत्त्ववः । ९५-तत्त्वौ, तत्त्ववः । ९६-तत्त्वौ, तत्त्ववः । ९७-तत्त्वौ, तत्त्ववः । ९८-तत्त्वौ, तत्त्ववः । ९९-तत्त्वौ, तत्त्ववः । १००-तत्त्वौ, तत्त्ववः ।

१. वचनं वचन । २. पूर्ववत् । ३. वचनं । ४. वचनं । ५. वचनं । ६. वचनं । ७. वचनं । ८. वचनं । ९. वचनं । १०. वचनं । ११. वचनं । १२. वचनं । १३. वचनं । १४. वचनं । १५. वचनं । १६. वचनं । १७. वचनं । १८. वचनं । १९. वचनं । २०. वचनं । २१. वचनं । २२. वचनं । २३. वचनं । २४. वचनं । २५. वचनं । २६. वचनं । २७. वचनं । २८. वचनं । २९. वचनं । ३०. वचनं । ३१. वचनं । ३२. वचनं । ३३. वचनं । ३४. वचनं । ३५. वचनं । ३६. वचनं । ३७. वचनं । ३८. वचनं । ३९. वचनं । ४०. वचनं । ४१. वचनं । ४२. वचनं । ४३. वचनं । ४४. वचनं । ४५. वचनं । ४६. वचनं । ४७. वचनं । ४८. वचनं । ४९. वचनं । ५०. वचनं । ५१. वचनं । ५२. वचनं । ५३. वचनं । ५४. वचनं । ५५. वचनं । ५६. वचनं । ५७. वचनं । ५८. वचनं । ५९. वचनं । ६०. वचनं । ६१. वचनं । ६२. वचनं । ६३. वचनं । ६४. वचनं । ६५. वचनं । ६६. वचनं । ६७. वचनं । ६८. वचनं । ६९. वचनं । ७०. वचनं । ७१. वचनं । ७२. वचनं । ७३. वचनं । ७४. वचनं । ७५. वचनं । ७६. वचनं । ७७. वचनं । ७८. वचनं । ७९. वचनं । ८०. वचनं । ८१. वचनं । ८२. वचनं । ८३. वचनं । ८४. वचनं । ८५. वचनं । ८६. वचनं । ८७. वचनं । ८८. वचनं । ८९. वचनं । ९०. वचनं । ९१. वचनं । ९२. वचनं । ९३. वचनं । ९४. वचनं । ९५. वचनं । ९६. वचनं । ९७. वचनं । ९८. वचनं । ९९. वचनं । १००. वचनं ।

काष्ठवत्, काष्ठतक्षी, काष्ठतक्षः इत्यादि । 'भिषज्' शब्दके रूप—
भिषेज्, भिषज्-भिषजी, भिषजः इत्यादि होते हैं । तृतीयाके
द्विवचनमें 'भिषज्म्याम्' और सप्तमीके एकवचनमें 'भिषजि'
रूप होते हैं । इसी प्रकार 'जन्मभाज्' आदि भी जानने
चाहिये । यथा—जन्मेर्भाज्, जन्मभाजः, जन्मभाजौ,
जन्मभाजः इत्यादि । 'मरुत्' शब्दके रूप इस प्रकार जाने—
मैरुत्, मरुत् मरुतौ मरुतः । मरुद्व्याम् मरुति
इत्यादि । इसी प्रकार 'भैरुजि' आदि शब्दोंके भी रूप
होते हैं । पूजनीय व्यक्ति के लिये प्रयुक्त होनेवाले 'भवत्'
शब्दके रूप इस प्रकार हैं—भवेरुन्, भवन्तौ, भवन्तः
इत्यादि । पक्षीके बहुवचनमें 'भवताम्'—यह रूप होता
है । 'भू' धातुसे बननेवाले 'धातु' प्रत्ययान्त 'भवत्' शब्दके
रूप इस प्रकार होते हैं—भवेरुन् भवन्तौ भवन्तः
इत्यादि । स्त्रीलिङ्गमें 'भवेन्तौ' रूप होता है ।

'महत्' शब्दके रूप—मैरुन्, महान्तौ, महान्तः ।
महती, इत्यादि । 'भगवत्' आदि शब्दोंके रूप 'भवत्'
शब्दकी तरह—भगैरुन् भगवन्तौ भगवन्तः इत्यादि होते
हैं । इसी प्रकार 'मधवत्' शब्दके रूप जानने चाहिये । यथा—
मधैरुन् मधवन्तौ मधवन्तः इत्यादि । 'अग्निचित्' शब्दके
रूप—अग्निचित्-द्, अग्निचितौ अग्निचितः इत्यादि होते
हैं । सप्तमीके एकवचनमें 'अग्निचिति' और बहुवचनमें
'अग्निचित्सु'—ये रूप होते हैं । इसी प्रकार अन्यान्त्य
'तत्त्वचित्', 'वेदचित्' तथा 'सर्वचित्' शब्दोंके रूप होते
हैं ॥ ५४-६१ ॥

'राजत्' शब्दके सिद्ध रूप इस प्रकार जानने चाहिये ।
यथा—१-राजा, राजानी, राजानः । २-राजान् राजानी
राज्ञः । ३-राज्ञा राज्ञ्याम् राज्ञिः इत्यादि । सप्तमीके
एकवचनमें 'राज्ञि' और 'राजनि'— ये दो रूप होते हैं ।
सम्बोधनमें—हे राजन् ! इत्यादि । 'यजन्' शब्दके—यजैर्
यजवानी यजामः इत्यादि रूप होते हैं । 'करिन्' और
'दृगिज्' इत्यादि इजन्त शब्दोंके रूप इस प्रकार होते हैं—
३-करी करिणी करिणः । ४-दृगि दृगिनी दृगिजः इत्यादि ।

१९. वैष या थिक्लिस्तक । २०. जन्मधारी । २१. वाजु ।
२२. धनुविजयी । २३. आप । २४. होता हुला । २५. होती हुई ।
२६. मया, मेह । २७. छःप्रकारके सम्पूर्ण देहवर्षसे सम्पन्न परमात्म ।
२८. हृद । २९. जगिन्का चवन करनेवाला । ३०. तत्त्वज्ञ । ३१.
केदवेत्ता । ३२. सर्वज्ञ । ३३. मज्जान । ३४. हाथी । ३५. दण्डधारी
सन्ध्याली ।

'पथिन्' शब्दके सिद्ध रूप यों हैं—१-पथैर् । पन्थानौ पन्थानः ।
२-पन्थानम् पन्थानौ पथः । ३-पथा पथिभ्याम् पथिभिः—
इत्यादि । सप्तमीके एकवचनमें 'पथि' रूप होता है । इसी
प्रकार 'मथिन्' शब्दका भी रूप जानना चाहिये । यथा—
मथैर्, मन्थानौ, मन्थानः इत्यादि । ऋतुर्गो, ऋतुसागौ,
ऋतुभाणः—इत्यादि । पथ्यादिमें पथिन्, मथिन् तथा ऋतुभाण्—
ये तीन शब्द आते हैं । पाँच संख्याका वाचक 'पञ्चन्' शब्द
नित्य बहुवचनान्त है । उसके रूप इस प्रकार होते हैं—
१-२-पञ्च, ३-पञ्चभिः, ४-५-पञ्चम्याः, ६-पञ्चानाम्, ७-
पञ्चसु । 'प्रतान्' शब्दके रूप—प्रतान्, प्रतानौ, प्रतानः,
इत्यादि हैं । तृतीया आदिके द्विवचनमें 'प्रताम्या' रूप होता
है । सम्बोधनमें 'हे प्रतान् !' । 'सुशमेन्' शब्दके रूप—सुशैर्मां,
सुशामौ, सुशामोणः— इत्यादि हैं । सप्तः, ऋषि, ऋस्—इन
विभक्तियोंमें 'सुशामोणः' रूप होता है । अप् शब्द नित्यबहु-
वचनान्त और स्त्रीलिङ्ग है । इसके रूप यों जानने चाहिये—
१-आपैः । २-अपः । ३-अभिः । ४-५-अभ्याम् । ६-अपाय् ।
७-अप्यु । 'प्रशाम्' शब्दके रूप प्रशैर्मां, प्रशामौ, प्रशामः
इत्यादि हैं । सप्तमीके एकवचनमें 'प्रशामि' रूप होता है ।
'किम्' शब्दके रूप—१-कैः, कौ, के । २-कम्, कौ, कान् ।
३-केन, कान्याम्, कौ—इत्यादि । सप्तमी बहुवचनमें—केषु ।
शेष रूप सर्ववत् होते हैं । 'हृदय' शब्दके रूप इस प्रकार
हैं—१-हृदयै, हृदयौ, हृदये । २-हृदयम्, हृदयौ, हृदयान् । 'हृमाज्' (अर्थात् हृत्ते के जाओ) ३-अनेन, आभ्याम्, एभिः । ४-
असौ, आभ्याम्, एभ्यः । ५-अभ्यात्, आभ्याम्, एभ्यः ।
६-अस्य, अनयोः, एषाम् । ७-अभिन्, अनयोः, एषु । 'चतुर'
शब्द नित्य बहुवचनान्त है । पुँलिङ्गमें इसके रूप यों होते
हैं—१-चतुरैः । २-चतुरः । ३-चतुर्भिः । ४-५-चतुर्भ्यः । ६-
चतुर्णाम् । ७-चतुर्षु । जिसकी वाणी अच्छी हो, वह पुत्र
श्रेष्ठ माना जाता है । उसे 'सुग्री' कहते हैं । यह प्रथमाका
एकवचन है । 'सुगिर' शब्दका सप्तमीके एकवचनमें
'सुगिरि' रूप होता है । 'सुदिव' शब्दके रूप इस प्रकार
हैं—१-सुदिवौ, सुदिवौ, सुदिवः इत्यादि । तृतीया आदिके
द्विवचनमें 'सुदिव्याम्' रूप होता है । 'विष्' शब्दके रूप—
विर्है विष्, विवौ, विषाः । विष्म्याम् इत्यादि होते हैं । सप्तमीके

१६. सार्न । १७. मथानी । १८. हृद । १९. पाँच । ४०.
अधिक विस्तार करनेवाला । ४१. कपन कल्पान्ते युक्त । ४२. जल ।
४३. अत्यन्त शान्त । ४४. कौन । ४५. यह । ४६. चार । ४७. जब
आकाश स्वच्छ हो, वह समय । ४८. वैश्व ।

बहुवचनमें 'विट्' रूप होता है । 'वाहस' शब्दके रूप इस प्रकार हैं—'वाहङ्-ग, वाहसौ, वाहसः । वाहसा, वाहस्य्याम्' इत्यादि । 'वष' शब्द नित्य बहुवचनान्त है । इसके रूप यों हैं—१-२-वर्ष-वर्षः । ३-वर्षभिः । ४-५-वर्षभ्यः । ६-वर्षाणां । ७-वर्षु । 'सुवचस्' शब्दके रूप इस प्रकार हैं—१-सुर्वचाः, सुवचसौ, सुवचसः । २-सुवचसम्, सुवचसौ, सुवचसः । ३-सुवचसा, सुवचोभ्याम्, सुवचोभिः—इत्यादि । सम्बोधनमें—हे सुवचः ! । 'उशानस्' शब्दके रूप यों हैं—१-उशेना, उशानसौ, उशानसः । हे उशानः इत्यादि । सप्तमीके एकवचनमें 'उशानसि' रूप होता है । 'पुरुक्षस्' और 'अनेहस्' शब्दोंके रूप भी इसी प्रकार होते हैं । यथा—१-पुरुक्षसौ, पुरुक्षसः । अनेहसौ, अनेहसः इत्यादि । 'विह्रस्' शब्दके रूप यों जानने चाहिये—'विह्रान्' विह्रासौ, विह्रासः, हे विह्रान् इत्यादि । 'विह्रस्' उत्तमाः (विह्रान् पुरुष उत्तम होते हैं) । चतुर्थी विभक्तिके एकवचनमें 'विह्रये' रूप होता है । 'विह्रये नमः' (विह्रान्तो नमस्कार है) । द्विवचनमें 'विह्रिणाम्' और सप्तमीके बहुवचनमें 'विह्रिषु' रूप होते हैं । 'स विह्रिषु बभूविषान्' (वह विह्रान्तोंमें प्रकट हुआ) । 'बभूविषस्' शब्दके रूप इस प्रकार जानने चाहिये—'बभूविषाँ, बभूविषासौ, बभूविषासः—इत्यादि । इसी प्रकार 'पेचिषाँ, पेचिषासौ, पेचिषासः । श्रेषाँ, श्रेषासौ, श्रेषासः—

इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें 'सामान्यतः सुब-विभक्तियोंके सिद्ध रूपोंका वर्णन' नामक तीन सौ

इत्यावनवों अध्याय पूरा हुआ ॥ ३५१ ॥

तीन सौ बावनवाँ अध्याय

खील्लिङ्ग शब्दोंके सिद्ध रूप

भगवान् स्कन्द कहते हैं—आकारान्त खील्लिङ्ग 'रमा' शब्दके रूप इस प्रकार होते हैं—रमा (प्र०—ए०), रमे (प्र०—द्वि०), रमाः (प्र०—प०) । 'रमाः क्षुभाः' (रमाएँ क्षुभस्वरूपा हैं) । रमाश्च (द्वि०—ए०) रमे (द्वि०—द्वि०), रमाः (द्वि०—ब०) । रमया (तृ०—ए०) । रमान्याश्च (तृ०—द्वि०), रमाभिः (तृ०—ब०) । 'रमाभिः कृतमन्वयम्' ।—(रमाभिने अन्वय (अन्वय) पुण्य

इत्यादि रूप जानने चाहिये । 'श्रेयस्' शब्दके द्विवचनके बहुवचनमें 'श्रेयसः' रूप होता है । अथ 'अदस्' शब्दके पुल्लिङ्गमें रूप बताते हैं—१-असौ, अस्, अमी । २-असुयः, अस्, अमृन् । ३-असुना, अमृत्याश्च, अमीभिः । ४-असुयौ अमृत्याश्च, अमीभ्यः । ५-असुम्याह, अमृत्याश्च, अमीभ्यः । ६-असुय्य, असुयोः, अमीषाश्च । ७-असुभिन्, असुयोः, अमीषु । 'गोषुग्भिरागतः' (वह गाय दुहनेवालोंके साथ आया) । 'गोदुह' शब्दके रूप इस प्रकार हैं—गोर्दुहन्, गोदुहौ, गोदुहः । गोषुग् इत्यादि । इसी प्रकार 'गुह' आदि अन्य शब्दोंके रूप जानने चाहिये । 'मित्रदुह' शब्दके रूप इस प्रकार जानने चाहिये—मित्रदुहन्, मित्रदुहन्, मित्रदुहौ, मित्रदुहः । मित्रदुहा, मित्रदुग्भ्याम्, मित्रदुग्भ्याम्, मित्रदुग्भिः, मित्रदुग्भिः इत्यादि । इसी प्रकार 'चित्रदुह' आदि शब्दोंके भी रूप जानने चाहिये । 'स्वलिह' शब्दके रूप यों होते हैं—स्वलिहन्, स्वलिहौ, स्वलिहः । स्वलिहा, स्वलिहभ्याम् इत्यादि । सप्तमीके एकवचनमें 'स्वलिहि' रूप होता है । 'अनुदुह' शब्दके रूप यों हैं—१-अनदुहसौ, अनदुहासौ, अनदुहाहः । २-अनदुहाहम्, अनदुहाहौ, अनुदुहाः । ३-अनदुहाह, अनदुहाधाम्, अनदुहभिः । सप्तमीके बहुवचनमें 'अनदुहाह' (सम्बोधनमें 'हे अनदुहच') । अजन्त और हलन्त शब्द पुल्लिङ्गमें बताये गये । अथ खील्लिङ्गमें बताये जाते हैं ॥ ६२-७३ ॥

४१. जेस । ५०. छः । ५१. वचन वचन बोलनेवाला । ५२. क्षुभाचार्य । ५३. अधिक बोलनेवाला । ५४. क्षुभ का सम्यक् । ५५. परिष्कृत । ५६. क्षुभ । ५७. जो भूतलकर्म पावक रहा हो, वह । ५८. भेद । ५९. वह, वह । ६०. गाव दुहनेवाला । ६१. मित्रद्वीपी । ६२. अपनेको यादनेवाला । ६३. गापी खींचनेवाला बैल ।

अरसः-अराः (प्र०, द्वि०—बहु०), अरसम्—अरास् (द्वि०—ए०), अरासु (स०—ब०) । अप 'सर्वा' शब्दके रूप करते हैं—१-सर्वा, सर्वे, सर्वाः । २-सर्वास् सर्वे सर्वाः । सर्वा (तु०—ए०), सर्वस्वै (च०—ए०) । 'सर्वस्वै हेहि' (सबको दो) । सर्वस्वाः (प०—ए०), सर्वस्याः (घ०—ए०), सर्वथोः (घ०, स०—द्वि०) । शेष रूप 'रमा' शब्दके समान होते हैं । क्षीलिङ्ग निरय द्विवचनान्त द्वि-शब्दके रूप ये हैं—हे (प्र०—द्वि०), द्वे (द्वि०—द्वि०) । 'त्रि' शब्दके रूप ये हैं—१-२—त्रिभः । त्रिषण्यस् (घ०—ब०) । 'बुद्धि' शब्दके रूप इस प्रकार हैं—बुद्धिः (प्र०—ए०), बुद्ध्या (तु०—ए०), बुद्धये-बुद्धयै (च०—ए०), बुद्धेः (प०, घ०—ए०) । 'मति' शब्दके सम्बोधनके एकवचनमें 'हे मते'—यह रूप होता है । 'सुमीनाम्' (यह 'सुमि' शब्दके षष्ठी—बहुवचनका रूप है) और शेष रूप 'क्षवि' शब्दके समान होते हैं । 'नदी' शब्दके रूप इस प्रकार होते हैं—नदी (प्र०—ए०), नद्यौ (प्र० द्वि०—द्वि०), नदीम् (द्वि०—ए०), नदीः (द्वि०—ब०), नद्या (तु०—ए०), नदीभिः (तु०—ब०), नद्यै (च०—ए०), नद्याम् (स०—ए०), नदीसु (स०—ब०), इसी प्रकार 'कुमारी' और 'कुम्भणी' शब्दके रूप होते हैं । 'क्षी' शब्दके रूप भिन्न होते हैं—क्षीः (प्र०—ए०), क्षियौ (प्र०—द्वि०—द्वि०), क्षियः (प्र०, द्वि०—ब०), क्षिया (तु०—ए०), क्षियै—क्षिये (च०—ए०) । 'क्षी' शब्दके रूप अपोलित हैं—क्षीम् क्षियम् (द्वि०—ए०), क्षीः—क्षियाः (द्वि०—ब०), क्षिया (तु०—ए०), क्षियै (च०—ए०), क्षियाः (प०, घ०—ए०), क्षीणाम् (घ० ब०) क्षियाम् (स०—ए०) । क्षीलिङ्ग 'प्रागणी' शब्दका सप्तमीके एकवचनमें 'प्रागण्याम्' और 'षेनु' शब्दका चतुर्थीके एकवचनमें 'षेन्वै, षेनवे' रूप होते हैं ॥ १—७ ॥

'जम्बू' शब्दके रूप ये हैं—जम्बूः (प्र०—ए०), जम्ब्वौ (प्र०, द्वि०—द्वि०), जम्बूः (द्वि०—ब०), जम्बूताम् (घ०—ब०) । 'जम्बूनां फलं पिब' । (आमुनके फलेंका रस पीयो) । 'वर्षाभू' आदि शब्दके कतिपय रूप ये हैं—वर्षाभू (प्र०, द्वि०—द्वि०) । पुनर्वर्षी (प्र०, द्वि०—द्वि०) । मातृः (मातृशब्दका द्वि०—ब०) । गौः (गो+प्र०—ए०) । गौः (नौका) (प्र०—ए०) । 'वाक्' शब्दके रूप ये हैं—वाक्—वाण (प्र०—ए०) (वाणी), वाक् (तु०—ए०) वाग्भिः (तु०—ब०), वाङ् (स०—ब०) । पुनर्वाह-

वाचक 'वाक्' शब्दके रूप ये हैं—वाग्म्याम् (तु०, च० एवं पं०—द्वि०), वाजि (स०—ए०), वाजोः (घ०—द्वि०) । व्तावाचक 'वीर्य' शब्दके रूप ये हैं—वीर्यम् (तु०, च० एवं पं०—द्वि०), वीर्यसु (स०—ब०) । क्षीलिङ्गमें प्रथमाके एकवचनमें उकारानुसन्ध 'भवत्' शब्दका—'भवती' और श्रुकारानुसन्ध 'भवत्' शब्दका 'भवन्ती' रूप होता है । क्षीलिङ्ग 'दीर्घ्यत्' शब्दका प्रथमाके एकवचनमें 'दीर्घ्यन्ती' रूप होता है । क्षीलिङ्गमें 'भाव' शब्दके भी प्रथमाके एकवचनमें भाती—आन्ती—ये दो रूप होते हैं । क्षीलिङ्ग 'सुषत्' शब्दके भी प्रथमाके एकवचनमें सुदती—सुदन्ती—ये दो रूप होते हैं ॥ क्षीलिङ्गमें प्रथमाके एकवचनमें 'स्वत्' शब्दका स्वती, 'स्वत्' शब्दका स्वन्ती, 'गृह्यत्' शब्दका गृह्यती और 'चोरयत्' शब्दका चोरयन्ती रूप होता है । 'इषत्' शब्दके रूप ये हैं—इषद् (प्र०—ए०), इषद्म्याम् (तु०, च० एवं पं०—द्वि०), इषदि (स०—ए०) । विशेषित्वुषी (प्र० ए०) । प्रथमाके एकवचनमें 'कृति' शब्दका 'कृतिः' रूप होता है । 'समिध' शब्दके रूप ये हैं—समिध-समिध् (प्र०—ए०), समिध्म्याम् (तु०, च० एवं पं०—द्वि०), समिधि (स०—ए०) । 'सिमन्' शब्दके रूप इस प्रकार हैं—सीमा (प्र०—ए०), सीम्नि-सीमिनि (स०—ए०) । तु०, च० एवं पं०के द्विवचनमें 'दाम्नी' शब्दका दाम्नीम्याम्, 'ककुम्' शब्दका ककुम्याम् रूप होता है । 'का'—'किम्' शब्द प्र०—ए०, इयम्—इदम् शब्द प्र०—ए०, आभ्याम् (तु०, च० एवं पं०—द्वि०), इदम् शब्दके सप्तमीके बहुवचनमें 'आसु' रूप होता है । 'गिर' शब्दके रूप ये हैं—गीर्मासु (तु०, च० एवं पं०—द्वि०) गिरा (तु०—ए०), गीरु (स०—ब०) । प्रथमाके एकवचनमें 'सुम्' और 'सुर्' रूप सिद्ध होते हैं । 'पुर्' शब्दका तृतीयाके एकवचनमें 'पुरा' और सप्तमीके एकवचनमें 'पुरि' रूप होता है । 'दिव' शब्दके रूप ये हैं—घीः (प्र०—ए०), सुभ्याम् (तु०, च० एवं पं०—द्वि०), दिवि (स०—ए०),

* 'भाय' और 'पुरट' दोनोंके भागे क्षीलविक्रममें 'कीर्' प्रत्यय होनेपर उसकी 'नदी' संज्ञा होनेसे 'आक्षीनगोर्दम्' (घ० च० ७ । १ । ८०) से कैल्लिष्क 'गुम्' का आगम होता है; अतः 'भाती' आन्ती' तथा 'सुदती, सुदन्ती' दो रूप होते हैं । यह वाचिनि-व्याकरणका विषय है । कुम्भने जो दो रूप माने हैं, उसकी पाणिनिके सूत्रानुसार भी सिद्ध होती है ।

मुहु (स०—४०) । ताडय (तु०—४०) । ताडयि (प्र०—४०) —ये 'ताडयि' शब्दके रूप हैं । 'विद्वा' शब्दके रूप विद्-विद् विद्वा विदः इत्यादि हैं । वाद्यवाद्य (स०—४०) । वाद्यवा (प्र०—४०) —ये 'वाद्यवा' शब्दके रूप हैं । सुवचोन्माद्य (तु०, च० एवं पं०—४०) । इस प्रकार आदि आन्तेय महापुराणमें 'श्रीलिङ्ग शब्दोंके सिद्ध रूपोंका कथन' नामक तीन सौ बाननवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ३५२ ॥

सुवचस्तु (स०—४०) —ये 'सुवचस्तु' शब्दके रूप हैं । श्रीलिङ्गमें 'अवस्', शब्दके कतिपय रूप ये हैं—अस्ती (प्र०—४०) ; अम् (प्र० हि०—४०) ; अम्म् (हि०—४०) ; अम्ः (प्र०, हि०—४०) ; अम्भिः (तु०—४०) ; अमुया (तु०—४०) ; अमुयोः (च०, स०—४०) ॥ ८—१३ ॥

तीन सौ तिरपनवाँ अध्याय

नपुंसकलिङ्ग शब्दोंके सिद्ध रूप

भगवान् स्कन्द कहते हैं—नपुंसकलिङ्गमें 'किम्' शब्दके ये रूप होते हैं—(प्रथमा) किम्, के, कानि । (द्वितीया) किम्, के, कानि । शेष रूप पुंलिङ्गवत् हैं । जलम् (प्र० ४०) ; सर्वम् (प्र० ४०) । पूर्वं, पर, अवर, दक्षिण, उत्तर, अपर, अवर, स्व और अन्तर—इन सब शब्दोंके रूप इसी प्रकार होते हैं । सोमपम् (प्र० हि० ४०) ; सोमपानि (प्र०, हि० ४०) —ये 'सोमप' शब्दके रूप हैं । ग्रामणी' शब्दके नपुंसकलिङ्गमें इस प्रकार रूप होते हैं—ग्रामणि (प्र० हि०—४०) ; ग्रामाणि (प्र० हि०—४०) ; ग्रामणीनि (प्र०, हि०—४०) । इसी प्रकार 'वारि' शब्दके रूप होते हैं—वारि (प्र० हि०—४०) ; वारिणी (प्र०, हि०—४०) ; वारीणि (प्र० हि०—४०) ; वारीणाम् (च०—४०) ; वारिणि (स० ४०) । शुचये-शुचिने (च०—४०) और मृदुने-मृदवे (च०—४०) । ये क्रमसे 'शुचि' और 'मृदु' शब्दके रूप हैं । वपु (प्र०, हि०—४०) ; वपुणी (प्र०, हि०—४०) ; वपुणाम् (च०—४०) —ये 'वपु' शब्दके कतिपय रूप हैं । 'क्षलपुनि' तथा 'क्षलपि' —ये दोनों नपुंसक 'क्षलपू' शब्दके सप्तमी, एकवचनके रूप हैं । कर्त्ता—कर्त्तृणा (तु०—४०) ; कर्त्तृणैः—कर्त्तृ (च०—४०) —ये 'कर्त्तृ' शब्दके रूप हैं । अतिरि (प्र०, हि०—४०) ; अतिरिणी (प्र०, हि०—४०) —ये 'अतिरि' शब्दके रूप हैं । अभिनि (प्र०, हि०—४०) ; अभिनिनी (प्र०, हि०—४०) —ये 'अभिनि' शब्दके रूप हैं । सुवचांशु (प्र०, हि०—४०) ; यह 'सुवचस्' शब्दका रूप है । सुवाशु (स०—४०) यह 'सुवाश्' शब्दका रूप है । 'यत्' शब्दके ये दो यत्-यद् (प्र० हि०—४०) हैं । 'स्त' शब्दके तत्-इस प्रकार आदि आन्तेय महापुराणमें 'नपुंसकलिङ्ग शब्दोंके सिद्ध रूपोंका बर्णन' नामक तीन सौ तिरपनवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ३५३ ॥

तद् (प्र०, हि०—४०) ; 'कर्म' शब्दके कर्माणि (प्र० हि०—४०) ; 'इदम्' शब्दके इदम् (प्र०, हि०—४०) ; इमे (प्र० हि०—४०) ; इमानि (प्र०, हि०—४०) —ये रूप हैं । ईदक्-ईदग् (प्र०, हि०—४०) —यह 'ईदश्' शब्दका रूप है । अदः (प्र०, हि०—४०) ; अमुनी (प्र०, हि०—४०) ; अम्नि (प्र०, हि०—४०) । अमुना (तु०—४०) ; अमीषु (स०—४०) —'अदस्' शब्दके ये रूप भी पूर्ववत् सिद्ध होते हैं । 'युष्मद्' और 'अस्मद्' शब्दके रूप इस प्रकार होते हैं—अहम् (प्र०—४०) ; आवाम् (प्र०—४०) ; वयम् (प्र०—४०) । माम् (हि०—४०) ; आवाम् (हि०—४०) ; अस्मान् (हि०—४०) । मया (तु०—४०) ; आवाम्याम् (तु०, च०—४०) ; अस्माभिः (तु०—४०) । मद्यम् (च०—४०) ; अस्म्यम् (च०—४०) । मत् (पं०—४०) ; आवाम्याम् (पं०—४०) ; अस्मात् (पं०—४०) । मम (च०—४०) ; आवयोः (च०, स०—४०) ; अस्माकम् (च०—४०) । अस्मासु (स०—४०) —ये 'अस्मद्' शब्दके रूप हैं । त्वम् (प्र०—४०) ; युवाम् (प्र०—४०) ; वयम् (प्र०—४०) । त्वाम् (हि०—४०) ; युवाम् (हि०—४०) ; युष्मान् (हि०—४०) । त्वया (तु०—४०) ; युष्माभिः (तु०—४०) । तुभ्यम् (च०—४०) ; युवाम्याम् (तु०, च०—४०) ; युष्मभ्यम् (च०—४०) । त्वत् (पं०—४०) ; युवाम्याम् (पं०—४०) ; युष्मात् (पं०—४०) । तव (च०—४०) ; युवयोः (च०, स०—४०) ; युष्माकम् (च०—४०) । त्वयि (स०—४०) ; युष्मासु (स०—४०) —ये 'युष्मद्' शब्दके रूप हैं । यहाँ 'अजस्त' और 'हस्त' शब्दोंका दिग्दर्शन मात्र कराया गया है ॥ १-९ ॥

तीन सौ चौवनवाँ अध्याय

कारकप्रकरण

भगवान् स्कन्द कहते हैं—अब मैं विमलचर्योत्त सुक्त कारकका वर्णन करूँगा* । ग्रामोऽस्ति* (ग्राम है)— यहाँ प्रातिपदिकार्यमात्रमें प्रथमा विभक्ति हुई है । विमलचर्यमें प्रथमा होनेका विधान पहले कहा जा चुका है । 'ये महार्क'— इस वाक्यमें जो 'महार्क' शब्द है, उसमें सम्बोधनमें प्रथमा विभक्ति हुई है । सम्बोधनमें प्रथमाका विधान पहले आ चुका है । 'हृह नमि विष्णु श्रिया सह ।' (मैं यहाँ लक्ष्मी- सहित भगवान् विष्णुका स्तवन करता हूँ ।)—इस वाक्यमें 'विष्णु' शब्दकी कर्म-संज्ञा हुई है । और 'द्वितीया कर्मणि स्वता'—इस पूर्वकथित नियमके अनुसार कर्ममें द्वितीया हुई है । 'श्रिया सह'—यहाँ 'श्री' शब्दमें 'सह'का योग होनेपर तृतीया हुई है । सहायक और सहशार्थक शब्दोंका योग होनेपर तृतीया विभक्ति होती है, यह सर्वसम्मत मत है । क्रियामें जिसकी स्वतन्त्रता विवक्षित हो, वह 'कर्ता' या 'स्वतन्त्र कर्ता' कहलाता है । जो उसका प्रयोजक हो, वह 'प्रयोजक कर्ता' और 'हेतुकर्ता' भी कहलाता है । जहाँ कर्म ही कर्ताके रूपमें विवक्षित हो, वह 'कर्मकर्ता' कहलाता है । इनके सिवा 'अभिहित' और 'अनभिहित'—ये दो कर्ता और होते हैं । 'अभिहित' उत्तम और 'अनभिहित' अधम माना गया है । स्वतन्त्रकर्ताका उदाहरण—'कृतिनः तां विद्यां समुपासते ।' (विद्वान् पुरुष उस विद्याकी उपासना करते हैं) यहाँ विद्याकी उपासनामें विद्वानोंकी स्वतन्त्रता विवक्षित है, इसलिये 'स्वतन्त्रकर्ता' हैं । हेतुकर्ताका उदाहरण—'मैत्रो मैत्रं हितं कम्भवते ।' (मैत्र मैत्रको हितकी प्राप्ति कराता है ।) 'मैत्रो हितं कम्भते तं मैत्रः प्रेरयति इति मैत्रो मैत्रं हितं कम्भवते ।' (मैत्र हितको प्राप्त कराता है और मैत्र उसे प्रेरणा देता है । अतः यह कहा जाता है कि 'मैत्र मैत्रको हितकी प्राप्ति कराता है'—यहाँ 'मैत्र' प्रयोजक-कर्ता या हेतुकर्ता है । कर्मकर्ताका उदाहरण—'प्राकृतधीः स्वयं मिथते ।' (गँवार बुद्धिवाला मनुष्य स्वयं ही फूट जाता है), 'सहः स्वयं छिद्यते ।' (इस स्वयं कट जाता

है) । यहाँ फोड़नेवाले और काटनेवाले कर्ताओंके व्यापारको विवक्षाका विषय नहीं बनाया गया । जहाँ कार्यके अतिशय लोकर्यको प्रकट करनेके लिये कर्मव्यापार अविवक्षित हो, वहाँ कर्म आदि अन्य कारक भी कर्ता-जैसे हो जाते हैं और तदनुसार ही क्रिया होती है । इस दृष्टिसे यहाँ 'प्राकृतधीः' और 'सहः' पद कर्मकर्ताके रूपमें प्रयुक्त हैं । अभिहित कर्ताका उदाहरण—'शमो गच्छति ।' (राम जाता है ।) यहाँ 'कर्ता' अर्थमें तिङन्तका प्रयोग है, इसलिये कर्ता उक्त हुआ । जहाँ कर्ममें प्रत्यय हो, वहाँ 'कर्म' उक्त और 'कर्ता' अनुक्त या अनभिहित हो जाता है । अनभिहित कर्ताका उदाहरण—'गुरुणा शिष्ये धर्मः व्याख्यायते ।' (गुरुद्वारा शिष्यके निमित्त धर्मकी व्याख्या की जाती है ।) यहाँ कर्ममें प्रत्यय होनेसे 'धर्म' की जगह 'धर्मैः' हो गया; क्योंकि उक्त कर्ममें प्रथमा विभक्ति होनेका नियम है । अनभिहित कर्तामें पहले कथित नियमके अनुसार तृतीया विभक्ति होती है, इसीलिये 'गुरुणा' पदमें तृतीया विभक्ति प्रयुक्त हुई है । इस तरह पाँच प्रकारके 'कर्ता' बताये गये । अब सात प्रकारके कर्मका वर्णन सुनो ॥ १-४ ॥

१-ईप्सितकर्म, २-अनीप्सितकर्म, ३-ईप्सितानीप्सित-कर्म, ४-अकथितकर्म, ५-कर्तृकर्म, ६-अभिहितकर्म तथा ७-अनभिहितकर्म । ईप्सितकर्मका उदाहरण—'यसि हर्षि अश्वाति ।' (विरक्त साधु या सन्त्यासी हरिमें श्रद्धा रखता है ।) यहाँ कर्ता यतिको हरि अभीष्ट है, इसलिये वे 'ईप्सित कर्म' हैं । अतएव हरिमें द्वितीया विभक्तिका प्रयोग हुआ है । अनीप्सितकर्मका उदाहरण—'अहिं कृष्यते श्वस्य ।' (उससे सर्पको बहुधा लोभवाता है ।) यहाँ 'अहिं' यह 'अनीप्सित-कर्म' है । लोभनेवाला सर्पको लोभना नहीं चाहता । वह किक्षीके इष्ट या प्रेरणाले सर्पकृद्गन्तमें प्रवृत्त होता है । ईप्सितानीप्सितकर्मका उदाहरण—'दुग्धं संभक्ष्यपन्नः मक्षय्ये ।' (मनुष्य दूध पीता हुआ घृल भी पी जाता है ।) यहाँ दुग्ध 'ईप्सित कर्म' है और घृल 'अनीप्सित कर्म' । अकथितकर्म—जहाँ अपादान आदि विरोध नामोसे कारकको व्यक्त करना अभीष्ट न हो, वहाँ वह कारक 'कर्मसंज्ञक' हो जाता है । यथा—'शोषाकः गां पयः क्षीयति ।' (बाला

* लक्ष्याय तीन ही रचनावनमें श्लोक वारसेसे अष्टाईसलक्ष विभक्त्यर्थोंके प्रयोगका नियम बताया गया है । ये सब श्लोक बारी होने चाहिये थे; क्योंकि वहाँ जो नियम या विधान दिये गये हैं, उनके उदाहरण वहाँ मिलते हैं ।

गायते दूध दुहता है ।) यहाँ 'गाय' अपादान है, तथापि अपादानके रूपमें कथित न होनेसे अकथित हो गया और उसमें पञ्चमी विभक्ति न होकर द्वितीया विभक्ति हुई । कर्तृकर्म—जहाँ प्रयोजक कर्ताका प्रयोग होता है, वहाँ प्रयोज्य कर्ता कर्मके रूपमें परिणत हो जाता है । यथा—गुरुः शिष्यं ग्रामं गमयेत् ।' (गुरु शिष्यको गाँव मेंजें ।) 'शिष्यो ग्रामं गच्छेत् तं गुरुः प्रेरयेत्' इति गुरुः शिष्यं ग्रामं गमयेत् ।' (शिष्य गाँवको जाय, इसके लिये गुरु उसे प्रेरित करे; इस अर्थमें गुरु शिष्यको गाँव मेंजें, यह वाक्य है ।) यहाँ गुरु 'प्रयोजक कर्ता' है, और शिष्य प्रयोज्य कर्ता या 'कर्मभूत कर्ता' है । अनिहित कर्म—'श्रिचै हरेः पूजा क्रियते ।' (लक्ष्मीकी प्रासिके लिये श्रीहरिकी पूजा की जाती है ।) यहाँ कर्ममें प्रत्यय होनेसे पूजा 'उक्त कर्म' है, इसीको 'अभिहित कर्म' कहते हैं; अतएव इसमें प्रथमा विभक्ति हुई । अनभिहितकर्म—जहाँ कर्तामें प्रत्यय होता है, वहाँ कर्म अनभिहित हो जाता है; अतएव उसमें द्वितीया विभक्ति होती है । उदाहरणके लिये यह वाक्य है—'हरेः सर्वेदं स्तोत्रं कुर्वार' (श्रीहरिकी सर्वमनोरथदायिनी स्तुति करे ।) करण दो प्रकारका बताया गया है—'वाह्य' और 'आभ्यन्तर' । 'तृतीया करणे भवेत् ।'—इस पूर्वोक्त नियमके अनुसार करणमें तृतीया होती है । आभ्यन्तर करणका उदाहरण देते हैं—'चक्षुषा रूपं गृह्णाति ।' (नेत्रने रूपको ग्रहण करता है ।) यहाँ नेत्र 'आभ्यन्तर करण' है; अतः इसमें तृतीया विभक्ति हुई । 'वाह्य करण'का उदाहरण है—'दात्रेण तच्छुनैत् ।' (हंसुआले उसको काटे ।) यहाँ दात्र 'वाह्य करण' है । अतः उसमें तृतीया हुई है । सम्प्रदान तीन प्रकारका बताया गया है—प्रेरक, अनुमन्तुक और अनिराकर्तृक । जो दानके लिये प्रेरित करता हो, वह 'प्रेरक' है । जो प्राप्त हुई किसी वस्तुके लिये अनुमति या अनुमोदनमात्र करता है, वह 'अनुमन्तुक' है । जो न 'प्रेरक' है, न 'अनुमन्तुक' है, अपितु किसीकी दी हुई वस्तुको स्वीकार कर लेता है; उसका निराकरण नहीं करता; वह 'अनिराकर्तृक सम्प्रदान' है । 'सम्प्रदाने चतुर्थी ।'—इस पूर्वोक्त नियमके अनुसार सम्प्रदानमें चतुर्थी विभक्ति होती है । तीनों सम्प्रदानोंके क्रमशः उदाहरण दिये जाते हैं—१—'अहो ब्राह्मणाय नमो ददाति ।' (मनुष्य ब्राह्मणको गाय देता है ।) यहाँ ब्राह्मण 'प्रेरक सम्प्रदान' होनेके कारण उसमें चतुर्थी विभक्ति हुई है । ब्राह्मणल्लेग प्रायः यजमानको गोदानके

लिये प्रेरित करते रहते हैं; अतः उन्हें 'प्रेरक सम्प्रदान' की संज्ञा दी गयी है । २—'अहो वृषतपे दासं ददाति ।' (मनुष्य राजाको दास अर्पित करता है ।) यहाँ राजाने दास अर्पणके लिये कोई प्रेरणा नहीं दी है । केवल प्राप्त हुए दासको ग्रहण करके उसका अनुमोदनमात्र किया है; इसलिये वह 'अनुमन्तुक सम्प्रदान' है; अतएव 'वृषतपे' में चतुर्थी विभक्ति प्रयुक्त हुई है । ३—'सम्भवः भर्मे पुष्पाणि वृषार ।' (सज्जन पुरुष स्वामीको पुष्प दे)—यहाँ स्वामीने पुष्पदानकी मनाही न करके उसको अङ्गीकार-मात्र कर लिया है; इसलिये 'भर्मे' शब्द 'अनिराकर्तृक सम्प्रदान' है । सम्प्रदान होनेके कारण ही उसमें चतुर्थी विभक्ति हुई है । अपादान दो प्रकारका होता है—'चल' और 'अचल' । कोई भी अपादान क्यों न हो, 'अपादाने पञ्चमी स्यात् ।'—इस पूर्वोक्त नियमके अनुसार उसमें पञ्चमी विभक्ति होती है । 'भावतः अभात् पतितः ।' (दौड़ते हुए पड़ेसे गिरा)—यहाँ दौड़ता हुआ घोड़ा 'चल अपादान' है; अतः 'भावतः अभात्' में पञ्चमी विभक्ति हुई है । 'स वैष्णवः आमादायाति ।' (वह वैष्णव गाँवसे आता है)—यहाँ मास शब्द 'अचल अपादान' है; अतः उसमें पञ्चमी विभक्ति हुई है ॥ ५-११ ॥

अधिकरण चार प्रकारके होते हैं—अभिव्यापक, औपक्लेषिक, वैषयिक और सामीप्यक । जो तत्त्व किसी वस्तुमें व्यापक हो; वह आधारभूत वस्तु अभिव्यापक 'अधिकरण' है । यथा—'दग्धिं वृत्तम् ।' (दहीमें घी है ।) 'तिलेऽु तेलं देवार्थम् ।' (तिलमें तेल है; जो देवताके उपयोगमें आता है ।) यहाँ घी दहीमें और तेल तिलमें व्याप्त है । अतः इनके आधारभूत दही और तिल अभिव्यापक अधिकरण हैं । 'आधारो योऽधिकरणं विभक्तिस्तत्र सप्तमी ।'—इस पूर्वोक्त नियमके अनुसार अधिकरणमें सप्तमी विभक्ति होती है । प्रस्तुत उदाहरणमें 'दग्धिं' और 'तिलेऽु'—इन पदोंमें इसी नियमसे सप्तमी विभक्ति हुई है । अथ 'औपक्लेषिक अधिकरण' बताया जाता है—'कपिरुहं तिष्ठेत् वृक्षे च तिष्ठेत् ।' (बंदर घरके ऊपर स्थित होता है और वृक्षपर भी स्थित होता है ।) कपिके आधारभूत जो यह और वृक्ष हैं; उनपर वह सटकर बैठता है । इसीलिये वह 'औपक्लेषिक अधिकरण' माना गया है । अधिकरण होनेसे ही 'एह' और 'वृक्षे'—इन पदोंमें सप्तमी विभक्ति प्रयुक्त हुई है । अथ 'वैषयिक अधिकरण' बताया है—विषयभूत

अधिकरणको वैषयिक कहते हैं। यथा—‘लोक मत्स्यः १’, ‘लोक विहङ्गः १’ (‘लोकमें मत्स्यी, कर्ममें विहङ्ग’) यहाँ लोक और कर्म ‘विषय’ हैं और मत्स्य तथा सिंह ‘विषयी’। अतः विषयभूत अधिकरणमें सप्तमी विभक्ति हुई। अथ ‘स्वामीप्यक अधिकरण’ क्योते हैं—‘गङ्गायां जोषो वल्लि १’ (‘गङ्गामें गोघाण वल्लि है।’) यहाँ ‘गङ्गा’ का अर्थ है—गङ्गाके समीप। अतः ‘स्वामीप्यक अधिकरण’ होनेके कारण गङ्गामें सप्तमी विभक्ति हुई। ऐसे वाक्य ‘ओपचारिक’ माने जाते हैं। जहाँ मुख्यार्थ बाधित होनेसे उसके सम्बन्धसे युक्त अर्थान्तरकी प्रतीति होती है; वहाँ ‘लक्षण’ होती है। ‘गौर्वहिकः’ इत्यादि लक्ष्यमें ‘गो’ शब्दका मुख्यार्थ बाधित होता है, अतः वह लक्ष्यशब्दको वक्षित करता है। इस तरहके वाक्यप्रयोगको ‘ओपचारिक’ कहते हैं। ‘अन्तर्महित कर्ता’ में तृतीया अथवा षष्ठी विभक्ति होती है। यथा—‘विष्णुः सम्पूज्यते लोकैः १’ (‘लोगोंद्वारा विष्णु पूजे जाते हैं।’) यहाँ कर्ममें प्रत्यय हुआ है। अतः कर्म उक्त है और कर्ता अनुक्त। इसलिये अनुक्त कर्ता ‘लोक’ शब्दमें तृतीया विभक्ति हुई है। ‘तेन शम्भुवत्सु, तस्य शम्भुवत्सु’ (उसको जाना चाहिये) यहाँ उपर्युक्त नियमके अनुसार तृतीया और षष्ठी—दोनोंका प्रयोग हुआ है। षष्ठीका प्रयोग कृदन्तके योगमें ही होता है। अभिहित कर्ता और कर्ममें प्रथमा विभक्ति होती है। इसीलिये ‘विष्णुः’ में प्रथमा विभक्ति हुई है। ‘भक्तः हरिं प्रणमेत् १’ (भक्त भगवान्को प्रणाम करे।) यहाँ अभिहित कर्ता ‘भक्त’में प्रथमा विभक्ति हुई है और अनुक्त कर्म ‘हरि’ में द्वितीया विभक्ति। ‘हेतु’में तृतीया विभक्ति होती है। यथा—‘अग्नेन वसेत् १’ (अग्नेके हेतु कहीं भी निवास करे।) यहाँ हेतुभूत अग्नेमें तृतीया विभक्ति हुई है। ‘सादर्य’में चतुर्थी विभक्ति कही गयी है। यथा—‘बृहन्नय अन्नम्’ ‘बृहन्ने’ लिये पानी। यहाँ ‘बृहन्’ शब्दमें ‘सादर्यभूतशुक्ल’ चतुर्थी विभक्ति हुई है। परि, उप, आक् आदिके योगमें षष्ठमी विभक्ति होती है। यथा—‘परि आमात् पुरा वल्लवत् वृद्धोऽयं देवः १’ (गोंवले कुछ दूर हटकर देवने पूर्वकाळमें वंशे जोरकी वर्षा की थी।)—इस वाक्यमें ‘परि’ के साथ योग होनेके कारण ‘आमा’ शब्दमें षष्ठमी विभक्ति हुई है। दिग्वाचक शब्द, अन्यायक शब्द तथा ‘श्रुते’ आदि शब्दोंके योगमें भी षष्ठमी विभक्ति होती है। यथा—‘एतौ आमात् १’ क्योते विष्णोः। न श्रुतिः इतरा हरिः १’

‘वृषक्’ और ‘विना’ आदिके योगमें तृतीया एवं षष्ठमी विभक्ति होती है—जैसे ‘वृषक् आमात् १’ यहाँ ‘वृषक्’ शब्दके योगमें ‘आमा’ शब्दसे षष्ठमी और ‘वृषक् विहरिना’—यहाँ ‘वृषक्’ शब्दके योगमें ‘विहार’ शब्दसे तृतीया विभक्ति हुई। इसी प्रकार ‘विना’ शब्दके योगमें भी जानना चाहिये। ‘विना शिवा’—यहाँ ‘विना’ के योगमें ‘श्री’शब्दसे द्वितीया, ‘विना शिवा’—यहाँ ‘विना’ के योगमें ‘श्री’शब्दसे तृतीया और ‘विना शिवा’—यहाँ ‘विना’ के योगमें ‘श्री’शब्दसे षष्ठमी विभक्ति हुई है। कर्मप्रवचनीय-संज्ञक शब्दोंके योगमें द्वितीया विभक्ति होती है—जैसे ‘अम्बुजं योद्धारः’—योद्धा अर्जुनके सानकट प्रवेशमें है। यहाँ ‘अनु’ कर्मप्रवचनीय-संज्ञक है—इसके योगमें ‘अर्जुन’ शब्दमें द्वितीया विभक्ति हुई। इसी प्रकार अभितः, परितः आदिके योगमें भी द्वितीया होती है। यथा ‘अभितो आमा-भीरितसु १’—गोंवले तब तरह कह दिया है। यहाँ ‘अभितः’ शब्दके योगमें ‘आमा’ शब्दमें द्वितीया विभक्ति हुई है। नमः, स्वाहा, स्वहा, स्वस्ति एवं वषट् आदि शब्दोंके योगमें चतुर्थी विभक्ति होती है—जैसे ‘नमो देवाय’—(देवको नमस्कार है)—यहाँ ‘नमः’ के योगमें ‘देव’ शब्दमें चतुर्थी विभक्ति प्रयुक्त हुई है। इसी प्रकार ‘ते स्वस्ति’—तुम्हारा कल्याण हो—यहाँ ‘स्वस्ति’ के योगमें ‘युष्मत्’ शब्दसे चतुर्थी विभक्ति हुई (‘युष्मत्’ शब्दको चतुर्थीके एकवचनमें वैकल्पिक स्ते) आदेश हुआ है। तुसुप्रत्ययार्थक भाववाची शब्दसे चतुर्थी विभक्ति होती है—जैसे ‘पाकाय वासि’ और ‘पकये वासि’—पकानेके लिये जाता है। यहाँ ‘पाक’ और ‘पकि’ शब्द ‘तुमर्थक भाववाची’ हैं। इन दोनोंसे चतुर्थी विभक्ति हुई। ‘सहार्थ’ शब्दके योगमें हेतु-अर्थ और कुत्सित अङ्गवाचकमें तृतीया विभक्ति होती है। सहार्थयोगमें तृतीया विशेषणवाचक होती है। जैसे ‘पिताऽमात् सह पुत्रेण’—पिता पुत्रके साथ चले गये। यहाँ ‘सह’ शब्दके योगमें विशेषणवाचक ‘पुत्र’ शब्दसे तृतीया विभक्ति हुई। इसी प्रकार ‘शब्दा हरिः’ (भगवान् हरिगदाके सहित रहते हैं)—यहाँ ‘सहार्थक’ शब्दके न रहनेपर भी सहार्थ है, इसलिये विशेषणवाचक ‘शब्दा’ शब्दसे तृतीया विभक्ति हुई। ‘अङ्गना कणः—औंसले काना है।’—यहाँ कुत्सितअङ्गवाचक ‘अङ्गि’ शब्द है। उससे तृतीया विभक्ति हुई। ‘अर्धेन निवसेत् शुभः १’—‘अर्ध’ धनके कारणसे रहता है। यहाँ हेतु-अर्थ है ‘अन’। सहायक ‘अर्थ’ शब्दसे तृतीया विभक्ति हुई। काङ्क्षाचक और आज अर्थमें सप्तमी विभक्ति होती है।

अर्थात् मिलकी क्रियासे अन्य क्रिया कथित होती है; तद्वत्त्वक शब्दसे सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे—‘विष्णो नते अवे-
म्युक्तिः—भगवान् विष्णुको नमस्कार करनेपर मुक्ति मिलती
है।’—यहाँ श्रीविष्णुकी नमस्कार-क्रियासे मुक्ति-भवनरूपा क्रिया
कथित होती है; अतः ‘विष्णु’ शब्दसे सप्तमी विभक्ति हुई। इसी
प्रकार ‘वसन्ते स गतो हविस्’—वह वसन्त ऋतुमें हविके पास
गया।—यहाँ ‘वसन्त’ काव्याचक है; उससे सप्तमी हुई।
(स्वामी, ईश, पति, साक्षी, सुत और दायाद आदि शब्दोंके
योगमें षष्ठी एवं सप्तमी विभक्तियाँ होती हैं—) जैसे
‘नृणां स्वामी, वृषु स्वामी’—मनुष्योंका स्वामी,—यहाँ ‘स्वामी’
शब्दके योगमें ‘वृ’ शब्दसे षष्ठी एवं सप्तमी विभक्तियाँ हुईं।
इसी प्रकार ‘नृणममीशः—नरोंके ईश’—यहाँ ‘ईश’
शब्दके योगमें ‘वृ’ शब्दसे; तथा ‘सत्तां पतिः—सज्जनोंका पति—
यहाँ ‘सत्’ शब्दसे षष्ठी विभक्ति हुई। ऐसे ही ‘नृणां स्वामी,
वृषु स्वामी’—मनुष्योंका साक्षी’—यहाँ ‘वृ’ शब्दसे षष्ठी एवं
सप्तमी विभक्तियाँ हुईं। ‘गोषु नाथो गवां पतिः—गौओंका
स्वामी है’ यहाँ ‘नाथ’ और ‘पति’ शब्दोंके योगमें ‘गो’ शब्दसे
षष्ठी और सप्तमी विभक्तियाँ हुईं। ‘गोषु सुतो गवां सुतः—
गौओंमें उत्पन्न है’—यहाँ ‘सुत’ शब्दके योगमें ‘गो’ शब्दसे
इन प्रकार आदि अनेक महापुराणमें ‘कारक-निरूपण’ नामक तीन सौ चौदहवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ३५४ ॥

तीन सौ पचपनवाँ अध्याय

समास-निरूपण

भगवान् कार्तिकेय कहते हैं—काव्यायन ! मैं छः

१. जहाँ अनेक पदोंका परस्पर पञ्चाशीभावरूप सामर्थ्य लक्षित
हो, उनमें ‘समास’ होता है। कृत्, तद्धित, समास, पदस्येव तथा
मनापचन पाठ—ये पाँच दृष्टियाँ मानी गयी हैं। पदार्थका
अभिमान (कचन) ‘दृष्टि’ है। दृष्ट्यर्थके अवबोधक वाक्यको
‘विग्रह’ कहते हैं। ‘विग्रह’ दो प्रकारका होता है—‘लौकिक’
और ‘अलौकिक’। परिनिष्ठित (प्रयोगार्थ) होनेके कारण जो साधु-
वाचन है, वह ‘लौकिक विग्रह’ कहलाता है। जो प्रयोगयोग्य न
होनेसे असाधु है, वह ‘अलौकिक विग्रह’ है। ‘राजः पुरुषः’—यह
‘लौकिक विग्रह’ है ‘राजन्+पुरुषः, पुरुष+राज’ यह अलौकिक
विग्रह है। समास ‘नित्य’ और ‘अनित्य’के भेदसे दो प्रकारका
है। जो अनिवार्य (लौकिक विग्रहसे रहित) वा अल्पपद-विग्रह
(समस्यमान ‘नाश’ परसे अवहित) हो, वह ‘नित्य-समास’
है; हस्तके निपटीत ‘अनित्य-समास’ है। प्राचीन विद्वानोंने समासके
छः प्रकार बताये हैं। यथा—

षष्ठी एवं सप्तमी विभक्ति हुई। ‘वृह राजां दायादवेऽस्तु।—
यहाँ राजाओंका दायाद हो।’ यहाँ ‘दायाद’ शब्दके योगमें
‘राजन्’ शब्दमें षष्ठी विभक्ति हुई है। हेतुवाचकसे ‘हेतु’
शब्दके प्रयोग होनेपर षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे
‘अवच्छिन्न हेतोर्वसति—अवशे कारण वास करता है।’—
यहाँ ‘वास’में अत्र ‘हेतु’ है; तद्वत्त्वक ‘हेतु’ शब्दका भी
प्रयोग हुआ है; अतः ‘अत्र’ शब्दसे षष्ठी विभक्ति हुई।
स्मरणार्थक पाठुके प्रयोगमें उसके कर्ममें षष्ठी विभक्ति
होती है। जैसे—‘मातुः स्मरति।—माताको स्मरण करता
है।’ यहाँ ‘स्मरति’के योगमें ‘मातुः’ शब्दसे षष्ठी विभक्ति
हुई। कृतप्रत्ययके योगमें कर्ता एवं कर्ममें षष्ठी विभक्ति होती
है। जैसे—‘अपां भेत्ता—जलको भेदन करनेवाला।’ यहाँ—
‘भेत्तु’ शब्द ‘कृत्’ प्रत्ययान्त’ है। उसके योगमें—कर्मभूत
‘अप’ शब्दसे षष्ठी विभक्ति हुई। इसी प्रकार ‘तव कृतिः—
तुम्हारी कृति है’—यहाँ ‘कृति’ शब्द ‘कृतप्रत्ययान्त’ है। उसके
योगमें कर्मभूत ‘युष्मद्’ शब्दसे षष्ठी विभक्ति हुई
(युष्मद्—इत्+तव)—निष्ठा आदि अर्थात् क—कवत्, वत्-
शावत्, ड, उक, क, तुमुन्, लङ्गर्क, वृन्, शानच्, चानच्
आदि के योगमें षष्ठी विभक्ति नहीं होती (यथा ‘ग्रामं गतः’
इत्यादि) ॥ १२-२६ ॥

प्रकारके ‘समास’ बताऊँगा। फिर अवान्तर-भेदोंमें ‘समास’के
अष्टाईस भेद हो जाते हैं। समास ‘नित्य’ और ‘अनित्य’के
भेदसे दो प्रकारका है तथा ‘लुक्’ और ‘अलुक्’के भेदसे भी

द्वयां द्वया निष्ठा नान्ता पाठुनाथ तिष्ठं तिष्ठ।

द्वयभेदोति विभेयः समासः पद्विभो मुपैः ॥

(१) उदाहरणके लिये द्वयन्तका द्वयन्तके साथ समास—
राजपुरुषः। यहाँ (‘राजः पुरुषः’ इस विग्रहके अनुसार) पूर्व
और उत्तर दोनों पद ‘द्वयन्त’ हैं। (२) द्वयन्तका तिङ्गके साथ
समास—यथा—‘पर्यभूषणः’। (३) ‘द्वयन्त’को नामके साथ—
कुम्भकारः। हेमकारः इत्यादि। (४) ‘द्वयन्त’का पाठुके साथ
समास। यथा—‘कटपः’, अजस्रम् इत्यादि। (५) तिङ्गन्तका
तिङ्गन्तके साथ समास, यथा—‘पितृकादाता’। कायत्तमेदाता
इत्यादि। (६) तिङ्गन्तका द्वयन्तके साथ समास, यथा—‘कृतविग्रहवाचक’।
इसका स्मृत्स्वसकारिणमें पाठ है।

उसके दो प्रकार और हो जाते हैं। कुम्भकार और हेमकार 'नित्य समास' हैं। (क्योंकि विग्रह-वाक्यद्वारा ये शब्द जातिविशेषका बोध नहीं करा सकते।) 'राज्ञः+पुत्राब्=राजपुत्राब्'—यह षष्ठी-तत्पुरुष समास स्वपदविग्रह होनेके कारण 'अनित्य' है। कष्टभितः (कष्ट+भितः)—इसमें 'कृक्' समास है; क्योंकि 'कष्ट' पदके अन्तमें स्थित द्वितीया विभक्तिका 'कृक्' (जोष) हो जाता है। 'कष्टेककः' आदि 'अकृक्' समास हैं; क्योंकि इसमें कष्टशब्दोत्तरवर्तिनी सप्तमी विभक्तिका 'कृक्' नहीं होता। तत्पुरुष-समास आठ प्रकारका होता है। प्रथमान्त आदि शब्द सुवृत्तके साथ समस्त होते हैं। 'पूर्वकायः' इस तत्पुरुषसमासमें जब 'पूर्व कायस्व'—ऐसा विग्रह किया जाता है, तब यह 'प्रथमा-तत्पुरुष' समास कहा जाता है। इसी प्रकार 'अपरकायः'—कायस्व अपरम्, इस विग्रहमें, 'अपरकायः'—कायस्व अपरम्—इस विग्रहमें और 'अपरकायः'—कायकोत्तरम्—इस विग्रहमें भी प्रथमा-तत्पुरुष समास कहा जाता है। ऐसे ही 'अर्द्धकणा' इसमें अर्द्धम् कणायाः—ऐसा विग्रह होनेसे प्रथमा-तत्पुरुष समास होता है एवं 'भिक्षातुर्वयम्'—इसमें तुर्व भिक्षायाः—ऐसा विग्रह होनेसे तुर्वभिक्षा और पश्चान्तरसे 'भिक्षातुर्वयम्'—ऐसा षष्ठी-तत्पुरुष होता है। ऐसे ही 'आपन्नजीविकः' यह द्वितीया तत्पुरुष समास है। इसका विग्रह इस प्रकार होता है—'आपन्नो जीविकाम्।' पश्चान्तरसे 'जीविकापन्नः' ऐसा रूप होता है। इसी प्रकार 'माधकाशितः'—यह द्वितीया-समास है; इसका विग्रह 'माधकम् आशितः'—इस प्रकार है। 'वर्षभोग्यः'—यह द्वितीया-तत्पुरुष समास है—इसका विग्रह है 'वर्ष भोग्यः।' 'धान्यायः' यह तृतीया-समास है। इसका विग्रह 'धान्येन अर्थः' इस प्रकार है। 'विष्णु-बलिः' यहाँ 'विष्णवे बलिः'—इस विग्रहमें चतुर्थी-तत्पुरुष समास होता है। 'बृक्षभीतिः' यह पञ्चमी-तत्पुरुष है। इसका विग्रह 'बृक्षाद् भीतिः'—इस प्रकार है। 'राजपुत्राब्'—यहाँ 'राज्ञः पुत्राब्'—इस विग्रहमें षष्ठी-तत्पुरुष समास होता है। इसी प्रकार 'बृक्षस्व फलम्'—बृक्षफलम्—यहाँ षष्ठी-तत्पुरुष समास है। 'अक्षजोषः' (शृङ्गजोषेति निपुण) इसमें सप्तमी-तत्पुरुष समास है। अक्षितः—जो हितकारी न हो, वह—इसमें 'नज्यमास' है ॥ १—७ ॥

'नीलोत्पल' आदि मिलके उदाहरण हैं, वह 'कर्मधारय' समास सात प्रकारका होता है १-विशेषणपूर्वपद (जिसमें विशेषण पूर्वपद हो और विशेष्य उत्तरपद अथवा)। इसका

उदाहरण है—'नीलोत्पलः' (नीला कमल)। २-विशेष्योत्तर-विशेषणपद—इसका उदाहरण है—'वैद्याकरणकशुभिः' (कुछ पुरुषनेपर आकाशकी ओर देखनेवाला वैद्याकरण)। ३-विशेष्योभयपद (अथवा विशेषणद्विपद) जिसमें दोनों पद विशेषणरूप ही हों। जैसे—क्षीतोष्ण (ठंडा-गरम)। ४-अपमानपूर्वपद। इसका उदाहरण है—'काष्ठापान्तरः' (शङ्कुके समान सफेद)। ५-उपमानोत्तरपद—इसका उदाहरण है—'पुरुषो व्याम इव'। ६-सम्भावनापूर्वपद—(जिसमें पूर्वपद सम्भावनात्मक हो) उदाहरण—'गुणवृद्धिः' (गुण इति वृद्धिः स्यात् । अर्थात् 'गुण' शब्द बोलेनेसे वृद्धिकी सम्भावना होती है)। तात्पर्य यह है कि 'वृद्धि हो'—यह कहनेकी आवश्यकता हो तो 'गुण' शब्दका ही उच्चारण करना चाहिये। ७-अवधारणपूर्वपद—[जहाँ पूर्वपदमें 'अवधारण' (निश्चय) सूचक शब्दका प्रयोग हो, वह]। जैसे—'सुहृदेव सुख्यशुक्रः' (सुहृद् ही सुख्य है)। बहुमीहिसमास भी सात प्रकारका ही होता है ॥ ८—११ ॥

१-द्विपद, २-बहुपद, ३-संख्योत्तरपद, ४-संख्येभ्यपद, ५-सहपूर्वपद, ६-व्यतिहारलक्षणां तथा ७ दिग्लक्षणां। द्विपद बहुमीहिमें दो ही पदोंका समास होता है। यथा—'आरूढभवनो नरः'। (आरूढं भवनं येन सः—इस विग्रहके अनुसार जो भवनपर आरूढ हो गया हो, उस मनुष्यका बोध कराता है।) 'बहुपद बहुमीहिमें दोमे अधिक पद समासमें आबद्ध होने हैं। इनका उदाहरण है—'अयम् अर्चिताशेषपूर्वः।' (अर्चिता अशेषाः पूर्वा यस्य सोऽयम् अर्चिताशेषपूर्वः।) अर्थात् जिसके सारे पूर्वज पूजित हुए हों, वह 'अर्चिताशेषपूर्व' है। इसमें 'अर्चिता' 'अशेष' तथा 'पूर्व' ये तीनों पद समासमें आबद्ध हैं। ऐसा समास 'बहुपद' कहा गया है। 'संख्योत्तरपद'का उदाहरण है—'पुते विद्या उपपन्नाः'—ये ब्राह्मण व्यापग दस हैं। इसमें 'दस' मख्या उत्तरपदके रूपमें प्रयुक्त है। 'द्वित्राः द्व्येकजयः' इत्यादि संख्योभयपदके उदाहरण हैं। 'सहपूर्वपद'का उदाहरण—'सम्युद्धृतकः तक्षः।' (सह मूलेन उद्धृतं कं शिखा यस्य सः । अर्थात् जबसहित उलझ गयी है शिखा जिसकी, वह तक्ष)—यहाँ पूर्वपदके स्थानमें 'सह' (स) का प्रयोग हुआ है। व्यतिहारलक्षणाका उदाहरण है—'केसाकेसि, कसाकसि बुद्धम्' (आपसमें सौदा-मुटोअक, परस्पर नखोंसे बकोटा-बकोटीपूर्वक कम्ह) ॥ १२—१४ ॥

द्विगुणार्थका उदाहरण—‘उत्तरपूर्वी’ (उत्तर और पूर्वके अन्तर्गतकी दिशा) । ‘द्विगु’ समास दो प्रकारका बताया गया है । ‘एकवद्भावा’ तथा ‘अनेकधा’ स्थितिके लेकर ये भेद किये गये हैं । संख्या पूर्वपदवाचक समास ‘द्विगु’ है । होने कर्मधारयका ही एक भेदविशेष स्वीकार किया गया है । ‘एकवद्भावा’का उदाहरण है—‘द्विगुहम्’ (दो सींगोंका समाहार) । ‘पञ्चमूली’ भी इसीका उदाहरण है । ‘अनेकधा’ या ‘अनेकवद्भावा’का उदाहरण है—‘स्वसंघः’ इत्यादि । ‘पञ्च द्राक्षाणाः’ में समास नहीं होगा; क्योंकि यहाँ संज्ञा नहीं है ॥ १५ ॥

‘द्वन्द्व’ समास भी दो ही प्रकारका होता है—१—‘इतरेतर-योगी’ तथा २—‘समाहारवान्’ । प्रथमका उदाहरण है—

इस प्रकार आदि आन्वय महापुराणमें ‘समासविभागाका वर्णन’ नामक तीस तीस पञ्चपनवीं अध्याय पूरा हुआ ॥ ३५५ ॥

तीन मौ छप्पनवाँ अध्याय

त्रिविध तद्धित-प्रत्यय

कुमार स्कन्द कहते हैं— कात्यायन ! अब त्रिविध ‘तद्धित’का वर्णन करूँगा । तद्धितके तीन भेद हैं—सामान्यावृत्ति तद्धित, अव्यय तद्धित तथा भाववाचक तद्धित । ‘सामान्यावृत्ति तद्धित’ इस प्रकार है—‘अस’ शब्दसे ‘लृच्’ प्रत्यय होनेपर ‘अंसलः’ बनता है; इसका अर्थ है—बलवान् । ‘वत्स’ शब्दसे ‘लृच्’ प्रत्यय होनेपर ‘वत्सलः’ रूप होता है, इसका अर्थ स्नेहवान् है । ‘केन’ शब्दसे ‘इलृच्’ प्रत्यय

होनेपर ‘केनिलम्’ रूप होता है, इसका अर्थ है—केनयुक्त जल । लोमादिगणसे ‘क्ष’ प्रत्यय होता है; (विकल्पमें ‘मनुप्’ भी होता है)—इस नियमके अनुसार ‘श’ प्रत्यय होनेपर ‘शोमलः’ प्रयोग बनता है । (‘मनुप्’ होनेपर ‘शोमवान्’ होता है । इसी तरह ‘रोमलः’, ‘रोमवान्’—ये प्रयोग सिद्ध होते हैं ।) पामादि शब्दोंसे ‘लृच्’ होता है—इस नियमके अनुसार ‘पाम’ शब्दसे ‘लृच्’ होनेपर ‘पामलः’ ‘अन्नार्थ कल्याण’ ।—इस वार्तिकके अनुसार ‘कल्याण’ अर्थमें ‘अन्न’ शब्दसे ‘लृच्’ होनेपर ‘लृक्कम्यः’ (उत्तम लक्षणोंसे युक्त) ये रूप बनते हैं । वैकल्पिक ‘मनुप्’ होनेपर तो ‘पामवान्’ आदि रूप होंगे । जिसे सुजली हुई हो; वह ‘पामल’ या ‘पामवान्’ है । इसी तरह पिच्छादि शब्दोंसे ‘इलृच्’ होता है—इस नियमके अनुसार ‘इलृक्’

१. पाणिनि-शब्दकरणके अनुसार ‘वत्सल’का कामगठे । (५ । २ । ९८)—इस सूत्रसे क्रमशः ‘कामवान्’ और ‘बलवान्’के अर्थमें ‘वत्स’ और ‘अंस’ शब्दोंसे ‘लृच्’ प्रत्यय होता है । सूत्रमें ‘काम’ तथा ‘बल’ शब्द अर्थों आधेनान्त माने गये हैं । ‘काम’ शब्द यहाँ ‘स्नेह’का वाचक है । वषाणि लोकमें ‘वत्स’का अर्थ बलका और ‘अंस’का अर्थ कथा समझा जाता है, तथापि तद्धित इष्टिमें ‘वत्स’ और ‘अंस’ शब्द क्रमशः ‘स्नेह’ तथा ‘बल’के अर्थमें ही किये गये हैं (तत्त्वतोपिनी) । इन अर्थोंमें ‘मनुप्’ प्रत्ययका समुच्चय नहीं होता; क्योंकि ‘मनुप्’ प्रत्यय करनेपर वक्तव्य की प्रतीति न होकर अर्थान्तरकी ही प्रतीति होती है । यथा ‘वत्सवती’ नीः । ‘अंसवान्’ दुर्बलः ।’ इत्यादि ।

२. पाणिनिके अनुसार ‘केनादिलृच्’ (५ । २ । ९९)—इस सूत्रसे ‘लृच्’ प्रत्यय होता है । यहाँ चकारसे ‘लृच्’ प्रत्ययका भी विकल्पसे विधान सूचित होता है । ‘प्रागित्वात्तो लृक्कम्यत्-स्वाच्’ । (५ । २ । ९६)—इस सूत्रसे ‘अन्नार्थक’ एवंकी अनुवृत्ति होती है, मिलसे यहाँ ‘मनुप्’का भी समुच्चय होता है । इस प्रकार ‘केन’ शब्दसे तीन रूप होते हैं—‘केनिलः’, ‘केनलः’ तथा ‘केनवान्’ सागरः ।

होनेपर 'विच्छिन्नः', 'विच्छिन्नान्'; 'उरस्तिकः', 'उरस्त्वान्' इत्यादि रूप होते हैं। 'विच्छिन्नः' का अर्थ 'व्यथवान्' होता है। मार्गाका विशेषण होनेपर यह फिलस्फनयुक्तका बोधक होता है—यथा 'विच्छिन्नः पन्थाः'। 'उरस्त्वान्' का अर्थ 'ममस्वी' समानता चाहिये। ['प्रज्ञाप्रज्ञाचौम्यो णः'। (५।२।१०१)]—इस पाणिनि-सूत्रके अनुसार। 'ण' प्रत्यय करनेपर 'प्रज्ञा' शब्दसे 'प्राज्ञः' (प्रज्ञावान्); 'अज्ञा' शब्दसे 'आज्ञः' (अज्ञावान्) और 'अर्चा' शब्दसे 'आर्चा' (अर्चावान्) रूप बनते हैं। वाक्यमें प्रयोग—'प्राज्ञो भ्याकरणे'। 'कील्लिक्कमे' 'प्राज्ञा' (प्रज्ञावती) रूप होगा। 'ण' प्रत्यय होनेसे अण्प्रत्ययप्रयुक्त 'कीप्' प्रत्यय यहाँ नहीं होगा। यद्यपि 'प्रकण्ठेन जावतीसि प्राज्ञः स एव प्राज्ञावान्'। प्रज्ञ एव प्राज्ञः। (स्वायं अण् प्रत्ययः)।—इस प्रकार भी 'प्राज्ञः' की सिद्धि हो जाती है, तथापि इसमें कील्लिक्कमे 'प्राज्ञी' रूप बनेगा, 'प्राज्ञा' नहीं। 'वृत्ति' शब्दसे भी 'ण' प्रत्यय होता है—'वार्ता' (वृत्तिमान्)। 'वार्ता' विद्या इत्यादि। ऊँचे दौत हैं इसके—इस अर्थमें 'वृन्द' शब्दसे 'उरच्' प्रत्यय होनेपर 'वृन्दुरः'—यह रूप होता है; ('इत्त उरच् उरच्'। (५।२।१०६))—इस पाणिनि सूत्रके उक्त अर्थमें 'वृन्दुरः' इस पदकी सिद्धि होती है। 'मधु' शब्दसे 'र' प्रत्यय होनेपर 'मधुरम्', 'सुधि' शब्दसे 'र' प्रत्यय होनेपर 'सुधिरम्', 'केश' शब्दसे 'व' प्रत्यय होनेपर 'केशवः', 'हिरण्य' तथा

३. 'लोमहः' 'पायन' और 'विच्छिन्नः' आदि पदोंके साधनके लिये पाणिनिने एक ही सूत्रका उल्लेख किया है—लोमादिपानादि विच्छिन्नादिभ्यः शनेक्यः। (५।२।१००)

४. 'कषष्ठपिमुक्तमयी रः' (पा० सू० ५।२।१०७) —इस सूत्रसे 'र' प्रत्यय होनेपर 'कष' आदि शब्दसे 'कषरः', 'सुधिरम्', 'मुरुरः', 'मधुरम्'—ये प्रयोग सिद्ध होते हैं। ये क्रमशः ऊमर मृमि, छिद्र, मण्डकोशवान् तथा मधुरयुक्तके बोधक हैं।

५. 'केशाहोऽन्तरस्याम्'। (५।२।१०९) —इस सूत्रसे 'केश' शब्दसे 'व' प्रत्यय होनेपर 'केशवः' रूप बनता है। 'अन्तरस्याम्' की अनुवृत्ति प्रकरणः प्राप्त होनेसे 'मधुप्' सिद्ध था; पुनः उक्त सूत्रमें जो उल्लेख दृष्टान किया गया, इससे 'हन्' और 'ठन्' का भी समावेश होता है, अतः 'केशवान्', 'केशी' और 'केशिकः'—ये तीन रूप और बनते हैं। ये सभी प्रयोग मत्स्यगीमप्रायवान् हैं, तथापि व्यवहारमें अमर है। 'केशवः' का अर्थ है— घुंघराते केशवाते भगवान् श्रीकृष्ण। अन्य

'मणि' शब्दसे 'व' प्रत्यय होनेपर 'हिरण्यव'—'मणि वः'—ये प्रयोग सिद्ध होते हैं। 'वज्रस्' शब्दसे 'वज्रव' प्रत्यय होनेपर 'वर्जस्वल्' पदकी सिद्धि होती है। १-२।

'धनः', 'कर' तथा 'हस्त'—इन शब्दोंसे 'रुनि' प्रत्यय होनेपर क्रमशः 'धनी', 'करी' और 'हस्ती'—ये पद सिद्ध होते हैं। 'धन' शब्दसे 'ठन्' प्रत्यय होनेपर 'धनिकं कुक्षम्' या 'धनिकः पुरुषः'—ये प्रयोग सिद्ध होते हैं। 'पयस्' तथा 'माया' शब्दोंमें 'विनि' प्रत्यय होनेपर 'पयस्वी', 'मायावी'—ये रूप बनते हैं। 'ऊर्णा' शब्दसे मत्स्यगीय 'युष्' प्रत्यय होनेपर 'ऊर्णायुः' पदकी सिद्धि बतायी गयी है। 'वाच्' शब्दसे 'मिमि' प्रत्यय होनेपर 'व्यामी' तथा 'आलच्' प्रत्यय होनेपर 'वाचालः'—ये रूप बनते हैं। उसीमें 'आटच्' प्रत्यय होनेपर 'वाचाटः' रूप बनता है। 'फल' तथा 'वह' शब्दोंसे 'युनच्' प्रत्यय होनेपर क्रमशः 'फलिनः', 'वर्हिणः'—ये रूप बनते हैं। 'वृन्द' शब्दमें 'आरकन्' प्रत्यय होनेपर 'वृन्दारकः'—इस पदकी सिद्धि होती है। ४-५॥

किन्तु लिये इस शब्दका प्रयोग नहीं देखा जाय। 'केशी' और 'केशिक' उस दैत्यका वाचक है, जो स्वदेवतापरां वा भीर उल्ला मर्दनपर बड़े-बड़े गाल (अभाक) थे। 'केशान्' पर मामान्यन सभी केशधारियोंके लिये प्रयुक्त होता है।

६-७. 'हिरण्यव' का अर्थ 'हिरण्यवान्' (सुवर्ण) समर्पिते युक्त तथा 'मणिव' कुक्ष 'मणिपारा' (मणिगता) मयं वा नागके लिये प्रयुक्त दोनों हैं।

८. 'र.ह.ह'पाठुतिपरिपदो वक्तव्य'। (५।२।११२) —इस सूत्रमें 'वक्तव्य' प्रत्यय होनेपर क्रमशः 'रजस्वल्', 'अर्चावल्', 'अण्णीवल्' अण् परिपत्तव्य शब्द सिद्ध होते हैं। इनके अर्थ क्रमशः इस प्रकार हैं— वृक्षसे भरा, किसान, जुआरी तथा परिपत्र—मभा या सङ्गमे युक्त।

९. 'अण् इनिठनी'। (५।२।११५) —इस सूत्रसे 'इनि' प्रत्यय होनेपर 'वनी' तथा 'ठन्' प्रत्यय होनेपर 'वनिकः' रूप बनते हैं। इसी प्रकार 'करी', 'करिक' इस्ती, हस्तिकः—ये रूप बनते हैं। 'धनी' का अर्थ है—धनवान् तथा 'करी' और 'हस्ती' का अर्थ है—बावी। 'पयसी' का अर्थ है—धृपवाळा तथा 'मायावी' का अर्थ है—माया फैलादेवाय। 'विनि' प्रत्ययका विधायक सूत्र है—'अस्मायामेधात्रो विनिः'। (५।२।१११)। 'ऊर्णायु'। (५।२।११२) —इस सूत्रसे 'युस्' प्रत्ययका विधान हुआ। 'ऊर्णायुः' माने जानी।

१०. 'वाचोमिमिनिः'। (५।२।११४) —इस सूत्रसे 'मिमि' प्रत्यय होता है। 'आकालोनी बहुभारिणि'। 'कौमन इति

‘धीतं न सहेते’, ‘हिमं न सहेते’—इस विग्रहमें धीत’ तथा ‘हिम’ शब्दोंमें ‘आङ्कुब्’ प्रत्यय कनेपर ‘कीताङ्कुः’ तथा ‘हिमाङ्कुः’ रूप बनते हैं । धातु’ शब्दमें ‘उङ्कुब्’ प्रत्यय होनेपर ‘वाङ्कुब्’ रूप बनता है । ‘अपत्य’ अर्थमें ‘अण्’ प्रत्यय होता है । ‘वसिष्ठस्यापत्यं पुमान् वासिष्ठः’, ‘कुनोरपत्यं पुमान् कौरवः’ । (‘वसिष्ठकी संतान ‘वासिष्ठ’ कहलाती है तथा कुबकी संतति ‘कौरव’)—‘वहो’ उसका निवास है’—इस अर्थमें लृप्तभ्यन्त ‘समर्थ’ शब्दसे ‘अण्’ प्रत्यय होता है । यथा ‘मधुराणां वासोऽप्येति माधुरः’ । (‘मधुरानं निवास है इसका, इसलिये यः ‘माधुर’ है ।) ‘लोडक वासः’—यह इसका वासस्थान है’ इस अर्थमें भी प्रथमान्त ‘समर्थ’त ‘अण्’ प्रत्यय होता है । ‘उसको जानता और उतमें पड़ता है’—इस अर्थमें द्वितीयात् ‘समर्थ’ पदमें ‘अण्’ प्रत्यय होता है । ‘वाण्डं व्याकरणमधीते तद् वेद वा इति वाण्डः’ । (‘वाण्ड एव वाण्डकः स्वार्थे कप्रत्ययः’) । ‘क्रमादि’ शब्दोंमें ‘पुनः’ प्रत्यय होता है (‘पु’ के स्थानमें ‘अक’ आदेश होता है) । ‘क्रमं वेति इति क्रमकः— जो क्रमपाठको जानता है, वह ‘क्रमक’ है ।’ इसी तरह ‘पदकः’, ‘शिक्षकः’, ‘मीमांसकः’ इत्यादि पद बनते हैं । ‘कोशस्व अधीते वेद वा—जो कोशको जानता या पढ़ता है, वह ‘कोशक’ है ॥ ६-८ ॥

‘धाम्यानां’ अर्चने क्षेत्रे लृच् । (पा० सू० ५ । २ । १)
—इस सूत्रके अनुसार धाम्योन्ती उत्पत्तिके आधारभूत क्षेत्रके अर्थमें पष्ठपन्त समर्थ धाम्य-वाचक शब्दसे ‘लृच्’ प्रत्यय होता है । (स्कन्धने कात्यायनको जिसका उपदेश किया, उस कौमार-व्याकरणमें भी यह नियम देला जाता है ।) इसके अनुसार प्रियंगोमन्त्रं क्षेत्रं प्रैषंगवीनम्—प्रियंगु (कंगली) की उत्पत्तिके आधारभूत क्षेत्रका बोध कर्मान्तके लिये ‘लृच्’ प्रत्यय होनेपर (‘लृ’ के स्थानपर ‘ईन्’ आदेश हो जानेपर) ‘प्रैषंगवीनम्’—यह पद बनता है । इसका अर्थ है—‘प्रियंगु (कंगली) की उपज देनेवाला खेत’ ।

‘वज्रकम्’—इन वार्तिकोंद्वारा ‘आङ्कुब्’ और ‘आटक्’ प्रत्यय होते हैं । अच्छी बातको बहुत मोहनैवाका ‘वाग्मी’ कहलाता है और कुत्सित बातको लपिक मोहनैवाका ‘वाचाक्’ और ‘वाचाट’ कहलाता है । ‘फलनहोभ्यामिनच्’ । इस वार्तिकसे ‘इनच्’ और ‘अङ्कुब्’भ्याम् आरकच्’ । इस वार्तिकसे ‘आरकच्’ प्रत्यय होनेपर ‘फकिनः’ (फलवाङ्), ‘नहिगः’ (मोर) तथा ‘बन्तारकः’ (बेरता)—ये प्रयोग सिद्ध होते हैं ।

इसी तरह ‘मूंग’, कोदो आदिकी उत्पत्तिके उपयुक्त खेतको ‘मौद्गीन’ तथा ‘मौद्गीवीण’ कहते हैं । यहाँ ‘मुपुष’ शब्दसे ‘लृच्’ होनेपर ‘मौद्गीन’ शब्द और ‘मौद्गीव’ शब्दसे ‘लृच्’ होनेपर ‘मौद्गीवीण’ शब्दकी सिद्धि होती है । ‘विदेहस्यापत्यम्’ (विदेहका पुत्र)—इस अर्थमें ‘विदेह’ शब्दसे ‘अण्’ प्रत्यय होनेपर ‘वैदेहः’ पदकी सिद्धि होती है । (इन सबमें आदि स्वरकी वृद्धि होती है ।) अकारान्त शब्दसे ‘अपत्य’ अर्थमें ‘अण्’का वाचक ‘इ’ प्रत्यय होता है । आदि स्वरकी वृद्धि तथा अन्तिम स्वरका लोप । ‘दङ्कस्यापत्यं—दङ्किः, दृक्करस्यापत्यं दृक्करभिः’ । इत्यादि पद बनते हैं । ‘नङादिभ्यः कच्’ । (४ । १ । ९९)—इस सूत्रके नियमानुसार ‘नङ’—आदि शब्दोंसे ‘कच्’ प्रत्यय होता है । ‘क’ के स्थानमें ‘आपन’ होता है । अतएव ‘नङस्व गोत्रापत्यं नाङावनः, नङस्व गोत्रापत्यं चारावनः’ । इत्यादि प्रयोग सिद्ध होते हैं । (‘किन्तु’ होनेके कारण आदि वृद्धि हो जाती है ।) इसी तरह ‘अङ्कस्व गोत्रापत्यम् आङ्कावनः’ होता है । इसमें ‘अङ्कादिभ्यः कच्’ । (४ । १ । ११०)—इस सूत्रके अनुसार ‘कच्’ प्रत्यय होता है । (‘शोभे कुञ्जादिभ्यः कच्’ । (४ । १ । ९८) यह भी कच्-विधायक सूत्र है । मन्त्र, शङ्ख, शकट आदि शब्द कुञ्जादिके अन्तर्गत हैं, अतएव ‘शाङ्खावनः’, ‘शाकटावनः’ आदि प्रयोग सिद्ध होते हैं ।) ‘गर्गादिभ्यो वच्’ (४ । १ । १०५)—इस सूत्रके अनुसार गर्ग, वत्स आदि शब्दोंमें गोत्रापत्यार्थक ‘वच्’ प्रत्यय होनेपर ‘गार्ग्यः’, ‘वार्त्स्यः’ इत्यादि रूप बनते हैं । ‘क्षीभ्यो वच्’ । (४ । १ । १२०) क नियमानुसार क्षीप्रप्रयान्त शब्दोंसे ‘अपत्य’ अर्थमें ‘वच्’ प्रत्यय होता है । फिर उसके स्थानमें ‘एच्’ होता है । जैसे ‘विनतायाः पुत्रः’ (विनताका पुत्र) ‘वैनेतेय’ कहलाता है । ‘सुमित्रा’ आदि शब्द वाङ्मादिगणमें पठित हैं, अतः उनमें अपरार्थमें ‘हृच्’ प्रत्यय होता है । अतएव ‘सौमित्रैवः’ न होकर ‘सौमित्रिः’ रूप बनता है । ‘वटका’ शब्दसे ‘वटकाया वटक्’ । (४ । १ । १२८)—इस सूत्रके विधानानुसार ‘वटक्’ प्रत्यय होनेपर ‘वटकाया अपत्यं पुमान्’ (वटकाका नर पुत्र) ‘वाटकैर’ कहलाता है । ‘गोषा’ शब्दसे ‘वृक्’ का विधान है । ‘गोषाया वृक्’ । (४ । १ । १२९) अतः गोषाका अपत्य ‘गोषेर’ कहलाता है । ‘आरगुदीचाम्’ । (४ । १ । १३०) के नियमानुसार ‘आरक्’ प्रत्यय होनेपर ‘गौआरः’ रूप बनता है । ऐसा वैयाकरणोंने बताया है ॥ ९-११ ॥

राजा'—इस अर्थमें 'राजन्' शब्दसे 'बैज्यावर्' प्रत्यय करनेपर 'राजबैज्यावः' तथा 'बैज्य' प्रत्यय करनेपर 'राजबैज्यः'—ये रूप बनते हैं। इसी तरह 'पट्ट' शब्दसे 'जातीवर्' प्रत्यय करनेपर 'पट्टजातीवः' पद बनता है। इसका अर्थ है—पट्टप्रकार—पट्टके प्रकारका। 'बह्' प्रत्यय प्रकार-मानका बोधक है, किंतु 'जातीवर्' प्रत्यय 'प्रकारवान्' का बोध कराता है। [इसका विचार्यक पा० सू० है—'प्रकार-बधने जातीवर्' । (५।३।६९) 'प्रमाणे ह्यसत्त्वबन्ध-मात्रवः' । (५।२।३७)—इस सूत्रके अनुसार 'अह' आदिका प्रमाण बतानेके लिये 'मुक्त' शब्दोंसे 'ह्यसत्त्व' 'द्वन्धव' तथा 'मात्रव' प्रत्यय होते हैं। इस नियमसे 'मात्रव' प्रत्यय होनेपर 'आनुमात्रव' पद बनता है। इसका अर्थ है—सुटनेतक (पानी है)। 'अह' शब्दसे 'ह्यसत्त्व' प्रत्यय करनेपर 'अहह्यसत्त्व' तथा 'द्वन्धव' प्रत्यय करनेपर 'अहद्वन्धव'—ये प्रयोग बनते हैं ॥ १६-१७ ॥

'संख्याया अवयवे तवर्' । (पा० सू० ५।२।४२)—इस सूत्रके अनुसार 'पञ्चावयवा बह्व तवर्' (पाँच अवयव हैं, जिसके वह) इस अर्थमें 'पञ्चवर्' शब्दसे 'तवर्' प्रत्यय करनेपर 'पञ्चतवर्'—यह रूप बनता है। 'द्वार' रक्षति, द्वारे नियुक्तो वा दीवारिकः—जो द्वारकी रक्षा करता है, अथवा द्वारपर रखाके लिये नियुक्त है, वह 'दीवारिक' है। 'रक्षति' । (पा० सू० ४।४।३३) अथवा 'तत्र नियुक्तः' । (पा० सू० ४।४।६९) सूत्रसे यहाँ 'ठक्' प्रत्यय हुआ है। 'ठ' के स्थानमें 'हक्' आवेश हो जाता है तथा 'द्वारादीनां च' । (७।३।४)—इस सूत्रसे 'बैच्' का आगम होता है। फिर विभक्तिकार्य होनेपर 'दीवारिकः' इस पदकी सिद्धि होती है। इस प्रकार 'ठक्' प्रत्यय होनेपर 'दीवारिक' शब्दकी सिद्धि ज्ञाती गयी है। यहाँतक भद्रितकी सामान्यवृत्ति कही गयी। अब 'अव्यय-संज्ञक तद्धित'का निरूपण किया जाता है ॥ १८ ॥

'बन्धादिति बतः', 'तन्नादिति ततः'—यहाँ 'बन्धान्या-कसिक्' । (५।३।७) सूत्रके अनुसार 'तसिक्' प्रत्यय होता है। हकार और लकारका इरसंज्ञा होकर उनका लोप हो जाता है। 'तसिक्' प्रत्यय विभक्तिसंज्ञक होनेके कारण 'स्वदादीनामः' । (७।२।१०२) के नियमानुसार अकारान्तादेश हो जाता है। अतः, 'बतः' की जगह 'ब' और 'ततः' की जगह 'त' होनेसे 'बतः', 'ततः'—ये रूप बनते हैं। 'तसिक्' शब्दः प्राक् वाच्यः । ('तसिक्' आदिसे ठेकर 'वाच्य' प्रत्ययके

पूर्वतक जितने प्रत्यय विहित या अभिविहित हुए हैं, उन सबकी 'अव्ययसंज्ञा' होती है)—इस परिगणनाके अनुसार 'बतः', 'ततः' आदि शब्द 'अव्यय' माने गये हैं। 'तसिक्' आदिमें 'बह्' प्रत्यय भी आता है। इसका विचार्यक पाणिनिस्तु है—'स्वम्भासक' । (५।३।१०)। 'बन्धिमिति बतः', 'तन्नामिति ततः'—इस लौकिक विग्रहमें 'बह्' प्रत्यय होनेपर 'पसिक् ब', 'तसिक् त'। इस अवस्थामें 'कृतादितस्मात्सह' (१।२।४६) से प्रातिपदिक संज्ञा, 'सुपो धातुप्रातिपदिकयोः' । (२।४।७१) सूत्रसे विभक्तिका लोप और 'स्वदादीनामः' । (७।२।१०२) सूत्रसे अकारान्तादेश होनेपर 'बतः', 'ततः'—इन पदोंकी सिद्धि ज्ञाती गयी है। 'असिक् काळे'—इस लौकिक विग्रहमें 'अधुना' । (५।३।१७) सूत्रसे 'अधुना' प्रत्यय होने 'असिक् अधुना' इस अवस्थामें विभक्तिलोप, 'ह्रस्व' के स्थानमें 'ह्रस्व' अनुबन्धलोप तथा 'बह्वेति च' । (६।४।१४८) से हकारलोप होनेपर 'अधुना' की सिद्धि हुई। इसी अर्थमें 'दानीव' प्रत्यय होनेपर 'ह्रस्व' के स्थानमें 'ह्र' होकर 'ह्रदानीव' रूप बनता है। 'स्वसिक् काळे'—इस विग्रहमें 'सर्वकाम्यकियसहः काळे वा' (५।३।१५)—इस सूत्रसे 'वा' प्रत्यय होनेपर 'सर्ववा' रूप बनता है। 'तसिक् काळे—तर्हि', 'कसिक् काळे—कहि' यहाँ 'तव' और 'कसिक्' शब्दोंसे 'काळ' अर्थमें 'अनघतने हि-कन्धतरस्याव' । (५।३।२२)—इस सूत्रसे 'हिक्' प्रत्यय हुआ। फिर पूर्ववत् प्रातिपदिकावयव विभक्तिका लोप होकर 'स्वदादीनामः' । (७।२।१०२)—इस सूत्रसे 'तव' के स्थानपर 'त' और 'कसिक्' । (७।२।१०३) सूत्रसे 'कसिक्' के स्थानमें 'क' होनेपर 'तर्हि' और 'कहि'—इन पदोंकी सिद्धि कही गयी है। 'असिक्'—इस विग्रहमें 'बह्' प्रत्ययकी प्राप्ति हुई, किंतु उसे बाधित करके 'ह्रस्वो हः' । (५।३।११)—इस सूत्रसे 'हः' यय हो गया। फिर 'ह्रस्व' के स्थानमें हकार होनेपर 'ह्र' रूपकी सिद्धि हुई ॥ १९—२० ॥

'येन प्रकारेण यथा, केन प्रकारेण कथम्'—इन स्थलोंपर 'प्रकारबधने धाक्' । (५।३।२३) के अनुसार 'धाक्' प्रत्यय होनेपर 'यथा', 'तथा' आदि रूप होते हैं। 'किय' शब्दसे 'किसिक्' । (५।३।२५) के अनुसार 'बह्व' प्रत्यय होता है। अतः 'कथम्' इस रूपकी सिद्धि होती है। जो शब्द दिशाके अर्थमें रूढ़ होते हैं, ऐसे 'दिशा', 'देश' और 'काल' अर्थमें प्रयुक्त शब्दोंसे स्वार्थमें 'अन्ताति' प्रत्यय होता

है। क्लोकमें 'पूर्वस्ताव' यह सप्तमी विभक्तिका, 'पूर्वस्ताः' यह पञ्चमी विभक्तिका तथा 'पूर्वा' यह प्रथमा विभक्तिका प्रतिरूप है। अर्थात् उक्त शब्द यदि सप्तम्यन्त, पञ्चम्यन्त और प्रथमान्त हो, तभी उनसे 'अस्ताति' प्रत्यय होता है। 'पूर्व', 'अधर' और 'अधर' शब्दोंके स्थानमें क्रमशः 'पुर', 'अध' और 'अध' आदेश होते हैं। 'अस्ताति'के स्थानमें 'अस्ति' प्रत्ययका भी विधान होता है। इन निर्विघ्न नियमोंके अनुसार 'पूर्वस्तां दिशि', 'पूर्वस्ताः दिशः', 'पूर्वा वा दिक्'—इन लौकिक विग्रहोंमें 'पुरः', 'पुरस्तात्'—ये रूप होते हैं। उसी प्रकार 'अधः', 'अधस्तात्'—'अधः', 'अधस्तात्'—इत्यादि रूप जानने चाहिये। इनके वाक्यप्रयोग 'पुरस्ताद् संचरेद्', 'पुरस्ताद् गच्छेत्' इत्यादि रूपमें होते हैं। 'स्मान् अह्नि'—इस अर्थमें 'अधः'—इस शब्दका प्रयोग होता है। 'स्मान्'का 'स' और 'अह्नि'के स्थानमें 'अध' निपातित होकर 'अधः'—इस पदकी सिद्धि होती है। 'पूर्वस्मिन् वर्षे पश्य'—'पूर्वस्मिन् वर्षे परारि' इति (पूर्व वर्षमें—इस अर्थको बतानेके लिये 'पश्य' शब्दका प्रयोग होता है तथा पूर्वसे पूर्व वर्षमें—इस अर्थका बोध करानेके लिये 'परारि' शब्दका प्रयोग होता है।) पहलेमें 'पूर्व' शब्दके स्थानमें 'पर' आदेश होता है और उससे 'अध' प्रत्यय किया जाता है। दूसरेमें 'आदि' प्रत्यय होता है और 'पूर्व'के स्थानमें 'पर' आदेश। 'अस्मिन् संवत्सरे' (इस वर्षमें) इस अर्थका बोध करानेके लिये 'पेषमः' पदका प्रयोग होता है। इसमें 'हृदय' शब्दके स्थानमें 'इकार' आदेश और उससे परे 'स्मसन्' प्रत्ययका निपातन होता है। अकार-णकारकी इत्समा हो जानेपर 'हृन्-स्मसः'—इस अवस्थामें आदिबृद्धि और सकारके स्थानमें मृग्यन्मादेश होनेपर 'पेषमः' रूपको मिद्धि होती है। 'परस्मिन्दिने' (दूसरे दिन) के अर्थमें 'पर' शब्दसे 'पराधि' प्रत्यय करनेपर 'परेधाधि'—यह रूप होता है। 'अस्मिन्दिने' (आजके दिन) इस अर्थमें 'हृदय' शब्दके 'ध' प्रत्यय होता है और 'हृदय' के स्थानमें 'अ' हो जाता है। इस प्रकार 'अधः'—यह रूप बनता है। 'पूर्वस्मिन् दिने' (पहले दिन)—इस अर्थमें 'पूर्व' शब्दसे 'पयुष' प्रत्यय होता है तो 'पूर्वेषुः' यह रूप बनता है। इसी प्रकार 'परस्मिन् दिने'—'परेषुः', 'अस्मिन् दिने'—'अन्वेषुः' इत्यादि प्रयोग जानने चाहिये। 'दक्षिणस्तां दिशि बसेत्' (दक्षिण दिशामें निवास करे ।)—इस अर्थमें 'दक्षिण' और 'दक्षिणाहि'—ये रूप बनते हैं। पहलेमें 'दक्षिणादाच्'

(५।३।३६)—इस सूत्रसे 'आच्' प्रत्यय होता है और दूसरेमें 'आहि च दूरे'। (५।३।३७)—इस सूत्रसे 'आहि' प्रत्यय किया गया है। 'दक्षिणाहि बसेत्' का अर्थ हुआ—'दक्षिण दिशामें दूर निवास करे ।' 'दक्षिणोत्तराभ्यामसमुच्च'। (५।३।२८) तथा 'उत्तराधरदक्षिणादातिः'। (५।३।३४)—इन सूत्रोंके अनुसार 'दक्षिणतः', 'दक्षिणात्', 'उत्तरतः', 'उत्तरात्'—ये दो रूप भी बनते हैं। 'उत्तरस्तां दिशि बसेत्' (उत्तर दिशामें निवास करे)—इस अर्थमें 'उत्तराच्'। (५।३।३८)—इस सूत्रके अनुसार 'आच्' और 'आहि' प्रत्यय होनेपर 'उत्तरा' तथा 'उत्तराहि'—ये दोनों रूप सिद्ध होते हैं। 'अस्ताति' प्रत्ययके विषयभूत 'उध' शब्दसे 'रिक्' और 'रिष्टातिक्' प्रत्यय होते हैं तथा 'उध' के स्थानमें 'उध' आदेश हो जाता है। इस प्रकार 'उपरि बसेत्', 'उपरिष्टाद् अनेत्' इत्यादि प्रयोग सिद्ध होते हैं। 'उत्तर' शब्दसे 'एन' प्रत्यय होनेपर 'उत्तरेण' होता है। पूर्वोक्त 'दक्षिणा' शब्दकी सिद्धि 'आच्' प्रत्यय होनेसे होती है—इसका निर्देश पहले किया जा चुका है। 'आहि' प्रत्यय होनेपर 'दक्षिणाहि' पद बनता है—यह भी कहा जा चुका है। 'दक्षिणाहि बसेत्' इसका अर्थ दिया जा चुका है। 'संख्याया विधायैषा'। (५।३।४२)—इस सूत्रके अनुसार संख्यावाची शब्दोंमें 'धा' प्रत्यय करनेपर द्विधा, त्रिधा, चतुर्धा, पञ्चधा इत्यादि रूप होते हैं। 'द्विधा' का अर्थ है—दो प्रकारका। 'एक' शब्दों के प्रकार अर्थमें पूर्वोक्त नियमानुसार जो 'धा' प्रत्यय होता है, उनके स्थानमें 'अधुम्' हो जाता है। 'उध' की इत्समा हो जाती है। 'अधुम्' शेष रह जाता है। यथा—'एकधुम्', 'एकधा' (द्रष्टव्य पा० सू० ५।३।४४)। 'एकधुम्' कुल स्वयं इस वाक्यका अर्थ है—'युग्म एक ही प्रकारने कर्म करो'। इसी प्रकार 'द्वि' और 'त्रि' शब्दोंमें 'धा' के स्थानमें 'अधुम्' होता है। विकल्पसे (द्रष्टव्य पा० सू० ५।३।४५)। 'अधुम्' होनेपर 'द्विधुम्', 'त्रैधुम्' रूप होते हैं और 'अधुम्' न होनेपर 'त्रिधा', 'त्रिधा'। 'द्वि', 'त्रि' शब्दोंमें सम्प्रदा 'धा' के स्थानमें 'एषाच्' भी होता है। यथा द्वेधा, त्रेधा । ये सभी प्रयोग सुष्ठुत हैं ॥ २१—२७ ॥

यहोक्त 'निपातसङ्ग तद्धित' (त्रयया अत्यय-तद्धित) प्रत्यय बताये गये। अब 'भाववाचक तद्धितका' वर्णन किया जाता है।—'तत्त्व भावस्त्वतश्चै'। (५।२१।२१९)—इस सूत्रके अनुसार भावबोधक

प्रत्यय दो हैं—‘स्व’ और ‘लृक्’। प्रकृतिजन्य बोधमें जो प्रकार होता है, उसे ‘आभ’ कहते हैं। ‘पठ्’ शब्दसे ‘पठोर्भावः’—इस अर्थमें ‘स्व’ प्रत्यय होनेपर ‘पठुत्वम्’ रूप होता है और ‘लृक्’ प्रत्यय होनेपर ‘पठुत्’। ‘पठोर्भावः’ (पृथुका भाव) —इस अर्थमें ‘पृथ्वादिभ्य इमनिष्ठा’। (५। १। १२२) —इस सूत्रसे वैकल्पिक ‘इमनिष्ठा’ प्रत्यय होनेपर ‘प्रथिमा’—यह रूप बनता है। ‘प्रथिमा’ का अर्थ है—मोटापन। ‘सुखत्वं’ भावः कर्म वा’ (सुखका भाव या कर्म)—इस अर्थमें ‘गुणवचनमाह्वयविभ्यः कर्मणि च’। (५। १। १२४) —इस सूत्रके अनुसार ‘भवन्’ प्रत्यय होनेपर ‘लौक्यम्’—इस पदकी सिद्धि कही गयी है। ‘स्तेनत्व भावः कर्म वा’ (स्तेन—चोरका भाव या कर्म)—इस अर्थमें ‘स्तेन’ शब्दसे ‘यत्’ प्रत्यय और ‘न’—इस समुदायका लोप हो जाता है। (ब्रह्मण्य—पा० सु० ५। १। १२५)। इस प्रकार ‘स्तेन’ शब्दकी सिद्धि होती है। इसी प्रकार ‘सम्बुर्भावः कर्म वा’ (सलाका भाव या कर्म)—इस अर्थमें ‘व’ प्रत्यय होनेपर ‘सम्बन्ध’ हम पदकी सिद्धि कही गयी है। यहाँ ‘सम्बुर्भावः’। (५। १। १२६) —इस सूत्रसे ‘व’ प्रत्यय होता है।

इस प्रकार आदौ आग्नेयमहापुराणमें ‘शब्देति तन्तु शब्दोके कृष्ण कथन’ नामक तीन सौ छप्पनवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १५६ ॥

तीन मौ सत्तावनवाँ अध्याय

उणादिसिद्ध शब्दरूपोंका दिग्दर्शन

कुमार स्कन्द कहते हैं—कात्यायन ! अब ‘उणादि’ प्रत्यय बताये जाते हैं, जो चातुसे परे होते हैं। ‘कृवापाजिभिस्वहिसाध्याभ्यश्च ङ्’। (१) —इस सूत्रके अनुसार ‘कृ’ आदि चातुर्व्योसे ‘उण्’ प्रत्यय होता है। ‘करोतीति कारः’। (जो शिल्पकर्म करता है, वह ‘कार’ कहलाता है। लोकभाषामें उसे ‘शिल्पी’ या ‘कारीगर’ कहते हैं)। ‘कृ’ चातुर्व्योसे ‘उण्’ प्रत्यय होनेपर अनुपपन्नलोप, वृद्धि तथा विभक्तिकार्य किये जाते हैं। इससे ‘कारः’—इस पदकी सिद्धि होती है। ‘जि’ चातुर्व्योसे ‘उण्’ होनेपर ‘जायुः’ रूप बनता है। ‘जायुः’ का अर्थ है—ओषध। इसकी व्युत्पत्ति इस प्रकार समझनी चाहिये—‘जयति रोगान्’ इति जायुः। ‘मि’ चातुर्व्योसे वही (उण्) प्रत्यय करनेपर ‘मायुः’—यह पद सिद्ध होता है। ‘मायुः’ का अर्थ है—‘पितृ’। इसकी व्युत्पत्ति इस प्रकार है—‘मिणोति’—प्रक्षिपति देहे कप्माणस्य इति मायुः। इसी प्रकार ‘स्वहने’—रोचते इति स्वाहुः।

‘कारोर्भावः कर्म वा’—इस अर्थमें ‘कपिज्ञात्योर्हृक्’। (५। १। १२७) —इस सूत्रसे ‘हृक्’ प्रत्यय होनेपर ‘कारोषय’ पदकी सिद्धि होती है। ‘सेना युव सैन्यम्’—यहाँ ‘वायुर्बर्णादीनां स्वाधी उपसंख्यानम्’—इस वार्तिकके अनुसार स्वाधीमें ‘व्यञ्’ प्रत्यय होता है। ‘शास्त्रीयत् पथः अनपेक्षम्’ (शास्त्रीय पथसे जो भ्रष्ट नहीं हुआ है, वह) —इस अर्थमें ‘धर्मपथव्यव्यायादनपेते’। (४। ४। १२२) —इस सूत्रके अनुसार ‘पथिन्’ शब्दसे ‘यत्’ प्रत्यय होनेपर ‘पथ्यम्’—यह रूप होता है। ‘अभक्ष्य भावः कर्म वा आभक्ष्य’—यहाँ ‘अभ’ शब्दसे ‘अभ्’ हुआ है। (‘उड्डत्य भावः कर्म वा औड्डत्य’—यहाँ भी ‘अभ्’ प्रत्यय हुआ है)। ‘कुमारत्व भावः कर्म वा कौमार्यम्’—इसमें भी ‘कुमार’ शब्दसे ‘अभ्’ प्रत्यय हुआ। ‘यूनोर्भावः कर्म वा वीचनम्’—यहाँ भी पूर्ववत् ‘युवन्’ शब्दसे ‘अभ्’ प्रत्यय हुआ है। इन सबमें ‘अभ्’ प्रत्यय-विधायक सूत्र है—‘प्राणभृज्जातिवयोरवचनोद्गात्रादिभ्योऽङ्’। (५। १। १२९)। ‘आचार्य’ शब्दसे ‘कम्’ प्रत्यय होनेपर ‘आचार्यकम्’—यह रूप बनता है। इसी तरह अन्य भी बहुत-से तद्धित प्रत्यय होते हैं; (उन्हें अन्य ग्रन्थोंसे जानना चाहिये) ॥ २८—३० ॥

‘साधोति परकार्यमिति साधुः’। इत्यादि प्रयोग सिद्ध होते हैं। गोमायुः, आयुः—इत्यादि प्रयोग भी इसी तरह सिद्ध होते हैं। ‘गोमायुः’ का अर्थ है—गीदह तथा ‘आयुः’ शब्द आयुर्वेदके लिये भी प्रयुक्त होता है। ‘उणादयो बहुलम्’। (३। ३। १६) इस सूत्रके अनुसार ‘उण्’ आदि वाहुल्येन होते हैं। कही होतें हैं, कहीं नहीं होते। ‘आयुः’, ‘स्वाहुः’ तथा ‘हेतु’ आदि शब्द भी उणादिसिद्ध हैं। ‘किंशास’ नाम है—घात्यके शुकका। ‘किं मृणातीति किंशासः’। यहाँ ‘किं’ पूर्वक ‘शृ’ चातुर्व्योसे ‘मृण्’ होता है। ‘मृ’ तथा ‘ण्’ अनुपपन्न हैं। किमृ+उ। वृद्धि होनेपर ‘किंशासः’ बनता है। ‘कृकवाकुः’ का अर्थ है—झुगाँ या मोर। ‘कृकेन गलेन वक्षति कृकवाकुः’। ‘कृके वक्षः कक्ष’—इस उणादिसूत्रसे ‘अण्’ प्रत्यय होनेपर कृक+वच्+अण्—इस अवस्थामें अनुपपन्न-लोप, चकारको ककार और ‘अत उपधायाः’। (पा० सु० ७। २। ११६) से वृद्धि होती है। ‘वक्षति विभति वा अक्षः’। ‘यु’

बातु से 'उ' प्रत्यय, गुण, विभक्तिकार्य—अरु। इसका अर्थ है—भरत् (स्वामी)। मरुः—जलहीन देश। मृ+उ गुणादेश, विभक्तिकार्य—मरुः। क्षी+उ=मरुः। इसका अर्थ है—धोया पड़ा रहनेवाला अजगर। सर+उ=सरसः—अर्थात् सङ्गकी मृत्। 'स्वयंमे प्राणा अनेन' इस लौकिक विग्रहमें 'उ' प्रत्यय होता है। फिर गुण होकर 'स्वरुः' पद बनता है। 'स्वरु'का अर्थ है—वज्र। वृ+उ=वृषु। 'वृषु' नाम है क्षीरोका। क्लृ+उ=क्लृषुः—सारहीन। अभिकाङ्क्षार्थक 'पृष्ट' बातुसे 'सुसुषारुभिः क्लृ', (१२२)—इस सूत्रके अनुसार 'क्लृ' प्रत्यय होनेपर गृ+क्लृः ककारनकारकी ह्रस्वशा घुमः अर्थात् गीच पक्षी। मदि+किरच्=मन्दिरम्। ति+मि+किरच्=तिमिरम्। 'मन्दिर' का अर्थ यह तथा 'तिमिर'का अर्थ अन्धकार है। 'सल्लिङ्गनियमिभिर्भट्टिभिर्गण्डशण्डि-पिण्डतुण्डिकिभूम्बु हलच्'। (५७)—इस उणादि सूत्रके अनुसार गत्यर्थक 'हलच्' बातुसे 'हलच्' प्रत्यय करनेपर 'सल्लिङ्गम्' यह रूप बनता है। 'सल्लि' गच्छति निम्नमिति कल्लिङ्गम्—यह इसकी व्युत्पत्ति है। 'सल्लि' शब्द वारि—जलका वाचक है। (इसी प्रकार उक्त सूत्रसे ही कल्लिङ्गम्, क्षल्लिङ्गम्, भट्टिका—पृषोदरादित्वाद् भट्टिका—इत्यादि शब्द निष्पन्न होते हैं।) भण्ड+हलच्=भण्डलम्। इराका अर्थ है—इत्याण। 'भण्डल' शब्द द्रुतके अर्थमें भी आता है। शानार्थक 'विद्' बातुसे औणादिक 'स्वसु' प्रत्यय होनेपर विद+नस्वसु—इस अवस्थामें कशक्वतद्धिते। (१३।८) का ककार ह्रस्वता तथा 'उपदेशोऽजनुनासिक इन्'। (१३।२) में 'उफ' की ह्रस्वता होती है; तत्पश्चात् विभक्तिकार्य करनेपर 'वद्वीन'—यह रूप बनता है। 'विद्वान्'का अर्थ है—बुन या गणित। 'शेरतेऽस्मिन् राजबलानि इति शिविरम्'।—इस व्युत्पत्तिके अनुसार 'शोड' बातुसे 'किरच्' प्रत्यय, 'शोड'म 'बुद्ध' का आगम तथा 'शी' के दीर्घ ईकारके स्थानमें भव्य आदेश होनेपर 'शिविर' शब्दकी सिद्धि होती है। 'शिविर' कहते

हैं—मेनाकी छावनीको। अग्निपुराणके अनुसार गुप्त निवासस्थानको 'शिविर' कहते हैं। १-५५ ॥

'अव्' बातुमें 'सितमिगमिसि'। (७२) इत्यादि सूत्रके अनुसार 'तृक्' प्रत्यय होनेपर वकारके स्थानमें 'ऊट्' होकर गुण होनेसे 'ओवु' शब्दकी सिद्धि होती है। 'ओवु' कहते हैं—विलावको। अभिधानमात्रसे उणादि प्रत्यय होते हैं। 'क्व' बातुमें 'न' प्रत्यय करनेपर गुण होता है और नकारका प्रकारादेश हो जानेपर 'कण' शब्दकी सिद्धि होती है। 'कण'का अर्थ है—कान अथवा कन्यावस्थामें कुत्तीसे उत्पन्न सुशृङ्ग कर्ण। 'वस्' बातुसे 'वृत्' प्रत्यय, अगार अर्थमें उसका 'गित्' होकर वृद्धि होनेसे 'वास्तु' शब्द बनता है। 'वास्तु' का अर्थ है—ग्रहभूमि। 'जीव' शब्दमें 'आनुकन्' प्रत्यय और वृद्धि होकर 'जैवातुक' शब्दकी सिद्धि होती है। 'जैवातुक' का अर्थ है—चन्द्रमा। 'अनः शफटं वहति'।—इस लौकिक विग्रहमें 'वह' बातुमें 'क्विप्' प्रत्यय, 'अनसु'के मकारका हकार आदेश तथा 'वह' के वकारका सम्प्रसारण होनेपर 'अनवह' शब्द बनता है; उसके सुक्तामें अनवहान्, अनवहो इत्यादि रूप होते हैं। 'जीव्' बातुमें 'जीवेराटु'। (८२)—इस सूत्रके अनुसार 'आवु' प्रत्यय करनेपर 'जीवावु' शब्दकी सिद्धि होती है। 'जीवावु' नाम है—सजीवन औषधका। प्राणार्थक 'वह' बातुमें 'वहिभिभ्रुवुद्वल्लाह' (वहिरिभ्यो नित्)। (५०।१)।—इस सूत्रके अनुसार 'गित्' प्रत्यय करनेपर विभक्तिकार्यके पश्चात् 'वह्निः'—इस रूपकी सिद्धि होता है। (इसी प्रकार ओणिः, ओणिः, ओनिः, द्वोणिः, स्लानिः, हानिः, तृणिः बाहुल्यान् स्लानिः—इत्यादि पदोंकी सिद्धि होती है।) 'हृ' बातुमें 'हनच्' प्रत्यय होनेपर और अनुक्त्वभूत चकारका लोप कर देनेपर 'हृ+हन', गुण तथा विभक्तिकार्य—हरिण—इस रूपकी सिद्धि होती है। 'ह्यास्याङ्गन्विभ्य हनच्'। (१३)।—इस औणादिक सूत्रसे यहाँ 'हनच्' प्रत्यय हुआ है। 'हरिण' कहन हैं—मृगको। यह शब्द कामी तथा पात्रविशेषके लिये भी प्रयुक्त होता है। 'अण्डन् कन्धद्वयः'। (१३४)।—इस सूत्रके अनुसार 'कु' आदि बातुमेंसे 'अण्डन्' प्रत्यय करनेपर क्रमशः—करणः, सरणः, अरणः, वरणः—ये रूप सिद्ध होते हैं। 'करण' शब्द भाजन और भाण्डका वाचक है। मेदिनीकोशके अनुसार यह शब्दके छत्तेके लिये भी प्रयुक्त होता है। 'वरण' शब्द चौपायेका वाचक है। कुछ विद्वान् 'सरण' का अर्थ पक्षी मानते हैं। 'बाहुल्यका नृ पञ्चवतःशक्योः।

१. गुप्+व=गुप्सुः रूप होता है। 'गुप्' का अर्थ है—कामदेव।

२. 'विद्' बातुसे 'शट्' प्रत्यय करनेपर विदेः शतुर्वधः। (७।१।१६)।—इस सूत्रके अनुसार 'विद्' बातुसे परे विद्यमान 'हृत्' के स्थानमें 'वह' आदेश हो जाता है। यह आदेश वैकल्पिक होता है। अतः 'विद्वन्' और 'विद्वान्'—ये दोनों रूप विद्युत् छन्द हैं। औणादिक 'विद्वान्' का अर्थ बुन है और छन्द 'विद्वान्' का अर्थ वाजशब्द हुआ है।

‘कषाण्यलक्षिते ।’ (१ । ३ । ८)—इह सूत्रसे लोपः हो जाता है । इस प्रक्रियासे ‘वृदाङ्’ शब्दकी सिद्धि होती है । परन्तु—कुसितं ‘सम्पदं करोति’ इति वृदाङ् । इसका अर्थ है—सर्व, पिच्छू या व्याघ्र । ‘हसिष्ठप्रिण्वाड-मिवमिल्लपूबिन्ध्यस्तन् ।’ (३०३) इस सूत्रके द्वारा ‘यृ’ घातुसे ‘तन्’ प्रत्यय और गुणादेश करनेपर ‘गर्ल’ शब्दकी सिद्धि होती है । यह ‘अवट’ अर्थात् गडढेका वाचक है । ‘शृष्टशिव०’ इत्यादि (७) सूत्रके अनुसार ‘शृ’ घातुसे

इस प्रकार आदि आभ्यन् महापुराणमें ‘ऽणदिसिद्ध कृषोका वर्णन’ नामक तीन मी सहायनवों अध्याय पूरा हुआ ॥ ३५७ ॥

तीन सौ अष्टावनवाँ अध्याय तिङ्विभक्त्यन्त सिद्धरूपोंका वर्णन

कुमार कार्तिकेय कहते हैं—कात्यायन ! अब मैं ‘तिङ्-विभक्ति’ तथा ‘आदेश’का संक्षेपमें वर्णन करूँगा । तिङ्-प्रत्यय भाव, कर्म और कर्ता—तीनोंमें होते हैं । सकर्मक तथा अकर्मक घातुसे कर्तामें आत्मनेपद तथा परस्मैपद—दोनों पदोंके ‘तिङ्प्रत्यय’ होते हैं । (सकर्मकसे कर्ता और कर्ममें तथा अकर्मकसे भाव और कर्तामें वे ‘तिङ्’ प्रत्यय हुआ करते हैं—यह विवेक कर्तव्य है) ‘तिङादेश’ सकर्मक घातुसे कर्म तथा कर्तामें वताये गये हैं । वर्तमानकालकी क्रियाके शेषके लिये घातुसे ‘कट्’ लकारका विधान कहा गया है । विधि, निमन्त्रण, आमन्त्रण, अभीष्ट (सत्कार-पूर्वक व्यापार), सम्प्रश्न तथा प्रार्थना आदि अर्थका प्रतिपादन अभीष्ट हो तो घातुसे ‘लिट्’ लकार होता है । ‘विधि’ आदि अर्थोंमें तथा आशीर्वादमें भी ‘लोट’ लकारका प्रयोग होता है । अनद्यतन भूतकालका शेष करानेके लिये ‘लङ्’ लकार प्रयुक्त होता है । सामान्य भूतकालमें ‘लृङ्’, परीक्षभूतमें ‘लिट्’, अनद्यतन भविष्यमें ‘लृट्’, आशीर्वादमें ‘लिट्’, शेष अर्थमें अर्थात् सामान्य भविष्यत अर्थके शेषके लिये घातुसे ‘लृट्’ लकार होता है—क्रियाार्थों क्रिया हो तो मी, न हो तो भी । हेतुहेतुमन्त्राव आदि ‘लृङ्’का निमित्त होता है; उसके होनेपर भविष्यत् अर्थका शेष करानेके लिये घातुसे ‘लृङ्’ लकार होता है—क्रियाकी अतिपक्षि (अपरिद्धि) गत्यमान हो, तब । ‘लृङ्’ प्रत्यय तथा ‘लाम्बन्’, ‘लाम्बन्’—इनकी आत्मनेपद संज्ञा होती है । ‘तिङ्’ विभक्तियों अठारह हैं । इनमें पूर्वकी नौ विभक्तियाँ ‘परस्मैपद’ कही जाती हैं । वे प्रथमपुरुष आदिके मेदसे तीन भागोंमें बँटी हैं । ‘तिप्’ लस्’ अस्ति’—ये तीन प्रथमपुरुष हैं । ‘सिप्’, वस्’, य’—

‘अतच्’ प्रत्यय तथा गुणादेश करनेपर ‘अवत्’ शब्द निष्पन्न होता है । जो भरण-पोषण करे, वह ‘अवत्’ है । ‘नमतीति नट्’—इस व्युत्पत्तिके अनुसार ‘अनिवाच्युत्पन्नमिदि०’ इत्यादि (५५४) सूत्रके द्वारा ‘नम’ घातुसे ‘अट्’ प्रत्यय करनेपर ‘टि’ लोप होनेके पश्चात् ‘नट्’ शब्द बनता है । इसका अर्थ है—वेपथगी अभिनेता । ये थोड़े-से उगाड़ि प्रत्यय यहाँ प्रदर्शित किये गये । इनके अनिरिक्त भी बहुत से उगाड़ि प्रत्यय होते हैं ॥ ६-१२ ॥

ये तीन मध्यमपुरुष हैं । तथा ‘मिप्’, वम्’, मस्’—ये उच्चमपुरुष कहे गये हैं ॥ १-५३ ॥

‘त, आताम्’, इ’—ये आत्मनेपदके प्रथमपुरुषसम्बन्धी प्रत्यय हैं । ‘शस्’, आशाम्’, ध्वम्’—ये मध्यमपुरुष हैं । ‘ह, वहि, महिङ्’—ये उत्तमपुरुष हैं । आत्मनेपदके नौ प्रत्यय ‘लृङ्’ कहलाते हैं और दोनों पदोंके प्रत्यय ‘तिङ्’ शब्दसे समझे जाते हैं । क्रियावाची ‘भृ’, वा आदि घातु कहे गये हैं । भृ, पृष, पृष्, नम्, ध्वंस, खंस, पद, अद्, क्षीक्, क्षीट, हु, हा, धा, विद्, स्वप्, नह्, पूह्, गृह्, मृह्, झृष, कृष्, झृज, लृज, तव, मन और कृ—ये सब घातु शप् आदि विकरण होनेपर क्रियार्थशेषक होते हैं । ‘क्षीट, हृट्, मृह, गृह, पा, नी तथा अक्षि’—ये तथा उपर्युक्त घातु ‘नायक’ (प्रधान) हैं । इन्हींके समान अन्य घातुओंके भी रूप होते हैं । ‘भृ’ घातुसे क्रमशः ‘तिङ्’ प्रत्यय होनेपर ‘अवसि, अवसत्, अवसि’—इत्यादि रूप होते हैं । इनका वाक्यमें प्रयोग इस प्रकार समझना चाहिये—‘स अवसि । तौ अवसत् । ते अवसि । त्वं अवसि । तुवा अवस । शृषं अवस । अहं अवसि । आवा अवस । वयं अवस ।’ ये ‘भृ’ घातुके ‘कट्’ लकारमें परस्मैपदी रूप हैं । ‘भृ’ घातुका अर्थ है—‘होना’ । ‘पृष’ घातु ‘हृजि’ अर्थमें प्रयुक्त होता है । यह आत्मनेपदी घातु है । इसका ‘कट्’ लकारमें प्रथमपुरुषके एकवचनमें ‘पृषते’ रूप बनता है । वाक्यमें प्रयोग—‘पृषते कृष्म्य ।’ (कृष्की हृजि होती है)—इस प्रकार होता है । ‘कट्’ लकारमें ‘पृष’ घातुके शेष रूप इस प्रकार होते हैं—‘है पृषते ।’ (दो वदते हैं) । यह द्विवचनका रूप है ।

बहुवचनमें 'एवन्ते' रूप होता है। इस प्रकार प्रथमपुरुषके एकवचन, द्विवचन और बहुवचनान्त रूप बताये गये। अब मध्यम और उत्तम पुरुषोंके रूप प्रस्तुत किये जाते हैं—
 'एवसे' यह मध्यमपुरुषका एकवचनान्त रूप है। वाक्यमें इसका प्रयोग इस प्रकार हो सकता है—'त्वं हि मेधया एवसे।' (निश्चय ही तুম बुद्धिसे बढ़ते हो।) 'एवसे, एवसे' ये दोनों मध्यमपुरुषके क्रमशः द्विवचनान्त और बहुवचनान्त रूप हैं। 'एवे, एवावहे, एवामहे'—ये उत्तमपुरुषमें क्रमशः एकवचन, द्विवचन और बहुवचनान्त रूप हैं। वाक्यमें प्रयोग—'अहं विद्या एवे।' (मैं बुद्धिसे बढ़ता हूँ।) 'आमां मेधया एवावहे।' (हम दोनों मेधासे बढ़ते हैं।) 'बभं हरिभक्त्या एवामहे।' (हम श्रीहरिकी भक्तिसे बढ़ते हैं।) 'पाक्' अर्थमें 'एक्' चातुका प्रयोग होता है। उसके 'एवति' इत्यादि रूप पूर्ववत् ('यू' चातुके समान) होते हैं। 'यू' चातुमें भावमें और 'अनु + यू' चातुसे कर्ममें 'यक्' प्रत्यय होनेपर क्रमशः 'यूयते' और 'अनुयूयते' रूप होते हैं। भावमें प्रत्यय होनेपर क्रिया केवल एकवचनान्त ही होती है और सभी पुरुषोंमें कर्ता तृतीयान्त होनेके कारण एक ही क्रिया सबके लिये प्रयुक्त होती है। यथा—'त्वया मया अन्येभ्य यूयते।' जहाँ कर्ममें प्रत्यय होता है, वहाँ कर्म उक्त होनेके कारण उसमें प्रथमा विभक्ति होती है और तदनुसार सभी पुरुषों तथा सभी वचनोंमें क्रियाके रूप प्रयोगमें लाये जाते हैं। यथा—'अस्मी अनुयूयते। तौ अनुयूयते। ते अनुयूयन्ते। त्वय अनुयूयसे। तुभाम अनुयूयसे। यूयम् अनुयूयन्ते। अहम् अनुयूये। आभाम अनुयूयावहे। वयम् अनुयूयामहे।' ३-१३ ॥

अर्थविशेषको लेकर चातुसे 'जिष्', 'सज्', 'यक्' तथा 'यक्लृङ्' होते हैं। इन्हें क्रमसे 'यजन्तः', 'सजन्तः', 'यजन्तः' और 'यक्लृङ्गन्तः' कहते हैं। जहाँ किसी क्रियाके कर्ताका कोई प्रेरक या प्रयोजक कर्ता होता है, वहाँ प्रयोजक कर्ताकी 'हेतु' संज्ञा होती है और प्रयोज्य कर्ता 'कर्म' बन जाता है। प्रयोजकके व्यापार प्रेषण आदि वाच्य हो तो चातुसे 'जिष्' प्रत्यय होता है। उसके होनेपर 'यू' चातुके 'लृट्' लकारमें 'भावयति' इत्यादि रूप होते हैं। उदाहरणके लिये—'ईश्वरो भवति, तं यजद्वातो ध्यातादिना प्रेरयति इत्यधिकार्ये यजद्वात ईश्वरं भावयति इति प्रयोगो भवति।' (ईश्वर होता है और यजद्वात उसको ध्यानादिके द्वारा प्रेरित करता है—इस अर्थको व्यक्त करनेके लिये 'यजद्वात ईश्वरं भावयति'

यह प्रयोग बनता है।)। जहाँ कोई चातु इच्छाक्रियाका कर्म बनता है तथा इच्छाक्रियाका कर्ता ही उस चातुका भी कर्ता होता है, वहाँ उस चातुसे इच्छाकी अभिव्यक्तिके लिये 'सज्' प्रत्यय होता है। 'यू' चातुके सनन्तमें 'यूयति' इत्यादि रूप होते हैं। यथा—'भवितुम् इच्छति यूयति।' (होना चाहता है।) वक्ता चाहे तो 'यूयति' कहे अथवा 'भवितुम् इच्छति'—इस वाक्यका प्रयोग करे। यह स्मरणीय है कि 'सज्' और 'यक्' प्रत्यय पर रहनेपर चातुका द्वित्व हो जाता है। शेष कार्य व्याकरणकी प्रक्रियाके अनुसार होते हैं। जहाँ क्रियाका समग्रिहार हो, अर्थात् पुनः पुनः या अतिशयरूपसे क्रियाका होना बताया जाय, वहाँ उक्त अभिप्रायका यौतन या प्रकाशन करनेके लिये चातुसे 'यक्' प्रत्यय होता है। 'यक्' और 'यक्लृङ्गन्त' में चातुका द्वित्व होनेपर पूर्वभागके, जिसे 'अभ्यास' कहते हैं, 'इक्' का गुण हो जाता है। 'यू' चातुके 'यजन्त' में 'बोभूयते' इत्यादि रूप होते हैं। 'पुनः पुनः अतिशयेन वा अवति'—इस अर्थमें 'बोभूयते' क्रियाका प्रयोग होता है। यथा—'वाचं बोभूयते।' (वाचवादन धार-धार वा अधिक मात्रामें होता है।) 'यक्लृङ्गन्त' में 'यू' चातुके 'बोभोति' इत्यादि रूप होते हैं। अर्थ वही है, जो 'यजन्त' क्रियाका होता है। 'यजन्त' में आत्मनेपदीय प्रत्यय होने हैं और 'यक्लृङ्गन्त' में परस्मैपदीय ॥ १४ ॥

कहीं-कहीं 'नाम' या 'सुजन्त' शब्दमें 'यक्' आदि प्रत्यय होनेपर उस शब्दकी 'चातु' संज्ञा होती है और उसके चातुके ही समान रूप चलते हैं। ऐसे प्रकरणको 'नामचातु' कहते हैं। जो इच्छाका कर्म हो और इच्छा करनेवालेका सम्बन्धी हो, ऐसे 'सुजन्त' से इच्छा-अर्थमें विकल्पसे 'यक्' प्रत्यय होता है। 'आत्मानः पुत्रम् इच्छति।' (अपने लिये पुत्र चाहता है)—इस अर्थमें 'पुत्रम्' इस 'सुजन्त' पदसे 'यक्' प्रत्यय हुआ। अनुपपत्तौप होनेपर 'पुत्र अयं य' हुआ। 'सनाद्यन्ता धातवः।' (३।१।३२) से चातुसंज्ञा होकर 'युपो चातुप्रतिपदिकयोः।' (२।४।७०) से 'अय' का लोप हो गया। पुत्रम्—इस स्थितिमें 'यक्चि च।' (७।४।३३)—इस सूत्रके अनुसार 'अकार' के स्थानमें 'ईकार' हो गया। इस प्रकार 'पुत्रीयति' से 'तिप्' 'धाप्' आदि कार्य होनेपर 'पुत्रीयति' इत्यादि रूप होते हैं। इसी अर्थमें 'काम्यय' प्रत्यय भी होता है और 'पुन' शब्दसे 'काव्यय' प्रत्यय होनेपर 'पुनकाव्यति' इत्यादि रूप होते हैं। 'पवन्

अवति इति पठ्यतायते ।' यहाँ 'अवत्यक्तुकरवाद्दृष्टवत्त्व
राशीदमितौ वाच्य ।' (५ । ४ । ५७)—इह सूत्रके
अनुसार 'भू' के योगमें 'वाच्य' प्रत्यय होनेपर 'पठत् वा'
इस स्थितिमें 'वाचि विचक्षिते द्वे बहुलम् ।' इस वार्तिकसे
हित्व होकर 'नित्यमात्रेणित्वादि' वाचि ।' इस वार्तिकसे पररूप
हुआ तो टि लोपके अनन्तर 'पठ्यता+ञ्'—यह अवस्था
प्राप्त हुई । इसके बाद 'लोहितदिक्वाच्यः वच्य ।'
(३ । १ । १३)—इह सूत्रमें 'अवति' इस अर्थमें 'वच्य'
प्रत्यय हुआ तो 'पठ्यता+ञ्' वना । फिर अनुक्तल्लोप,
वाच्य-संज्ञा तथा वाच्यस्य-कथी कार्य होनेसे 'पठ्यतायते'—यह
रूप सिद्ध हुआ । इसका अर्थ है कि 'पठ्यत्' की भाषाज होती
है । 'पठं करोति ।'—इस अर्थमें 'नकरोति तदाच्ये' के
अनुसार 'पठ्यति' रूप अनन्त है । 'अवत्यन्त' से 'नित्य'
प्रत्यय किया जाय तो 'भू' वाच्यके अनन्तर रूप 'बहुवचि' की जगह
'बहुवचति' रूप बनेगा । प्रयोग—'गुरुः शिष्यं
बहुवचति' ॥ २५ ॥

'भू' वाच्यके 'विचिच्छि' लकारमें क्रमात् ये रूप होते हैं—
'अवेच, अवेताम्, अवेवु । अवेः, अवेतम्, अवेत । अवेवम्,
अवेव, अवेम' । 'एच' वाच्यके 'विचिच्छि' में इस
प्रकार रूप बनते हैं—'एवेच, एवेताम्, एवेरन् । एवेधाः,
एवेधायाम्, एवेधम् । एवेध, एवेध्वि, एवेधमि ।' वाक्य-
प्रयोग—'ते मनसा एवेरन्' (वे मनस् बद्धे—उन्नति करें) ।
'त्वं त्रिधा एवेधाः ।' (तुम त्र्यम्बीके द्वारा त्रयो इत्यादि) ।
'भू' वाच्यके 'कोट' लकारमें ये रूप होते हैं—'अवत्,
अवताम्, अवताम्, अवन्तु । अव-अवतात्, अवतम्, अवत ।
अवानि, अवाव, अवाम ।' 'एच' वाच्यके 'कोट' लकारमें ये
रूप जानने चाहिये—'एवताम्, एवेताम्, एवन्ताम् ।
एवत्, एवेताम्, एवन्ताम् । एवे, एवावही, एवामही ।'
'एच' वाच्यके भी आत्मनेपदमें ऐंसे ही रूप होते हैं । यथा
उत्तमपुरुषमें—'एचै, एवावही, एवामही ।' 'अजि' पूर्वक
'अदि' वाच्यका 'छ' लकारमें प्रथमपुरुषके एकवचनमें
'अज्यजन्वत्'—यह रूप होता है । 'एच' वाच्यके 'छ'
लकारमें—'अपचत्, अपचताम्, अपचन्' इत्यादि रूप होते
हैं । 'भू' वाच्यके 'छ' लकारमें 'अभवत्, अभवताम्,
अभवम्' इत्यादि रूप होते हैं । 'एच' वाच्यके 'छ' लकारके
उत्तमपुरुषमें—'अपचम्, अपचत्, अपचाम'—ये रूप
होते हैं । 'एच' वाच्यके 'छ' लकारमें—'एवेच, एवेताम्,
एवेचम् । एवेचाः, एवेचायाम्, एवेचम् । एवेचे, एवेचावहि,

एवेचामहि'—ये रूप होते हैं । 'भू' वाच्यके 'छ' लकारमें
अभूत्, अभूताम्, अभूवम् । अभूः, अभूतम्, अभूत ।
अभूवम्, अभूव, अभूम'—ये रूप होते हैं । 'एच' वाच्यके
'छ' लकारमें 'एचिच्छि, एचिच्छताम्, एचिच्छम् । एचिच्छाः,
एचिच्छायाम्, एचिच्छम् । एचिच्छि, एचिच्छ्वि, एचिच्छमि'—
ये रूप जानने चाहिये । वाक्यप्रयोग—'मरः एचिच्छताम्'
(दो मनुष्य बद्धे) । 'भू' वाच्यके 'परस्मैपद' में 'अभूव,
अभूवन्तु, अभूवतु । अभूविध, अभूवधुः, अभूव । अभूव,
अभूविध, अभूविम ।'—ये रूप होते हैं । 'एच' वाच्यके
आत्मनेपदी 'छि' लकारमें प्रथमपुरुषके रूप इस प्रकार हैं—
'एचे, एचेते, एचिरे ।' 'एच' वाच्यके 'छि' लकारमें इस
प्रकार रूप समझने चाहिये—'एचाच्छते, एचाच्छकते,
एचाच्छन्ति । एचाच्छकृते, एचाच्छकथे, एचाच्छकथे ।
एचाच्छते, एचाच्छकृते, एचाच्छकथे ।' 'एच' वाच्यके 'परस्मै-
छि' में प्रथमपुरुषके रूप बताये गये हैं । मध्यम और
उत्तम पुरुषके रूप इस प्रकार होते हैं—'एचिचे, एचेचे,
एचिचे । एचे, एचिचे, एचिचे ।' 'भू' वाच्यके 'अनन्तम
अविच्य लुट' लकारमें इस प्रकार रूप जानने चाहिये—
'अवित्, अवित्तात्, अवित्ताः । अवित्ति, अवित्तिः,
अवित्ताम् । अवित्ति, अवित्तिः, अवित्ताः ।'
वाक्यप्रयोग—'हरावन् अवित्ताः ।' (हर आदि होंगे) ।
'वचं अवित्ताः ।' (हम होंगे) । 'एच' वाच्यके 'लुट' लकारमें
'परस्मैपदीय' रूप इस प्रकार हैं—'एचत्, एचतौ, एचतः ।
एचसि । (शेष भूवाच्य की तरह) । वाक्यप्रयोग—'त्वं क्षुभोद्वं
एचसि ।' (तुम अन्धता भात गँधोगे) । 'एच' वाच्यके 'लुट'
लकारमें 'आत्मनेपदीय' रूप इस प्रकार हैं—'प्रथमपुरुषमें तो
'परस्मैपदीय' रूपके समान ही होते हैं, मध्यम और उत्तम-
पुरुषमें—'एचते, एचसाचे, एचत्ते । एचते, एचत्ते,
एचत्ते ।' वाक्यप्रयोग—'अहं एचते ।' (मैं पकाऊँगा) ।
'वचं हरेत्तं पकाहते ।' (हम श्रीहरिके लिये चर पकावेंगे
या तैयार करेंगे) । 'आशीर्छि' में 'भू' वाच्यके रूप इस
प्रकार जानने चाहिये—'भूवात्, भूवाताम्, भूवावुः ।
भूवाः, भूवाताम्, भूवात् । भूवास्व, भूवास्व, भूवास्व ।'
वाक्यप्रयोग—'सुखं भूवात् ।' (तुल हो) । 'हरिणाहरी
भूवाताम् ।' (विष्णु और शिव हो) । 'ते भूवावुः ।'
(वे हो) । 'त्वं भूवाः ।' (तुम होओ) । 'भूवाव् ईश्वरी
भूवाताम् ।' (तुम दोनों ईश्वर—ऐश्वर्यशाली होओ) ।
'भूवं भूवाव ।' (तुम बन होओ) । 'अहं भूवाताम् ।'

‘क’ आदि प्रत्यय कर्तामें होते हैं—यह जाननेयोग्य बात है । वे कहीं-कहीं भाव और कर्ममें भी होते हैं । कर्तामें ‘शब्च्’ चातुसे ‘क’ प्रत्यय होनेपर ‘गतः’—यह रूप बनता है । प्रयोगमें (‘स प्राप्तं गतः, स प्राप्तं गतः ।’ इत्यादि वाक्य होते हैं । इस वाक्यका अर्थ है—वह गाँवको गया) । कर्ममें ‘क’ प्रत्ययका उदाहरण है—‘स्वया गुरुः आश्लिष्टः ।’ (तुमने गुरुका आश्लिष्टन किया ।) यहाँ कर्ममें प्रत्यय होनेसे कर्मभूत गुरु उक्त हो गया । अतः उसमें प्रथमा विभक्ति हुई । ‘स्वय्’ यह कर्ता अनुक्त हो गया । अतः उसमें तृतीया विभक्ति हुई । ‘आश्लिष्+क’ (ककारकी इत्सञ्ज्ञा, ष्ठ के स्थानमें ‘ष्टुत्व’के नियमसे ‘टकार’ हुआ । तदनन्तर विभक्तिकार्य करनेपर)=‘आश्लिष्टः’ पद सिद्ध हुआ । वर्तमानार्थबोधक ‘लट्’ लकारमें चातुसे ‘शब्च्’ और ‘ज्ञानच्’ प्रत्यय भी होते हैं । परस्मैपदमें ‘शब्च्’ और आत्मनेपदमें ‘ज्ञानच्’ होता है । ‘भू’ चातुसे ‘शब्च्’ प्रत्यय करनेपर ‘भवन्’ और ‘एष्’ चातुसे ‘ज्ञानच्’ प्रत्यय करनेपर ‘पश्यमानः’—ये पद सिद्ध होते हैं । सप्थूणं चातुओंसे ‘ष्णुक्’ और ‘एष्’ प्रत्यय होते हैं । ‘भू’ चातुसे कर्ता अर्थमें ‘ष्णुक्’ करनेपर ‘भावकः’ और ‘एष्’ प्रत्यय करनेपर ‘भविता’—ये पद सिद्ध होते हैं । ‘भू’ चातुसे ‘षिच्’ प्रत्यय भी हुआ करता है ।

इस प्रकार आदि आत्म्ये ब्रह्मपुराणमें ‘कन्दन्त शब्दोंके सिद्ध रूपोंका सङ्ग्रह वर्णन’ नामक तीन सौ उपसठ्ठाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ३५९ ॥

तीन सौ साठवाँ अध्याय

स्वर्ग-पाताल आदि वर्ग

अग्निदेव कहते हैं—काव्यायन ! स्वर्ग आदिके नाम और लिङ्ग जिनके स्वरूप हैं, उन शुद्ध स्वरूप श्रीहरिका मैं वर्णन करता हूँ—स्वः [अग्नय] स्वर्ग, नाक, त्रिविध [पुंलिङ्ग], यो, दिव्—ये दो स्त्रीलिङ्ग और त्रिविध [नपुंसक]—ये सब ‘स्वर्गलोक’के नाम हैं । देव, इन्द्राकर और लेख—ये [पुंलिङ्ग शब्द] देवताओंके नाम हैं । रुद्र, आदि शब्द गणदेवताके वाचक हैं । त्रियाचर, अपचरा, यक्ष, राक्षस, गन्धर्व, किन्नर, पिशाच, गुह्यक, सिद्ध और भूत—ये सब ‘देवयोनि’के अन्तर्गत हैं । देवद्विद्, असुर और दैत्य—ये असुरोंके तथा सुगत और तथागत—ये बुद्धके नाम हैं । ब्रह्मा, आत्मभू और सुरज्येष्ठ—

१ आदि शब्दसे ब्रह्म और आदित्य आदि नामोंको ग्रहण करना चाहिये । ३६ ११, १४ और आदित्य १२ है ।

‘स्वयच्+भू+षिच्’=स्वयम्भू—इस पदकी सिद्धि होती है । भूतार्थ-बोधके लिये ‘लिट्’ लकारमें चातुसे ‘भवन्’ और ‘ज्ञानच्’ प्रत्यय होते हैं । परस्मैपदमें ‘भवन्’ और आत्मनेपदमें ‘ज्ञानच्’ होता है । ‘भू’ चातुसे ‘भवन्’ करनेपर ‘बभूविषान्’ और ‘पष्’ चातुसे ‘पश्यन्’ प्रत्यय करनेपर ‘पेषिषान्’—ये पद सिद्ध होते हैं । इन शब्दोंकी व्युत्पत्ति इस प्रकार है—‘स बभूव इति बभूविषान् ।’ (वह हुआ था ।) ‘स पषाच इति पेषिषान् ।’ (उसने पकाया था ।) ‘आत्मनेपदीय पष्’ चातुसे ‘ज्ञानच्’ प्रत्यय करनेपर ‘पेषानः’ पद बनता है । ‘श्रद्+धा’—इस चातुसे ‘लिट्’ लकारमें ‘ज्ञानच्’ प्रत्यय करनेपर ‘श्रद्धानः’—यह पद सिद्ध होता है । ‘स पेषे इति पेषानः । स श्रद्दे इति श्रद्धानः ।’ ‘कर्मण्यच्’ से ‘अण्’ प्रत्यय करनेपर ‘कुर्मण्यः’ आदि पद सिद्ध होते हैं । भूत और वर्तमान अर्थमें भी ‘उष्णादि’ प्रत्यय होते हैं । ‘वर्वा वाति इति वा वायुः ।’ वा+उण् (युगागम एव विभक्तिकार्य)=वायुः । ‘वा+उण्=पायुः । ‘कृ+उण्=कारुः ।’ इत्यादि पद सिद्ध होते हैं । ‘बहुक्कं छन्दसि’ इस नियमके अनुसार सभी ‘कृन्’ प्रत्यय वेदमें बाहुल्येन उपलब्ध होते हैं । वहाँ कहीं प्रवृत्ति, कहीं अप्रवृत्ति, कहीं वैकल्पिक विधान और कहीं कुछ और हो विधि दृष्टिगोचर होती है ॥ ५—८ ॥

ये ब्रह्माजीके; विष्णु, नारायण और हरि—ये भगवान् विष्णुके; देवता, हली और राम—ये कलभद्रजीके तथा काम, सूर और पञ्चसूर—ये कामदेवके नाम हैं । लक्ष्मी, पद्माव्या और पद्मा—ये लक्ष्मीजीके तथा शङ्कर, मङ्गल और शिव—ये भगवान् शंकरके नाम हैं । उनकी बँधी हुई जटाके दो नाम हैं—कपर्द और जटाजूट । उनके धनुषके भी दो नाम हैं—पिनाक और अजगव । शिवजीके पार्श्व प्रमथ कहलते हैं । मृडानी, चण्डिका और अम्बिका—ये पार्वतीजीके; दैमातुर और गजास्य (गजानन)—ये गणेशजीके तथा सेनानी, अग्निभू और गुरु—ये स्वामी कार्तिकेयजीके नाम हैं । आलम्बक, छानापीर, सुगामा और दिव्यपति—ये इन्द्रके तथा पुञ्जयज्ञ,

गन्धी और इन्द्राणी—ये उनकी प्रियतमा शची देवीके नाम हैं । इन्द्रके महारत्ना नाम वैजयन्त, पुष्पक नाम जयन्त और पाकशासनि तथा हाथीके नाम ऐरावत, अभ्रमातङ्ग, ऐरावण और अभ्रमुचलम् हैं । हादिनी [स्त्रीलिङ्ग], पुंलिङ्ग और नपुंसकलिङ्गमें प्रयुक्त होनेवाला वज्र, कुलिश [नपुंसक], भिदुर [नपुंसक] और पवि [पुंलिङ्ग]—ये सब इन्द्रके वज्रके नाम हैं । व्योम-यान [नपुं०] तथा विमान [पुंलि० नपुं०]—ये आकाशमें विचरनेवाले देववाहनोंके नाम हैं । पीयूष, अमृत और सुधा—ये अमृतके नाम हैं । [इनमें सुधा तो स्त्रीलिङ्ग और शेष दोनों नाम नपुंसकलिङ्ग हैं ।] देवताओंकी सभा 'सुभग' कहलाती है । देवताओंकी नदी गङ्गाका नाम स्वर्गङ्गा और सुरदीपिका है । उर्वशी आदि अप्सराओंको अप्सरा और स्वर्गेश्या कहते हैं । इनमें अप्सरस् शब्द स्त्रीलिङ्ग एवं बहुवचनमें प्रयुक्त होता है । हाहा, हुहू आदि गन्धर्वोंके नाम हैं । अग्नि, वह्नि, घनजय, जातवेदा, कृष्णवर्त्मा, आश्रयाश, पावक, हिरण्यरेता, सप्तार्चि, शुक्र, आद्युष्टार्चि, शुचि और अप्सित—ये अग्निके नाम हैं तथा शीर्ष, वाद्य और वज्रबाल—ये समुद्रके भीतर जलनेवाली आगके नाम हैं । आगकी ज्वालाके पाँच नाम हैं—ज्वाला, कील, अर्चिष्, हेति और शिखा । इनमें पहले दो शब्द स्त्रीलिङ्ग और पुंलिङ्ग दोनोंमें प्रयुक्त होते हैं । अर्चिष् नपुंसकलिङ्ग है तथा हेति और शिखा स्त्रीलिङ्ग शब्द हैं । आगकी चिनगारीके दो नाम हैं—स्फुलिङ्ग और अग्निक्वण । इनमें पहले तीनों लिङ्गोंमें और दूसरा केवल पुंलिङ्गमें प्रयुक्त होता है । धर्मराज, परतराट्, काल, अन्तक, दण्डधर और श्राद्धदेव—ये यमराजके नाम हैं । राक्षस, कौणस, अश्रप, कल्पाद, यादुधान और नैऋति—ये राक्षसोंके नाम हैं । प्रचेता, वरुण और पाक्षी—ये वरुणके तथा वसन्त, सर्पान, अनिल, पद्मरागति, मातरिष्ठा, प्राण, मरुत् और समीरण—ये वायुके नाम हैं । जव, रंहसू और तरसू—ये वेगके वाचक हैं । [इनमें पहले पुंलिङ्ग और शेष दोनों शब्द नपुंसकलिङ्ग हैं ।] लघु, क्षिप्र, भर, द्रुत, सस्वर, चपल, तृण, अविलम्बित और आशु—ये क्षीप्रताके अर्थमें प्रयुक्त होते हैं । [क्रियाविशेषण होनेपर इन सबका नपुंसकलिङ्ग एवं एकवचनमें प्रयोग होता है ।] सतत, अनारत, अशान्त, संतत, अविरत, अनिघा, नित्य, अनवरत और अजस्र—ये निरन्तरके वाचक हैं । [ये भी प्रायः क्रियाविशेषणमें ही प्रयुक्त होते हैं, केवल 'नित्य' शब्दका ही अन्य विशेषणोंमें भी प्रयोग होता है ।]

अतिशय, भर, अतिवेद्य, श्रुष्ट, अत्यर्थ, अतिमात्र, उद्गाढ, निर्भर, तीव्र, एकान्त, नितान्त, गाढ, बाढ और दृढ—ये अतिशय (अधिकमात्र) के वाचक हैं । गुह्य-केदा, यक्षराज, राजराज और धनाधिप—ये कुपेरके नाम हैं । किन्नर, किम्पुक्क, नुरंगवदन और मधु—ये किन्नरोंके वाचक शब्द हैं । निधि और शेषधि—ये दोनों पुंलिङ्ग शब्द निधिके वाचक हैं । व्योम, अभ्र, पुष्कर, अम्बर, द्यौ, दिव्, अन्तरिक्ष और स्व—ये आकाशके पर्याय हैं । [इनमें द्यौ और दिव् शब्द स्त्रीलिङ्गमें प्रयुक्त होते हैं और शेष सब नपुंसकलिङ्गमें ।] काष्ठा, आशा, ककुभू और दिश्व—ये दिशा-अर्थके बोधक हैं । अभ्यन्तर और अन्तराल शब्द मध्यके तथा चक्रवाल और मण्डल शब्द गोलाकार मण्डल एवं समुदायके वाचक हैं । तडित्वात्, वारिद, मेघ, स्तनयितु और वल्लहक—ये मेघके पर्याय हैं ॥ १—२१ ॥

बादलोंकी घटाका नाम है कादम्बिनी और मेघमाला तथा स्तनित और गजित—ये [नपुंसकलिङ्ग] शब्द मेघगर्जनाके वाचक हैं । शम्पा, शतहृदा, हादिनी, ऐरावती, क्षणप्रभा, तडित्, सौदामिनी (सौदामनी), विष्णुत, चञ्चला और चपला—ये विजलीके पर्याय हैं । स्फूर्ज्यु और वज्र-निर्घोष—ये दो विजलीकी गड़गड़ाहटके नाम हैं । वर्षाकी क्वाकटको हृष्टिघात और अवग्रह कहते हैं । बारा-सम्पात और आसार—ये दो मुसलाधार ऋषिके नाम हैं । जलके छोटो या फुहारोंको क्षीकर कहते हैं । वर्षाके साथ गिरनेवाले ओलोंका नाम करका है । जब मेघोंकी घटासं दिन छिप जाय तो उसे दुर्दिन कहते हैं । अन्तर्धा, व्यक्वा, पुंलिङ्गमें प्रयुक्त होनेवाला अन्तर्धि तथा [नपुंसकलिङ्ग] अपवारण, अपिधान, तिरोधान, पिधान और आन्च्छादन—ये आठ अन्तर्धान (अदृश्य होने) के नाम हैं । अब्ज, जैवाधिक, लोभ, स्त्री, मृगाङ्ग, कलानिधि, विष्णु तथा कुमुद-शब्द—ये चन्द्रमाके पर्याय हैं । चन्द्रमा और सूर्यके मण्डलका नाम है—विम्ब और मण्डल । इनमें विम्ब शब्दका पुंलिङ्ग और नपुंसकलिङ्गमें तथा मण्डल-शब्दका तीनों लिङ्गोंमें प्रयोग होता है । चन्द्रमाके सोलहवें भागको कला कहते हैं । भित्त, शकल और लण्ड—ये टुकड़ेके वाचक हैं । चाँदनीको चन्द्रिका, कौमुदी और ज्योत्स्ना कहते हैं । प्रसाद और प्रसन्नता—ये निर्मलता और हृषिके बोधक हैं । लक्षण, लक्ष्म और चिह्न—ये चिह्नके तथा शोभा, कान्ति, श्रुति और छवि—ये शोभाके नाम हैं । उत्तम शोभाको सुभमा कहते हैं । दुष्पार, ग्रहिन, हिम, अवस्थाप्य,

नीहार, प्रालम्ब, शिखिर और दिग्म ये पासेनः वाचक हैं । नखत्र, मृक्षः भः तारा, तारका और उज्जु ये नखत्रके पर्याय हैं । इनमें उज्जु शब्द विकल्पमें क्षीलिङ्ग और नपुंसक होता है । गुरु, जीव और आक्षिप्तस- ये बृहस्पतिके; उशना, भागव और कवि- ये ब्रह्माचार्यके तथा विजुत्तुदः, तम और राहु—ये तीन राहुके नाम हैं । राक्षसोंके उदयको लम्ब कहते हैं । मरीचि और अग्नि आदि स्वर्णि 'चित्रशिखण्डी' के नाममें प्रसिद्ध हैं । हरिदश्च, जघन, पूषा, बुधमणि, मिहिर और रवि—ये सूर्यके नाम हैं । परिवेष, परिधि, उपसूर्य और मण्डल—ये उत्पत्त आदिके समय दिसाणी देनेवाले सूर्यमण्डलके धेरका बोध करानेवाले हैं । किरण, उस, मयूष, अंशु, गमस्ति, घृणि, धृष्णि, भानु, कर, मरीचि और दीधिति—ये ग्यारह सूर्यकी किरणोंके नाम हैं । इनमें मरीचि शब्द क्षीलिङ्ग और पुंलिङ्ग दोनोंमें प्रयुक्त होता है तथा दीधिति शब्दका प्रयोग केवल क्षीलिङ्गमें होता है । प्रभा, रुक्, रुचि, स्विट्, भा, आमा, छवि, मुति, दीप्ति, रोचिष् और शोचिष्—ये प्रभाके नाम हैं । इनमें रोचिष् और शोचिष्—ये दो शब्द केवल नपुंसकलिङ्गमें प्रयुक्त होते हैं [शेष सभी क्षीलिङ्ग हैं] । प्रकाश, घोट, और आतप—ये तीन धूप या धामके नाम हैं । कोष्ण, कपोष्ण, मन्दोष्ण और कटुष्ण—ये थोड़ी गरमीका बोध करानेवाले हैं । यद्यपि स्वल्पमें ये नपुंसकलिङ्ग हैं, तथापि जय थोड़ी गरमी रखनेवाली कृत्स्नि वस्तुके विशेषण होते हैं तो विशेष्यके अनुसार इनका तीनों लिङ्गोंमें प्रयोग होता है । तिग्म, तीक्ष्ण और खर—ये अधिक गरमीके वाचक हैं । ये भी पूर्ववत् गुणबोध होनेपर नपुंसकमें और गुणवान्के विशेषण होनेपर विशेष्यके अनुसार तीनों लिङ्गोंमें प्रयुक्त होते हैं । दिक्ष, अनेहा और काल—ये समयके पर्याय हैं । पक्ष, दिन और अहन्—ये दिनके, सायं शब्द सायंकालका और सप्ता तथा पितृपक्ष—ये दो सप्ताके नाम हैं । प्रत्युष, अर्धसुल, कस्य, उपसु और प्रसूयस्—ये प्रभातकालके वाचक हैं । दिनके प्रथम भागको प्राह्ण, अन्तिम भागको अपराह्ण और मध्यभागको मध्याह्न कहते हैं—इन तीनोंका समुदाय त्रिचण्य कहलाता है । शर्वरी, यामी (यामिनी) और समी—ये रात्रिके वाचक हैं । अंबेरी रात्रको तमिष्ठा और चाँदनी रात्रिको व्योस्ती कहते हैं । आगामी और वर्तमान—इन दो दिनोंवर्ति वीचकी

गत्रिका बोध करानेके लिये पक्षिणी शब्दका प्रयोग किया जाता है । आधी रातके दो नाम हैं— अर्धरात्र और निशाथ । रात्रिके प्रारम्भको प्रदोष और रजनीमुख कहते हैं । प्रतिपदा और पूर्णिमा या अमावास्याके बीचमें जो मंधिका समय है उसे पर्वमंधि कहते हैं । दोनों पक्षदशियों अर्थात् पूर्णिमा और अमावास्याको पञ्चान्त कहा जाता है । पूर्णिमाके दो नाम हैं—वोर्णमासी तथा पूर्णिमा । याँद पूर्णिमाको चन्द्रोदयके समय प्रतिपद्का योग लग जानेमें एक कलासे हीन चन्द्रमाका उदय हो तो उस पूर्णिमाकी 'अनुमति' मंका है तथा पूर्ण चन्द्रमाके उदय केनेपर उसे 'प्राका' कहते हैं । अमावस्या, अमावास्या, दश और सूर्येन्दुमगम—ये चार अमावास्याके नाम हैं । यदि सवेरे चतुर्दशीका योग होनेमें अमावास्याके प्रातःकाल चन्द्रमाका दर्शन हो जाय तो उस अमावास्याको 'मिनीवाली' कहते हैं । किंतु चन्द्रोदयकालमें अमावस्याका योग हो जानेसे यदि चन्द्रमाकी कला विस्तृत न दिसावी दे तो वह अमा 'कुट्ट' कहलाती है ॥ २२—४० ॥

सर्वतः, प्रलम्ब, कस्य, धय और कस्यान्त—ये पाँच प्रलम्बके नाम हैं । कक्षुष, वृजिन, एनम्, अप, अहम्, दुरित और दुष्कृत शब्द पापके वाचक हैं । धर्मशब्दका प्रयोग पुंलिङ्ग और नपुंसक दोनोंमें होता है । इसके पर्याय हैं—पुण्य, श्रेयस्, सुकृत और ह्य । [इनमें आरम्भके तीन नपुंसक और ह्य शब्द पुंलिङ्ग है ।] सुत्, प्रीति, प्रमद, हर्ष, प्रमोद, आमोद, सम्मद, आनन्दधु, आनन्द, शर्म, शान्त और सुख—ये सुख एवं हर्षके नाम हैं । स्वःश्रेयस, धिव, भद्र, कल्याण, मङ्गल, ध्यम्, भाद्रक, भविक, भव्य, कुशल और क्षेम—ये कल्याण-अर्थका बोध करानेवाले हैं । ये सभी शब्द केवल क्षीलिङ्गमें नहीं प्रयुक्त होते । देव, दिक्ष, भाग्येय, भाग्य, नियति और विधि—ये भाग्यके नाम हैं । इनमें नियति-शब्द क्षीलिङ्ग है [और विधि पुलिङ्ग तथा आरम्भके चार शब्द नपुंसक लिङ्ग हैं] । क्षेत्रः, आत्मा और पुरुष—ये आत्माके पर्याय हैं । प्रकृति या मायाके दो नाम हैं—प्रधान और प्रकृति । इनमें प्रकृति क्षीलिङ्ग है और प्रधान नपुंसक लिङ्ग । हेतु, कारण और वीज—ये कारणके वाचक हैं । इनमें पहला पुलिङ्ग और शेष दो शब्द नपुंसक-लिङ्ग हैं । कार्यकी उत्पत्तिमें प्रधान हेतुके दो नाम हैं—निदान और आदिकारण । चित्त, चेतम्, हृदय, स्वान्त, ह्रत्, मानस और मनस्—ये चित्तके पर्याय हैं । बुद्धि, मनीषा, विषणा, धी, प्रज्ञा, श्रेयसी, मति, प्रेक्षा, उपलब्धि, चित्, संविद्य, प्रसिष्य, शक्ति और चेतना—ये बुद्धिके वाचक शब्द

१. यदि पदसे अक्षिप्त, पुष्कल, पुष्क, कृत् और मन्त्रिका प्रयोग होता है ।

हैं । धारणाशक्तिसे युक्त बुद्धिको 'मेधा' कहते हैं और मानसिक व्यापारका नाम मंक्षय है । मध्या, विचारणा और चर्चा—ये विचारके, विचिन्तित और संशय संदेहके तथा अप्याहार, तर्क और ऊह—ये तर्क-वितर्कके नाम हैं । निश्चित विचारको निर्णय और निश्चय कहते हैं । ईश्वर और परलोक नहीं हैं । ऐसे विचारको मिथ्या दृष्टि और नास्तिकता कहते हैं । भ्रान्ति, मिथ्यामति और भ्रम—ये तीन भ्रमात्मक ज्ञानके वाचक हैं । अङ्गीकार, अभ्युपगम, प्रतिश्रव और समाधि—ये स्वीकार अथवा बोध करानेवाले हैं । मोक्षविषयक बुद्धिको ज्ञान और शिष्य एवं शास्त्रके बोधको विज्ञान कहते हैं । मुक्ति, कैवल्य, निर्वाण, भयस्य, निःश्रेयस, अमृत, मोक्ष और अपवर्ग—ये मोक्षके वाचक शब्द हैं । अज्ञान, अविद्या और अमभ्यति—ये तीन अज्ञानके पर्याय हैं । इनमें पहला नपुंसक और दो दो शब्द स्त्रीलिङ्ग हैं । एक दूसरेकी रगड़ते प्रकट हुई मनोहारिणी गन्धके अर्थमें 'परिमल' शब्दका प्रयोग होता है । बरी गन्ध जब अत्यन्त मनोहर हो तो उसे 'आमोद' कहते हैं । मणोन्द्रियको तुल्य करनेवाली उत्तम गन्धका नाम 'सुरभि' है । शृङ्ग, शृङ्ग, शृङ्गि, श्वेत, विशद, श्वेत, पाण्डुर, अवदात, गित, गौर, वल्क्य, धवल और अर्जुन—ये दश वर्णके वाचक हैं । रूख पोषाण लिये हुए सफेदाँको हरिण, पाण्डुर और पाण्डु कहते हैं । यह रंग भी बहुत हल्का हो तो उसे धूसर कहते हैं । नील, अस्तित, श्याम, काल, श्यामल और मेचक—ये वृष्णवर्ण (काले रंग) के बोधक हैं । पीत, गौर तथा हरित्राभ—ये पीले रंगके और पालाश, हस्ति तथा हरित ये हरे रंगके वाचक हैं । गोहस्त, लोहित और रक्त ये लाल रंगका बोध करानेवाले हैं । रक्त कमलके समान जितकी शोभा हो, उन्में 'शोण' कहते हैं । जिसकी लालिमा जान न पड़ती हो, उस हल्की लालीका नाम 'अरुण' है । सफेदी लिये हुए लाल अर्थात् गुल्मी रंगको 'पाटल' कहते हैं । जिसमें काले और पीले—दोनों रंग मिले हो वह 'श्याव' और 'कपिश' कहलाता है । जहाँ कालेके साथ लाल रंगका मेल हो, उसे धूस्र तथा धुमल कहते हैं । कडार, कपिल, पिङ्ग, पिङ्ग, कटु तथा पिङ्गल ये भूरे रंगके वाचक हैं । चित्र, किर्गार, कस्माध, शकल, एत और कर्तुर—ये चित्तकवरे रंगका बोध करानेवाले हैं । १६ । ६३ ॥

व्याहार, उक्ति तथा लपित—ये वचनके समानार्थक शब्द हैं । व्याकरणके नियमोंमें ज्युत अशुद्ध शब्दको 'अपभ्रंश' तथा 'अपशब्द' कहते हैं । सुवन्त पदोंका समुदाय ['शैलेण शयितव्यम्' इत्यादि], तिङ्न्त पदोंका समूह ['पश्य पश्य गच्छति' इत्यादि], सुवन्त और तिङ्न्त—दोनों पदोंका समुदाय ['शैलेः पश्यति' इत्यादि] अथवा कारकसे अन्वित क्रियाका बोध करनेवाला पद-समूह ['वटमानय'] इत्यादि—ये सभी 'वाच्य' कहलाते हैं । पूर्वकालमें गीती हुई सच्ची घटनाओंका वर्णन करनेवाले ग्रन्थको 'इतिहास' तथा 'पुरातत्त्व' कहते हैं । [रमां, प्रतिगम, वहा, मन्वन्तर और वंशानुचरित—इन] पाँच लक्षणोंसे युक्त व्यासादि मुनियोंके ग्रन्थका नाम 'पुराण' है । सच्ची घटनाको लेकर लिखी हुई पुस्तक 'आख्यायिका' कहलाती है । कवित्व प्रान्धको 'कया' कहते हैं । नामहक वाचक दो शब्द हैं—समाहार तथा समग्र । अपूर्व पहिलेको 'प्रवहिका' और 'प्रह्लिका' कहते हैं । पूर्ण करनेके लिये दी हुई संक्षिप्त पदवालीका नाम 'ममस्या' और 'समाप्तार्था' है । वेदार्थके स्मरणपूर्वक लिये हुए धर्मशास्त्रको 'स्मृति' और 'धर्मसंहिता' कहते हैं । आख्या, आका और अभिप्राय—ये नामके वाचक हैं । 'वाता' और 'वृत्तास्त'—दोनों समानार्थक शब्द हैं । दृष्टि, आकारणा और आक्षान य पुकारनेके अर्थमें आते हैं । वाणीके आरम्भको 'उपन्यास' और 'वाक्यल' कहते हैं । विवाद और व्यवहार मुक्तदमः शोकका नाम है । प्रतिवाक्य और उत्तर—ये दोनों समानार्थक शब्द हैं । उपोद्घात और उदाहार—ये भूमिकाके नाम हैं । शृङ्ग, लयानेकी मिथ्याभिप्राय और अभिप्राय कहते हैं । यश और कीर्ति—ये सुप्रशंसे नाम हैं । 'पदन', पृच्छा और अनुयोग इनका पृच्छनेके अर्थमें प्रयोग होता है । एक ही शब्दके दो तीन बार उच्चारण करनेको 'आस्रवित' कहते हैं । पराधी निम्दाक अर्थमें कूरार, निन्दा और गहण शब्दका प्रयोग होता है । गाधारण वातचीतको आभाषण और आलाप कहते हैं । पगालेकी तरह कहे हुए असम्बद्ध या निरर्थक वचनका नाम प्रलाप है । बारबार किये जानेवाले वार्तालापको अनुलाप कहते हैं । शोकयुक्त उद्गारका नाम किलाप और परिवेदन है । परस्पर विरोध वातचीतको विप्रलाप और विरोधोक्ति कहते हैं । दो व्यक्तियोंके पारस्परिक वार्तालापका नाम वार्ताप है । मुग्धाप और सुवचन—ये उग्रम वाणीके

वाचक हैं। स्वरको छिपानेके लिये जिस वाणीका प्रयोग किया जाता है, उसे अपलप्य तथा निह्वन कहते हैं। अमङ्गलमयी वाणीका नाम उशती है। हृदयमें बैठनेवाली युक्तियुक्त वातको सगत और हृदयंगम कहते हैं। अत्यन्त मधुर वाणीमें जो सान्त्वना दी जाती है, उसे सान्त्व कहते हैं। जिन वातोंका परस्पर कोई सम्बन्ध न हो, वे अव्यक्त और निरर्थक कहलाती हैं। निघुर और परपु शब्द कठोर वाणीके तथा अश्लील और ग्राभ्य शब्द गदी बातोंके बोधक हैं। प्रिय लम्बेवाली वाणीको सूत्रत कहते हैं। सस्य, तथ्य, श्रुत और सम्यक्—ये यथार्थ वचनका बोध करानेवाले हैं। नाद, निस्वान, निस्वन, आरक, आराव, सराव और किराव—ये अव्यक्त शब्दके वाचक हैं। कपड़ों और पत्तोंसे जो आवाज होती है, उसे मर्मर कहते हैं। आभूषणोंकी ध्वनिका नाम शिञ्जित है। वीणाके स्वरको निक्कण और क्कण कहते हैं तथा पथियोंके कल्लवका नाम वाधित है। एक समूहकी आवाजको कोलाहल और कल्लक कहते हैं। गीत और गान—ये दोनों समान अर्थके बोधक हैं। प्रतिभुत् और प्रतिश्रवण ये प्रतिध्वनिके वाचक हैं। इनमें पहला श्रीलिङ्ग [और दूसरा नृपुंसकलिङ्ग] है। वीणाके कण्ठसे निषाद आदि स्वर प्रकट होते हैं ॥ ५७—६९ ॥

मधुर एवं अस्पृष्ट ध्वनिको 'कल' कहते हैं और सुष्म कलका नाम काली है। गम्भीर स्वरको 'मन्द्र' तथा बहुत ऊँची आवाजको 'तार' कहते हैं। कल, मन्द्र और तार इन तीनों शब्दोंका तीनों ही लिङ्गोंमें प्रयोग होता है। गाने और बजानेकी मिलाई हुई लयको एकताल कहते हैं। वीणाके तीन नाम हैं वीणा, वल्लरी और विपक्षी। सात तारोंमें बजनेवाली वीणाका [जिसे हिंदीमें सतार या सितार कहते हैं] परिवर्तिनी नाम है। [वाजोंके चार भेद हैं तत, आनन्द, सुधिर और मय । इनमें] वीणा आदि वाजोंको तत, ढोल और मृदङ्ग आदिको आनन्द, बाँसुरी आदिको सुधिर और कौमकी हॉस आदिको मय कहते हैं। इन चारों प्रकारके वाजोंका नाम वाच, वादिश और आतोष है। ढोलके दो नाम हैं मृदङ्ग और मुरज। उसके तीन भेद हैं अङ्गुथ, आलिङ्ग्य और ऊष्म। सुपशका दिंदोग पीटनेके लिये जो दफा होता है, उसे यशःपट्ट और दफा कहते हैं। मेरुके अर्थमें आनक और दुन्दुभि शब्दोंका प्रयोग होता है। आनक और पट्ट—ये दोनों पर्यायवाची हैं। अश्वरी, कौम, और

दिष्टिम (दिंदोग) आदि वाजोंके भेद हैं। मदल और पणव ये दोनों समानार्थक हैं। इन्हें भी एक प्रकारका वाजा ही समझना चाहिये। जिस गाने-बजानेकी क्रिया और कालका विवेक हो, उस गतिका नाम 'ताल' है। गीत और वाद्य आदिका समान अवस्थामें होना 'लय' कहलाता है। ताण्डव, नाटय, लस्य और नर्तन—ये सब पुरुषोंके वाचक हैं। वृत्त, गान और नाच—इन तीनोंको 'पौर्यात्रिक' एवं 'नाट्य' कहते हैं। नाटकमें राजाको भट्टारक और देव कहा जाता है तथा उनके साथ जिसका अभिषेक हुआ हो, उसे महारानीको देवी कहते हैं। शृङ्गार, वीर, कथन, अद्भुत, हास्य, भयानक, बीभत्स तथा रौद्र—ये आठ रस हैं। इनमें शृङ्गार-रसके तीन नाम हैं—शृङ्गार, श्रुति और उज्ज्वल। वीर-रसके दो नाम हैं उल्साहवर्धन और वीर। कथनका बोध करानेवाले सात शब्द हैं—वाचस्प, कथना, घृणा, कृपा, दया, अनुकम्पा तथा अनुक्रोश। हास्य, हास और हास्य—ये हास्यरसके तथा बीभत्स और विह्वल शब्द बीभत्स-रसके वाचक हैं। ये दोनों शब्द तीनों लिङ्गोंमें प्रयुक्त होते हैं। अद्भुतका बोध करानेवाले चार शब्द हैं विस्मय, अद्भुत, आश्चर्य और मन्त्र। रौरव, दाहण, भीषम, घोर, भीम, भयानक, भयङ्कर और प्रतिभय ये भयानक अर्थका बोध करानेवाले हैं। गैरका पर्याय है उग्र। ये अद्भुत आदि चोदह शब्द ताना लिङ्गोंमें प्रयुक्त होते हैं। दर, वान, भीति, भी, माव्य और भय ये भयके वाचक हैं। रति आदि मानसिक विकारोंको भाव कहते हैं। भावको व्यक्त करनेवाले रामाख्य आदि कार्योंका नाम अनुभाव है। गव, आभमान और अहङ्कार ये धर्मद्वेष्टक नाम हैं। भरे समान रूपका कोई नहीं है। ऐसी भावनाको मान और चित्तमभ्युत्थिति कहते हैं। अनादर, परिभव, परिभाव और तिरस्क्रिया—ये अपमानके वाचक हैं। मीडा, लज्जा, नपा और ही—ये लज्जाका बोध करानेवाले हैं। दूसरेके धनको लेनेकी इच्छाका नाम अभिषन्धान है। कौतूहल, कौतुक, कुतुक और कुतूहल—ये चार कौतुकके पर्याय हैं। विस्मय, विस्त्रोद, विस्मय, ललित, हेला और लीला—ये शृङ्गार और भावसे प्रकट होनेवाली क्रियाओंके 'नेष्टार्थ' 'हाव' कहलाती हैं। द्रव, केलि, परिहास, मीडा, लीला तथा कुर्दन—ये खेल-मूद और हँसी-परिहासके वाचक हैं। दूसरोंपर आक्षेप करते हुए जो उनकी हँसी उड़ायी जाती है, उसका नाम 'आच्युरितक' है। मन्द भुक्कानको भिन्नता कहते हैं ॥ ७०—८१ ॥

नीचेके लोकका नाम अपोभुवन और पाताल है । छिद्र, भ्रष्ट, वषा और सुधि ये छिद्रों के वाचक हैं । पृथ्वीके भीतर जो छेद (खदक आदि) होता है, उसे गर्त और अषट कहते हैं । तमिस्र, तिमिर और तम—ये अन्धकारके वाचक हैं । सर्प, पृदाक्ष, भुजंग, दन्तशृङ्ग और विलक्षण—ये सर्पोंके नाम हैं । विष, श्वेड और गरल—ये जहरका बोध करानेवाले हैं । निरय और दुराति—ये नरकके नाम हैं । इनमें दुराति शब्द स्त्रीलङ्ग है । पयस, कीलल, अमृत, उदक, भुवन और वन—ये जलके पर्याय हैं । भङ्ग, तरंग, ऊर्मि, कल्लोल और उल्लोल—ये लहरके नाम हैं । प्रपन्, विन्दु और पृष्ठ—ये जलकी बूँदोंके नाम हैं । कुल, गेघ और तीग—ये तटके वाचक हैं । जलसे तुरन्तके बाहर हुए किनारेको 'पुलिन' कहते हैं । जम्बाल, पङ्क और कर्दम—ये कान्चड़के नाम हैं । तालाव या नदी आदिके भर जानेपर जो अधिक जल रहने लगता है, उसे 'जलोच्छ्वास' और 'परीवाह' कहते हैं । सुप्ती हुई नदी आदिके भीतर जो गहरे गड्ढेमें जवा हुआ जल रहता है, उसका नाम 'कुपक' और 'विदारक' है । भंटी पाग करनेके लिये जो उतराई या खेवा दिया जाता है, उसे आतर एवं तरण्य कहते हैं । काटकी बनी हुई बाल्टी या जल रखनेके पात्रका नाम द्रोणी है [इससे नावका

दम प्रकार आदि आन्वय महाप्राणमें कौशविषयक 'स्वर्ग-पाताल आदि वर्गोंका वर्णन' नामक तीन

सौ सातवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ३६० ॥

तीन सौ एकसठवाँ अध्याय अथर्व-वर्ग

अग्निदेव कहते हैं—वगिष्ठजी ! 'आह' अव्यय ईषत् (स्वल) ; अभिव्याप्ति तथा मर्गादा (नीमा) अर्थमें प्रयुक्त होता है । साथ ही धातुसे उसका संयोग होनेपर जो विभिन्न अर्थ प्रकाशित होते हैं, उन सभी अर्थोंमें उसका प्रयोग समझना चाहिये । 'आ' प्रत्ययसंज्ञक अव्यय है । इसका वाक्य और स्मरण अर्थमें प्रयोग होता है । 'आः' अव्यय कोष और पीड़ाका भाव द्योतित करनेके लिये प्रयुक्त होता है । 'कु' पाप, कुत्सा (घृणा) और ईषत् अर्थमें तथा चिक्' फटकार और निन्दानेके अर्थमें आता है । 'च' अव्ययका प्रयोग समुच्चय,

पानी बाहर निकालने में] । मैले जलको 'कलुष' और 'आविल', साफ पानीको 'अच्छ' और 'प्रसन्न' तथा गहरे जलको 'गम्भीर' और 'अथाध' कहते हैं । दाध और कैवर्त—ये मल्लाहके नाम हैं । शम्भुक और जलश्रुति—ये सीपके वाचक हैं । सैगन्धिक और कङ्कार—ये श्वेत कमलके वाचक हैं । नील कमलको इन्दीवर कहते हैं । उत्पल और कुवलय—ये कमल और कुमुद आदिके साधारण नाम हैं । श्वेत उत्पलको कुमुद और कैरव कहते हैं । कुमुदकी जड़का नाम शालुक (सेबकी) है । पद्म, तामरस और कञ्ज—ये कमलके पर्याय हैं । नील उत्पलका नाम कुवलय और रक्त उत्पलका नाम कोकनद बताया गया है । पद्मकद अर्थात् कमलकी जड़का नाम कण्हाट और शिफाकंद है । कमलके केसरको किञ्जल ओग केसर कहते हैं । ये दोनों शब्द स्त्रीलिङ्गके सिवा अन्य लिङ्गोंमें प्रयुक्त होते हैं । स्त्रीलिङ्ग स्तनिशब्द और आकर—ये खानके वाचक हैं । बड़े-बड़े पर्वतोंके आसपास जो छोटे-छोटे पर्वत होते हैं, उन्हें पाद और प्रस्थन्तपर्वत कहते हैं । पर्वतके निकटकी नीची भूमि (तराई) को उपत्यका तथा पहाड़के ऊपरकी जमीनको अधित्यका कहते हैं ; इस प्रकार मैने स्वर्ग और पाताल आदि वर्गोंका वर्णन किया । अब अनेक अर्थवाले शब्दोंको अवग करिये ॥ ८६-५५ ॥

समाहार अर्थमें होता है । अन्वाचर्य इतरेतरयोग और (ईश्वर और गुरुको भजो) वहाँ 'ईश्वरम्' और 'गुरुम्'—इन दो पदोंका एक ही भजन-क्रियामें अन्वय है । २ एक प्रधान कार्यके साथ-साथ दूसरे अप्रधान कार्यका भी साधन करना 'अन्वाचय' है । जैसे किसीसे कहा जाय—'विज्ञास्य दा वानव' (विज्ञा मँगाने जानो, गाव भी लेते जाना । वहाँ मुख्य कार्य है—विज्ञा मँगाना, उसके साथ गाव खानेका कार्य गौण है । ३ परस्पर अपेक्षा रखनेवाले अनेक पदोंका एक क्रियामें अन्वय 'इतरेतर-योग' कहा जाता है । जैसे—'पथछद्विरी छिभि' (पथ और छद्विरीको काटो) । यहाँ पथ और छद्विरी—दोनोंका साधकव्यर्थ अपेक्षित है । ४ समूहको 'समाहार' कहते हैं । जैसे 'संज्ञापरिभाषन' (संज्ञा और परिभाषाओंका समूह) ।

१. आपसमें अनपेक्षित अनेक शब्दोंका एक क्रियामें अन्वय होना 'समुच्चय' कहा जाता है । जैसे 'ईश्वरं गुरुं च भजन्' ।

‘स्वस्ति’ आशीर्वाद, होम और पुण्य आदिके अर्थमें तथा ‘अति’ अधिकता एवं उल्लङ्घनके अर्थमें आता है। ‘स्वित्’ प्रश्न और वितर्कका भाव व्यक्त करनेमें तथा ‘सु’ भेद और निश्चयके अर्थमें प्रयुक्त होता है। ‘सकृन्’ का एक ही साग और एक बारके अर्थमें तथा ‘आरात्’ का दू-और समीपके अर्थमें प्रयोग होता है। ‘पश्चात्’ अव्यय पश्चिम दिशा और पीछेके अर्थमें तथा ‘उत्’ शब्द ‘अपि’ के अर्थ (समुच्चय और प्रश्न) में एक विकल्प अर्थमें आता है। ‘स्तु’ पुनः और सदाके अर्थमें तथा ‘साक्षात्’ प्रत्यक्ष एवं दृश्यके अर्थमें प्रयुक्त होता है। ‘भूत’ अव्ययका प्रयोग खेद, दया, संतोष, विस्मय और सम्बोधनका भाव व्यक्त करनेमें होता है। ‘हन्ता’ पद हर्ष, अनुकम्पा, वाक्यके आरम्भ और विषादके अर्थमें आता है। ‘प्रति’ इति प्रतिनिधि, बीप्सा एवं लक्षण आदिके अर्थमें प्रयोग किया जाता है। ‘इति’ शब्द हेतु, प्रकरण, प्रकाश आदि और समाप्तिके अर्थमें प्रयुक्त होता है। ‘पुरस्तात्’ पद पूर्व दिशा, प्रथम और पुरा (पूर्वका) के अर्थमें आता है। ‘अग्रतः’ (आगे) के अर्थमें भी इसका प्रयोग होता है। ‘यावत्’ और ‘तावत्’ पद समग्र, अवधि (धैर्य), माप और अवधारणके अर्थमें आते हैं। ‘अथो’ एवं ‘अथ’ शब्दका प्रयोग मङ्गल, अनन्तर, आरम्भ, प्रश्न और समप्रताके अर्थमें होता है। ‘वृथा’ शब्द निरर्थक और अविधि अर्थका श्रोतक है। ‘नाना’ शब्द अनेक और उभय अर्थमें आता है। ‘अनु’ प्रश्न और विकल्पमें तथा ‘अनु’ पश्चात् एक सादृश्यके अर्थमें प्रयुक्त होता है। ‘अनु’ शब्द प्रश्न, निश्चय, अनुज्ञा, अनुनय और सम्बोधनमें तथा ‘अपि’ शब्द निन्दा, समुच्चय, प्रश्न, शङ्का तथा सम्भावनामें प्रयुक्त होता है। ‘वा’ शब्द उभया ओर विकल्पमें तथा ‘सामि’ पद अपेक्ष एवं निन्दारके अर्थमें आता है। ‘अग्रा’ शब्द जग एवं समीपका तथा ‘कम्’ जल और भस्त्रकका बोध करनेवाला है। ‘एवम्’ पद हव और इत्यके अर्थमें तथा ‘यूनम्’ तर्क तथा वस्तुके निश्चय करनेमें प्रयुक्त होता है। ‘योगम्’ का अर्थ है मौन और झुल। ‘किम्’ अव्यय प्रश्न और निन्दारके अर्थमें आता है। ‘नाम्’ पद शाकाक्ष (प्रकाशित होने), सम्भावना, कोष, स्वीकार तथा निन्द। अर्थमें प्रयुक्त होता है। ‘अलम्’ शब्द भूषण, पर्याप्ति, सामर्थ्य तथा निवारणका वाचक है। ‘हूत’ वितर्क और प्रश्न अर्थमें तथा ‘ममया’ निकट और मध्यमे अर्थमें आता है। ‘पुनर

अव्यय प्रथमको छोड़कर द्वितीय, तृतीय आदि जितनी बार कोई कार्य हो, उन सबके लिये प्रयुक्त होता है। साथ ही भेद-अर्थमें भी इसका प्रयोग देखा जाता है। ‘निर’ निश्चय और निषेधके अर्थमें आता है। ‘पुरा’ शब्द बहुत पहलकी सीती हुई तथा निकट भविष्यमें आनेवाली बातको व्यक्त करनेके लिये प्रयुक्त होता है। ‘उररी’, ‘करी’, ‘उररी’ - ये तीन अव्यय विस्तार और अङ्गीकारके अर्थमें आते हैं। ‘स्वर्’ अव्यय स्वर्ग और परलोकका वाचक है। ‘किल्’ का प्रयोग वार्ता और सम्भावनाके अर्थमें आता है। मना करने, वाक्यको सजाने तथा जिज्ञासके अवसरपर ‘स्वस्तु’ का प्रयोग होता है। ‘अभितत्’ अव्यय ममीप, दोनों ओर, शीघ्र, संपूर्ण तथा सम्मुख अर्थका बोध करता है। ‘प्रादुम्’ शब्द नाम अव्ययके अर्थमें तथा व्यक्त या भ्रष्ट होनेमें प्रयुक्त होता है। ‘मिथस्’ शब्द परस्पर तथा एकान्तक वाचक है। ‘तिरत्’ शब्द अप्रतर्जन होने तथा तिरछे चलनेके अर्थमें आता है। ‘हा’ पद विषाद, शोक और पीडाको व्यक्त करनेवाला है। ‘अह’ अपवा ‘अहः’ अष्टुन एन नैके अर्थमें तथा हेतु और निश्चय अर्थमें प्रयुक्त होता है ॥ १ १८ ॥

चिराय, चिरन्तय और चिरस्य इत्यादि अव्यय चिरकालके बोधक हैं। ‘पुनः’ पुनः पुनः, मधन्, अमीश और अस्मन् ये चार अव्यय समात अर्थमें वाचक हैं—इन सबका बार-बारके अर्थमें प्रयोग होता है। साक, शक्ति, भजना, अज्ञाय, मपदि, द्राक् और मद्रक्ष ये शीघ्रताके अर्थमें आते हैं। कलत्र और सुप्तु—ये दोनों शब्द अतिशय तथा शोभन अर्थका वाचक हैं। किमुत, किम और किम्भूत—ये विकल्पका बोध करनेवाले हैं। दुः, रि, नः, स्म, हः ये पादपूर्तिका लि प्रयुक्त होते हैं। अनका प्रयोग पूजनके अर्थमें भी आता है। दिना-शब्द दिनका वाचक है तथा दांपा और नक्तम् शब्द रात्रिके अर्थ में आते हैं। सांच और तिरम् पद तिर्यक् (तिरछे) अर्थमें प्रयुक्त होते हैं। ‘प्याट्’ पाट् अज्ञ, हे, हे, भाः ये सभी शब्द सम्बोधनके अर्थमें आते हैं। ममया, निकया और हिक्—ये शानो अव्यय समीप अर्थका वाचक हैं। ‘मया’ अतर्कित अर्थमें आता है। [अर्थात् जिसके बारेमें कोई सम्भावना न हो, ऐसी वस्तु जब एक-एक सामने उपस्थित होती है तो उसे गहना उपस्थित हुई कहते हैं।

१ भावि शब्दसे चिरम्, चिरन्तय, चिरात् तथा चिरं ...

२ न पदोंका प्रयोग होता है

ऐसे ही स्त्रोत्रों में महाका प्रयोग होता है ।] पुरः, पुरतः और अग्रतः—ये सामनेके अर्थमें आते हैं । स्वाहा पद देवताओंको हविष्य अर्पण करनेके अर्थमें आता है । 'औषट्' और 'वोषट्' का भी यही अर्थ है । 'वषट्' शब्द इन्द्रका और स्वधा शब्द पितरोंका भाग अर्पण करनेके लिये प्रयुक्त होता है । किञ्चित्, ईषत् और मनाक्—ये अस्य अर्थके वाचक हैं । प्रेस्य और अमुन्—ये दोनों जगन्मातरके अर्थमें आते हैं । यथा और तथा समताके एव अहो और हो—ये आश्चर्यके बोधक हैं । तृष्णीम् और तृष्णीकम् पद मौन अर्थमें, सव्यः और सपदि शब्द तत्काल अर्थमें, दिष्टया और समुपजोषम्—ये आनन्द अर्थमें तथा अन्तरा शब्द भीतरके अर्थमें आता है । अन्तरेण पद भी मध्य अर्थका वाचक है । सप्रभा शब्द इठका बोध करानेवाला है । सप्रतम् और स्थाने शब्द उचितके अर्थमें तथा 'अभीक्ष्णम्' और शश्वत् पद सर्वदा—निरन्तरके अर्थमें प्रयुक्त होते हैं । नहिः, अः, नो और न—ये अभाव अर्थके बोधक हैं । मासः, मा और अलम्—इनका नियेषके अर्थमें प्रयोग होता है । चेत् और यदि पद वृत्ता पद उपस्थित करनेके लिये प्रयुक्त होते हैं तथा अद्वा और अक्षता—ये दोनों पद वास्तवके अर्थमें आते हैं । प्रादुस् और आविरि—इनका अर्थ है प्रकट होना । ओम्, एवम् और परमम्—ये शब्द स्वीकृति या अनुमति देनेके अर्थमें प्रयुक्त होते हैं । समन्ततः, परितः, संवतः और विष्वक्—इनका अर्थ है जगत् और । 'कामम्' शब्द अकाम अनुमतिके अर्थमें आता है । 'अस्तु' पद अस्त्वा (दोषहृष्टि) तथा स्वीकृतिका भाव सूचित करनेवाला है । किसी बातके विरोधमें कुछ कहना हो तो वहाँ 'ननु' का प्रयोग होता है । 'कश्चित्' शब्द किसीकी अभीष्ट वस्तुकी जिज्ञासाके लिये प्रश्न करनेके असहसपर प्रयुक्त होता है । निःशमम् और दुःशमम्—ये दोनों पद निव्य अर्थका बोध कराते हैं । यथास्वम् और यथायथम् पद यथायोग्य अर्थके वाचक हैं । यथा एवं मिथ्या शब्द असत्यके और यथातथम् पद सत्यके अर्थमें

आता है । एवम्, दुः, पुनः, वै और वा—ये निश्चय अर्थके वाचक हैं । 'प्राक्' शब्द बीती बातका बोध करानेवाला है । नूनम् और अवययम्—ये दो अव्यय निश्चयके अर्थमें प्रयुक्त होते हैं । 'संवत्' शब्द वर्षका, 'अर्वाक्' शब्द पश्चात् कालका, आम् और एवम् शब्द हमी भरनेका तथा स्वयम् पद अपनेसे—इस अर्थका बोध करानेवाला है । 'नीचैस्' अस्य अर्थमें, 'उच्चैस्' महान् अर्थमें, 'प्रायस्' बाहुल्य अर्थमें तथा 'घनैस्' मन्द अर्थमें आता है । 'सना' शब्द नित्यका, 'श्वैस्' शब्द बाधाका, 'स्र' शब्द भूतकालका, 'अस्तम्' शब्द अदृश्य होनेका, 'अस्ति' शब्द सत्ताका, 'ऊ' क्रोचमरी उक्तिका तथा 'अपि' शब्द प्रश्न तथा अनुनयका बोधक है । 'उम्' तर्कका, 'उषा' रात्रिके अन्तका, 'नमस्' प्रणामका, 'अङ्ग' पुन-अर्थका, 'दुष्टु' निन्दाका तथा 'मुष्टु' शब्द प्रशंसाका वाचक है । 'तायम्' शब्द संध्याकालका, 'प्रो' और 'प्रातर' शब्द प्रभातकालका, 'निकषा' पद समीपका, 'प्रेषमः' शब्द वर्तमान वर्षका, 'पक्षत्' शब्द गतवर्षका और 'परारि' शब्द उसके भी पहलेके गतवर्षका बोध करानेवाला है । 'आजके दिन' इस अर्थमें 'अद्य' का प्रयोग देखा जाता है । पूर्व, उत्तर, अपर, अधर, अन्य, अन्यतर और इतर शब्दके 'पूर्वेऽह्नि' (पहले दिन) आदिके अर्थमें 'पूर्वेषु' आदि अव्ययपद निष्पन्न होते हैं । 'उभययुः' और 'उभयेयुः'—ये 'दोनों दिन'के अर्थमें आते हैं । 'परस्मिन्नहनि' (दूसरे दिन) के अर्थमें 'परेयवि' का प्रयोग होता है । 'षास्' गीते हुए दिनके अर्थमें, 'धस्' आगामी दिनके अर्थमें तथा 'परशस्' शब्द उसके बाद आनेवाले दिनके अर्थमें प्रयुक्त होता है । 'तदा' 'तदानीम्' शब्द 'तस्मिन् काले' (उस समय) के अर्थमें आते हैं । 'युगपत्' और 'एकदा' का अर्थ है—एक ही समयमें । 'स्रब्दा' और 'सदा'—ये हमेशाके अर्थमें आते हैं । एतर्हि, सम्प्रति, इदानीम्, अधुना तथा साम्प्रतम्—इन पदोंका प्रयोग 'इस समय'के अर्थमें होता है ॥ १९-३८ ॥

इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें कोटिविषयक 'अव्ययवर्गका वर्णन' नामक तीन सौ एकसठवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ३६१ ॥

१. वहाँ 'आदि' शब्दसे उत्तर आदि शब्दोंका ग्रहण होगा है—जैसे उत्तरसिंहविहि, अपरसिंहविहि, अन्यसिंहविहि, अन्यतरसिंहविहि तथा इतरसिंहविहि ।

२. 'आदि' शब्दसे 'अपरेयुः', 'अवरेयुः', 'अवरेयुः', 'अवरेयुः', 'अवरेयुः' तथा 'अवरेयुः'—इन अव्यय-वर्गोंका ग्रहण करना चाहिये ।

तीन सौ बासठवाँ अध्याय

नानार्थ-वर्ग

अग्निदेव कहते हैं—‘आक’शब्द आकाश और स्वर्गके अर्थमें तथा ‘श्लोक’ शब्द सगर, जन-समुदायके अर्थमें आता है। ‘श्लोक’ शब्द अनुष्टुप् छन्द और सुयश अर्थमें तथा ‘सायक’ शब्द याग और तलवारके अर्थमें प्रयुक्त होता है। ‘आनक’ पटह और मेरी—ये एक दूसरेके पर्याय हैं। ‘कलङ्क’ शब्द चिह्न तथा अपवादका वाचक है। ‘क’ शब्द यदि पुँल्लिङ्गमें हो तो वायु, ब्रह्मा और सूर्यका तथा नपुंसकमें हो तो मस्तक और जल्का बोधक होता है। ‘गुलक’ शब्द कदरु, संक्षेप तथा भातके पिण्ड अर्थमें आता है। ‘कौशिक’ शब्द इन्द्र, गुग्गुलु, उल्हू तथा साँप पकड़नेवाले पुरुषोंके अर्थमें प्रयुक्त होता है। बंदरों और कुत्तोंको ‘शालावृक’ कहते हैं। मायके साधनका नाम ‘मान’ है। ‘मर्ग’ शब्द स्वभाव, रथाग, निश्चय, अध्ययन और सृष्टिके अर्थमें उपलब्ध होता है। ‘योग’ शब्द कवचधारण, साम आदि उपायोंके प्रयोग, ध्यान, संगति (संयोग) और युक्ति अर्थका बोधक होता है। ‘भोग’ शब्द सुख और स्त्री (वेश्या या दासी) आदिको उपभोगके बदले दिये जानेवाले धनका वाचक है। ‘अब्ज’ शब्द शङ्ख और चन्द्रमाके अर्थमें भी आता है। ‘करट’ शब्द हाथीके कपोल और कौवेका वाचक है। ‘शिपिविष्ट’ शब्द बुरे चमड़ेवाले (कोटी) मनुष्यका बोध करानेवाला है। ‘रिष्ट’ शब्द शत्रु, अश्रम तथा अभावके अर्थमें आता है। ‘अरिष्ट’ शब्द छद्म और अश्रम दोनों अर्थोंका वाचक है। ‘व्युष्टि’ शब्द प्रभातकाल और मधुह्निके अर्थमें तथा ‘दृष्टि’ शब्द ज्ञान, नेत्र और दर्शनके अर्थमें आता है। ‘निष्ठा’का अर्थ है—निष्पत्ति (सिद्धि), नाश और अन्त तथा ‘काष्ठा’का उत्कर्ष, स्थिति तथा दिशा अर्थमें प्रयोग होता है। ‘इडा’ और ‘इला’ शब्द गौ तथा पृथ्वीके वाचक हैं। ‘प्रगाढ’ शब्द अत्यन्त एवं कठिनाईका बोध करानेवाला है। ‘पादम्’ पद अत्यन्त और प्रतिष्ठाके अर्थमें आता है। ‘दृढ’ शब्द तमर्थ एवं स्थूलका वाचक है तथा इसका तीनो लिङ्गोंमें प्रयोग होता है। ‘व्यूह’ का अर्थ है—विन्यास (सिलसिलेवार रक्ता हुआ या व्यूहके आकारमें लब्धा किया हुआ) तथा संघट (संगठित)। ‘कृष्ण’ शब्द न्यास, अर्जुन तथा भगवान् विष्णुके अर्थमें आता है। ‘पण’ शब्द जुआ आदिमें दौनपर लगाये हुए इक्य, बीमत

और धनके अर्थमें भी प्रयुक्त होता है। ‘गुण’ शब्द धनुषकी प्रत्यक्षाका, द्रव्योंका आश्रय लेकर रहनेवाले रूप-रस आदि गुणोंका, तत्त्व, रज और तमका, शुक्ल, नील आदि वर्णोंका तथा ‘धि-विग्रह आदि छः प्रकारकी नीतियोंका बोध करानेवाला है। ‘ग्रामणी’ शब्द श्रेष्ठ (मुखिया) तथा गाँवके स्वामीका वाचक है। ‘दूषण’ शब्द झुगुप्ता और दया—दोनों अर्थोंमें आता है। ‘दूषण’का अर्थ है—इच्छा और प्यास। ‘विपणि’ शब्द बाजार या बिनयिक दूकानके अर्थमें आता है। ‘स्तीर्य’ शब्द नपुंसक-लिङ्गमें प्रयुक्त होनेपर विष, युद्ध तथा लोहका वाचक होता है और प्रलव या प्रचण्डके अर्थमें उसका तीनों लिङ्गोंमें प्रयोग होता है। ‘प्रमाण’ शब्द कारण, सीमा, शास्त्र, ह्यत्ता (निश्चित माप) तथा प्रामाणिक पुरुषके अर्थमें आता है। ‘करण’ शब्द क्षेत्र और गात्रक तथा ‘ईरिण’ शब्द हन्य (निर्जन) एवं ऊसरभूमिका वाचक है॥ १-२२ ॥

‘यन्ता’ पद हाथीदान और सारथिका वाचक है। ‘हेति’ शब्दका प्रयोग आगकी ज्वालाके अर्थमें होता है। ‘श्रुत’ शब्द शास्त्र एवं अवधारण (निश्चय) का तथा ‘कृत’ शब्द सत्ययुग और पर्याप्त अर्थका बोधक है। ‘प्रतीत’ शब्द विख्यात तथा दृष्टके अर्थमें और ‘अभिजात’ शब्द कुलीन एवं विद्वान्के अर्थमें आता है। ‘विविक्त’ शब्द पवित्र और एकान्तका तथा ‘मूर्च्छित’ शब्द मूढ़ (मन्त्राश्रय) और कैले हुए या उन्नतिको प्राप्त हुएका बोध करानेवाला है। ‘अर्थ’ शब्द अभिधेय (शब्दसे निकलनेवाले तात्पर्य), धन, वस्तु, प्रयोजन और निवृत्तिका वाचक है। ‘तीर्थ’ शब्द निदान (उपाय), आगम (शास्त्र) महर्षियोंद्वारा सेवित जल तथा गुरुके अर्थमें प्रयुक्त होता है। ‘कटुद’ शब्द क्षीलिङ्गके सिवा अन्य लिङ्गोंमें प्रयुक्त होता है। यह प्रधानता, राजचिह्न तथा बेलके अङ्गविरोधका बोध करानेवाला है। ‘सविद्’ शब्द क्षीलिङ्ग है। इसका ज्ञान, सम्भाषण, क्रियाके नियम, युद्ध और नाम अर्थमें प्रयोग होता है। ‘उपनिषद्’ शब्द धर्म और रहस्यके अर्थमें तथा ‘धरद्’ शब्द शत्रु और वर्षके अर्थमें आता है। ‘पद’ शब्द व्यवसाय (निश्चय), रक्षा, स्थान, चिह्न, चरण और वस्तुका वाचक है। ‘स्वादु’ शब्द प्रिय एवं मधुर अर्थका तथा ‘मृदु’ शब्द तीक्ष्णनेने रहित एवं कोमल अर्थका बोध करानेवाला है। स्वादु और

‘मृदु’—दोनों शब्द दोनों ही लिङ्गों में प्रयुक्त होते हैं । ‘स्तर’ शब्द लघु, बाह्य, विद्यामान, प्रकाश तथा पुष्प अर्थों में उपलब्ध होता है । ‘वर्षिषि’ शब्द विधान और देवका वाचक है । ‘प्रणिषि’ शब्द वाचना और चर (दूत) के अर्थों में आता है । ‘वधू’ शब्द आया, पतोहू तथा स्त्रीका बोधक है । ‘सुष्मा’ शब्द अमृत, चूना तथा शहदे के अर्थों में आता है । ‘अद्वा’ शब्द आदर, विश्वास एवं आकाङ्क्षा के अर्थों में प्रयुक्त होता है । ‘समुपबद्ध’ शब्द अपनेको पण्डित माननेवाले और घमंडी के अर्थों में आता है । ‘अश्वत्थु’ शब्दका प्रयोग ज्ञासणकी अवस्थामें प्रयुक्त होता है । ‘मानु’ शब्द किरण और सूर्य—दोनों अर्थों में प्रयुक्त होता है । ‘प्रावन्’ शब्दका अग्निप्राय पहच और पराधर—दोनों में है । ‘पृथग्वृत्तन’ शब्द मूल और नीच के अर्थों में आता है । ‘शिलरित्’ शब्दका अर्थ वृक्ष और पर्वत तथा ‘तनु’ शब्दका अर्थ शरीर और त्वचा (जाळ) है । ‘आमन’ शब्द यत्न, धृति, बुद्धि, स्वभाव, ज्ञान और शरीर के अर्थों में भी आता है । ‘उत्थान’ शब्द पुनराचार्य और लज्जा के तथा ‘व्युत्थान’ शब्द विरोध में खड़े होनेके अर्थका बोधक है । ‘निर्गोचन’ शब्द बैरका बदला लेने, दान देने तथा चरोहर लौटाने के अर्थों में भी आता है । ‘व्यसन’ शब्द विपत्ति, अव्ययतन तथा काम-क्रोषसे उत्पन्न होनेवाले दोषोंका बोध करनेवाला है । शिका, जुआ, दिनमें सोना, दूसरीकी निन्दा करना, क्षियोंमें आसक्त होना, मदिरा पीना, नाचना, गाना, बाजा बजाना तथा व्यर्थ घूमना—यह कामसे उत्पन्न होनेवाले दस दोषोंका समुदाय है । जुगली, दुस्साहस, द्रोह, ईर्ष्या, बोधदर्शन, अर्थदूषण, बाणीकी कठोरता तथा दण्डकी कठोरता—यह क्रोषसे उत्पन्न होनेवाले आठ दोषोंका समूह है । ‘कौपीन’ शब्द नहीं करनेयोग्य लोटे कर्म तथा अश्लयनका वाचक है । ‘मैघुन’ शब्द संगति तथा रतिके अर्थों में आता है । ‘प्रधान’ कहते हैं—परमार्थबुद्धिको तथा ‘प्रज्ञान’ शब्द बुद्धि एवं विज्ञ (पञ्चान) का वाचक है । ‘अकन्द’ शब्द रोने और पुकारनेके अर्थों में आता है । ‘वर्ष्मन्’ शब्द देह और परिमाणका बोधक है । ‘आराधन’ शब्द साधन, प्राप्ति तथा संवृष्ट करनेके अर्थों में प्रयुक्त होता है । ‘परन’ शब्दका त्वजादिमें भेष्ट पुत्रवत् के लिये भी प्रयोग होता है और ‘व्यमन’ शब्द विज्ञ एवं प्रधानका बोध करनेवाला है । ‘कक्षप’ शब्द आभूषण, मोरपंख, सरस्व और संगठितके अर्थों में भी उपलब्ध होता है । ‘लघ्व’ शब्द शय्या, अहास्तिका तथा स्त्रीकर्म अर्थका बोधक है । ‘विम्ब’ शब्द विज्ञ

और मूलके अर्थों में प्रयुक्त होता है । ‘सम्भ’ शब्द कर्म तथा जलवद् निभेष्ट होनेके अर्थों में आता है । ‘समा’ शब्द समिति तथा सदस्यका भी वाचक है ॥ १३-२९ ॥

‘प्रिम’ शब्द किरण तथा रस्तीका वाचक है । ‘वर्म’ शब्दका प्रयोग पुष्प और यमराज आदिके लिये होता है । ‘ल्लाम’ शब्द पूँछ, पुण्ड्र (लिङ्ग), पोवा, आभूषण, भेष्टता तथा भ्रजा इत्यादि अर्थों में आता है । ‘प्रयय’ शब्द अधीन, शपथ, ज्ञान, विश्वास तथा हेतुके अर्थों में प्रयुक्त होता है । ‘समव’ शब्दका अर्थ है—शपथ, आचार, काल, सिद्धान्त और ‘विद्’ (करार) । ‘असयय’ अतिक्रमण (उल्लङ्घन) और कठिनाई अर्थों में तथा ‘ससय’ शब्द शपथ और स्वयंभावके अर्थों में आता है । ‘वीर्य’ शब्द बल और प्रभावका तथा ‘रूप्य’ शब्द परमसुन्दर रूपका वाचक है । ‘सुरोदर’ शब्द पुँल्लिङ्ग होनेपर जुआ खेळनेवाले पुरुष और जुएमें लगाये जानेवाले दाँवका बोध करनेवाला होता है तथा नपुंसकलिङ्ग होनेपर जुएके अर्थों में आता है । ‘कान्ता’ शब्द बहुत बड़े जंगल और दुर्गम मार्गका वाचक है तथा पुँल्लिङ्ग और नपुंसक—दोनों लिङ्गों में उसका प्रयोग होता है । ‘हृत्’ शब्द यम, बासु, इन्द्र, चन्द्रमा, सूर्य, विष्णु और सिंह आदि अनेकों अर्थोंका वाचक है । ‘दर’ शब्द स्त्रीलिङ्गको लोहकर अन्य दो लिङ्गों में प्रयुक्त होता है । उसका अर्थ है—मय और संदक । ‘जठर’ शब्द उदर एवं कठिन अर्थका बोधक है । ‘उदार’ शब्द दाता और महान् पुरुषके अर्थों में आता है । ‘हृत्’ शब्द अन्य और नीचका वाचक है । ‘मौलि’ शब्दके तीन अर्थ हैं—चूड़ा, किरिट और बंधे हुए केश । ‘बलि’ शब्द कर (टेक्स या ज्ञान) तथा उपहार (भेंट आदि) के अर्थों में प्रयोग आता है । ‘वल्’ शब्द सेना और स्थिरता आदिका बोधक है । ‘नीवी’ शब्द स्त्रीके कटिवस्त्रके कनकरूप अर्थों में तथा परिण (पूँजी, मूलधन अथवा बंधक रखने) के अर्थों में आता है । ‘वृष’ शब्द झुल्ल (अधिक वीर्यवान्), चूहा, भेष्ट पुरुष, पुष्प (चर्म) तथा नैलके अर्थों में प्रयुक्त होता है । ‘आकर्ष’ शब्द पाला तथा चोतरकी विजाँवके अर्थों में आता है । ‘अम्ब’ शब्द नपुंसकलिङ्ग होनेपर इन्द्रियके अर्थों में आता है तथा पुँल्लिङ्ग होनेपर पासा, कर्ष (खेळ या खेळ एक माप), गाँगीके पहिये, व्यवहार (आय-व्ययकी विन्ता) और बड़ेके वृक्षके अर्थों में उपलब्ध होता है । ‘उन्वीष’ शब्द किरिट आदिके अर्थों में प्रयुक्त होता है । स्त्रीलिङ्ग

‘कर्ण’ शब्द दुसरा अर्थात् छोटी नदीका वाचक है। ‘अम्बुक्ष’ शब्द प्रत्यक्ष [द्रष्टा] और अधिकारीके अर्थमें आता है। ‘विमावसु’ शब्द सुसं और अग्निका वाचक है। ‘परस’ शब्द विष, वीर्य, गुण, राग, द्वय तथा शृङ्गार आदि रसोंका बोध करानेवाला है। ‘वर्चस्’ शब्द तेज और पुरीष (मूत्र) का तथा ‘आगस्’ शब्द पाप और अपराधका

वाचक है। ‘छन्दस्’ शब्द पद्य और हस्त्यके तथा ‘साधीयस्’ शब्द साधु (उत्तम) और बाढ (निम्न) वा हामी भरने) के अर्थमें आता है। ‘व्यूह’ शब्द समूहका वाचक है। ‘अहि’ शब्द वृत्रासुरके अर्थमें भी आता है तथा ‘समोपह’ शब्द अग्नि, चन्द्रमा एवं सूर्यका बोध कराने वाला है ॥ ३०—४१ ॥

इस प्रकार आदि आगेय महापुराणमें ‘कोशविषयक नानार्थ-वर्गका वर्णन’ नामक तीन सौ बासठवौं अध्याय पूरा हुआ ॥ ३६२ ॥

तीन सौ तिरसठवाँ अध्याय

भूमि, बनोपधि आदि वर्ग

अग्निदेव कहते हैं—अब मैं भूमि, पुर, पर्वत, बनोपधि तथा सिंह आदि वर्गोंका वर्णन करूँगा। भू, अनन्ता, क्षमा, धानी, क्षमा, कु तथा धरिणी—ये भूमिके नाम हैं। मृत् और मुत्तिका—ये मिट्टीका बोध करानेवाले हैं। अच्छी मिट्टीको मृत्ना और मृत्सा कहते हैं। जगत्, त्रिविष्टप, लोक, सुवन और जगती—ये सब समानार्थक हैं। [अर्थात् ये सभी संश्लेषके पर्यायवाची शब्द हैं।] अयन, कर्म (कर्मन्), मार्ग, अम्ब (अम्बन्), पन्था (पथन्), पदवी, सृति, स्रगि, पद्वति, पद्या, कर्तनी और एकपदी—ये मार्गके वाचक हैं [इनमेंसे पद्या और एकपदी शब्द पगडंडीके अर्थमें आते हैं।] पू (क्षीलिङ्ग ‘पूर’ शब्द) पुरी, नगरी, पत्तन, पुटभेदन, स्थानीय और निगम—ये घाट नगरके नाम हैं। मूल नगर (राजधानी) से भिन्न जो पुर होता है, उसे शास्त्रानगर कहते हैं। वैष्णवोंके निवास स्थानका नाम वेष्ट और वैष्णवजनसमाश्रय है। आपण, शब्द निषया (बाजार, हाट, दूकान) के अर्थमें आता है। विषमि और पण्यवीथिका—ये दो बाजारकी गलीके नाम हैं। रथ्या, प्रतोली और विथिला—ये शब्द गली तथा नगरके मुख्यमार्गका बोध करानेवाले हैं। लाहिस निकालकर जमा किये हुए मिट्टीके टेरको चय और व्रम कहते हैं। व्रम-शब्दका केवल क्षीलिङ्गमें प्रयोग नहीं होता। प्राकार, वरण, शाल और प्राचीर—ये नगरके चारों ओर बने हुए भेरे (चहारदिवारी) के नाम हैं। भित्ति और कुम्भ—ये दीवारके वाचक हैं। इनमें ‘भित्ति’ शब्द क्षीलिङ्ग है। पट्टक ऐसी दीवारको कहते हैं, जिसके भीतर हड्डी लगायी गयी हो। बास और कुटी पर्यायवाचक हैं। इनमें कुटी शब्द क्षीलिङ्ग है तथा कुट शब्दके रूपमें इसका पुंलिङ्गमें भी प्रयोग है।

इसी प्रकार शाला और सभा पर्यायवाचक हैं। चार शालाओंसे युक्त गृहको संजवन कहते हैं। मुनियोंकी कुटीका नाम पणशाला और उटज है। उटज शब्दका प्रयोग पुंलिङ्ग और नपुंसक लिङ्ग—दोनोंमें होता है। नैत्य और आयतन—ये दोनों शब्द समान अर्थ और समान लिङ्गवाले हैं। [ये यशस्थान, वृक्ष तथा मन्दिरके अर्थमें आते हैं।] वाजिशाला और मन्दुरा—ये घोड़ोंके रहनेकी जगहके नाम हैं। साधारण भनियोंके महलके नाम हर्म्य आदि हैं तथा देवताओं और राजाओंके महलको प्रासाद (मन्दिर) कहते हैं। द्वार, द्वार और प्रतीहार—ये दरवाजेके नाम हैं। आंगण आदिमें बैठनेके लिये बने हुए चबूतरोंको वितादि एवं वेदिका कहते हैं। कम्तुर [तथा अन्य पक्षियों] के रहनेके लिये बने हुए स्थानको कपोत-पालिका और विटङ्क कहते हैं। ‘विटङ्क’ शब्द पुंलिङ्ग और नपुंसक दोनों लिङ्गोंमें प्रयुक्त होता है। कपाट और अवर—ये दोनों समान लिङ्ग और समान अर्थमें आते हैं। इनका अर्थ है—किराड़ा। निःश्रेणि और अचिरोहणी—ये सीढ़ीके नाम हैं। सम्मार्जनी और शोषनी—ये दोनों शब्द झाड़ूके अर्थमें आते हैं। संकर तथा अवकर झाड़ूसे फैली जानेवाली धूलके नाम हैं। अग्नि, गोत्र, गिरि और माषा—ये पर्वतके तथा गहन, कानन वार वन—ये जंगलके बोधक हैं। कृत्रिम (लगाये हुए) वन अर्थात् वृक्ष-समूहको आराम तथा उपवन कहते हैं। यदी कृत्रिम वन, जो केवल राजा-सहित अन्तःपुरकी रानियोंके उपभोगमें आता है, ‘प्रमदवन’ कहलाता है। वीथी, आळि, आबलि, पक्कि, जेणी, केला और राशि—ये सभी शब्द पक्कि (फतार) के अर्थमें आते हैं। जिसमें फूल लगाकर फल लगते हों, उस वृक्षका नाम ‘धानस्पत्य’ होता है तथा जिसमें बिना फूलके ही फल लगते हों, उस गृह (आदि) वृक्षको ‘धनस्पति’ कहते हैं ॥ १—११ ॥

फलके पकनेपर जिनके पद सूख जाते हैं, उन चान-
 नौ आदि अनाजोंको 'ओषधि' कहा जाता है। पलाशी; हु;
 हुम और अगम—ये सभी शब्द वृक्षके अर्थमें आते हैं।
 स्थानु, भ्रुव तथा शङ्खु—ये तीन हठ्ट वृक्षके नाम हैं। इनमें
 स्थानु शब्द वैकल्पिक पुंलिङ्ग है। अर्थात् उसका प्रयोग पुंलिङ्ग;
 नपुंसकलिङ्ग-दोनोंमें होता है। प्रकुल्ल, उरकुल्ल और संकुट—ये
 धूलसे भरे हुए वृक्षके लिये प्रयुक्त होते हैं। पलाश; छदन और
 पर्ष—ये पचेके नाम हैं। इष्म; एषष् और समिष्—ये
 समिषा (यसकाष्ठ) के वाचक हैं। इनमें समिष् शब्द
 स्त्रीलिङ्ग है। बोधिट्रुम और चन्दल—ये पीपलके नाम हैं।
 दक्षिण्य; माही; मन्मथ; दक्षिफल; पुष्पफल और दन्तशठ—
 ये कपित्थ (कैय) नामक वृक्षका बोध करनेवाले हैं।
 हेमदुग्ध-शब्द उदुम्बर (गूलर) के और द्विपत्रक शब्द
 कोविदार (कचनार) के अर्थमें आता है। सप्तपर्ण और
 विशालम्बक—ये छितवनके नाम हैं। कृतमाल; सुवर्णक;
 अरिक्त; व्याघ्रपात; सम्पाक और चतुरङ्गल—ये सभी शब्द
 सोनाल अथवा धनपेड़ाके वाचक हैं। दन्तशठ-शब्द
 जम्बीर (जमीरी नीबू) के अर्थमें आता है। त्रिक्लशाक-शब्द
 वरुण [या वरुण] का वाचक है। पुंनाग; पुरुष; तृङ्ग;
 केसर तथा देववल्लभ—ये नागकेसरके नाम हैं। परिभद्र;
 निम्बतरु; मन्दार और पारिजात—ये बकानेके नाम हैं।
 बञ्जुल और चित्रकृत—ये तिनिधनामक वृक्षके वाचक हैं।
 पीतन और कपीतन—ये आम्रातक (अमड़ा) के अर्थमें
 आते हैं। गुडपुष्प और मधुद्रुम—ये मधूक (महुआ) के
 नाम हैं। पीड अर्थात् देशी अलरोटको गुडफल और संती
 कहते हैं। नादेयी और अम्बुवेतल—ये पानीमें पैदा हुए
 बतके नाम हैं। शिम; तीक्ष्णगन्धक; काशीर और मोचक—
 ये शोभाजन अर्थात् सहिजनके नाम हैं। लाल फूलवाले
 सहिजनको मधुशिम कहते हैं। अरिष्ट और फेनिल—
 ये दोनों समान लिङ्गवाले शब्द रीठके अर्थमें आते
 हैं। गाल्व; शावर; लोभ; त्रिरीट; तिल्व और मार्जन—
 ये लोषके वाचक हैं। रोडु; इलेष्मातक; शीत;
 उद्दाल और बहुवारक—ये लसीके नाम हैं। वैकङ्कत;
 भ्रुगवृक्ष; ग्रन्थिल और व्याघ्रपाद—ये वृक्षविशेषके वाचक
 हैं। [यह वृक्ष विभिन्न स्थानोंपर टैटी, कटेर और कंटाई
 आदि नामोंसे प्रसिद्ध है।] तिन्तुक; स्फुरक और काल
 [या काळकम्प]—ये तेंपू वृक्षके वाचक हैं। नादेयी और
 भूमिजम्बुक—ये नागवृक्ष अर्थात् नारंगीके नाम हैं।

पीडक शब्द काकतिन्दुक अर्थात् कुचिलके अर्थमें भी आता
 है। पाटलि; मोक्ष और मुष्क—ये मोरवा या पाडलके नाम
 हैं। क्रमुक और पट्टिका—ये पठानी लोषके वाचक हैं।
 कुम्भी; कैशर्य और कटफल—ये कायफलका बोध करनेवाले
 हैं। वीरवृक्ष; अरुण्यर; अग्निमुखी और भल्लतर्की—ये
 शब्द भिलावा नामक वृक्षके वाचक हैं। सर्जक; अरुन; जीव
 और पीतसाल—ये विजयसारके नाम हैं। सर्व और
 अश्वकण—ये साल वृक्षके वाचक हैं। वीरद्रु (वीर-सब);
 इन्द्रद्रु; ककुभ और अर्जुन—ये अर्जुन नामक वृक्षके पर्याय
 हैं। इक्षुदी तपस्वियोंका वृक्ष है। हर्षालिये इसे तापस-तरु
 भी कहते हैं। [कहीं-कहीं यह 'हंगुवा' तथा गोदी वृक्षके नाम-
 से भी प्रसिद्ध है।] मोचा और शास्मलि—ये सेमलके नाम
 हैं। चिरन्तिल्व; नक्तमाल; करञ्ज और करञ्जक—ये 'कंजा'
 नामक वृक्षके अर्थमें आते हैं। ['करञ्जक' शब्द भृङ्गराज
 या भंगरइयाका भी वाचक है।] प्रकीर्य और पुतिकरज—ये
 कंठीले करञ्जके वाचक हैं। मर्कटी तथा अङ्गार-बल्ली—ये
 करञ्जके ही भेद हैं। रोही; रोहितक; प्लीहशानु और दादिम-
 पुष्पक—ये रोहिड़ेके नाम हैं। गायत्री; बाल्लनग; खदिर
 और दन्तवाहन—ये खैरा नामक वृक्षके वाचक हैं। अरिमेद
 और विट्खदिर—ये दुर्गन्धित खैराके तथा कदर—
 यह श्वेत खैराका नाम है। पञ्चाङ्गल; वर्षमान; चञ्चु
 और गन्धर्वहस्तक—ये एरण्ड (रेड) के अर्थमें आते हैं।
 पिण्डीतक और मरुवक—ये मदन (मैनफल) नामक वृक्षके
 बोधक हैं। पीतदारु; दारु; देवदारु और पुतिकाष्ठ—
 ये देवदारुके नाम हैं। श्यामा; महिलाङ्गवा;
 ल्ला; गोवन्दिनी; गुन्दा; प्रियङ्गु; फलिनी और फली—ये
 प्रियंगु (कैनाग या टांगुन) के वाचक हैं। मण्डूकपर्ण;
 पत्रोर्ण; नट; कट्यङ्ग; ठण्डक; ह्योनाक; झुननाक; श्लक्ष;
 दीर्घवृत्त और कुटसट—ये शोणक (सोनापाठा) का बोध
 करनेवाले हैं। पीतद्रु और सरल—ये तरल वृक्षके नाम हैं।
 निचुल; अम्बुज और इञ्जल [या रिजल]—ये खल्लवेतल
 अथवा समुद्र-फलके वाचक हैं। काकोदुम्बरीक और फरु—
 ये कदुम्बरी या कदुमरेके बोधक हैं। अरिष्ट; पित्रुमर्क और
 सर्वतोभद्र—ये निम्ब वृक्षके वाचक हैं। शिरीष और
 कपीतन—ये खिरस वृक्षके अर्थमें आते हैं। बकुल और
 बञ्जुल—ये मोलिश्रीके नाम हैं। [बञ्जुल शब्द अशोक आदि
 अर्थमें भी आता है।] पिप्पला; अगक और शिषया—
 ये छीछमके अर्थमें आते हैं। जवा; जयश्री और तर्कारी—ये

जैत वृक्षके नाम हैं। कणिका, गणिकारिका, श्रीपर्ण और अग्निमन्थ—ये अरणिके वाचक हैं। [क्रीडिके मतमें जयासे लेकर अग्निमन्थक सभी शब्द अरणिके ही पर्याय हैं।] वसक और गिरिमल्लिका—ये कुटज वृक्षके अर्थमें आते हैं। कलस्कन्ध, तमाल और तापिच्छ—ये तमालके नाम हैं। तण्डुलीय और अल्पमारिष—ये चौराईके बोधक हैं। सिन्धुवार और निर्गुण्डी—ये सेंदुवारिके नाम हैं। वही सेंदुवारि यदि जंगलमें पैदा हुई हो तो उसे आस्कीता [आस्कोटा या आस्कोता] कहते हैं। [किली-किलीके मतमें वनमल्लिका (वन-वेण) का नाम आस्कोटा या आस्कीता है।] गणिका, धृष्टिका और अग्रन्ना—ये अङ्गिके अर्थमें आते हैं। खल्ला और नवमालिका—ये दोनों पर्यायवाची शब्द हैं। अतिमुक्त और पुष्पक—ये माघवी लताके नाम हैं। कुमारी, तरणि और रक्षा—ये धीकुँआरिके वाचक हैं। खल धीकुँआरिको कुलक और पीली धीकुँआरिको कुण्डक कहते हैं। नील-शिण्डी और बाणा—ये दोनों शब्द नीली कटसरैयाके वाचक हैं। इनका पुँडिल्ल और खीलिङ्ग—दोनों लङ्गिमें प्रयोग होता है। शिण्डी और सेरीयक—ये सामान्य कटसरैयाके वाचक हैं। वही खल हो तो कुरयक और पीली हो तो खच्चरी कहलाती है। यह शब्द खीलिङ्ग और पुँडिल्ल—दोनोंमें प्रयुक्त होता है। धूर्त्त [या बर्त्त], कितव ओग धूर्त्त—ये बर्त्तके नाम हैं। कचक और मातुलङ्ग—ये शीजपूर या विजौरा नीबूके वाचक हैं। समीरण, मरुवक, प्रत्युषुष और फणिल्लजक—ये मरुआ वृक्षके नाम हैं। कुठेरक और पर्णाल—ये तुलसी वृक्षके पर्याय हैं। आस्कीत, वसुक और अर्क—ये आक (मदार) के नाम हैं। शिवमल्ली और पाण्डुपती—ये अग्रस्त्य वृक्ष अथवा बृहत् मौलिपत्रिके वाचक हैं। हुन्दा [वन्दा], वृक्षादनी—जीवन्तिका और वृक्षरुहा—ये पेक्षर पैदा हुई लताके नाम हैं। गुड्डीची, तन्त्रिका, अमृता, सोमबल्ली और मधुपर्णी—ये गुडुचिके वाचक हैं। मूला, मोरटी, मधूलिका, मधुमेणी, गोकर्णी तथा पीलुपर्णी—ये मूला नामवाली लताके नाम हैं। पाठा, अम्भ्रा, विद्धकर्णी, प्राचीना और वनतिल्लिका—ये पाठा नामके प्रसिद्ध लताके वाचक हैं। कट्ट, कटम्भरा, चकाङ्गी और शकुलदनी—ये कुटकीके नाम हैं। आरमगुता, प्रात्रुपावी, कपिकच्छु और मर्कटी—ये केनाँछुके वाचक हैं। अपामार्गा, शैलरिक, प्रत्यक्पर्णी तथा मसूरक—ये अपामार्ग (चिचिदा) का बोध करानेवाले हैं। फजिका [या हजिका], जाङ्गणी और

भागी—ये ब्रह्मनेटिके वाचक हैं। द्रवन्ती, शम्परी तथा हृषा—ये आखुपर्णी या मूलाकानीके बोधक हैं। मण्डकपर्णी, भण्डीरी, समङ्गा और कालमेयिका—ये मजीठके नाम हैं। रोदनी, कच्छुरा, अनन्ता, समुद्रान्ता और दुरालम्बा—ये यवासा एवं कचूरके वाचक हैं। रुक्मिणी, पृथक्पर्णी, कलशि, धावनि और गुहा—ये पिठवनके नाम हैं। निर्दिम्बिका, सृष्टी, व्यामी, क्षुद्रा और दुःस्पर्शा—ये भटकटैया [या भजकटया] के अर्थमें आते हैं। अवस्त्रुज, सोमराजी, सुवाङ्गि, सोमवङ्गिका, काल्मेयी, कृष्णफला, वाकुची और पूतिकल्ली—ये वकुचीके वाचक हैं। कणा, उष्णा और उपकुल्या—ये पिपलीके बोधक हैं। भेषयी और गजपिपली—ये गजपिपलीके वाचक हैं। खय और बविका—ये खय अथवा बचाके नाम हैं। काकचिञ्चि, गुञ्जा और कृष्णला—ये तीन गुञ्जा (बुँडुची) के अर्थमें आते हैं। विषा, विषा और प्रतिविषा—ये (अतीस)के बोधक हैं। वनशृङ्गाट और गोक्षुर—ये गोक्षुरके वाचक हैं। नारायणी और शारमल्ली—ये शतावरीका बोध करानेवाले हैं। कालेयक, हरिद्रव, दार्वा, पचम्पचा और दाच—ये दाचहल्लीके नाम हैं। जितकी जड़ खदेद हो, ऐसी बचा (बच) का नाम हैमवती है। बचा, उग्रगन्धा, पद्मगन्धा, गोलोमी और शतपर्विका—ये बचके अर्थमें आते हैं। आस्कीता और गिरिकर्णी—ये दो शब्द विष्णुकान्ता या अपराजिताके नाम हैं। सिंहास्य, वासक और हृष—ये अङ्गुलेके अर्थमें आते हैं। मिश्री, मधुरिका और लत्रा—ये वनसौंफके वाचक हैं। कोकिलाक्ष, इक्षुर और क्षुर—ये तालमलानाके नाम हैं। विडंग और कुमित्र—ये वायविडङ्गके वाचक हैं। वज्रदु, लुक्, स्नुही और मुषा—ये सेतुङ्गके अर्थमें आते हैं। मृष्ट्रीका, गोक्षानी और द्राक्षा—ये दाल या मुनकाके नाम हैं। कला तथा वात्सालक—ये वरियारके वाचक हैं। काल और मसूरविदला—ये श्याम-लता या श्यामविषारके अर्थमें आते हैं। त्रिपुटा, त्रिवृत्ता और त्रिवृत्त—ये छुङ्ग विषारके वाचक हैं। मधुक, क्रीतक, यष्टिमधुका और मधुयष्टिका—ये जेठी मधुके नाम हैं। विदारी, क्षीरछात्रा, इक्षुगन्धा, कोष्ठी और यासिता—ये भूमि-कृष्णाम्बके बोधक हैं। गोपी, श्यामा, क्षारिवा, अनन्ता तथा उत्पल क्षारिवा—ये श्यामालता अथवा गौरीखरके वाचक हैं। मोषा, रम्भा और कदली—ये केलेके नाम हैं। मण्डकी और दुष्पर्वर्षिणी—ये ओंटेके अर्थमें आते हैं। शिखा, मुषा और साङ्गणी—ये भरुनके नाम हैं। श्वही, श्वथम और

हृष—ये काकड़ासिंघीके वाचक हैं । [यह अष्टवर्गकी प्रसिद्ध ओषधि है ।] गान्धर्वकी और नागवल्ग—ये वल्गके भेद हैं । इन्हें हिंदीमें गुल्मकरी और गंगेरन भी कहते हैं । मुषली और ताम्बूलिका—ये मूस्लीके नाम हैं । ब्योलेस्ली, पटोलिका और जाली—ये तरोईके अर्थमें आते हैं । अजशृङ्गी और विषाणी—ये भेडासिंगीके वाचक हैं । लाङ्गलिकी और अग्निशिला—ये करियारीका बोध करानेवाले हैं । ताम्बूली तथा नागवल्ग—ये ताम्बूल या पानके नाम हैं । हरेणु, रेणिका और कोन्ती—ये रेणुका नामक गन्धद्रव्यके वाचक हैं । द्वीवेरी और दिव्यनागर—ये नेत्रवाला और सुगन्धवालेके नाम हैं । काञ्चनसर्प, हृद्द, अममपुष्प, धीत-शिव और शैलेय—ये शिलाजीतके वाचक हैं । ताम्बूणी, देत्या, गन्ध, कुटी और मुरा—ये मुरा नामक सुगन्धित द्रव्यका बोध करानेवाले हैं । ग्रन्थिपर्ण, झुक और बर्हि [या बर्हि]—ये गठिबनके अर्थमें आते हैं । बल, त्रिपुटा और भुटि—ये छोटी इलायचीके वाचक हैं । शिवा और तामलकी—ये भुई आमलके अर्थमें आते हैं । हनु और हृद्विलासिनी—ये नली नामक गन्धद्रव्यके बोधक हैं । कुटजट, दाद्यपुर, बानेय और परिपल्ल—ये मोथाके नाम हैं । तपस्विनी तथा जटामांसी—ये जटामांसीके अर्थमें आते हैं । पृष्ठा [या पृष्ठा], देवी, ल्ला और ल्लु या [ल्लु]—ये 'अस्मर'के वाचक हैं । कर्चूरक और द्राविहृक—ये कर्चूरके नाम हैं । गन्धमूली और शटी शब्द भी कर्चूरके ही अर्थमें आते हैं । श्रृङ्गगन्धा, छगलान्धा, आवेगी तथा हृद्ददारक—ये विषाणके नाम हैं । तुण्डिकेरी, रक्तफला, विम्विका और पीछुपर्ण—ये कन्चूरीके वाचक हैं । चाङ्गेरी, चुकिका और अम्बहा—ये अम्बल्लोङ्गिका (अम्बल्लेना) के बोधक हैं । स्वर्णक्षीरी और हिमावती—ये मकोयके नाम हैं । सहस्रवेधी, चुक, अम्बलेतस और शत-वेधी—ये अम्बल्लेनके अर्थमें आते हैं । जीवन्ती, जीवनी और जीबा—ये जीवन्तीके नाम हैं । भूमिनिम्न और किन्नातक—ये चिरात्तिक या चिराप्ताके वाचक हैं । कर्चवीर्ण और मधुरक—ये अष्टवर्गान्तक 'जीवक' नामक ओषधिके बोधक हैं । चन्द्र और कपिशृक—ये समानार्थक शब्द हैं । [चन्द्र-शब्द कर्पूर और काम्पित्य आदि अर्थमें आता है ।] दह्रज और पङ्गज—ये चक्रवर्ग नामक हृक्के वाचक हैं । वर्षाभू और शोयहारिणी—ये गदहपुनिके अर्थमें आते हैं । कुनन्दती, निकुम्भजा, यमानी और वार्धिका—ये क्वाविशेषके वाचक हैं । ल्छान, पञ्जन, बरिह, महाकंद और रवोन—ये क्वाहृनके नाम हैं । बाराही,

बरादा [या वदरा] तथा रष्टि—ये बराहीकंदके वाचक हैं । काकमाची और बायसी—ये समानार्थ शब्द हैं । शत-पुष्पा, सितच्छाया, अतिच्छाया, मधुरामिषि, अवाकपुष्पी और कारवी—ये सौंफके नाम हैं । सरणा, प्रसारिणी, कटम्भरा और भद्रवल्ग—ये कुञ्जप्रसारिणी नामक ओषधिके वाचक हैं । कर्चूर और शटी—ये भी कर्चूरके अर्थमें आते हैं । पटोल, कुलक, तिळक और पट्ट—ये परबलके नाम हैं । कारवेल्ल और कटिल्लक—ये करैलके अर्थमें आते हैं । कृष्माण्डक और कर्काच—ये कौहकाके वाचक हैं । उर्वाच और कर्कटी—ये दोनों क्षीलिङ्ग शब्द कर्कड़ीके वाचक हैं । इस्वाकु तथा कटुतुम्बी—ये कड़वी लोकीके बोधक हैं । विषाळा और इन्द्रवाक्षणी—ये इन्द्रायन (दूँची) नामक लताके नाम हैं । अशौन, सूरण और कंद—ये सूरन या ओलके वाचक हैं । सुस्तक और कुचविन्द—ये दोनों शब्द भी मोथाके अर्थमें आते हैं । खक्सार, कर्मार, वेणु, मस्कर और तेजन—ये बंध (बॉल) के वाचक हैं । लवा, अतिच्छन्न और पाल्ल—ये पानीमें पैदा होनेवाले तुणविशेषके बोधक हैं । माळतुणक और भूस्तुण—ये भी तुणविशेषके ही नाम हैं । ताङ्के हृक्का नाम ताल और तुणराज है । पोण्टा, क्रमुक तथा पूरा—ये झुपारीके अर्थमें आते हैं ॥ १-७० ॥

शार्ङ्गल और द्वीपी—ये व्याज (वाघ) के वाचक हैं । हर्यश, केवारी (केसरी) तथा हरि—ये सिंहके नाम हैं । कोल, पोत्री और बराह—ये खभारके तथा कोफ, ईहामृग और हृक मेढियेके अर्थमें आते हैं । ल्लाता, लम्पनाभि, तन्तुबाय और मर्कट—ये मकड़ीके नाम हैं । हृम्बिक और शृक्कीट विच्छेके वाचक हैं । ['शृक्कीट' शब्द ऊन आदि चाटनेवाले कीड़ेके अर्थमें भी आता है ।] सारङ्ग और स्तोक—ये समान लिङ्गमें प्रयुक्त होनेवाले शब्द परीहा के वाचक हैं । कृक्वाकु तथा ताम्रचूड—ये कुनकुट (युर) के नाम हैं । पिक और कोक्लि—ये कोयलेके बोधक हैं । करट और अरिह—काक (कोय) के अर्थमें आते हैं । बक और कङ्क—बगुलेके नाम हैं । कोक, चक्र और चक्रवाक—ये चक्रवाके तथा कादम्ब और कलहंस—ये मधुरभाषी हंस या वक्ताके वाचक हैं । पतङ्गिका और पुष्पिका—ये मधुका छाता लगा देनेवाली छोटी मक्खिलयोंके नाम हैं और सरपा तथा मधुमक्षिका—ये बड़ी मधुमक्खलीके अर्थमें आते हैं । [इसीको सरँगवा माछी भी कहते हैं ।] द्विरेक, पुष्पलिङ्ग, भृङ्ग, घट्टद, भ्रमर और बलि—ये भ्रमर (भौरे) के नाम हैं । केकी तथा शिल्ली—

मोरके नाम हैं । मोरकी वाणीको च्छेका कहते हैं । शकुन्ति, शकुनि और द्विज—ये पक्षीके पर्याय हैं । स्त्रीलिङ्ग पक्षति-शब्द और पक्षमूल—ये पंखके वाचक हैं । चञ्चु और तोटि—ये चोंचके अर्थमें आते हैं । इन दोनोंका स्त्रीलिङ्गमें ही प्रयोग होता है । उड्डीन और संडीन—ये पक्षियोंके उड़नेके विभिन्न प्रकारके नाम हैं । कुलाय और नीड शब्द चोंचलेके

अर्थमें आते हैं । पेष्ठी [या पेष्ठी]; कोष और अण्ड—ये अण्डके नाम हैं । इनमें प्रथम दो शब्द केवल पुंलिङ्गमें प्रयुक्त होते हैं । द्रुपक, बावक, शिशु, पोत, पाक, अर्मक और डिम्ब—ये शिष्टमात्रके बोधक हैं । संदोह, ब्यूहक और गण; स्तोम, ओष, निकर, ज्ञात, निकुरम्भ, कदम्भक; संघात, सचय, हृन्द, पुञ्ज, राशि और कूट—ये सभी शब्द 'समूह' अर्थके वाचक हैं ॥ ७१-७८ ॥

इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें 'कोषविषयक भूमि; वनौषधि आदि वर्गका वर्णन' नामक तीन सौ तिरसठवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ३६३ ॥

तीन सौ चौसठवाँ अध्याय

मनुष्य-वर्ग

अग्निदेव कहते हैं—अब मैं नामनिर्देशपूर्वक मनुष्य-वर्ग, ब्राह्मण-वर्ग, क्षत्रिय-वर्ग, वैश्य-वर्ग और शूद्रवर्गका क्रमशः वर्णन करूँगा । ना, नर, पञ्चजन और मर्त्य—ये मनुष्य एवं पुरुषके वाचक हैं । स्त्रीको योषित, योषा, अश्लक्ष और वधू कहते हैं । जो अपने अमीष्ट कामी पुरुषके साथ समागमकी इच्छासे किसी नियत संकेत-स्थानपर जाती है, उसे अभिचारिका कहते हैं । कुलटा, पुंश्रली और अस्ती—ये व्यक्तिचरिणी स्त्रीके नाम हैं । नमिका और कोटवी शब्द मंगी स्त्रीका बोध करानेवाले हैं । [रजोपर्म होनेके पूर्व अवस्थावाली कन्याको भी 'नमिका' कहते हैं ।] अर्षवृद्धा (अर्षवृद्ध) स्त्रीको [जो गेष्टर्षा वृद्ध चारण करनेवाली और पति-विहीना हो] कात्यायनी कहते हैं । बूसरेके घरमें रहकर [स्वाधीन वृत्तिसे वैद्य-प्रसाधन आदि कलाके द्वारा] जीवन-निर्वाह करनेवाली स्त्रीका नाम वैरन्त्री है । अन्तःपुरकी वह दासी, जो अमी भूटी न हुई हो—जिसके सिरके बाह सफेद न हुए हों, अस्मिन्नी कहलाती है । रजस्वला स्त्रीको मल्लिनी कहते हैं । वारस्त्री, गणिका और वेक्ष्या—ये रक्षियोंके नाम हैं । भार्योक्ती स्त्रियों परस्पर याता कहलाती हैं । पतिकी वहनको ननान्दा कहते हैं । घात पीढ़ीके अंदरके मनुष्य सपिण्ड और सनाभि कहे जाते हैं । समानोदर्य, तोदर्य, सार्म और सहज—ये समानार्थक शब्द सगे भाईका बोध करनेवाले हैं । सगोज, गान्धव, ज्ञाति, दम्पु, स्व तथा स्वजन—ये भी समान अर्थके बोधक हैं । वध्वती, जयती, भार्यापती, जायापती—ये पति-पत्नीके वाचक हैं । गर्माघय, जरायु, उत्सव और कल्ल—ये चार शब्द गर्भको कपटेजैवाली हिल्लीके नाम हैं । कल्ल-शब्द पुंलिङ्ग

और नपुंसक लिङ्ग—दोनोंमें आता है । [यह श्रुत और शोणितके संगोपसे बने हुए गर्भाशयके मांस-पिण्डका भी वाचक है ।] गर्भ और भ्रूण—ये दोनों शब्द गर्भस्य बालकके लिये प्रयुक्त होते हैं । स्त्रीव, शण्ड (ण्ड) और नपुंसक—ये पर्यायवाची शब्द हैं । डिम्ब-शब्द उत्तन रोनेवाले नवजात शिशुओंके अर्थमें आता है । बालकको माणवक कहते हैं । लंबे पेटवाले पुरुषके अर्थमें पिचण्डिल और वृहत्कुक्षि शब्दोंका प्रयोग होता है । जिसकी नाक कुछ छकी हुई हो, उसको अवभ्रट कहते हैं । जिसका कोई अङ्ग कम या विकृत हो वह विकलाङ्ग और पोगण्ड कहलाता है । आरोप्य और अनामय—ये नीरोगताके वाचक हैं । बहरेको एड और वधिर तथा कुबहेको कुन्ज और गड्डु कहते हैं । रोग आदिके कारण जिसका हाथ खराब हो जाय, उसको तथा दूले मनुष्यको कुनि [या कुणि] कहा जाता है । धय, कोष और यश्मा—ये राजयश्मा (धाइ-सिस, टीबी या तपेदिक) के नाम हैं । प्रतियथाय और पीनस—ये जुकामके अर्थमें आते हैं । स्त्रीलिङ्ग-श्रुत, पुंलिङ्ग-श्रव और नपुंसक-श्रुत शब्द स्त्रीके अर्थमें प्रयुक्त होते हैं । काय और क्षयधु—ये प्वांसीके नाम हैं । इनका प्रयोग पुंलिङ्गमें होता है । शोथ, श्वयय और शोफ—ये सूजनके अर्थमें आते हैं । पादस्कोट और विपादिका—ये विवाहीके नाम हैं । किञ्चास और सिम्भ—सेट्टूँको कहते हैं । कन्धू; पाम; पामा और विचर्विका—ये खुजलीके वाचक हैं । कोठ और मण्डल उस कोढ़को कहते हैं, जिसमें गोलाकार चकसे पड़ जाते हैं । सफेद कोढ़को कुष्ठ और श्वित्र कहते हैं । दुर्नामक और अर्बास्—ये बवासीरके नाम

हैं। मल-मूत्रके निरोधको अनाह और विरुच कहते हैं। मण्णी और प्रवाहिका—ये संग्रहणी रोगके नाम हैं। वीज, वीर्य, इन्द्रिय और शुक्र—ये वीर्यके पर्याय हैं। पल्ल, कृम्य और आमिष—ये मांसके अर्थमें आते हैं। कुका और अम-मांस—ये छातीके मांस (हृत्पिण्ड) का बोध करानेवाले हैं। ['कुका' शब्द केवल हृदयका भी वाचक है।] हृदय और हृत्—ये मनके पर्याय हैं। मंदस्, वषा और वसा—ये मेदाके नाम हैं। गलेके पीछेकी नाड़ीको मन्वा कहते हैं। नाडी, चमनि और शिरा—ये नाडीके वाचक हैं। तिलक और क्रोम—ये शरीरमें रहनेवाले काले तिलके अर्थमें आते हैं। मस्तिष्क विभागको और वृषिका आँखोंकी कीचड़को कहते हैं। अम्र और पुरीतत्—ये आँतके अर्थमें आते हैं। गुल्म और प्लीहा—नरबट (तिळी) को कहते हैं। ग्रीहा 'ग्रीहन्' शब्दका पुल्लिङ्गरूप है। अङ्ग-प्रत्यङ्गकी संघियोंके कचनको स्नायु और वस्त्रना कहते हैं। कालखण्ड और यष्ट—विगर या कलेजेके नाम हैं। कर्मर और कपाल शब्द क्कण्डके वाचक हैं। 'कपाल' शब्द पुल्लिङ्ग और नपुंसकलिङ्ग—दोनोंमें आता है। कीकस, कुस्य और अस्थि—ये हड्डीके नाम हैं। रक्त-मांससे रहित शरीरकी हड्डीको कङ्काल कहते हैं। पीठकी हड्डी (मेघण्ड) का नाम करोचका है। 'करोटि' शब्द स्त्रीलिङ्ग है और यह मस्तककी हड्डी (लोपड़ी) के अर्थमें आता है। पँसखेकी हड्डीको पशुका कहते हैं। अङ्ग, प्रतीक, अवयव, शरीर, वर्ण तथा विग्रह—ये शरीरके पर्याय हैं। कट और भोगिफलक—ये चूतड़के अर्थमें आते हैं। 'कट' शब्द पुल्लिङ्ग है। कटि, भोगि और ककुशदी—ये कमरका बोध करानेवाले हैं। [किहीं-किहींके मतमें उपर्युक्त पाँचों ही शब्द पर्यायवाची हैं।] ज्वीकी कमरके पिछले भागको नितम्ब और अगले भागको जघन कहते हैं। 'जघन' शब्द नपुंसकलिङ्ग है। नितम्बके ऊपर जो दा गण्डे-ते होते हैं, उन्हें कूपक एव ककुन्दर कहते हैं। 'ककुन्दर' शब्द केवल नपुंसकलिङ्ग है। कटिके मांस-पिण्डका नाम रिक्चू और कटिमोष है। 'रिक्चू' शब्दका प्रयोग स्त्रीलिङ्गमें होता है। नीचे बताये जानेवाले भग और लिङ्ग—दोनोंको उपलब्ध कहा जाता है। भग और योगिन्—ये स्त्री-लिङ्गके बोधक पर्यायवाची शब्द हैं। शिबन्, मेघ, मेहन और शैफस्—ये पुंल्लिङ्ग (लिङ्ग) के वाचक हैं। पिचण्ड, कुशि, बठर, उदर और तुन्द—ये पेटके अर्थमें आते हैं। कुच और स्तन पर्यायवाची शब्द हैं। कुचोंके अग्रभागका नाम चूतुक

है। नपुंसकलिङ्ग क्रोह तथा भुगान्तर शब्द गोदीके वाचक हैं। स्फण्ड, भुजशिरस् और अंस—ये कंधेके अर्थमें आते हैं। 'अंस' शब्द पुल्लिङ्ग और नपुंसकलिङ्ग है। कंधेकी संघियों अर्थात् हँसकी की हड्डीको अनु कहते हैं। पुनर्भव, करवह, नल और नलर—ये नल्लेके नाम हैं। इनमें 'नलर' और 'नल' शब्द स्त्रीलिङ्गके सिवा अन्य दो लिङ्गोंमें प्रयुक्त होते हैं। अँगुठसे लेकर तर्जनीतक फैलाये हुए हाथको प्रादेश, अँगुठसे मध्यमा तकको ताल और अनामिकातक फैलाये हुए हाथको गोकर्ण कहते हैं। इसी प्रकार अँगुठसे कनिष्ठिका अँगुलीतक फैले हुए हाथका नाम विस्रि (वाक्त्रि या वित्रा) है। इसकी ज्वाँई नागह अंगुष्ठी होती है। जब हाथकी सभी अँगुष्ठियाँ फैली हों, तब उसे चपेट, तल और प्रहस कहते हैं। मुट्ठी बंधे हुए हाथका नाम रलि है। [कोहनीसे लेकर मुट्ठी बंधे हुए हाथतकके मापको भी 'रलि' कहते हैं।] कोहनीसे कनिष्ठा अँगुलीतककी लंबाईका नाम अरलि है। शङ्खके समान आकारवाली ग्रीवाका नाम कम्बुग्रीवा और त्रिरेखा है। गलेकी घोंटीको भवदुः, घाटा और कृकाटिका कहते हैं। ओठसे नीचेके हिस्सेका नाम चिबुक है। गण्ड और गल्ल गालके वाचक हैं। गालोंके निचले भागको हनु कहते हैं। नेत्रोंके दोनों प्रान्तोंको अपाङ्ग कहा जाता है। उन्हें दिखानेकी चेष्टाको कटाक्ष कहा जाता है। चिकुर, कुन्तल और वाह—ये केशके वाचक हैं। प्रतिकर्म और प्रसाधन शब्द सँवारने और मृद्धार करनेके अर्थमें आते हैं। आकल्प, वेध और नेपथ्य—ये शब्द प्रत्यक्ष नाटक आदिके खेलमें भिन्न-भिन्न वेष धारण करनेके अर्थमें आते हैं। मल्लकपर धारण किये जानेवाले रत्नका नाम चूडामणि और शिरोरत्न है। हारके बीच-बीचमें पिरोये हुए रत्नको सरल कहते हैं। कर्णिका और ताल्पथ—ये कानके आभूषणके नाम हैं। कम्बन और लम्बन्तिका गलेमें नीचेतक लटकनेवाले हारको कहते हैं। मञ्जीर और नूपुर—ये पैरके आभूषण हैं। किङ्किणी और क्षुद्रपण्डिका घुँघुल्लके नाम हैं। हैर्म, आयास और आनाह—ये वस्त्र आदिकी लंबाईके बोधक हैं। परिणाह और विशाहता—ये चौड़ाई (पनहा या अर्ज) के अर्थमें आते हैं। पुराने वस्त्रको पटकर कहते हैं। संख्यान और उत्तरीय—ये चादर या बुपट्टेके अर्थमें आते हैं। फूल आदिसे गालोंका शृङ्गार करने

या कभीक आदिपर पञ्चमहा आदि कनानेको रचना और परिस्पष्ट करते हैं । प्रत्येक उपचारकी पूर्णताका नाम आभोग

हे । ब्रह्मनन्दार वेदीको समुद्रक और समुद्रक कहते हैं । प्रतिग्राह और पतङ्ग—ये पीकदानके नाम हैं ॥ १-२९ ॥

इस प्रकार आदि आत्मिय महापुराणमें 'कोशगत मनुष्य-वर्णका वर्णन' नामक तीन सौ सैठवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ३६४ ॥

तीन सौ सैठवाँ अध्याय

ब्रह्म-वर्ग

अग्निदेव कहते हैं—यथा; अन्वयाय, गोन, कुल, अभिजन और अन्वय—ये वंशके नाम हैं । मन्त्रकी स्थापना करनेवाले ब्राह्मणको आचार्य कहते हैं । विजने यज्ञमें मन्त्रकी दीक्षा ग्रहण की हो; वह आदेश; यज्ञ और यज्ञमान कहलाता है । समस्त-ब्रह्मकर आरम्भ करनेका नाम उपक्रम है । एक शुभके यहाँ साथ-साथ विद्या पढ़नेवाले छात्र परस्पर स्तौत्य और एकत्रुह कहलते हैं । सम्य, सामाजिक, समासद और समाहार—ये यज्ञके सदस्यके नाम हैं । श्रुतिक् और याजक—ये यज्ञ करानेवाले श्रुतिजोंके वाचक हैं । यजुर्वेदके ज्ञाता श्रुतिजको अन्वर्तु, सामवेदके ज्ञाननेवालेको उद्गाता और श्रुवेदके ज्ञाताको होता कहते हैं । चणाल और भूपकटक—ये यज्ञीय क्षाम्भपर लगाये जानेवाले काठके छत्तेके नाम हैं । श्यमिल और चत्वर—ये दोनों शब्द समान छिन्न और समान अर्थके शेषक हैं । लौलाये हुए दूर्ध्वमें दही मिला देनेसे जो हवनके योग्य वस्तु तैयार होती है, उसे आमिक्षा कहते हैं । दही मिलाये हुए पीका नाम पृथदाज्य है । परमाज और पायस—ये खीरके वाचक हैं । जो पशु यज्ञमें अभिमन्त्रित करनेमारा गया हो; उसको उपाकृत कहते हैं । परम्पराक, क्षमन और प्रोक्षण—ये शब्द यज्ञीय पशुका वध करनेके अर्थमें आते हैं । पूजा; नमस्वा; अपचिति; सपर्या; अर्चा और अर्चना—ये समनार्णक शब्द हैं । वरिवस्वा; क्षुभूषा; परिचर्वा और उपाकृता—ये लेबाके नाम हैं । नियम

और मत—ये एक-दूसरेके पर्यायवाची शब्द हैं । इनमें 'भ्रात' शब्द पुँल्लिङ्ग और नपुंसकलिङ्ग—दोनोंमें प्रयुक्त होता है । उपावास आदिके रूपमें किये जानेवाले मतका नाम पुण्यक है । जिसका प्रथम या प्रधानरूपसे विधान किया गया हो; उसे 'मुख्यकल्प' कहते हैं और उसकी अपेक्षा अथम या अप्रधानरूपसे जिसकी विधि हो; उसका नाम अनुकल्प है । कल्पके अर्थमें विधि और क्रम—इन शब्दोंका प्रयोग समझना चाहिये । वस्तुका पृथक्-पृथक् ज्ञान [अथवा जड़-चेतन या ब्रह्म-इत्येके पार्यन्त्यका निश्चय] विवेक कहलाता है । [आचणीपूर्णिमा आदिके दिन] संस्कारपूर्वक वेदका स्वाध्याय आरम्भ करना उपक्रम या उपाक्रम कहलाता है । मिथु; परिवाट्; कर्मन्दी; पराशरी तथा मस्त्री—संख्यातीके पर्यायवाची शब्द हैं । त्रिनकी वाणी सदा सत्य होती है; वे श्रुति और सत्यवत्ता कहलते हैं । जिसने वेदाध्ययन और ब्रह्मचर्यके मतको विधिवत् समाप्त कर लिया है, किन्तु अभी दूसरे आश्रमको स्वीकार नहीं किया है, उसको स्नातक कहते हैं । जिन्होंने अपनी सम्पूर्ण इन्द्रियोंपर विजय प्राप्त कर ली है, वे 'व्यती' और 'यति' कहलते हैं । शरीर-माध्य नित्यकर्मका नाम यम है तथा जो कर्म अनित्य एवं कभी-कभी आवश्यकतानुसार किये जानेयोग्य होता है, वह (अन; उपावह आदि) नियम कहलाता है । ब्रह्मभूय; ब्रह्मव्य और ब्रह्मसाकुल्य—ये ब्रह्मभावकी प्राप्तिके नाम हैं ॥ १-२१ ॥

इस प्रकार आदि आत्मिय महापुराणमें 'कोशगत ब्रह्मवर्गका वर्णन' नामक तीन सौ सैठवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ३६५ ॥

तीन सौ छठवाँ अध्याय

क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र-वर्ग

अग्निदेव कहते हैं—पूषाभिषिक्त; राजन्य; बाहुज; क्षत्रिय और विराट्—ये क्षत्रियके वाचक हैं । जिस राजाके खामने सभी सामन्त-नरेश मन्त्रक हुकमते हैं, उसे अवीथर

कहते हैं । जिसका सञ्चरपर्यन्त समुची भूमिपर अभिष्कार हो; उस सम्राट्का नाम चक्रवर्ती और सार्वभौम है तथा दूसरे राजाओंको [जो छोटे-छोटे मन्त्रकोंके शासक हैं, उन्हें]

मण्डलेधर कहते हैं। मन्त्रीके तीन नाम हैं—मन्त्री, वीरमित्र और अमात्य। महामात्र और प्रधान—ये सामान्य मन्त्रियोंके वाचक हैं। व्यवहारके द्रष्टा अर्थात् मामले-मुकदममें फैसला देनेवालेको प्राड्विवाक और अक्षरार्थक कहते हैं। सुवर्णकी राजा जिलेके अधिकारमें हो वह नौरिक और कनकाग्रह कहलाता है। अम्यक्ष और अधिकृत—ये अधिकारीके वाचक हैं। इन दोनोंका समान लिङ्ग है। जिसे अन्तःपुरकी रक्षाका अधिकार सौंपा गया हो, उनका नाम अन्तर्वाचक है। सौविदल्ल, कन्नुकी, स्थापत्य और सौविद—ये रत्ननामकी रक्षामें नियुक्त विवाहियोंके नाम हैं। अन्तःपुरमें रहनेवाले मनुष्योंको घण्ट और बरवर कहते हैं। सेवा, अर्थात् और अनुजीवी—ये सेवा करनेवालेके अर्थमें आते हैं। अपने राज्यकी सीमापर रहनेवाला राजा शत्रु होता है और शत्रुकी राज्य सीमापर रहनेवाला नरेश अपना मित्र होता है। शत्रु और मित्र दोनोंही राज्य सीमाओंके बाट जिसका राज्य हो, वह [न शत्रु, न मित्र] उदासीन होता है। विजयीपु राजाके प्रथमार्थमें रहनेवाले राजाको पार्ष्णिपाह कहते हैं। नर, रथ और प्रणि—ये मन्त्रके नाम हैं। भविष्यकालको आयति कहते हैं। नर रथ और तदार—ये नरनाम कालके वाचक हैं। भारी कर्मकाण्डो उदक कहते हैं। आग लगने या पानीकी आदिके कारण होनेवाले भयको अदृढभय कहते हैं। पानी या शत्रुके राज्यमें रहनेवाले सैनिकों या लोगों आदिके कारण जो सकट उपस्थित होता है, उसका नाम दृढभय है। इसे हुए घड़ेको भद्रकुम्भ और पूणकुम्भ कहते हैं।

१. 'अन्तर्वाचक'के स्थानमें 'अन्तर्वैदिमक' नाम भी प्रयुक्त होता है।

२. रामोक्त नान्तिके उपदेशानुसार विजयीपुके सम्मुखवर्ती पाँच राज्य क्रमशः शत्रु, मित्र, अरिमित्र, मित्रमित्र तथा अरिमित्र-मित्र होने हैं; आगे भी ऐसा ही क्रम है। दोनों पार्ष्णिपात राज्योंमें क्रमशः सम्पन्न तथा उदासीन होते हैं।

लोनेके गड़ए या हाथीका नाम भङ्गार और कनकाग्रह है। मतवाले हाथीको प्रमिन्न; गर्भित और मत्त कहते हैं। हाथीकी सूङ्गे निकलनेवाले फलकण्डो वमथु और करशीकर कहते हैं। सुणि और अङ्कुस—ये दो हाथीकी हॉल्केके काममें लाये जानेवाले लोहेके काटिका बीच कराते हैं। इनमें सुणि तो खोलिङ्ग और अङ्कुस पुख्लिङ्ग एवं नपुंसकलिङ्ग है। परिक्षोम और कुष हाथीकी गर्द और खल्लके वाचक हैं। जिहोके बैठनेयोग्य पदेंवाली गाड़ीको कर्णाग्र और प्रवहण कहते हैं। दोला और प्रेक्षा—ये शूल अथवा डोलीके नाम हैं। इनका खोलिङ्गमें प्रयोग होता है। अधोरथ, हस्तिपक, हस्त्याग्रेह और निपारी—ये हाथीवानके अर्थमें आते हैं। लठनेवाले विवाहियोंमें मठ और योद्धा कहते हैं। कञ्जक और वाण्य—ये लवच (वस्त्र) के नाम हैं। इनका प्रयोग खोलिङ्गके सिवा अन्य लिङ्गमें होता है। शोण्य और शिरम्भ—ये शिरपर रक्कब जानवाले टापरके नाम हैं। तनुच, वम और दशान—ये भी कवचके अर्थमें आते हैं। आयुक्त, प्रतिमुक्त, विनद्ध और अपिनद्ध—ये पहने हुए मन्त्रके वाचक हैं। मेनाकी मोर्चावदीका नाम व्यूह और कल-विन्यास है। चक्र और अर्नाक—ये नपुंसकलिङ्ग शब्द मेनाके वाचक हैं। जिस मनामें एक हाथी, एक रथ, तीन गाँड़े आग पाँच पैदल हो, उसे पति कहते हैं। पतिके समस्त अङ्गोंको व्यापार सत्तार तीन पुना करते जायें तो उस पतिर उधक ये नाम होम—मनामुष्य, पुल्ल, मय, वादिना, धृतना, चपू और अनोर्निनी। हाथी आदि सभी अङ्गोंमें युक्त दस अनोर्निनी मेनाको अओहिणो कहते हैं। धनुक, कौशुड और इन्वास—ये धनुषके नाम हैं। धनुरके दोनों कोणोंको कौट और अटनी कहते हैं। उनके मध्य भागका नाम नल्लक [या लल्लक] है। प्रत्यक्षाले भारी, उग्र, गिर्जिन्नो और गुण कहते हैं। पुल्लक, बाग, विशिख, अजिन्नस, वग और आशुग—ये वाचक रथोंके वाचक हैं ॥ १—१५ ॥

* रोनामुखा आदि वमभागाने शोका, रथ आदिका सङ्ख्या जाननेके लिये बट नकसा दिया ज राजा है—

मेना	पाँच	रोनामुखा	गुल्ल	गण	बाहिनी	पुल्ल	धनु	अन्तर्वैदिमक	अन्तर्विदिमक
हाथी और रथ	१	३	९	२७	८१	२४३	७२९	२१८७	६५६००
बोहे	२	९	२७	८१	२४३	७२९	२१८७		
पैदल	५	२५	१२५	६२५	३१२५	१५६२५	७८१२५		३९०६२५

पुण, उपासक, तृणीर, निपुण और हपुषि—ये तत्कल-
के नाम हैं। इनमें हपुषि शब्द पुंलिङ्ग और स्त्रीलिङ्ग दोनों
लिङ्गोंमें आता है। अस्ति, मृष्टि, निष्पिष्ट, करवाल और
कृपाण—ये तत्त्वार्थके वाचक हैं। तत्त्वार्थकी मृष्टिको तम्ब
कहते हैं। हली और करपालिका [करवालिका]—ये युतीके
नाम हैं। कुठार और मुषिति [या स्वपिति] ये कुल्हाड़ी-
के अर्थमें आते हैं। इनमें कुठार शब्दका प्रयोग पुंलिङ्ग
और नपुंसकलिङ्ग—दोनोंमें होता है। सुरीको सुग्रीव और
असुग्रीविका कहते हैं। प्रात और कुत मालेके नाम हैं।
सर्वल और तोमर गँदातेके अर्थमें आते हैं। तोमर शब्द
पुंलिङ्ग और नपुंसकलिङ्ग—दोनोंमें प्रयुक्त होता है [यह वाण-
विशेषका भी बोधक है]। जो प्रातःकाल मङ्गल-गान करके
राजाको जगाते हैं, उन्हें वैतालिक और बोधकर कहते हैं।
स्तुति करनेवालोंका नाम मागध और वन्दो है। जो शरण
लेकर संभ्रामसे पीछे पैर नहीं हटाते, उन योद्धाओंको
संघसक्त कहते हैं। पताका और वैजयन्ती—ये पताकाके नाम
हैं। केतन और ध्वज—ये ध्वजके वाचक हैं और इनका
प्रयोग नपुंसकलिङ्ग तथा पुंलिङ्गमें भी होता है। मैं पहले मैं
पहले ऐसा कहते हुए जो योद्धाओंकी युद्ध आदिमें
प्रवृत्ति होती है, उसे अहमर्षिणा कहते हैं। इसका प्रयोग
स्त्रीलिङ्गमें होता है। मैं ममर्थ हूँ ऐसा कहकर जो परस्पर
अहंकार प्रकट किया जाता है, उसका नाम अहमहमिणा है।
शक्ति, पराक्रम, प्राण, दौर्त्य, स्थान (स्थामन्) महन् और
बल—ये सभी शब्द कलके वाचक हैं। मुच्छाके तीन नाम
हैं—मुच्छा, कसमल और मोह। विरलीको अच्छी तरह
रगड़ने या कष्ट पहुँचानेको अवमर्द तथा पीटन कहते हैं।
शत्रुको धर दधानेका नाम अभ्यवस्कन्दन तथा अभ्यावादन
है। जीतको विजय और जय कहते हैं। निर्माण, रंजन,
मार्जन और प्रातिपातन—ये मार्जनेके नाम हैं। पञ्चना और
कालधर्म—ये मृत्युके अर्थमें आते हैं। दिष्टान्त, प्रलय और
अवस्य—इनका भी वही अर्थ है ॥ १७-२२ ॥

वित्र, भूमिस्पर्श और वैश्य—ये शब्द वैश्यजाति का
बोध करनेवाले हैं। वृत्ति, वर्तन और जीवन—ये जीविका-
के वाचक हैं। कृषि, मोरछा और वाणिज्य—ये वैश्यकी
जीविका-वृत्तियाँ हैं। व्याज (सूद) से चलती जानेवाली
जीविकाका नाम कुसीद-वृत्ति है। व्याजके लिये धन देनेको
उधार और व्यर्थप्रयोग कहते हैं। अनाजकी वालका
नाम ऋणिका है। जो आदिके लीले अभिभागको किञ्चाक

तथा स्वयशुक कहते हैं। तृण आदिके गुच्छका नाम क्षम
है। धान्य, मोहि और क्षामकरि—ये अनाजके वाचक हैं।
अनाजके डल्लोंसे होनेवाले भूँके कोठार और झुप कहते
हैं। शमीधान्य अर्थात् फली या छोटीसे निरूप्येवाले अनाज-
के अंदर उड़द, चना और मटर आदिकी गणना है तथा
सूक्ष्मधान्यमें जो आदिनी गिनती है। तृणधान्य अर्थात् तीना-
को नीगाय कहते हैं। सूयका नाम है—शूय और प्रस्तोदन।
सन या वम्बके रत्ने हुए सोले अथवा पैलेको स्पृत और
प्रंथ कहते हैं। इण्डोल और पिट टोहरीके तथा कट और
किलिङ्गक चटारके नाम हैं। इन दोनोंका एक ही
लिङ्ग है। रसवती, पादस्थान और महानय—ये रमोहंकरके
अर्थमें आते हैं। रमोहंकर अप्यक्षाल नाम पीरोण है। रतोई
बनानेवालोंको सूयका, कल्प्य, आगमिक, आन्धसिक, सूद,
ओदनिर्ग तथा गुण कहते हैं। नपुंसकलिङ्ग अधर्षीय तथा
पुंलिङ्ग ब्राह्मण्य भाङ्गके वाचक हैं। कर्करी, आलु तथा
गन्तिका—ये कटौतिके नाम हैं। बड़े घड़े या मारटोको
आलिङ्गक एव मणिक कहते हैं। कांटे बीरेका नाम सुषवी
है। आगना और कुल्माप—ये कौंजीके नाम हैं। वादीक,
दिङ्गु तथा गण्ट—ये हाँकके अर्थमें आते हैं। निशा, हरिद्रा
और पीता—ये हल्दीके वाचक हैं। लौहको मस्त्यण्टि तथा
काणित कहते हैं। दूधके विकार अर्थात् खोवा या मासका
नाम कृषिज और क्षीरिक्कति है। स्निग्ध, मत्स्य और
विजय—ये तीना शब्द चिकनेके अर्थमें आते हैं।
प्रयुक्त और चिपिटक—ये चिउड़के वाचक हैं। भूने हुए
जोने धाना कहते हैं। यह स्त्रीलिङ्ग शब्द है। जेमन, लेह
(लेप) और आहार—ये भोजनका बोध करनेवाले हैं। माहेरी,
मोरभी और मो—ये गायके पर्याय हैं। कवेर बुआ दोने-
वाले बेलरो दुग्ग और पामद्वय तथा माहो लीचनेवालेको
शाकट कहते हैं। बहुत दिनोंकी भगनी हुई गायका नाम
वध्वयणी (वधेनी) तथा थोड़े दिनोंकी भगनी हुईका नाम
वेनु है। मोट्टा लगी हुई मोरी गायको गहने कहते हैं। गर्भ
गिरानेवाली गायको विष्टर मका है ॥ २३-३३ ॥

पण्याजीव तथा आणिक व्यापारीके अर्थमें आते हैं।
न्यास और उपनिधि—ये घोहरेके वाचक हैं। ये दोनों
शब्द पुंलिङ्ग हैं। वैचनेका नाम है विण और विकय।
रंख्यावाचक शब्द एकमे लेशक पदश शब्दके श्रवण होनेतक
[अर्थात् एकमे अग्रदणतक] केवट मल्लेय द्रव्यका बोध
करानेके लिये प्रयुक्त होते हैं, अतः उनका तीनों लिङ्गोंमें प्रयोग
होता है। जेत—एक: पटः, एका बी, एवं पुण्य इत्यादि

परंतु 'पाञ्चानसे' 'दशान्' शब्दतकके रूप तीनों लिङ्गोंमें समान होते हैं । यथा—दश स्त्रियः, दश पुरुषाः, दश पुण्याणि इत्यादि । इसी प्रकार अष्टादशतक समस्तना चाहिये । संख्यामात्रका बोध करानेके लिये इन शब्दोंका प्रयोग नहीं होता; अतएव 'विप्राणां शतम्' इत्यादिके समान 'विप्राणां दश' यह प्रयोग नहीं हो सकता । विंशति आदि सभी संख्यावाची शब्द संख्या और संख्येय दोनों अर्थोंमें आते हैं तथा वे नित्य एक वचनान्त माने जाते हैं । [यथा संख्येयम्—विंशतिः पटाः । संख्यामात्रम्—विंशतिः पटानाम् इत्यादि । परंतु इनकी एकवचनान्तता केवल मुख्येय अर्थमें ही मानी गयी है ।] संख्यामात्रम् ये द्विवचन और बहुवचन भी होते हैं [यथा दो बौद्ध, तीन बौद्ध आदिके अर्थमें—द्वे विंशती, त्रयो विंशतयः—इत्यादि] । ऊननिगतिविंशति लेखननगति तक सभी संख्याशब्द स्त्रीलिङ्ग हैं [अतएव 'विंशत्या पुरुषैः' इत्यादि प्रयोग होते हैं] । 'पटुक्ति' से लेकर शत, सहस्र आदि शब्द क्रमशः दशगुने अधिक हैं [यथा पटुक्ति. (१०) शतम् (१००) सहस्रम् (१०००) अयुतम् (१००००) इत्यादि] । मान तीन प्रकारके होते हैं—तुल्यमान, अतुल्यमान और प्रथमान । पंच गुणे (रत्नो) का एक मापक (माता) होता है । ३४-३६॥

सोलह मापकका एक अक्ष होता है, इसीसे कर्ष भी कहते हैं । कर्ष पुंलिङ्ग भी है और नपुंसकलिङ्ग भी । चार कर्षका एक पल होता है । एक अन सोनेको 'भुवर्ग' और बिस्म कहते हैं तथा एक पल सुवर्णका नाम 'कुवस्ति' है । सौ पलभी एक 'मुल्ल' होती है, यह स्त्रीलिङ्ग शब्द है । बीस तुल्यको 'भार' कहते हैं । चाँदीके रुपयेका नाम कार्षापण और कार्षिक है । तंत्रिके पैसके 'पण' कहते हैं । द्रव्य, चित्त, स्वापतेय, रिक्य, श्लक्थ, धन और वसु—ये धनके वाचक हैं । स्त्रीलिङ्ग रीति शब्द और पुंलिङ्ग आरकूट—ये पीतलके अर्थमें प्रयुक्त होते हैं । तत्प्राप्त नाम—ताम्रक, शल्य तथा आदुम्बर है । ताम्रक, कालपल और आयस—ये लोहेके अर्थमें आते हैं । 'आर और कौच'—ये कौचके नाम हैं । चपल, रस, सूत और पाण्ड—ये रागके वाचक हैं । भैरवके संगीतका नाम गाल [या गवल] है । वपुः, सोमक आर पिचट—ये सोनाके अर्थमें प्रयुक्त होते हैं । ३७-३८॥

इस प्रकार आदि आग्नेय मत्तपुरुषोंमें कोषगत शब्दविशेष, वैयर्थ्य और शब्द वर्ग वर्णन किया गया है ।

सौ छात्रवर्गों अष्टमा पूरा हुआ ॥ ३६६ ॥

फेनके वाचक हैं । मधुच्छिद्र और सिक्थक—ये भोमके नाम हैं । रंग और वंग-गंगाके, पिचु और तुल—इन्हें तथा कूळी (तुन्डी) और मनःशिल—मैनसिलके नाम हैं । यवहार और पाक्य—पर्यायवाची शब्द हैं । त्वशीर और वंशलोचना—वंशलोचनके वाचक हैं ॥ ३७—४२ ॥

हृषल, जवन्यज और शूद्र—ये शूद्रजातिके नाम हैं । चाण्डाल एवं अन्त्यज जातियों वर्णसंकर कहलती हैं । शिख्य-कर्मके शाताको कारु और शिखी कहते हैं [इनमें बड़ई, यवई आदि सभी आ जाते हैं] । ममान जातिके शिखियोंके एकत्रित हुए समुदायको श्रेणि कहते हैं । यह स्त्रीलिङ्ग और पुंलिङ्ग दोनोंमें प्रयुक्त होता है । चित्र बनानेवालेको रत्नाजीव और चित्रकार कहते हैं । त्वष्टा, तक्ता और वर्धकि—ये बटईके नाम हैं । नाडिधम और स्वर्णकार—ये सुनारके वाचक हैं । नाई (इजाम) का नाम है नागित तथा अन्तावभायी । बहरी बेंचनेवाले गडरियेका नाम बाबाल और अजाजीव है । देवाजीव और देवल—ये देवपूजासे जीविका चलानेवालेके अर्थमें आते हैं । अपनी स्त्रियोंके साथ नाटक दिलाकर जीवन निर्वाह करनेवाले नटको जायाजीव और शैरूप कहते हैं । रोजाना मजदूरी लेकर गुजर करनेवाले मजदूरका नाम भूतक और भूतिपुत्र है । विवर्ण, पंमर, नीच, प्राकृत, पृथग्जन, विहीन, अपसद और जालम—ये नीचके वाचक हैं । दासको भृत्य, दासेर और चेटक भी कहते हैं । पट्ट, पेडाल और दल्ल—ये चतुरके अर्थमें आते हैं । मृगयु और लुब्धक—ये व्यापके नाम हैं । चाण्डालको चाण्डाल और दिवाकीर्ति कहते हैं । पुतार्द आदिके काममें पुस्त शब्दका प्रयोग होता है । पञ्चालिका और पुत्रिका—ये पुतली या गुडियाके नाम हैं । वर्कर शब्द जवान पञ्चमात्रके अर्थमें आता है [साथ ही वह बटई भी वाचक है] । गहना रखनेके डबेको या कपड़े रखनेकी पेटीको मञ्जूषा, पेटक तथा पेडा कहते हैं । तुल्य और साधारण—ये समान अर्थके वाचक हैं । इनका सामान्यतः तीनों लिङ्गोंमें प्रयोग होता है । प्रतिमा और प्रतिकृति—ये पत्थर आदिकी मूर्तिके वाचक हैं । इस प्रकार ब्राह्मण आदि वर्गोंका वर्णन किया गया ॥ ४३—४९ ॥

इस प्रकार आदि आग्नेय मत्तपुरुषोंमें कोषगत शब्दविशेष, वैयर्थ्य और शब्द वर्ग वर्णन किया गया है ।

* अमरकोषमें इस श्लोकके 'वपु' और 'पिचट' शब्दोंको दोनोके अर्थमें लिया गया है तथा सोसकके नाग, पौण्ड और वज्र—ये तीन पौण्ड कल्प दिये गये हैं ।

तीन सौ सदसठवाँ अध्याय

सामान्य नाम-लिङ्ग

अग्निदेव कहते हैं—मृनिचर । अब मैं सामान्यतः सामलिङ्गोपर वर्णन करूँगा [इस प्रकरणमें आये हुए शब्द प्रायः ऐसे हैं, जो अपने विशेषार्थके अनुसार तीनों लिङ्गोंमें प्रयुक्त हो सकते हैं]; आगे उन्हें ध्यान देकर सुनें । मुकुति, पुण्यवान् और धन्य—ये शब्द पुण्या मा और लोभात्म्यशाली पुरुषके लिये आते हैं । जिनकी अलिङ्गता; आशय या भाग्यप्राय महान् हो; उन्हें महेच्छ और महादाय कहते हैं । [जिनके हृदय शुद्ध, सरल, गोमन्त्र, दयालु एवं भावु हो; वे हृदयालु; सहृदय और मुहृदय कहलेंगे हैं ।] प्रवीण, निपुण, अग्निज्ञ, विश्व, निष्णात और निर्दिष्ट—सुयोग्य एवं कुशलके अर्थमें आते हैं । उदात्त, स्थूल, दानशील और बहुपद—ये अधिक दान करनेवालेके वाचक हैं । कृता, कृतज्ञ और कुशल—ये भी प्रवीण, चतुर एवं उत्तमके ही अर्थमें आते हैं । आभक्त, उत्तुक्त और उत्तम—ये उत्तमों एवं भाग्यप्राय पुरुषके लिये प्रयुक्त होते हैं । अधिक धनवान्को धन्य और आका कहते हैं । परितुष्ट, अधिक नाद और अधिक—ये स्वामीके वाचक हैं । लक्ष्मीवान्, लक्ष्मण तथा भीष्म—ये शोभा और शीघ्र सम्पन्न पुरुषके अर्थमें आते हैं । स्वतन्त्र, स्वैरी और अग्रायुत शब्द स्वाधीन अर्थके, बोधक हैं । स्वल्प और बहुकर—स्वलिहान या मैदान साफ करनेवाले पुरुषके अर्थमें आते हैं । दीर्घमृत और चिरस्थित—ये आलसी तथा बहुत विलम्बसे काम पूरा करनेवाले पुरुषके बोधक हैं । विना विचारे धाम करनेवालेको जालम और असमीक्ष्यवर्णी कहते हैं । जो कार्य करनेमें दलील हो; वह कुण्ठ कहलाता है । कर्मशूर और कर्मट—ये उत्साहपूर्वक कर्म करनेवालेके वाचक हैं । जनेवालेको भक्षण, वसार और अन्न कहते हैं । लोष्ठः, गवन और गधु—ये लोभार्थी, र्थाव हैं । विनीत और प्रथित—ये विनयपुक्त पुरुष, बोध करनेवाले हैं । शृणु और विघात—ये धृष्टके लिये प्रयुक्त होते हैं । प्रतिभाशाली पुरुषके अर्थमें निष्ठ और प्राज्ञ शब्दका प्रयोग होता है । भीरु और भोक्—डगोमन्त्र, वन्दार और अभिवादन प्रणाम करनेवालेके; शृणु, भविष्य और भविता होनेवालेके तथा शाता, विदुर और विन्दु—ये ज्ञानभारके वाचक हैं । मत्त, क्षोण्ड, अस्फट और क्षीब—ये मत्तवालेके अर्थमें आते हैं ।

[क्षीब शब्द नास्त भी होता है; इसके क्षोषा, क्षीबाणी, क्षीबाणः इत्यादि रूप होते हैं] । चण्ड और अत्यन्त कोपन—ये अधिक क्रोध करनेवाले पुरुषके बोधक हैं । देवताओंका अनुगम करनेवालेको देवद्रव्य और सब ओर जानेवालेको विष्वद्रव्य कहते हैं । इसी प्रकार साथ चलनेवाला सङ्घ और तिष्ठान चलनेवाला निरिष्ट कहलाता है । वाचोयुक्ति पद; नाम्नी और वाचदूक—ये कुशल वक्तार अर्थमें प्रयुक्त होते हैं । बहुत अनाप-शानाप करनेवालेको बल्लक, वाचाल, वाचाट और बहुगद्यवाक् कहते हैं । अविश्व और विवृत्त—ये भिक्षा, हुए पुरुषके वाचक हैं । कीर्ति और सत्य शब्द वड (बंधे हुए) का बोध करनेवालेके ही अर्थमें आते हैं । रघव आर शब्द—ये शत्रुवाचक अर्थमें आते हैं । [नाटक आदिके आरम्भमें जो मङ्गलके लिये आशीर्वाद युक्त स्तुति पाठ किया जाता है, उसका नाम नाट्यी है ।] नान्दपाट करनेवालेको नान्दावादी और नान्दास कहते हैं । व्यगतात् और उरक्त—ये पांडित्य अर्थमें आते हैं । विहस्त और व्याकुल—ये शांतिकुल पुरुष । बोध करनेवाले हैं । नृशम, क्रूर, पातक और पाप—ये दूसरील श्रेष्ठ करनेवाले निन्द्य मनुष्यके वाचक हैं । ठगको धूर्त और वञ्चक कहते हैं । वैदेह (वैशेष) और वालिष्ठ—ये मूर्खके वाचक हैं । कृपण और धृष्ट—ये कर्दर्थ (कर्म) के अर्थमें प्रयुक्त होते हैं । मागण, वाचक और अर्थी—ये धनवा करनेवालेके अर्थमें आते हैं । अहङ्कारीको अहङ्कारवान् और अह्यु तथा शुभक भागोने शुभस्वित और शुभयु कहते हैं । कान्त, मनारम और रुच्य—ये सुन्दर अर्थके वाचक हैं । ह्यः, अमीष्ट और अमोघित—ये प्रियके समानार्थके शब्द हैं । अतार, फलु तथा शून्य—ये निस्सार अर्थका बोध करनेवाले हैं । मुल्ल, वर, करणक, अंयान्, अष्ट और पुष्कल—ये गेष्टके वाचक हैं । प्राश्य, अमय, अग्रीय तथा अग्रिय शब्द भी इसी अर्थमें आते हैं । वड्, उड और विजुल—ये विशाल अर्थके बोधक हैं । पीन, पीन्य, स्थूल और पीन—ये स्थूल या मोटे अर्थका वाच करनेवाले हैं । क्षोफ, अल, क्षुड्क, सूक्ष्म, क्लृण, दम्भ, कृश, तनु, मात्रा, मुटि, लव और कण—ये क्लृण या सूक्ष्म अर्थके वाचक हैं । भूविष्ठ, पुष्ट और पुष्—

ये अधिक अर्थके बोधक हैं। अलङ्कार, पूर्ण और एकल—ये समग्रके वाचक हैं। उपकण्ठ, अन्तिक, अभितः, संनिधि और अग्राह्य—ये समीपके अर्थमें आते हैं। अत्यन्त निकटको निदिष्ट कहते हैं। बहुत दूरके अर्थमें दक्षिण शब्दका प्रयोग होता है। वृक्ष, निस्तल और वृत्तल—ये गायकके वाचक हैं। उच्च, प्रांश, उन्नत और उदग्र—ये ऊँचाके अर्थमें आते हैं। प्रवृत्त, नित्य और सनातन—ये नित्य अर्थके बोधक हैं। आविद्ध, कुटिल, भुज, वलित और वक्र—ये टेढ़ेका बोध करनेवाले हैं। चञ्चल और तरल—ये चपलके अर्थमें आते हैं। कठोर, जट और दृढ़—ये समानार्थक शब्द हैं। प्रत्यग्र, अभिनव, नव्य, नवीन, नूतन और नव—ये नयेके अर्थमें आते हैं। एतान् और अनन्यवृत्ति—ये एकाग्रचित्तवाले पुरुषके बोधक हैं। उच्छब्द और अविलम्बित—ये फुर्तीके वाचक हैं। उच्चावच और नैऋत—ये अनेक प्रकारके अर्थमें आते हैं। सम्प्राप और कलित—ये सकीर्ण एवं मानस वाचक हैं। तिन्त्रि, स्तिमित और क्लिप्त—ये आव या मग्न हुएके अर्थमें आते हैं। अभिगोच और अभिग्रह—ये दूरेपर गिरे हुए दापयोगेणके नाम हैं। स्फाति शब्द वृद्धिके और प्रथा शब्द स्थातिके अर्थमें आता है। समाहार और समुच्चय—ये समूहके वाचक हैं। अग्रहार और अन्त्य—ये हागका बोध करनेवाले हैं। विहार और परिक्रम—ये घूमनेके अर्थमें आते हैं। प्रत्याहार और उदादान—ये इन्द्रियोंको विषयोंसे हटानेके अर्थमें प्रयुक्त

होते हैं। निर्हार तथा अभ्यवकर्षण—ये शरीरमें बँटे हुए शब्दादिको पुनर्पूर्वक निकालनेके अर्थमें आते हैं। विष्णु, भन्तराय और प्रत्यह—ये विष्णुका बोध करनेवाले हैं। आस्था, आसना और स्थिति—ये बैठनेकी क्रियाके बोधक हैं। संनिधि और संनिकर्ष—ये समीप रहनेके अर्थमें प्रयुक्त होते हैं। क्लिप्ते प्रवेश करनेकी क्रियाको सक्रम और दुर्गसंचर कहते हैं। उपलम्भ और अनुभव—ये अनुभूतिके नाम हैं। प्रत्यावेश और निराकृति—ये दूरेके मतका खण्डन करनेके अर्थमें आते हैं। परिग्रह, परिष्वङ्ग, संश्लेष और उपागृहण—ये आलिङ्गनके अर्थमें प्रयुक्त होते हैं। पश्व और हेतु आदिके द्वाग निश्चित होनेवाले ज्ञानका नाम अनुमा या अनुमान है। बिना हथियारकी लड़ाई तथा भयभीत होनेपर किये हुए शब्दका नाम डिम्भ, भ्रमर [या डमर] तथा विष्म है। शब्दक द्वाग जो परोक्ष अर्थका ज्ञान होता है, उसे शान्दज्ञान कहते हैं। उमानता देखकर जो उसके वृत्त्यवस्तुका बोध होता है, उसका नाम उपमान है। जहाँ कोई कार्य देखकर कारणका निश्चय किया जाय, अर्थात् अमुक कारणके बिना यह कार्य नहीं हो सकता—इस प्रकार विचार करके जो दृश्यी वस्तु अर्थात् कारणका ज्ञान प्राप्त किया जाय, उसे अर्थार्पण कहते हैं। प्रतियोगिका ग्रहण न होनेपर जो ऐसा कहा जाता है कि 'अमुक वस्तु पृथ्वीपर नहीं है, उसका नाम अभाव है। इस प्रकार मनुष्योंका ज्ञान बढ़ानेके लिये मैंने नाम और लिङ्गस्वरूप श्रीहरिका वर्णन किया है ॥ ११-२८ ॥

इस प्रकार आदि आत्म्य महापुराणमें 'कोशगत सामान्य नामलिङ्गोंका कथन' नामक तीस

औ सप्तसठवा अध्याय पूरा हुआ ॥ १६७ ॥

तीन सौ अड़सठवाँ अध्याय नित्य, नैमित्तिक और प्राकृत प्रलयका वर्णन

अग्निदेव कहते हैं—मुनिवर ! प्रलय चार प्रकारका होता है—नित्य, नैमित्तिक, प्राकृत और आत्यन्तिक। जगत्में उत्तरत हुए प्राणियोंकी जो सदा ही मृत्यु होती रहती है, उसका नाम 'नित्य प्रलय' है। एक हजार चतुर्गु बीतनेपर जब ब्रह्माजीका दिन समाप्त होता है, उस समय जो सृष्टिका

लय होता है, वह 'ब्राह्म लय'के नामसे प्रसिद्ध है। इसीको नैमित्तिक प्रलय भी कहते हैं। पाँचों भूतोंका प्रकृतिमें लीन होना 'प्राकृत प्रलय' कहलाता है तथा शान हो जानेपर जब आत्मा परमात्माके स्वरूपमें स्थित होता है, उस अवस्थाका नाम 'आत्यन्तिक प्रलय' है। कल्पके अन्त्यमें जो नैमित्तिक

१. जहाँ सामान्य सदेह जो अर्थात् जहाँ किसी वस्तुकी सिद्ध करनेकी चेष्टा की जा रही हो—उसकी 'पश्चा' कहते हैं तथा सामान्यकी सिद्ध करनेके लिये जो सुक्ति दी जाती है, उसे 'वेष्ट' कहते हैं। जैसे 'पर्वतो बहिष्पात् पूजयन्त्या' (पर्वतपर आग है, क्योंकि वहाँ ईला उगता है)। जहाँ वही सामान्य पर्वत पक्ष और पूज होता है।

प्रलय होता है; इसके स्वरूपका मैं आपसे वर्णन करता हूँ ।
 कण्ठ चारों ओर एक हजार बार व्यतीत हो जाते हैं; उस
 समय यह भ्रमण्डल प्रायः क्षीण हो जाता है; तब सौ वर्षोत्तक
 क्यों बड़ी भयंकर अनादृष्टि होती है । उससे भूतलके सम्पूर्ण
 जीव-जन्तुओंका विनाश हो जाता है । तदनन्तर जलके स्वामी
 भगवान् विष्णु सूर्यकी सात तिर्थोंमें स्थित होकर पृथ्वी,
 पाताल और समुद्र आदिमात्र सा जल पी जाते हैं । इससे
 सर्वत्र जल सूख जाता है । तन्नाश भगवान्की इच्छासे
 कलका आहार करके पुष्ट हुई दो ही सत्तों मिश्रित मात्र सूखे
 रूपमें प्रकट होते हैं । वे सत्तों सूख पातालमहिम समस्त
 त्रिलोपीको जलने लगते हैं ।^१ उस समय यह पृथ्वी
 कलुषाक्षी पीठके समान दिखायी देती है । फिर भगवान्
 शेषके शरीरमें 'कागसिद्ध' का प्रादुर्भाव होता है और वे नीचेके
 समस्त पातालमें भी भस्म कर डालते हैं । पाताग्रे पश्चात्
 भगवान् विष्णु भूलोकमें, फिर सुवलोकमें तथा सग्रे
 अन्तर्में स्वर्गलोकमें भी दण्ड कर देते हैं । उस समय समस्त
 त्रिभुवन जलते हुए गलना प्रणीत होता है । तदनन्तर
 सुवलोक और स्वर्ग—दो दो लोकोंके निवासी अधिक तापसे
 संतप्त होकर पहाड़ोंमें चढ़े गये हैं तथा महर्लोकमें
 जननेयमें जाकर स्थित होते हैं । दोषरूपी भगवान् विष्णुके
 सुलोच्छवाससे प्रकट हुए कालान्तर जब सम्पूर्ण जगत्को
 जल डालते हैं; तब आकाशमें नाना आकारके रूपवाले बादल
 उमड़ आते हैं; उनके साथ पिबलीली राक्षसद्वार भी होती
 है । वे बादल लगातार सौ वर्षोत्तक वर्षा करके बड़ी
 हुई आग से शान्त कर देते हैं । अब समर्थियोंके स्थानतक
 पानी पहुँच जाता है; तब विष्णुके मुखमें निकली हुई पोंसे
 सौ वर्षोत्तक प्रचण्ड शायु चरती रहती है, जो उन बादलोंको
 नष्ट कर डालती है । फिर ब्रह्मरूपधारी भगवान् उस वायुको
 पीकर एकार्णवके जलमें शयन करते हैं । उस समय मित्र
 और महर्षिगण जलमें स्थित होकर भगवान्की स्तुति करते
 हैं और भगवान् प्रभुपूजन अपने भ्रातृदेवों संसृष्ट आत्माका
 चिन्तन करते हुए, अपनी ही दिव्य मायामयी योगनिद्राका
 आश्रय ले एक शरतक सोने रहते हैं । तदनन्तर जगनेपर
 वे ब्रह्मके रूपमें स्थित होकर पुनः जगत्की सृष्टि करते हैं ।
 इस प्रकार जब ब्रह्मण्यके दो परार्द्धकी आयु समाप्त हो जाती
 है; तब यह सारा स्थूल प्रपञ्च प्रवृत्तिमें लीन हो जाता
 है ॥ १—२५ ॥

इकाई-दहाईके क्रमसे एकके बाद दसगुने स्थान नियत
 करके यदि गुणा करते चले जायें तो अठारहवें स्थानतक
 पहुँचनेपर जो संख्या बनती है; उसे 'पराद्ध' कहते हैं ।
 पराद्धका द्वाता समय व्यतीत हो जानेपर प्राकृत प्रलय होता
 है । उस समय वर्षाके एकादश बर हो जाने और सब ओर
 प्रचण्ड अग्नि प्रचलित होनेके कारण सब कुछ भस्म हो
 जाता है । महत्त्वमें लेकर विरोधार्थ सबी विकारी
 (कार्य) का नाश हो जाता है । भगवान्के स्वरूपमें होनेवाले
 उस प्राकृत प्रलयके प्राप्त होनेपर जब पहले पृथ्वीके गन्ध
 आदि गुणको ग्रस लेता है—अग्निमें लीन कर लेता है । तब
 गन्धहीन पृथ्वीका प्रलय हो जाता है—उस समय जलमें
 पुष्टमिलकर वह जलराग हो जाती है । उसके बाद रतमय
 कल्पी स्थित रहती है । फिर तेजस्तत्त्व जलके गुण रसको
 पी जाता है । इसमें जलका लय हा जाता है । जलक लीन हो
 जानेपर अमृततत्त्व प्रचलित होता रहता है । तन्नाश तेजके
 प्रकाशमय गुण रूपको वायुतत्त्व ग्रस लेता है । इस प्रकार
 तेजके शान्त हो जानेपर अमृततत्त्व प्रकट एवं प्रचण्ड वायु बड़े
 वेगसे चक्करे लगती है । फिर वायुके गुण राशिको आकाश
 अपनेमें लीन कर लेता है । गुणके साथ ही वायुका नाश
 होनेपर केवल नाश आकाशमात्र रह जाता है । तदनन्तर
 भूतादि (तामस अहंकार) आकाशके गुण शब्दको ग्रस लेता
 है तथा तेजस अहंकार इन्द्रियोंको अपनेमें लीन कर लेता है ।
 इसके बाद महत्त्व अभिमानस्वरूप भूतादि एवं तेजस
 अहंकारको ग्रस लेता है । इस तरह पृथ्वी जलमें लीन
 होती है; जल तेजमें समा जाता है; तबका वायुमें; वायुका
 आकाशमें और आकाशका अहंकारमें लय होता है । फिर
 अदका महत्त्वमें प्रवेश कर जाता है । ब्रह्मन् । उग महत्त्वको
 भी प्रकृति ग्रस लेती है । प्रकृतिक दो स्वयं है—'व्यक्त'
 और 'अव्यक्त' । इनमें व्यक्त प्रकृतिका अव्यक्त प्रकृतिमें लय
 होता है । एक अविनाशी और शुद्धस्वरूप जो पुरुष है; वह
 भी परमात्माका ही अंग है; अतः अन्तर्में प्रकृति और पुरुष

१. इन अठारह संख्याओंमें यदि एकको भी गिन लें, अर्थात्
 एकके बाद सत्रह शब्द लगायें तो सर्वमान्य गणनाके अनुसार यह
 संख्या एक शंकाके बराबर होती है और यदि एकके बाद अठारह
 शब्द लगायें जायें तो यह संख्या महाशंकाके बराबर होती है
 यह संख्या और महाशंका भी 'पराद्ध' है ।

—ये दोनों परमात्मामें लीन हो जाते हैं । परमात्मा स्वरूप सर्वथा परे है । वही सबका ईश्वर—(सर्वेश्वर) कहलाता है । शेष और ज्ञानमय है । वह आत्मा (बुद्धि आदि) से उसमें नाम और जाति आदिकी कल्पनाएँ नहीं हैं ॥ १६१—१६॥

इस प्रकार आदि अन्त्येय महापुरुषमें 'नित्य, नैमित्तिक तथा प्राकृत प्रलयका वर्णन' नामक तीन सौ अष्टसठवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ३६८ ॥

तीन सौ उनहत्तरवाँ अध्याय आत्यन्तिक प्रलय एवं गर्भकी उत्पत्तिका वर्णन

अग्निदेव कहते हैं—वसिष्ठजी ! अब मैं आत्यन्तिक प्रलयका वर्णन करूँगा । सब जगत्के आध्यात्मिक, आपिदैविक और आधिभौतिक संतापोंको जानकर मनुष्यको अपनेसे भी वैराग्य हो जाता है, उस समय उसे ज्ञान होता है और ज्ञानसे इस सृष्टिका आत्यन्तिक प्रलय होता है [यही जीवात्माका मोक्ष है] । आध्यात्मिक संताप (धारीरिक) और (मानसिक) भेदसे दो प्रकारका होता है । ब्रह्मन् ! शारीरिक तापके भी अनेकों भेद हैं, उर्ध्व भ्रमण कीजिये । जीव भोग-देहका परित्याग करके अपने कर्मोंके अनुभार पुनः गर्भमें आता है । वसिष्ठजी ! एक 'आतिवाहिक' सञ्चार शरीर होता है, वह केवल मनुष्योंको मृत्युकाल उपस्थित होनेपर प्राप्त होता है । विचर ! यमराजके दूत मनुष्यके उस आतिवाहिक शरीरको यमलोकके मार्गमें ले जाते हैं । मुने ! दूसरे प्राणियोंको न तो आतिवाहिक शरीर मिलता है और न वे यमलोकके मार्गमें ही ले जाये जाते हैं । तदनन्तर यमलोकमें गया हुआ जीव कभी स्वर्गमें और कभी नरकमें जाता है । जैसे रष्ट नामक यन्त्रमें लगे हुए घड़े कभी पानोंमें डूबते हैं और कभी ऊपर आते हैं, उसी तरह जीवको कभी स्वर्ग और कभी नरकमें चक्रार लगाता पड़ता है । ब्रह्मन् ! यह लोक कर्मभूमि है और परलोक फलभूमि । यमराज जीवको उसके कर्मानुसार भिन्न-भिन्न योनियों तथा नरकोंमें डाल करके हैं । यमराज ही जीवीद्वारा नरकोंको परिपूर्ण बनाये रखते हैं । यमराजसे ही इनका निवास न समझना चाहिये । जीव वायुरूप होकर गर्भमें प्रवेश करते हैं । यमदूत जब मनुष्यको यमराजके पास ले जाते हैं, तब वे उसकी ओर देखते हैं । [उसके कर्मोंपर विचार करते हैं —] यदि कोई धर्मात्मा होता है तो उसकी पूजा करते हैं और यदि पापी होता है तो अपने धरंवर उसे दण्ड देते हैं । विवर्णत उसके छद्म और अछद्म कर्मोंका विवेचन करते हैं । धर्मके ज्ञात, वसिष्ठजी ! जबतक बन्धु-बान्धवोंका अयोध निवृत्त

नहीं होता, तबतक जीव आतिवाहिक शरीरमें ही रहकर दिखे हुए पिण्डोंकी भोजनके रूपमें अपने साथ ले जाता है । तत्पश्चात् प्रेनलोकमें पहुँचकर प्रेतदेह (आतिवाहिक शरीर) का त्याग करता है और दूसरा शरीर (भोगदेह) पाकर वहाँ भूख-प्यासमें युक्त हो निवास करता है । उस समय उसे वही भोजनके लिये मिलता है, जो आरब्धके रूपमें उसके निमित्त कक्षा अन्न दिया गया होता है । प्रेतके निमित्त पिण्डदान किये बिना उसको आतिवाहिक शरीरसे छुटकारा नहीं मिलता, वह उसी शरीरमें रहकर केवल पिण्डोंका भोजन करता है । सृष्टिद्वरण श्राद्ध करनेपर एक वर्षके पश्चात् वह प्रेतदेहको छोड़कर भोगदेहमें प्राप्त होता है । 'भोगदेह' दो प्रकारके बताय गये हैं—छद्म और अछद्म । भोगदेहके द्वारा कर्मजनित बन्धनाको भोगर्भके पश्चात् जीव मर्त्यलोकमें गिरा दिया जाता है । उस समय उसके स्वामी हुए भोगदेहको निशचर खा ज़ते हैं । ब्रह्मन् ! यदि जीव भोगदेहके द्वारा पहले पुण्यके फलवरून स्वर्गका सुख भोग लेता है और पाप भोगना शेष रह जाता है तो वह पापियोंके अनुरूप दूसरा भोगशरीर धारण करता है । परन्तु जो पहले पाप का फल भोग कर पाछे स्वर्गका सुख भोगता है, वह भोग समाप्त होनेपर स्वर्गसे उत्र होकर पवित्र आचार-विचारवाले धनधानोंके धरमे जन्म लेता है । वसिष्ठजी ! यदि जीव पुण्यके रहते हुए पहले पाप भोगता है तो उसका भोग समाप्त होनेपर वह पुनर्भोगके लिये उत्तम (देवोचित) शरीर धारण करता है । जब कर्मका भोग थोड़ा सा ही शेष रह जाता है तो जीवको नरकमें भी छुटकारा मिल जाता है । नरकमें निरुद्धा हुआ जीव पशु पक्षी आदि तिर्यग्योनिमें हो जन्म लेता है । इसमें तनिक भी संदेह नहीं है ॥ १-१८ ॥

(मानवयोनिके) गर्भमें प्रविष्ट हुआ जीव पहले महीनेमें कण्ड (रज-वीर्यके मिश्रित बिन्दु) के रूपमें रहता है, दूसरे महीनेमें वह घनीभूत होता है (कठोर आंशुपिण्डका रूप

शरीर कण्ड है और (सीखे महीने शरीरके अवयव प्रकट हो जाते हैं। बीये महीनेमें हड्डी, मांस और त्वचाका प्राकल्प होता है। पाँचवेंमें रोएँ निकल आते हैं। छठे महीनेमें उसके भीतर चेतना आती है और सातवेंसे वह पुःस्का अनुभव करने लगता है। उसका शरीर शरीर शिल्पियोंमें लिपटा होता है और मछलके पास उसके ऊँचे हुए हाथ बँधे रहते हैं। यदि गर्भका बालक नपुंसक हो तो वह उदरके मध्यभागमें रहता है, कन्या हो तो बायभागमें और पुत्र हो तो दायें भागमें रहा करता है। पेटके विभिन्न भागोंमें रहकर वह पीठकी ओर मुँह किये रहता है। जिस योनिमें वह रहता है, उसका उसे अच्छी तरह ज्ञान होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इसना ही नहीं, वह मनुष्यजन्मसे लेकर वर्तमान जन्मतकके अपने सभी वृत्तान्तोंका स्मरण करता है। गर्भके उस अव्यकारमें जीवको बड़े कष्टका अनुभव होता है। सातवें महीनेमें वह माताके लाये-पीये हुए पदार्थोंका रस पीने लगता है। आठवें और नवें महीनेमें उसको गर्भके भीतर बड़ा उद्वेग होता है। मैथुन होनेपर तो उसे और भी वेदना होती है। माताके अधिक परिश्रम करनेपर भी गर्भके बालकको कष्ट होता है। यदि माँ रोगिणी हो जाय तो बालकको भी रोगका कष्ट भोगना पड़ता है। उसके लिये एक मृदुरत्न (दो चक्री) भी सौ वर्षोंके समान हो जाता है ॥ १९-२५ ॥

बीब अपने कर्मोंके अनुसार गर्भमें मतल होता है। फिर वह ऐसे मनोरथ करने लगता है, मानो गर्भसे निकल्ले ही मोक्षके साधनभूत ज्ञानके प्रयत्नमें लग जायगा। प्रसूति वायुकी प्रेरणाले उसका शिर नीचेकी ओर हो जाता है और वह योनिमण्डले पीड़ित होता हुआ गर्भ बाहर निकल आता है। बाहर आनेपर एक महीनेतक उसकी ऐसी स्थिति रहती है कि कोई हाथसे छूता है तो भी उसे कष्ट होता है। श्वः शब्दवाच्य आकाशसे शरीरके भीतर छोटे-छोटे डेढ़, कान तथा शून्यता (अवकाश आदि) उत्पन्न होते हैं। श्वालो-च्छ्वासा, गति और अङ्गोंको टेढ़ा-मेढ़ा करके किसीका रूप्य करना—ये सब वायुके कार्य हैं। रूप, नेत्र, गर्मी, पावन-क्रिया, सिन्ध, मेधा, वर्ण, बल, छाया, तेज और शीघ्र—ये शरीरमें अभितत्त्वसे प्रकट होते हैं। प्लीहा, रज्जा (स्वादका अनुभव करनेवाली जिह्वा), स्नेह (ग्लन्डा), वसा (चर्बी), रस (रस-प्रणाली शक्ति), शूक्र (वीर्य), मूत्र और कफ आदिका भी देहमें प्रादुर्भाव होता है, वह जन्मका कार्य है। श्वालेन्द्रिय, केश, मल और शिरार्य (नाडियों) भूतितत्त्वसे प्रकट होती

हैं। शरीरमें जो कोमल पदार्थ—त्वचा, मांस, हृदय, नाभि, मज्जा, मल, मेदा, स्नेहन और आमाशय आदि हैं, वे माताके रक्ते उत्पन्न होते हैं। शिरा, स्नायु और शूक्रका प्रादुर्भाव पिताले होता है तथा काम, क्रोध, भय, हर्ष, चर्माभयमें प्रवृत्ति, आकृति, स्वर, वर्ण और मेहन (मृदादिकी क्रिया) आदि जीवके शरीरमें स्वतः प्रकट होते हैं [ये दोष और गुण उसके अपने हैं]। अज्ञान, प्रमाद, आलस्य क्षुधा, तृषा, मोह, मात्सर्य, वैगुण्य, शोक, आमास और भय आदि भाव तमोगुणसे होते हैं। महामुने। काम, क्रोध, शीघ्र, यक्षकी अभिलषा, बहुत बोलनेकी आदत, अहंकार तथा दूसरोंका अनादर करना—ये रजोगुणके कार्य हैं। धर्मकी अभिलषा, मोक्षकी आकाङ्क्षा, भगवान् विष्णुमें परामर्शिता होना, उदारता और उद्योगशीलता—इन्हें सत्वगुणसे उत्पन्न समझना चाहिये ॥ २६-३६ ॥

बालक, क्रोधी, डरपोक, अधिक बान्सी, कलहमें कचि रखनेवाला तथा स्वप्नमें आकाश मार्गसे उड़नेवाला मनुष्य अधिक वातवाला होता है—उसमें वातभी प्रधानता होती है। जिसके असमयमें ही बाल संफेद हो जाय, जो क्रोधी, महाबुद्धिमान् और युद्धको पसंद करनेवाला हो, जिन स्वप्नमें प्रकाशमान वस्तुएँ अधिक दिखायी देती हो, उमें पित्रप्रधान प्रकृतिका मनुष्य समझना चाहिये। जिसकी मैत्री, उत्साह और अङ्ग सभी स्थिर हों, जो धन आदिमें लग्न हो तथा जिसे स्वप्नमें जल एवं च्वेत पदार्थोंका अधिक दर्शन होता हो, उस मनुष्यमें कफकी प्रधानता है। प्राणियोंके शरीरमें रस जीवन देनेवाला होता है, रक्त लेन-दा का कार्य करता है तथा मांस मेहन एवं स्नेहन कियाका प्रयोजक है। हड्डी और मज्जाका काम है शरीरको धारण करना। वीर्यकी हृदि शरीरको पूर्ण बनानेवाली होती है। ओज शूक्र एवं वीर्यका उत्पादक है; वही जीवकी स्थिति और प्राणकी रक्षा करनेवाला है। ओज शूक्रकी अपेक्षा भी अधिक शार वस्तु है। वह हृदयके समीप रहता है और उसका रंग कुछ-कुछ पीला होता है। दोनों जंघे (ये समस्त पैरके उपलक्षण हैं), दोनों घुब्राएँ, उदर और मस्तर—ये छः अङ्ग बताये गये हैं। त्वचाके छः स्तर हैं एक तो बारी है, जो बाहर दिखायी देती है। दूसरी वह है, जो रक्त धारण करती है। तीसरी किम्बध (बाहुविशेष) और चौथी कुण्ड (बाहुविशेष) को धारण करनेवाली है। पाँचवीं त्वचा इन्द्रियोंका स्थान है और छठी पाषाणोंको धारण करनेवाली मानी गयी है। कन्या भी

सात प्रकारकी है—एकही संव बारण करनेवाली, दूसरी रक्तचरिणी, तीसरी जिगर एवं प्लीहाको आशय देनेवाली, चौथी मेदा और अस्थि बारण करनेवाली, पाँचवीं मूत्रा, इस प्रकार आदि आन्त्रिय महापुराणमें आत्यन्तिक प्रलय तथा गर्भकी उत्पत्ति वर्णन नामक तीन

ही ठनहरवर्गों अध्याय पूरा हुआ ॥ ३६९ ॥

तीन सौ सत्तरवाँ अध्याय

शरीरके अवयव

अग्निदेव कहते हैं—वासिष्ठजी ! कान, त्वचा, नेत्र, जिह्वा और नासिका—ये शानेन्द्रियों हैं । आकाश सभी भूतोंमें व्यापक है । शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध—ये क्रमशः आकाश आदि पाँच भूतोंके गुण हैं । गुदा, उपस्थ (लिङ्ग या योनि), हाथ, पैर और बाणी—ये 'कर्मेन्द्रिय' कहे गये हैं । मस्त्र्याग, विषयजनित आनन्दका अनुभव, ग्रहण, चल्न तथा वार्ताल्प—ये क्रमशः उपर्युक्त इन्द्रियोंके कार्य हैं । पाँच कर्मेन्द्रिय, पाँच शानेन्द्रिय, पाँच इन्द्रियोंके विषय, पाँच महाभूत, मन, बुद्धि, आत्मा (महत्त्व), अव्यक्त (मूल प्रकृति)—ये चौबीस तत्त्व हैं । इन सबसे परे है—पुरुष । वह इनमें संयुक्त भी रहता है और पृथक् भी; जैसे मछली और जल—ये दोनों एक साथ सम्युक्त भी रहते हैं और पृथक् भी । रजोगुण, तमोगुण और सत्त्वगुण—ये अव्यक्तके आवृत्ति हैं । अन्तःकरणकी उपाधिते युक्त पुरुष 'जीव' कहलाता है, वही निरुपाधिक स्वरूपसे 'परब्रह्म' कहा गया है, जो सबका कारण है । जो मनुष्य इस परम पुरुषको जान लेता है, वह परमपदको प्राप्त होता है । इस शरीरके भीतर सात 'आशय' माने गये हैं—पहला कश्चिराशय, दूसरा श्लेष्माशय, तीसरा आमाशय, चौथा पित्ताशय, पाँचवाँ पक्वाशय, छठा वाताशय और सातवाँ मूत्राशय । स्त्रियोंके इन सातके अतिरिक्त एक आठवाँ आशय भी होता है, जिसे 'गर्भाशय' कहते हैं । अग्नि पित और पित्तसे पक्वाशय होता है । ऋतुकालमें प्लीहा योनि कुछ फैल जाती है । उसमें स्थापित किया हुआ वीर्य गर्भाशयतक पहुँच जाता है । गर्भाशय कमलके आकारका होता है । वही अर्धमें रज और वीर्यको बारण करता है । वीर्यसे शरीर और समानुसार उसमें केत प्रकट होते हैं । ऋतुकालमें भी यदि योनि बाह्य पित्त और कफसे आवृत हो तो उसमें विकार (रोग) नहीं आता । [ऐसी दशा में

क्लेष्मा और पुरीषको बारण करनेवाली, जो पक्वाशयमें स्थित रहती है; छठी पित्त बारण करनेवाली और सातवीं श्लेष्म बारण करनेवाली है । यह छत्राशयमें स्थित रहती है ॥ ३७—४९ ॥

वह गर्भ-बारणके योग्य नहीं रहती ।] महाभाग ! बुद्धिसे पुष्कल, प्लीहा; यकृत, कोष्ठान्न, हृदय, व्रण तथा तण्डक होते हैं । ये सभी आशयमें निवृद्ध हैं । प्राणियोंके पकाये जाने-वाले रक्तसे सारसे प्लीहा और यकृत होते हैं । धर्मके ज्ञाता बसिष्ठजी ! रक्तके फेनसे पुष्कलकी उत्पत्ति होती है । इसी प्रकार रक्त, पित्त तथा तण्डक भी उत्पन्न होते हैं । मेदा और रक्तके प्रसारसे बुद्धिका उत्पत्ति होती है । रक्त और मांसके प्रसारमें देहचारियोंकी अँतें बनती हैं । पुरुषकी अँतोंका परिमाण साढ़े तीन व्याम बताया जाता है और वेदवेत्ता पुरुष स्त्रियोंकी अँतें तीन व्याम लंबी बतालाते हैं । रक्त और वायुके संयोगमें कामका उदय होता है । कफके प्रसारसे हृदय प्रकट होता है । उसका आकार कमलके समान है । उसका मुख नीचेकी ओर होता है तथा उसके मध्यका जो आकाश है, उसमें जीव स्थित रहता है । चेतनतासे सम्पन्न रखनेवाले सभी भावोंकी स्थिति वही है । हृदयके वामभागमें प्लीहा और दक्षिणभागमें यकृत है तथा इसी प्रकार हृदय-कमलके दक्षिणभागमें क्लेष्म (कुपकुप) की भी स्थिति बतायी गयी है । इस शरीरमें कफ और रक्तको प्रवाहित करनेवाले जो-जो खोत हैं, उनके भूतानुमानसे इन्द्रियोंकी उत्पत्ति होती है । नेत्रमण्डलका जो श्वेतभाग है, वह कफसे उत्पन्न होता है । उसका प्राक्स्थ पित्तके वीर्यमें माना गया है तथा नेत्रोंका जो कृष्ण-भाग है, वह माताके रज एवं बातके अंशसे प्रकट होता है । त्वचामण्डलकी उत्पत्ति पित्तसे होती है । इसे माता और पिता—दोनोंके अंशसे उत्पन्न समझना चाहिये । मांस, रक्त और कफसे जिह्वाके निर्माण होता है । मेदा, रक्त, कफ और मांससे अण्डकोषकी उत्पत्ति होती है । प्राणके दस आशय जानने चाहिये—पूरक, हृदय, नाभि, कण्ठ, जिह्वा, छत्रक, रक्त, गुद, वक्त्र (मूत्राशय) और शुक्ल [पाँचवीं गोंठ या छड़ी]—संख्या षड्विंश

(नरें) सोलह बतायी गयी हैं । दो हाथमें, दो पैरमें, चार पीठमें, चार गलेमें तथा चार पैरसे लेकर सिर तक समूचे शरीरमें हैं । इसी प्रकार 'जाल' भी सोलह बताये गये हैं । मांसजाल, स्नायुजाल, धिराजाल और अस्थिजाल—ये चारो पृथक्-पृथक् दोनों कलाइयों और पैरों की दोनों गाँठोंमें परस्पर आवद्ध हैं । इस शरीरमें छः कूर्च माने गये हैं । मनीषी पुरुषोंने दोनों हाथ, दोनों पैर, गला और लिङ्ग—इन्होंने उनका स्थान बताया है । पृष्ठके मध्यभागमें जो मेरुदण्ड है, उसके निकट चार मांसमयी डोरियाँ हैं तथा उतनी ही पेशियाँ भी हैं, जो उन्हें बाँधे रखती हैं । सात सीरणियाँ हैं । इनमेंसे पाँच तो मस्तकके आश्रित हैं और एक-एक मेरु (लिङ्ग) तथा जिह्वामें है । हड्डियाँ अठारह हजार हैं । सूक्ष्म और स्थूल—दोनों मिलकर चौसठ दौंते हैं । शीस नख हैं । इनके अतिरिक्त हाथ और पैरों की शलाकाएँ हैं, जिनके चार स्थान हैं । अँगुलियोंमें साठ, एड़ियोंमें दो, गुस्तेमें चार, अरखियोंमें चार और जंघोंमें भीड़-चार ही हड्डियाँ हैं । घुटनोंमें दो, गालोंमें दो, ऊरुओंमें दो तथा कलकौके मूलभागमें भी दो ही हड्डियाँ हैं । इन्द्रियोंके स्थानों तथा ओषिफलकमें भी इसी प्रकार दो-दो हड्डियाँ बतायी गयी हैं । भगमें भी थोड़ी-सी हड्डियाँ हैं । पीठमें पैंतालीस और गलेमें भी पैंतालीस हैं । गलेकी हस्ती, ठोड़ी तथा उमकी जड़में दो-दो अस्थियाँ हैं । ललाट, नेत्र, कपोल, नासिका, चरण, पक्षी, तालु तथा अर्जुद—इन सबमें सूक्ष्मरूपमें बहत्तर हड्डियाँ हैं ।

इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें 'शरीरावयवविमर्शका वर्णन' नामक तीन सौ सत्तरवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ३७० ॥

तीन सौ एकहत्तरवाँ अध्याय

प्राणियोंकी मृत्यु, नरक तथा पापमूलक जन्मका वर्णन

अग्निदेव कहते हैं—मुने ! मैं यमराजके मार्गकी पहले चर्चा कर चुका हूँ, इस समय मनुष्योंकी मृत्युके विषयमें कुछ निवेदन करूँगा । शरीरमें जब वातका वेग बढ़ जाता है तो उसकी प्रेरणामें ऊष्मा अर्थात् पित्तका भी प्रकोप हो जाता है । वह पित्त सारे शरीरको रोककर सम्पूर्ण दोषोंको आहूत कर लेता है तथा प्राणोंके स्थान और समोंका उच्छेद कर बाधता है । फिर शीतसे वायुका प्रकोप होता है और वायु अपने निकलनेके लिये छिद्र ढूँढ़ने लगती है । दो नेत्र, दो कान, दो नासिका और एक ऊपरका अक्षरत्र—ये सात

मस्तकमें दो शङ्ख और चार कपाल हैं तथा छातीमें सप्तह हड्डियाँ हैं । सधियों दो सौ दस बतायी गयी हैं । इनमेंसे शाखाओंमें अड़न्त तथा उनसठ हैं और अन्तरागमें तिरासी संघियों बतायी गयी हैं । स्नायुकी संख्या नौ सौ है, जिनमेंसे अन्तराधिमें दो सौ तीस हैं, सत्तर ऊर्ध्वगामी हैं और शाखाओंमें छः सौ स्नायु हैं । पेशियों पाँच सौ कतलायी गयी हैं । इनमें चालीस तो ऊर्ध्वगामीनी हैं, चार सौ शाखाओंमें हैं और साठ अन्तराधिमें हैं । स्त्रियोंकी मांसपेशियाँ पुरुषोंकी अपेक्षा सत्ताईस अधिक हैं । इनमें दस दोनों स्तनोंमें, तेरह योनिमें तथा चार गर्भाशयमें स्थित हैं । देहधारियोंके शरीरमें तीस हजार नौ तथा छपन हजार नाड़ियाँ हैं । जैसे छोटी-छोटी नालियाँ क्याशियोंमें पानी बहाकर ले जाती हैं, उसी प्रकार वे नाड़ियाँ सम्पूर्ण शरीरमें रसको प्रवाहित करती हैं । क्लेद और लेप आदि उन्हींके कार्य हैं । महाभुने ! इस देहमें बहत्तर करोड़ छिद्र या रोमकूप हैं तथा मज्जा, मेदा, वसा, मूत्र, पित्त, क्लेष्मा, मल, रक्त और रस—इनकी क्रमशः 'अञ्जलियाँ' मानी गयी हैं । इनमेंसे पूर्व-पूर्व अञ्जलीकी अपेक्षा उत्तरोत्तर सभी अञ्जलियाँ मात्रामें डेढ़-गुनी अधिक हैं । एक अञ्जलिमें आधी वीर्यकी ओग आधी ओजकी है । विद्वानोंने स्त्रियोंके रजकी चार अञ्जलियाँ बतायी हैं । यह शरीर मल और दोष आदिका पिण्ड है, ऐसा समझकर अपने अन्तःकरणमें इसके प्रति होनेवाली आसक्तिका त्याग करना चाहिये ॥ १-६३ ॥

छिद्र हैं तथा आठवाँ छिद्र मुख है । शुभ कार्य करनेवाले मनुष्योंके प्राण प्रायः इन्हीं सात मार्गोंमें निकलते हैं । नीचे भी दो छिद्र हैं—गुदा और उपस्थ । पापियोंके प्राण इन्हीं छिद्रोंमें बाहर होते हैं, परंतु योगीके प्राण मस्तकका भेदन करके निकलते हैं और वह जीव इच्छानुसार लोकोंमें जाता है । अन्तकाल आनेपर प्राण अपानमें स्थित होता है । तमके द्वारा शान आहूत हो जाता है; मर्मस्थान आच्छादित हो जाते हैं । उस समय जीव वायुके द्वारा वाचित हो नाभिस्थानसे विचलित कर दिया जाता है; अतः वह आठ अङ्गोबासी प्राणोंकी

हृदियोंको लेकर शरीरसे बाहर हो जाता है। देखते निकलते, अन्यत्र जन्म लेते अथवा नाना प्रकारकी योनियोंमें प्रवेश करते समय जीवको सिद्ध पुरुष और देवता ही अपनी दिव्यदृष्टिसे देखते हैं। मृत्युके बाद जीव तुरंत ही आतिवाहिक शरीर धारण करता है। उसके त्यागे हुए शरीरसे आकाश, वायु और तेज—ये ऊपरके तीन तत्वोंमें मिल जाते हैं तथा जल और पृथ्वीके अंश नीचेके तत्वोंसे एकीभूत हो जाते हैं। यही पुरुषका 'व्यक्तत्वको प्राप्त होना' माना गया है। मरे हुए जीवको यमदूत शीघ्र ही आतिवाहिक शरीरमें पहुँचाते हैं। यमलोकका मार्ग अत्यन्त भयंकर और छिपासी हजार योजना लंबा है। उसपर ले जाया जानेवाला जीव अपने बन्धु-मात्सवोंके दिखे हुए अन्न-जलका उपभोग करता है। यमराजसे मिलनेके पश्चात् उनके आदेशसे चित्रगुप्त जिन भयंकर नरकोंको वतलाते हैं, उन्हींको वह जीव प्राप्त होता है। यदि वह धर्मात्मा होता है, तो उत्तम मार्गोंमें स्वर्गलोकको जाता है ॥ १—१२ ॥

अब पापी जीव जिन नरकों और उनकी यातनाओंका उपभोग करते हैं, उनका वर्णन करता हूँ। इस पृथ्वीके नीचे नरकी अट्टाईस ही श्रेणियाँ हैं। मानव तलके न्तममें घोर अन्धकारके भीतम उन्नीस स्थित है। नरकी पहली कोटि 'घोरा'के नामसे प्रसिद्ध है। उसके नीचे 'सुघोरा'की स्थिति है। तीसरी 'अतिघोरा', चौथी 'महाघोरा' और पाँचवीं 'घोररूपा' नामकी कोटि है। छठीका नाम 'तरल्लारा' और सातवाँका 'भयानका' है। आठवीं 'भयोत्कटा', नवीं 'कालरात्रि', दसवीं 'महाचण्डा', ग्यारहवीं 'चण्डा', बारहवीं 'कोलाहला', तेरहवीं 'प्रचण्डा', चौदहवीं 'व्याघ्रा' और पंद्रहवीं 'नरकनायिका' है। सोलहवीं 'व्याघ्रवती', सत्रहवीं 'भीषणा', अठारहवीं 'भीमा', उन्नीसवीं 'करालिका', बीसवीं 'विकराळा', इक्कीसवीं 'महावज्रा', बाईसवीं 'त्रिकोणा' और तेईसवीं 'पञ्चकोणिका' है। चौबीसवीं 'सुदीपा', पचीसवीं 'वर्तुला', छत्तीसवीं 'सप्तभूमा', सत्ताईसवीं 'सुभूमिका' और अट्ठाईसवीं 'दीप्तमाया' है। इस प्रकार ये अट्ठाईस कोटियाँ पापियोंको दुःख देनेवाली हैं ॥ १३—१८ ॥

नरकोंकी अट्ठाईस कोटियोंके पाँच-पाँच नायक हैं [तथा पाँच उनके भी नायक हैं]। वे 'रोव' आदिके नामसे प्रसिद्ध हैं। उन सबकी संख्या एक सौ पैंतालीस है—तामिस्र, अम्बतामिस्र, महारौरव, रोव, अम्बिष्वन, लोहभार, कालभूष-

नरक, महानरक, संजानन, महाभीषि, तपन, सप्तप्रतपन, संधात, काकोल, कुडमल, पुतमृत्युक, लोहस्रुग, श्वजीष, प्रधान, शास्मली वृक्ष और वैतरणी नदी आदि सभी नरकोंको 'कोटि-नायक' समझना चाहिये। ये बड़े भयंकर दिलायी देते हैं। पापी पुरुष इनमेंसे एक-एकमें तथा अनेकमें भी डाले जाते हैं। यातना देनेवाले यमदूतोंमें किसीका मूल विलम्बके समान होता है तो किसीका उल्हूके समान, कोई गीदङ्गके समान मुलबाले हैं तो कोई ग्ध्र आदिके समान। वे मनुष्यको तेलके कड़ाहमें डालकर उसके नीचे आग जला देते हैं। किन्हींको भाइयोंमें, किन्हींको तौबे या तपाये हुए लोहेके वर्तनोंमें तथा बहुतोंको आगकी चिनगारियोंमें डाल देते हैं। कितनोंको वे शूलीपर नट्टा देते हैं। बहुत-से पापियोंको नरकमें डालकर उनके टुकड़े-टुकड़े किये जाते हैं। कितने हाँ कोढ़ोंसे पीटे जाते हैं और कितनोंको तपाये हुए लोहेके गोले सिलाये जाते हैं। बहुत-से यमदूत उनको धूलि, विषा, रक्त और बर्फ आदि भोजन कराते तथा तपायी हुई मदिरा पिलाते हैं। बहुत-से जीवोंके वे आरेसे चीर डालते हैं। कुछ लोगोंको कोलूममें घेरते हैं। कितनोंको कौबे आदि नोच-नोचकर खाते हैं। किन्हीं किन्हींके ऊपर गरम तेल छिड़का जाता है तथा कितने ही जीवोंके मस्तकके अनेकों टुकड़े किये जाते हैं। उस समय पापी जीव 'अरे बाप रे' कहकर चिल्लाते हैं और हाहाकार मचाते हुए अपने पापकर्मोंकी निन्दा करते हैं। इस प्रकार बड़े-बड़े पातकोंके फलस्वरूप भयंकर एवं निन्दित नरकोंका कष्ट भोगकर कर्म क्षीण होनेके पश्चात् वे महापापी जीव पुनः इस मर्त्यलोकमें जन्म लेते हैं ॥ १९-२९ ॥

ब्रह्महत्यारा पुरुष मृग, कुत्ते, सूअर और ऊँटोंकी योनिमें जाता है। मदिरा पीनेवाला गधरे, चाण्डाल तथा म्लेच्छोंमें जन्म पाता है। सोना चुरानेवाले कंड़े-मकोड़े और पत्थिरे होते हैं तथा गुप्तपत्नीसे गमन करनेवाला मनुष्य वृण एवं लताओंमें जन्म ग्रहण करता है। ब्रह्महत्यारा राजयक्षमाका रोपी होता है, शायकीसे दाँत काले हो जाते हैं, सोना चुरानेवालेका नख खराब होता है तथा गुप्तपत्नीगामीके चमड़े दुषित होते हैं [अर्थात् वह कोढ़ी हो जाता है]। जो जिन पापसे सम्पर्क रखता है, वह उसीका कोई चिह्न लेकर जन्म ग्रहण करता है। अन्न चुरानेवाला मायावी होता है। वाणी (कविता आदि)की चोरी करनेवाला गूँगा होता है। बाण्यका अपहरण करनेवाला जव जन्म ग्रहण करता है, तब उसका कोई अङ्ग

अधिक होता है; तुरग्लोचकी नासिकासे बहू आती है, तेल चुरनेवाला पुरुष तेल पीनेवाला कीड़ा होता है तथा जो इक्षरकी बातें उभर लगाया करता है, उसके मुँहसे दुर्गन्ध आती है। दूसरोंकी स्त्री तथा ब्राह्मणके वनका अपहरण करनेवाला पुरुष निर्जन वनमें ब्रह्मराक्षस होता है। रस चुरानेवाला नीच जातिमें जन्म लेता है। उत्तम गन्धकी चोरी करनेवाला छद्मदूर होता है। शाक-पात चुरानेवाला मुर्गा तथा अनाजकी चोरी करनेवाला चूहा होता है। पशुका अपहरण करनेवाला बकरा, दूध चुरानेवाला कौवा, सवारीकी चोरी करनेवाला ऊँट तथा फल चुराकर खानेवाला बन्दर होता है। शहदकी चोरी करनेवाला डोंस, फल चुरानेवाला गज तथा

इस प्रकार अग्नि आग्नेय महापुराणमें 'नरकादि-निरूपण' नामक तीन सौ इकरत्तरवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ३७२ ॥

तीन सौ बहत्तरवाँ अध्याय

यम और नियमोंकी व्याख्या; प्रणवकी महिमा तथा भगवन्पूजनका माहात्म्य

अग्निदेव कहते हैं— मुने! अब मैं 'आष्टाङ्गयोग'का वर्णन करूँगा, जो जगत्के विविध तापसे छुटकारा दिलानेका साधन है। ब्रह्मको प्रकाशित करनेवाला ज्ञान भी 'योग'में ही सुलभ होता है। एकचित्त होना—चित्तको एक जगह स्थापित करना 'योग' है। चित्तवृत्तियोंके निरोधको भी 'योग' कहते हैं। जीवात्मा एवं परमात्मामें ही अन्तःकरणकी वृत्तियोंको स्थापित करना उत्तम 'योग' है। अहिंसा, मय, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अग्रिग्रह ये पाँच 'यम' हैं। ब्रह्मन्, 'नियम' भी पाँच ही हैं, जो भोग और मोक्ष प्रदान करनेवाले हैं। उनके नाम ये हैं—शौच, गतोच, तप, स्वाध्याय और ईश्वराराधन (ईश्वरप्रणिधान)। किसी भी प्राणीको कष्ट न पहुँचाना 'अहिंसा' है। 'अहिंसा' रखने उत्तम धर्म है। जैसे राह चलनेवाले अन्य सभी प्राणियों के पदचिह्न हाथीके चरणचिह्नमें समा जाते हैं, उन्हीं प्रकार धर्मके सभी साधन 'अहिंसा'में गतार्थ माने जाते हैं। 'अहिंसा'के दम भेद हैं—किमीको उद्देगमें डालना, सत्पाप देना, रोगी बनाना, शरीरसे रक्त निकालना, चुगली लाना, किमीके हितमें अत्यन्त बाधा पहुँचाना, उसके छिपे हुए रहस्यका उद्घाटन करना, दूसरेको सुखमें बाधित करना, अकारण क्रोध करना और प्राणघ्न देना। जो बात दूसरे प्राणियोंके लिये अत्यन्त हितकर है, वह 'मय' है। 'मय'का यही लक्षण है—मय बोलें, किन्तु

धरका सामान हड़प लेनेवाला यहकाक होता है। वक्ता हड़पनेवाला कोटी, चोरी चोरी रखता खाद लेनेवाला कुत्ता और नमक चुरानेवाला हाँसुर होता है ॥ ३०—३७३ ॥

यह 'आधिदैविक ताप'का वर्णन किया गया है। शस्त्र आदिसे कष्टकी प्राप्ति होना 'आधिभौतिक ताप' है तथा ग्रह, अग्नि और देवता आदिसे जो कष्ट होता है, वह 'आधिदैविक ताप' बतलाया गया है। इस प्रकार यह संसार तीन प्रकारके दुःखोंसे भरा हुआ है। मनुष्यको चाहिये कि ज्ञानयोगसे, कठोर कर्तव्य, दान आदि पुण्यसे तथा विष्णुकी पूजा आदिसे इस दुःखमय संसारका निवारण करे ॥ ३८—४० ॥

प्रिय बोलें; अप्रिय मय कभी न बोलें। इसी प्रकार प्रिय असत्य भी मूँहसे न निकालें; यह सनातन धर्म है। 'ब्रह्मचर्य' कहते हैं—'मैयुनके रथागको'। 'मैयुन' आठ प्रकारका होता है—स्त्रीका स्मरण, उसकी धर्चा; उसके साथ कीड़ा करना, उसकी ओर देखना; उसमें लुक छिपकर बातें करना; उसे पानेका मकस्य, उसके लिये उद्योग तथा क्रियानिरुक्ति (स्त्रीमें मात्सर्य समायाग)। ये नैयुनके आठ अङ्ग हैं—ऐसा मनीषी पुरुषोंका कथन है। 'ब्रह्मचर्य' ही सम्पूर्ण शुभ कर्मोंकी सिद्धिका मूल है; उसके बिना सारी क्रिया निष्फल हो जाती है। वसिष्ठ, चन्द्रमा, शुक्र, देवताओंके आचार्य बृहस्पति तथा पितामह ब्रह्माजी—ये तपोब्रह्म और वयोब्रह्म होते हुए भी स्त्रियोंके मोहमें फँस गये। गोश्री, वैश्री और माथ्वी—ये तीन प्रकारकी सुग जाननी चाहिये। इनके बाद चौथी सुरा 'स्त्री' है, जिसने सारे जगत्को मोहित कर रखा है। मदिराको तो पीनेपर ही मनुष्य मतवाल होता है, परंतु युवती स्त्रीको देखते ही उन्मत्त हो उठता है। नारी देखनेमात्रमें ही मनमें उन्माद कस्वी है, इसलिये उसके ऊपर दृष्टि न डालें। मन, वाणी और शरीरद्वारा चोरीसे संबंध बने रहना 'अस्तेय' कहलाता है। यदि मनुष्य अल्पवृक्ष दूररंकी किमी भी वस्तुका अपहरण करता है, तो उसे अवश्य तिर्यग्योनिये जग्म लेना पड़ता है। यही दशा उसकी भी होती है; जो हवन किए बिना ही (वैश्वदेव

देवके द्वारा देवता आदिका भाग अर्पण किये बिना ही) इविध्य (भोक्ष्यपदार्थ) का भोजन कर लेता है। कोपान, अपने शरीरको टकनेवाला वस्त्र, शीतका कट्ट-निवारण करनेवाली कप्या (गुदही) और लड़ाऊँ—इतनी ही वस्तुएँ साथ रखले। इनके सिवा और किसी वस्तुका संग्रह न करे—[यही अपरिग्रह है]। शरीरकी रक्षाके साधनभूत वस्त्र आदिका संग्रह किया जा सकता है। धर्मके अनुष्ठानमें लो हुए शरीरकी यत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिये ॥१-१६॥

‘वौच’ दो प्रकारका बताया गया है—‘वाचा’ और ‘आम्यन्तर’। मिट्टी और जलसे ‘वाचाछुडि’ होती है और भावकी छुडिको ‘आम्यन्तर छुडि’ कहते हैं। दोनों ही प्रकारसे जो छुड है, वही छुड है, दूसरा नहीं। प्रारब्धके अनुसार जैसे-तैसे जो कुछ भी प्राप्त हो जाय, उसीमें हर्ष मानना ‘संतोष’ कहलाता है। मन और इन्द्रियोंकी एकाग्रताको ‘तप’ कहते हैं। मन और इन्द्रियोंपर विजय पाना सब धर्मोंमें श्रेष्ठ धर्म कहलाता है। ‘तप’ तीन प्रकारका होता है—वाचिक, मानसिक और शारीरिक। मन्त्रजप आदि ‘वाचिक’, आत्मकिका त्याग ‘मानसिक’ और देवपूजन आदि ‘शारीरिक’ तप हैं। यह तीनों प्रकारका तप सब कुछ देनेवाला है। वेद प्रणवसे ही आरम्भ होंगे हैं, अतः प्रणवमें समूर्ण वेदोंकी स्थिति है। वाणीका जितना भी विषय है, सन प्रणव है; इसलिये प्रणवका अभ्यास करना चाहिये [यह स्वाध्यायके अन्तर्गत है]। ‘प्रणव’ अर्थात् ‘ओंकार’में अकार, उकार तथा अर्धभाषा विशिष्ट प्रकार है। तीन मात्राएँ तीनों वेद, भू; आदि तीन लोक, तीन गुण, जाग्रत, स्वप्न और सुषुप्ति—तीन अवस्थाएँ तथा ब्रह्मा, विष्णु और शिव—ये तीनों देवता प्रणवस्वर हैं। ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र, स्कन्द, देवी और महेश्वर तथा प्रद्युम्न, श्री और वासुदेव—ये सब क्रमशः अकारके ही स्वरूप हैं। अकार मात्रासे रहित अथवा अनन्त मात्राओंमें युक्त है। वह दैवकी निवृत्ति करनेवाला तथा शिवस्वरूप है। ऐसे अकारको जिनमें जान लिया, वही मुनि है, दूसरा नहीं। प्रणवकी चतुर्थमात्रा [जो अर्धमात्राके नामसे प्रसिद्ध है] भान्वारी’ कहलाती है। वह प्रयुक्त होनेपर मुखमें लक्षित होती है। वही ‘सूरीय’ नामसे प्रसिद्ध पञ्चम है। वह ज्योतिर्मय है। जैसे चहके भीतर रक्ता हुआ दीपक वहाँ प्रकाश करता है, वैसे ही मुखमें स्थित प्रब्रह्म भी भीतर अपनी ज्ञानमयी ज्योति छिटकाय रहता है। मनुष्यको चाहिये कि मनमें हृदयकमलमें स्थित

आत्मा या ब्रह्मका ध्यान करे और जिह्वामें सदा प्रणवका जप करता रहे। [यही ईश्वरप्रणिधान है।] ‘प्रणव’ बन्युव है, ‘जीवात्मा’ वाण है तथा ‘ब्रह्म’ उसका लक्ष्य कहा जाता है। सावधान होकर उस लक्ष्यका भेदन करना चाहिये और वाणके समान उसमें तन्मय हो जाना चाहिये। यह एकाक्षर (प्रणव) ही ब्रह्म है; यह एकाक्षर ही परम तत्त्व है, इस एकाक्षर ब्रह्मको जानकर जो जिन वस्तुकी इच्छा करता है, उसको उसीकी प्राप्ति हो जाती है। इस प्रणवका देवी गायत्री छन्द है, अत्ययामी श्रुति है; परमात्मा देवता है तथा भोग और मोक्षकी गिद्धिके लिये इसका विनियोग किया जाता है। इसके अङ्गन्यासकी विधि इस प्रकार है—‘ॐ भूः भव्यमात्मने हृदयाय नमः।’—इस मन्त्रसे हृदयका स्पर्श करे। ‘ॐ भुवः प्राजापत्यात्मने शिरसे स्वाहा।’ ऐसा कहकर मस्तकका स्पर्श करे। ‘ॐ स्वः सर्वात्मने शिखायै वषट्।’—इस मन्त्रसे शिखाका स्पर्श करे। अथ कवच बताया जाता है—‘ॐ भूर्भुवः स्वः सत्यात्मने कवचाय हुम्।’ इस मन्त्रसे दाहिने हाथकी अँगुलियोंद्वारा यार्थ भुजाके मूलभागका और बायें हाथकी अँगुलियोंसे दाहिनी बाँहके मूलभागका एक ही साथ स्पर्श करे। तत्पश्चात् पुनः ‘ॐ भूर्भुवः स्वः सत्यात्मने अक्षाय फट्।’ कहकर चुटकी बजाये। इस प्रकार अङ्गन्यास करके भोग और मोक्षकी सिद्धिके लिये भगवान् विष्णुका पूजन, उनके नामोंका जप तथा उनके उद्देश्यसे तिल और पी आदिका हवन करे; इससे मनुष्यकी समस्त कामनाएँ पूर्ण होती हैं। [यही ईश्वरपूजन है; इसका निष्कायभावने ही अनुष्ठान करना उत्तम है।] जो मनुष्य प्रतिदिन बारह हजार प्रणवका जप करता है, उसको बारह महानिमें प्रब्रह्मका ज्ञान हो जाता है। एक करोड़ जप करनेमें अणिमा आदि सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं, एक लाखके जपमें तरस्वती आदिस्त्री कृपा होती है। विष्णुका यजन तीन प्रकारका होता है—वैदिक, तान्त्रिक और मिश्र। तीनोंमें जो अभीष्ट हो, उसी एक विधिका आश्रय लेकर श्रीहरीकी पूजा करनी चाहिये। जो मनुष्य षडङ्गी भौतिक पृथ्वीपर पढ़कर भगवान् को साष्टाङ्ग प्रणम करता है, उसे जिस उत्तम गतिकी प्राप्ति होती है, वह तैर्द्वौ यशोंके द्वारा दुर्लभ है। जिसकी आराध्यदेवमें पराभक्ति है और जैसी देवतामें है, वैसी ही गुरुके प्रति भी है, उसी महात्माको इन कहे हुए विषयोंका यथार्थ ज्ञान होता है ॥ १७-२६ ॥

इस प्रकार आदि आनेवाले महापुरुषोंमें ‘यम-नियम-निकृषण’ नामक तीन सौ बहतरवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ३७२ ॥

तीन सौ तिहत्तरवाँ अध्याय

आसन, प्राणायाम और प्रत्याहारका वर्णन

अभिप्रेक्ष्य कहते हैं—मुने ! पद्मासन आदि नाना प्रकारके 'आसन' बताये गये हैं । उनमेंसे कोई भी आसन बौद्धिक परमात्माका चिन्तन करना चाहिये । पहले किसी पवित्र स्थानमें अपने बैठनेके लिये स्थिर आसन चिन्तावे, जो न अधिक ऊँचा हो और न अधिक नीचा । सबसे नीचे कुशका आसन हो। उसके ऊपर मृगचर्म और मृगचर्मके ऊपर वस्त्र बिछाया गया हो । उस आसनपर बैठकर मन और इन्द्रियोंकी चेष्टाओंको रोकते हुए चित्तको एकाग्र करे तथा अन्तःकरणकी छद्मिके लिये योगाम्बाधमें सलग्न हो जाय । उस समय शरीर, मस्तिष्क और गलेको अविचलभावसे एक हीधर्म रखते हुए स्थिर बैठे । केवल अपन नासिकाके अग्रभागको देखे; अन्य दिशाओंकी ओर दृष्टिपात न करे । दोनों पैरोंकी पङ्क्तिमें अम्बुकोष और लिङ्गकी रक्षा करते हुए दोनों ऊरुओं (जोंधों)के ऊपर भुजाओंको यत्नपूर्वक तिरछी करके रखवे तथा बायें हाथकी इथेलीपर दाहिने हाथके वृष्टभागको स्थापित करे और मुँहको कुछ ऊँचा करके सामनेकी ओर स्थिर रखे । इस प्रकार बैठकर प्राणायाम करना चाहिये ॥ १-५३ ॥

अपने शरीरके भीतर रहनेवाली वायुको 'प्राण' कहते हैं । उ०। रोकनेका नाम है—'स्वायाम' । अतः 'प्राणायाम'का अर्थ हुआ—'प्राणवायुको रोकना' । उसकी विधि इस प्रकार है—अपनी अँगुलियों नासिकाके एक छिद्रको ढकाकर दूग्रे छिद्रमें उदरस्थित वायुको बाहर निकाले । 'रेलन' अर्थात् बाहर निकालनेके कारण इस क्रियाको 'रेचक' कहते हैं । तत्पश्चात् चमड़ेकी बौकनीके समान शरीरको बाहरी वायुमें भरे । भर जानेपर कुछ काल तक स्थिरभावमें बैठा रहे । बाहर वायुकी पूर्ति करनेके कारण इस क्रियाका नाम 'भूरक' है । वायु भर जानेके पश्चात् जब वायु न तो भीतरी वायुको छोड़ता है और न बाहरी वायुको ग्रहण ही करता है; अपितु भरे हुए बड़ेकी भाँति अविचल भावसे स्थिर रहता है; उस समय कुम्भक कहलाती है । बारह मात्रा (चल) उसकी वह चेष्टा 'कुम्भक' कहलाती है । बारह मात्रा (चल) का एक 'उदात्त' होता है । इतनी देर तक वायुको रोकना कनिष्ठ भेणीका प्राणायाम है । दो उदात्त अर्थात् चौबीस मात्रा तक

किया जानेवाला कुम्भक मध्यम भेणीका माना गया है तथा तीन उदात्त यानी छत्तीस मात्रा तकका कुम्भक उत्तम भेणीका प्राणायाम है । जिससे शरीरसे पसीने निकलने लगें, कंपकंपी छा जाय तथा अभिधात रुकने लगे, वह प्राणायाम अत्यन्त उत्तम है । प्राणायामकी भूमिकाओंमेंसे जिसपर भलीभाँति अधिकार न हो जाय, उनपर सहसा आरोहण न करे, अर्थात् क्रमशः अभ्यास बढ़ाते हुए उत्तरोत्तर भूमिकाओंमें आरुढ़ होनेका यत्न करे । प्राणको जीत लेनेपर हिवकी और घाँस आदिके रोग दूर हो जाते हैं तथा मल-मूत्रादिके दोष भी धीरे धीरे कम हो जाते हैं । नीरोग होना, तेज चलना, मनमें उत्साह होना; स्वरमें माधुर्य आना, बल बढ़ना, शरीरवर्णमें स्वच्छताका आना तथा सब प्रकारके दोषोंका नाश हो जाना—ये प्राणायामसे होनेवाले लाभ हैं । प्राणायाम दो तरहके होते हैं -

'अग्रारं' और 'स्वर्गारं' । जप और ध्यानके बिना जो प्राणायाम किया जाता है, उसका नाम 'अग्रारं' है तथा जप और ध्यानके साथ किये जानेवाले प्राणायामको 'स्वर्गारं' कहते हैं । इन्द्रियोंपर विजय पानेके लिये स्वर्गारं प्राणायाम ही उत्तम होता है; उसीका अभ्यास करना चाहिये । शन और वैराग्यमें युक्त होकर प्राणायामके अभ्यासमें इन्द्रियोंको जीत लेनेपर सबपर विजय प्राप्त हो जाती है । जिसे 'स्वर्ग' और 'नरक' कहते हैं; वह सब इन्द्रियों ही हैं । वे ही वशमें होनेपर स्वर्गमें पहुँचती हैं और स्वतन्त्र छोड़ देनेपर नरकमें ले जाती हैं । शरीरको 'पर्य' कहते हैं, इन्द्रियों ही उसके 'घोड़े' हैं, मनको 'सारथि' कहा गया है और प्राणायामको 'वाहुक' माना गया है । शान और वैराग्यकी वागडोरमें बँधे हुए मनरूपी घोड़ेको प्राणायामसे आबद्ध करके जब अच्छी तरह काबूमें कर लिया जाता है तो वह धीरे-धीरे स्थिर हो जाता है । जो मनुष्य जो वर्षोंसे कुछ अधिक काष्ठक प्रतिमास कुशके अग्रभागसे जलकी एक बूँद लेकर उसे पीकर रह जाता है, उसकी वह तपस्या और प्राणायाम—दोनों बराबर हैं । विषयोंके समुद्रमें प्रवेश करके वहाँ फँसी हुई इन्द्रियोंको जो आहूत करके; अर्थात् सौदागर अपने अधीन करता है; उसके इस प्रयत्नको 'प्रत्याहार' कहते हैं । जैसे जलमें डूबा हुआ मनुष्य उसके निकलनेका प्रयत्न करता है; उसी प्रकार प्रत्या

समुद्रमें डूबे हुए अपने-आपको स्वयं ही निष्कलनेका प्रयत्न करे । भोगरूपी नदीका वेग अत्यन्त बद् जानेपर उसके

इस प्रकार आदि जानिये महाप्राणमें 'आसन', प्राणायाम तथा प्रत्याहारका वर्णन नामक तीन

सौ निहत्तरवीं अध्याय पूरा हुआ ॥ ३७३ ॥

तीन सौ चौहत्तरवाँ अध्याय

ध्यान

अग्निदेव कहते हैं—मुने ! 'धै'—चिन्तावाक्य—यह वातु है । अर्थात् 'धै' वातुका प्रयोग चिन्तनके अर्थमें होता है । ['धै' से ही 'ध्यान' शब्दकी सिद्धि होती है] अतः स्थिरचित्तसे भगवान् विष्णुका बारंबार चिन्तन करना 'ध्यान' कहलाता है । समस्त उपाधियोंसे मुक्त मनसहित आत्माका ब्रह्मविचारमें परायण होना भी 'ध्यान' ही है । ध्येयरूप आचारमें स्थित एवं सजातीय प्रतीतियोंसे युक्त चित्तको जो विजातीय प्रतीतियोंसे रहित प्रतीति होती है, उसको भी 'ध्यान' कहते हैं । जिस किसी प्रदेशमें भी ध्येय वस्तुके चिन्तनमें एकाम हुए चित्तको प्रतीतिके साथ जो अभेद-भावना होती है, उसका नाम भी 'ध्यान' है । इस प्रकार ध्यानपरायण होकर जो अपने शरीरका परित्याग करता है, वह अपने कुल, स्वजन और मित्रोका उद्धार करके स्वयं भगवत्स्वरूप हो जाता है । इस तरह जो प्रतिदिन एक या आधे मुहूर्ततक भी अर्द्धापूर्वक श्रौहरिका ध्यान करता है, वह भी जिस गतिको प्राप्त करता है, उसे सम्पूर्ण महायशोके द्वारा भी कोई नहीं पा सकता ॥ १—६ ॥

तत्त्ववेत्ता योगीको चाहिये कि वह ध्याता, ध्यान, ध्येय तथा ध्यानका प्रयोजन—इन चार वस्तुओंका ज्ञान प्राप्त करके योगका अभ्यास करे । योगाभ्याससे मोक्ष तथा आठ प्रकारके महान् ऐश्वर्यों (अणिमा आदि विद्भिः) की प्राप्ति होती है । जो ज्ञान-वैराग्यसे सम्पन्न, अर्द्धाष्ट, क्षमाशील, विष्णुभक्त तथा ध्यानमें सदा उत्साह रखनेवाला हो, ऐसा पुरुष ही 'ध्याता' माना गया है । व्यक्त और अव्यक्त, जो कुछ प्रतीत होता है, सब परम ब्रह्म परमात्माका ही स्वरूप है—इस प्रकार विष्णुका चिन्तन करना 'ध्यान' कहलता है । सर्वत्र परमात्मा श्रौहरिको सम्पूर्ण कल्लओंसे युक्त तथा निष्कल जानना चाहिये । अणिमादि ऐश्वर्योंकी प्राप्ति तथा मोक्ष—ये ध्यानके प्रयोजन हैं । भगवान् विष्णु ही कर्मोंके फलकी प्राप्ति करानेवाले हैं,

बचनेके लिये अत्यन्त सुदृढ़ ज्ञानरूपी बृहत्का आश्रय लेना चाहिये ॥ ६—२१ ॥

अतः उन परमेश्वरका ध्यान करना चाहिये । वे ही ध्येय हैं । बल्ले-फिरते, लड़े होते, सोते-जागते, आँख खोलते और आँख मींचते समय भी, शुद्ध या अशुद्ध अवस्थामें भी निरन्तर परमेश्वरका ध्यान करना चाहिये ॥ ७—११३ ॥

अपने देहरूपी मन्दिरके भीतर मनमें स्थित हृदयकमलरूपी पीठके मध्यभागमें भगवान् कैदावकी स्थापना करके ध्यानयोगके द्वारा उनका पूजन करे । ध्यानयज्ञ श्रेष्ठ, शुद्ध और सब दोषोंसे रहित है । उसके द्वारा भगवान्का यजन करके मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर सकता है । बाह्यशुद्धिसे युक्त यशोंद्वारा भी इस फलकी प्राप्ति नहीं हो सकती । हिंसा आदि दोषोंसे मुक्त होनेके कारण ध्यान अन्तःकरणकी शुद्धिका प्रमुख साधन और चित्तको वशमें करनेवाला है । इसलिये ध्यानयज्ञ सबसे श्रेष्ठ और मोक्षरूपी फल प्रदान करनेवाला है; अतः अशुद्ध एवं अनित्य याज्ञ साधन यज्ञ आदि कर्मोंका त्याग करके योगका ही विशेषरूपसे अभ्यास करे । पहले विकारयुक्त, अव्यक्त तथा भोग्य-भोगसे युक्त तीनों गुणोंका क्रमशः अपने हृदयमें ध्यान करे । तमोगुणको रजोगुणमें आच्छादित करके रजोगुणको सत्त्वगुणमें आच्छादित करे । इसके बाद पहले कृष्ण, फिर रक्त, तत्पश्चात् श्वेतवर्णवाले तीनों मण्डलोंका क्रमशः ध्यान करे । इस प्रकार जो गुणोंका ध्यान बताया गया, वह 'अशुद्ध ध्येय' है । उसका त्याग करके 'शुद्ध ध्येय'का चिन्तन करे । पुरुष (आत्मा) सर्वोपाधिक गुणोंसे अतीत बौद्धिक तत्त्वोंसे परे पचीसवाँ तत्त्व है, यह 'शुद्ध ध्येय' है । पुरुषके ऊपर उन्हींकी नाभिसे प्रकट हुआ एक दिव्य कमल स्थित है, जो प्रभुका ऐश्वर्य ही जान पड़ता है । उसका विस्तार बारह अंगुल है । वह शुद्ध, विकसित तथा स्थैर्य वर्णका है । उसका मृणाल आठ अंगुलका है । उस कमलके आठ पत्तोंको अणिमा आदि आठ ऐश्वर्य जानना चाहिये । उसकी कर्णिकाका केसर 'ज्ञान' तथा नाल 'उत्तम वैराग्य' है । 'विष्णु-धर्म' ही उसकी

जड़ है। इस प्रकार कमलका चिन्तन करे। चर्म; शान; वैराग्य एवं कल्याणमय ऐश्वर्यस्वरूप उस अष्ट कमलको, जो भगवान्‌का आसन है, जानकर मनुष्य अपने सब दुःखोंसे छुटकारा पा जाता है। उस कमलकर्णिकाके मध्यभागमें ओष्ठारमय ईश्वरका ध्यान करे। उनकी आकृति छद्म दीपशिखाके समान देवीप्यमान एवं अंगुष्ठके बराबर है। वे अत्यन्त निर्मल हैं। कदम्बपुष्पके समान उनका गोलकार स्वरूप तागकी भौंति स्थित है। अथवा कमलके ऊपर प्रकृति और पुरुषने भी अतीत परमेश्वर विराजमान हैं; ऐसा ध्यान करे तथा परम अक्षर ओंकारका निरन्तर जप करता रहे। साधकको अपने मनको स्थिर करनेके लिये पहले स्थूलका ध्यान करना चाहिये। फिर क्रमशः मनके स्थिर हो जानेपर उसे सूक्ष्म तत्त्वके चिन्तनमें लगाना चाहिये ॥ १२-२६ ॥

[अब कमल आदिका ध्यान दूसरे प्रकारसे बतलाया जाता है—] नामि-मुखमें स्थित जो कमलकी नाल है, उगता विस्तार दम अगुल है। नालके ऊपर अष्टदल कमल है, जो बारह अगुल विस्तृत है। उसकी कर्णिकाके केसरमें सूर्य, सोम तथा अग्नि—तीन देवताओंका मण्डल है। अग्नि-मण्डलके भीतर शङ्ख, चक्र, गदा एवं पद्म धारण करनेवाले ननुर्जुन विष्णु अथवा आठ भुजाओंसे

इस प्रकार आदि आर्यमं महापुराणमें 'ध्याननिरूपण' नामक तीन सौ चौदहवर्गों अध्याय पूरा हुआ है। ३७ ॥

तीन सौ पचहत्तरवाँ अध्याय

धारणा

अग्निदेव कहते हैं—सुने! श्रेय वस्तुमें जो मनको स्थिति होती है, उसे 'धारणा' कहते हैं। ध्यानकी ही भौंति उसके भी दो भेद हैं—'स्माकार' और 'निगकार'। भगवान्‌के ध्यानमें जो मनको लप्ताया जाता है, उसे क्रमशः 'मूर्त' और 'अमूर्त' धारणा कहते हैं। इस धारणामें भगवान्‌की प्राप्ति होती है। जो बाहरका लक्ष्य है, उसमें मन जवतक विचलित नहीं होता, तबतक किसी भी प्रदेशमें मनकी स्थितिको 'धारणा' कहते हैं। देहके भीतर नियत समयतक जो मनको रोक रक्खा जाता है और वह अपने लक्ष्यमें विचलित नहीं होता; यही अवस्था 'धारणा' कहलाती है। बारह आयामकी 'धारणा' होती है; बारह 'धारणा'का 'ध्यान' होता है तथा बारह ध्यानपर्यन्त जो मनकी एकाग्रता है,

युक्त भगवान्‌ भीहरि विराजमान हैं। अष्टभुज भगवान्‌के हाथोंमें शङ्ख-चक्रादिके अतिरिक्त शार्ङ्गचक्र, अक्षमाला, पाश तथा अक्रुश शोभा पाते हैं। उनके श्रीविग्रहका वर्ण श्वेत एवं सुवर्णके समान उद्गीत है। वक्षःस्थलमें श्रीवस्त्रका चिह्न और कौस्तुभमणि शोभा पा रहे हैं। गलेमें वनमाला और सोनेका हार है। कानोंमें मकराकार कुण्डल जगमगा रहे हैं। मस्तकपर रत्नमय उज्ज्वल किरीट सुशोभित है। श्रीअङ्गोंपर पीताम्बर शोभा पाता है। वे सब प्रकारके आभूषणोंसे अलंकृत हैं। उनका आकार बहुत बड़ा अथवा एक विलेका है। जैसी इच्छा हो, वैसी ही छोटी या बड़ी आकृतिका ध्यान करना चाहिये। ध्यानके समय ऐसी भावना करे कि 'मैं ज्योतिर्गुण ब्रह्म हूँ—मैं ही नित्ययुक्त प्रणवरूप वामुदेव-मन्त्रक परमात्मा हूँ।' ध्यानसे थक जानेपर मन्त्रका जप करे और जपसे थकनेपर ध्यान करे। इस प्रकार जो जप और ध्यान आदिमें लगा रहता है, उसके ऊपर भगवान्‌ विष्णु शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं। दूसरे दूसरे ऋजु जपयज्ञकी सोलहवीं कलाके बराबर भी नहीं हो सकें। जप करनेवाले पुरुषके पास आधि, व्याधि और ग्रह नहीं पटकने पाते। जप करनेमें भोग, मोक्ष तथा मृत्यु विजयरूप फलकी प्राप्ति होती है ॥ २७ ३५ ॥

उमें 'समाधि' कहते हैं। जिसका मन धारणाके अभ्यासमें लगा हुआ है; उसी अवस्थामें यदि उसके प्राणोका परित्याग हो जाय तो वह पुरुष अपने इक्ष्वाकु पीढीका उद्धार करके अत्यन्त उच्छृङ्खल स्वर्गपदको प्राप्त होता है। योगियोंके जिस जिस अङ्गमें व्याधिकी सम्भावना हो, उस उस अङ्गको बुद्धिसे व्याप्त करके तत्त्वोंकी धारणा करनी चाहिये। द्विजोत्तम! आग्नेयी, वाष्णी, ऐशानी और अमृतात्मिका—ये विष्णुकी चार प्रकारकी धारणा करनी चाहिये। उस समय अग्नियुक्त शिष्यामन्त्रका; जिसके अन्तमें 'कट्' शब्दका प्रयोग होता है; जप करना उचित है। नाड्योके द्वारा विकट, दिव्य एवं शुभ शलाग्रका वेषन करे। पैरोंके अंगुष्ठोंसे लेकर कमोत्तक किरणोंका समूह व्याप्त है और वह बड़ी तेजोके

साय ऊपर-नीचे तथा इधर-उधर फैल रहा है, ऐसी भावना करे । महाकुने ! ओष्ठ साधकको तत्त्वतः रश्मिमण्डलका चिन्तन करते रहना चाहिये, जयतक कि वह अपने सम्पूर्ण शरीरको उसके भीतर भस्म होता न देखे । तदनन्तर उस धारणाका उपसंहार करे । इसके द्वारा द्विजगण शीत और श्लेष्मा आदि रोग तथा अपने पापीका विनाश करते हैं (यह ध्यायेयी धारणा है) ॥ १-१० ॥

तत्पश्चात् धीरभावे विचार करते हुए मल्लक और कण्टके अवोमुख होनेका चिन्तन करे । उस समय साधकका चित्त नष्ट नहीं होता । वह पुनः अपने अन्तःकरणद्वारा ध्यानमें लमा जाय और ऐसी धारणा करे कि जलके अनन्त कण प्रकट होकर एक दूसरेमें मिलकर हिमराशिको उत्पन्न करते हैं और उससे इस पृथ्वीपर जलकी धाराएँ प्रवाहित होकर सम्पूर्ण विश्वको आप्लावित कर रही हैं । इस प्रकार उस हिमस्पर्शसे शीतल अमृतस्वरूप जलके द्वारा शोभनश्रवण ब्रह्मन्त्रसे लेकर मूलाधारपर्यन्त सम्पूर्ण चक्रमण्डलको आप्लावित करनेके सुसुप्ता नाडीके भीतर होकर पूर्ण चन्द्रमण्डलका चिन्तन करे । भूख-प्यास आदिके क्रममें प्राप्त होनेवाले श्लेष्मोति अत्यन्त पीडित होकर अपनी तृष्टिके लिये इस 'वारुणी धारणा'का चिन्तन करना चाहिये तथा उस समय आलस्य छोड़कर विष्णु मन्त्रका जप करना भी उचित है । यह 'वारुणी धारणा' बतलायी गयी; अब 'प्रेक्षानी धारणा'का वर्णन सुनिये ॥ १-११ ॥

इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें 'धारणानिरूपण' नामक तीन सौ पञ्चदशर्वा अध्याय पूरा हुआ ॥ ३७५ ॥

तीन सौ छिहत्तरवाँ अध्याय

समाधि

अग्निदेव कहते हैं—जो चैतन्यस्वरूपसे युक्त और प्रधानतः समुद्रकी भाँति स्थिर हो, जिसमें आत्माके सिवा अन्य किसी वस्तुकी प्रतीति न होती हो, उस ध्यानको 'समाधि' कहते हैं । जो ध्यानके समय अपने चित्तको ध्येयमें लगाकर बाधुहीन प्रदेशमें जलती हुई अग्निशिखालाकी भाँति अविचल एवं स्थिरभावे बैठा रहता है, वह योगी 'समाधिस्थ' कहा गया है । जो न सुनता है न बोलता है, न देखता है न रखास्वादन करता है, न स्पर्शका अनुभव करता है न मनमें संकल्प उठने देता है, न अभिमान करता है और न बुद्धिसे दृष्टी किसी वस्तुको जानता ही है, केवल काष्ठकी भाँति

प्राण और अपानका क्षय होनेपर हृदयाकाशमें ब्रह्ममय कमलके ऊपर विराजमान भगवान् विष्णुके प्रसाद (अनुग्रह) का तत्त्वतः चिन्तन करता रहे, जयतक कि सारी चिन्ताका नाश न हो जाय । तत्पश्चात् व्यापक ईश्वररूपमें स्थित होकर परम शान्त, निरञ्जन, निरासाम एवं अर्द्धचन्द्रस्वरूप सम्पूर्ण महाभाषका जप और चिन्तन करे । जयतक गुरुके मुखसे जीवारमाको ब्रह्मका ही अंश [या साक्षात् ब्रह्मरूप] नहीं जान लिया जाता, तयतक यह सम्पूर्ण चराचर जगत् असत्य होनेपर भी सत्यवत् प्रतीत होता है । उस परम तत्त्वका साक्षात्कार हो जानेपर ब्रह्मसे लेकर यह सारा चराचर जगत्, प्रमाता, मान और मेय (प्याता, ध्यान और ध्येय)—सब कुछ ध्यानगत हृदयकमलमें लीन हो जाता है । जप, होम और पूजन आदिको माताकी दो हुई मिठाईकी भाँति मधुर एवं लाभकर जानकर विष्णुमन्त्रके द्वारा उसका श्रद्धापूर्वक अनुष्ठान करे । अब मैं 'अमृतमयी धारणा' बतला रहा हूँ—मस्तककी नाडीके केन्द्रस्थानमें पूर्ण चन्द्रमाके समान आकारवाले कमलका ध्यान करे तथा प्रयत्नपूर्वक यह भावना करे कि 'आकाशमें दस हजार चन्द्रमाके समान प्रकाशमान एक पूर्ण चन्द्रमण्डल उदित हुआ है, जो कल्याणमय कल्लोलोंमें परिपूर्ण है ।' ऐसा ही ध्यान अपने हृदय कमलमें भी करे और उसके मध्यभागमें अपने शरीरको स्थित देखे । धारणा आदिके द्वारा साधकके सभी श्लेश दूर हो जाते हैं ॥ १६-२२ ॥

प्रार्थना करते हैं; राजा पृथ्वीका राज्य देनेकी बात कहते और कबे-कबे घनाप्यक्ष घनका लोभ दिखाते हैं । वेद आदि सम्पूर्ण धाया स्वयं ही (बिना पदे) उसकी बुद्धिमें स्फुरित हो जाते हैं । उसके द्वारा मनोनुकूल छन्द और सुन्दर विषयले युक्त उत्तम काव्यकी रचना होने लगती है । दिव्य रसायन, दिव्य औषधियाँ तथा सम्पूर्ण धात्य और कलाएँ उसे प्राप्त हो जाती हैं । इतना ही नहीं, देवेश्वरोंकी कन्याएँ और प्रतिमा आदि स्तुति भी उसके पास बिना बुलाये जाते हैं; किन्तु जो इन सबकी तिनकेके समान निस्वार मानकर त्याग देता है, उसीपर भगवान् विष्णु प्रसन्न होते हैं ॥१-१०॥

अणिमा आदि गुणमयी विभूतियोंले युक्त योगी पुरुषको उचित है कि वह धिक्छोके शान दे । इच्छानुसार भोगोंका उपभोग करके ल्ययोगकी रीतिसे शरीरका परित्याग करे और विज्ञानानन्दमय ब्रह्म एवं ईश्वररूप अपने आत्मामें स्थित हो जाय । जैसे मलिन दर्पण शरीरका प्रतिबिम्ब ग्रहण करनेमें अवसरार्थ होनेके कारण शरीरका शान करानेकी क्षमता नहीं रखता, उसी प्रकार जिसका अन्तःकरण परिपक्व (वासना-शून्य) नहीं है; वह आत्मज्ञान प्राप्त करनेमें अग्रगम्य है । देह सब प्रकारके रोगों और दुःखोंका आश्रय है; इसलिये देहनिम्नानी जीव अपने शरीरमें वेदनाका अनुभव करता है । परंतु जो पुरुष योगयुक्त है, उस योगके ही प्रभावसे किम्वं भी क्लेशका अनुभव नहीं होता । जैसे एक ही आकाश चट आदि भिन्न-भिन्न उपधिमें पृथक् पृथक् प्रतीत होता है और एक ही सूर्य अनेक जलमात्रों अनेक ल जान पड़ता है, उसी प्रकार आत्मा एक होता हुआ भी अनेक शरीरोंमें स्थित होनेके कारण अनेकवत् प्रतीत होता है । आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी—ये पाँचों भूत ब्रह्मके ही स्वरूप हैं । ये सम्पूर्ण लोक आत्मा ही है; आत्मा ही चराचर जगत्की अभिव्यक्ति होती है । जैसे कुम्हार मिट्टी, ढंडा और चाकके संयोगले बड़ा बनाता है; अथवा जिस प्रकार घर बनानेवाला मनुष्य तृण, मिट्टी और काठसे घर तैयार करता है, उसी प्रकार जीवात्मा इन्द्रियोंके साथ ले, कार्य-करण-संघातके एकचित्त करके भिन्न-भिन्न योनियोंमें अपनेको उत्पन्न करता है । कर्मसे, दोष और मोहसे तथा स्वेच्छामें ही जीव कल्पमें पड़ता है और ज्ञानसे ही उसकी मुक्ति होती है । योगी पुरुष धर्मानुष्ठान करनेमें कभी रोगका भागी नहीं होता । जैसे बन्धी, तैलपात्र और तैल—इन तीनोंके संयोगसे ही

दीपककी स्थिति है—इनमेंसे एकके अभावमें भी दीपक रह नहीं सकता, उसी प्रकार योग और कर्मके बिना विकार (रोग) की प्राप्ति देखी जाती है और इस प्रकार अकालमें ही प्राणोंका क्षय हो जाता है ॥ ११-१२॥

हमारे हृदयके भीतर जो दीपककी भाँति प्रकाशमान आत्मा है, उसकी अनन्त किरणें फैली हुई हैं; जो इवेत, कृष्ण, पिङ्गल, नील, कपिल, पीत और रक्त वर्णकी हैं । उनमेंसे एक किरण ऐसी है, जो सूर्यमण्डलको भेदकर सीधे ऊपरको चली गयी है और ब्रह्मलोकको भी बाँध गयी है; उसीके मार्गसे योगी पुरुष परमगतिको प्राप्त होता है । उसके सिवा और भी सैकड़ों किरणें ऊपरकी ओर स्थित हैं । उनके द्वारा मनुष्य भिन्न-भिन्न देवताओंके निवासभूत लोकमें जाता है । जो एक ही रमकः बहुतरी किरण नीचेकी ओर स्थित हैं, उनकी कान्ति बड़ी कोमल है । उन्हींके द्वारा जीव इस लोकमें कर्मभोगके लिये जाता है । समस्त ज्ञानेन्द्रियाँ, मन, कर्मेन्द्रियाँ, अहंकार, बुद्धि, पृथिवी आदि पाँच भूत तथा अव्यक्त प्रकृति—ये क्षेत्रज्ञ कहलाते हैं और आत्मा ही इस क्षेत्रका ज्ञान रखनेवाला क्षेत्रज्ञ कहलाता है । बड़ी सम्पूर्ण भूतोंका ईश्वर है । सत्, असत् तथा सदसत्-सब उसीके स्वभाव हैं । व्यक्त प्रकृतिम समष्टि बुद्धि (महत्त्व) की उत्पत्ति होती है, उससे अहंकार उत्पन्न होता है, अहंकारसे आकाश आदि पाँच भूत उत्पन्न होते हैं, जो उत्तरोत्तर कार्षिक णीयाते हैं । ब्रह्म, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध—ये अक्षयः पर पाँचों नतीके गुण हैं । इनमेंसे जो भूत जिसके आश्रयमें है, वह उसीमें लीन होता है । सत्त्व, रज और तम—ये अक्षयः प्रकृतिके ती गुण हैं । जीव रजोगुण और तमोगुण आविष्ट हो चक्रकी भाँति घूमता रहता है । जो शक्ता आदि होता हुआ स्वयं 'अनादि' है, वही परमपुरुष परमात्मा है । मन और इन्द्रियाँ जिसका ग्रहण होता है, वह विकार (विकृत होनेवाला प्राकृत तत्त्व) कहलाता है । जिसमें वेद, पुराण, विद्या, उपनिषद्, स्तोत्र, सूत्र, माध्य तथा अन्य वाक्यान्वकी अभिव्यक्ति हुई है, वही परमात्मा है । पितृयानमार्गकी उपवीथीसे लेकर अग्रस्य ताराके बीचका जो मार्ग है, उससे सत्त्वानकी कामनावाले अग्निहोत्री लोग स्वर्गमें जाते हैं । जो मल्लीभाँति दानमें तत्पर तथा आठ गुणोंसे युक्त होते हैं, वे भी उसी भाँति यात्रा करते हैं । अठासी हजार पदस्य मुनि हैं, जो सब धर्मोंके प्रवर्तक हैं । वे ही पुनरावृत्तिके बीज (कारण) माने गये हैं । वे चतुर्विंशो

तथा नागस्त्रीधीके वीचके गार्गने' देवलोकमें गये हैं ।
उत्तने ही [अर्थात् अठासी हजार] सुनि और भी हैं;
जो सब प्रकारके आराममें रहित हैं । वे तपस्या, ब्रह्मचर्य,
आवृत्ति, स्वाग तथा मेधाशक्तिके प्रभावसे कल्पपर्यन्त भिन्न-
भिन्न दिव्यलोकमें निवास करते हैं ॥ २०-२५ ॥

वेदोंका निगन्तर स्वाध्याय, निष्काम यज्ञ, ब्रह्मचर्य, तप,
इन्द्रिय-संयम, श्रद्धा, उपवास तथा सत्य-आश्रय—ये आरम-
ज्ञानके हेतु हैं । समस्त द्विजातियोंको उचित है कि वे
सत्त्वगुणका आश्रय लेकर आत्मतत्त्वका श्रवण, मनन,
निदिध्यासन एवं साक्षात्कार करें । जो हते इस प्रकार
जानते हैं, जो वानप्रस्थ आश्रमका आश्रय ले चुके हैं और
परम श्रद्धासे युक्त हो स्वयंकी उपासना करते हैं, वे क्रमशः
अग्नि, दिन, शुक्लपक्ष, उत्तरायण, देवलोक, सूर्यमण्डल
तथा विद्युत्के अभिमानी देवताओंके लोकमें जाते हैं ।

इस प्रकार आदि आनन्द महापुराणमें 'समधिनिष्कण' नामक तीन सौ छिहत्तरवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ३७७ ॥

तीन सौ सतहत्तरवाँ अध्याय

अक्षण एवं मननरूप ज्ञान

अग्निदेव कहते हैं—अब मैं संताररूप अज्ञानजनित
बन्धनसे छुटकारा पानेके लिये 'ब्रह्मज्ञान'का वणन करता हूँ ।
'यह आत्मा परब्रह्म है और वह ब्रह्म मैं ही हूँ' ऐसा निश्चय हो
जानेपर मनुष्य मुक्त हो जाता है । घट आदि वस्तुओंकी भौति
यह देह दृश्य होनेके कारण आत्मा नहीं है; क्योंकि सो
जानेपर अथवा भूस्तु हो जानेपर यह बात निश्चितरूपसे समझमें
आ जाती है कि 'देहमें आत्मा भिन्न है' । यदि देह ही आत्मा
होता तो सोने या मरनेके बाद भी पूर्णवत् व्यवहार करता;
(आत्माके) 'अधिकारी' आदि विशेषणोंके एतान विशेषणसे
युक्त निर्णैकारूपमें प्रतीत होता । नेत्र आदि इन्द्रियों भी
आत्मा नहीं हैं; क्योंकि वे 'करण' हैं । यही हाल मन और
बुद्धिका भी है । वे भी दीपककी भाँति प्रकाशके 'करण' हैं,
अतः आत्मा नहीं हो सकते । 'प्राण' भी आत्मा नहीं है;
क्योंकि सुषुप्तावस्थामें उसपर जडताका प्रभाव रहता है, जाग्रत्
और स्वप्नावस्थामें प्राणके साथ चैतन्य मिला-सा रहता है, इत्य-
ल्लिये उसका पृथक् बोध नहीं होता; परंतु सुषुप्तावस्थामें प्राण
विज्ञानरहित है—यह बात स्पष्टरूपसे जानी जाती है । अतएव
आत्मा इन्द्रिय आदि रूप नहीं है । इन्द्रिय आदि आत्माके

तदनन्तर मानस पुरुष वहाँ आकर उन्हें साथ ले जा,
ब्रह्मलोकका निवासी बना देता है; उनकी इस लोकमें
पुनरावृत्ति नहीं होती । जो लोग यज्ञ, तप और दानसे
स्वर्गलोकपर अधिकार प्राप्त करते हैं, वे क्रमशः भूम, रात्रि,
कृष्णपक्ष, दक्षिणायन, पितृलोक तथा चन्द्रमाके अभिमानी
देवताओंके लोकमें जाते हैं और फिर आकाश, वायु एवं
जलके मागसे होते हुए इस पृथ्वीपर लौट आते हैं । इस
प्रकार वे इस लोकमें जन्म लेते और सूर्यके बाद पुनः उसी
मागसे यात्रा करते हैं । जो जीवात्माके इन दोनों मार्गोंको
नहीं जानता, वह सौंप, पतंग अथवा कीड़ा-मकोड़ा होता है ।
हृदयाकाशमें दीपककी भाँति प्रकाशमान ब्रह्मका ध्यान
करनेमें जीव अमृतस्वरूप हो जाता है । जो न्यायसे धनका
उपार्जन करनेवाला, तत्त्वज्ञानमें स्थित, अतिथि-प्रेमी, आदरार्ता
तथा सत्यवादी है, वह गृहस्थ भी मुक्त हो जाता है ॥ ३६-४४ ॥

करणमात्र हैं । अहंकार भी आत्मा नहीं है; क्योंकि देहकी
भाँति वह भी आत्मासे पृथक् उपलब्ध होता है । पूर्वोक्त देह
आदिसे भिन्न यह आत्मा सबके हृदयमें अन्तर्गामीरूपमें स्थित
है । यह गतमें जलने हुए दीपककी भाँति सयका द्रष्टा और
भोक्ता है ॥ १-७ ॥

समाधिके आरम्भकालमें मुनिको इस प्रकार चिन्तन करना
चाहिये—'ब्रह्मसे आकाश, आकाशसे वायु, वायुसे अग्नि, अग्निसे
जल, जलमें पृथ्वी तथा पृथ्वीसे सूक्ष्म शरीर प्रकट हुआ है ।'
अपञ्चीकृत भूतोंमें पञ्चीकृत भूतोंकी उत्पत्ति हुई है । फिर
स्थूल शरीरका ध्यान करके ब्रह्ममें उसके लय होनेकी भावना
करे । पञ्चीकृत भूत तथा उनके कार्योंको 'विराट्' कहते हैं ।
आरम्भका वह स्थूल शरीर अज्ञानसे कस्मिन् है । इन्द्रियोंके
द्वारा जो ज्ञान होता है, उसे धीरे धीरे पुरुष 'जाग्रत्-अवस्था'
मानते हैं । जाग्रत्के अभिमानी आरम्भका नाम 'विश्व' है ।
ये (इन्द्रिय-विज्ञान, जाग्रत्-अवस्था और उसके अभिमानी
देवता) तीनों प्रणवकी प्रथम मात्रा 'अकारस्वरूप' हैं । अपञ्ची-
कृत भूत और उनके कार्योंको 'लिङ्ग' कहा गया है । सगह
तत्त्वों (दस इन्द्रिय, पञ्चतन्मात्रा तथा मन और बुद्धि) से

मुक्त जो आत्माका सूक्ष्म शरीर है, जिसे 'हिरण्यगर्भ' नाम दिया गया है, उसीको 'लिङ्ग' कहते हैं। जगत्-अनस्थाके संस्कारसे उत्पन्न विषयोकी प्रतीतिको 'स्वप्न' कहा गया है। उसका अभिमानी आत्मा 'तैजस' नामसे प्रसिद्ध है। वह जगत्-के प्रपञ्चसे पृथक् तथा प्रणवकी दूसरी मात्रा 'उकाररूप' है। स्थूल और सूक्ष्म—दोनों शरीरोंका एक ही कारण है—'आत्मा'। आभासयुक्त ज्ञानको 'अध्याहृत ज्ञान' कहते हैं। इन अवस्थाओंका साक्षी 'ब्रह्म' न स्तु है, न अमृत और न सदमृत्-रूप ही है। वह न तो अवयवयुक्त है और न अवयवसे रहित; न भिन्न है न अभिन्न; भिन्नाभिन्नरूप भी नहीं है। वह सर्वथा अनिवर्चनीय है। इस कथनभूत संसारकी सृष्टि करने-वाला भी वही है। ब्रह्म एक है और केवल ज्ञानमें प्राप्त होता है। कर्मोंद्वारा उसकी उपलब्धि नहीं हो सकती ॥ ८-१७ ॥

जब ब्राह्मज्ञानके साधनभूत इन्द्रियोंका सर्वथा लय हो जाता है, केवल बुद्धिकी ही स्थिति रहती है; उस अवस्थाको 'सुषुप्ति' कहते हैं। 'बुद्धि' और 'सुषुप्ति' दोनोंके अभिमानी

इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें 'ब्रह्मज्ञाननिरूपण' नामक तीन सौ सतहत्तरवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ३७७ ॥

तीन सौ अठहत्तरवाँ अध्याय

निदिध्यासनरूप ज्ञान

अग्निदेव कहने हैं—ब्रह्मन् ! मैं पृथ्वी, जल और अग्निमें रहित स्वप्रकाशमय परब्रह्म हूँ। मैं वायु और आकाशमें विलक्षण ज्योतिर्मय परब्रह्म हूँ। मैं कारण और कार्यसे भिन्न ज्योतिर्मय परब्रह्म हूँ। मैं विषादस्वरूप (स्थूल ब्रह्माण्ड) से पृथक् ज्योतिर्मय परब्रह्म हूँ। मैं जगत्-अनस्थाले रहित ज्योतिर्मय परब्रह्म हूँ। मैं 'विश्व' रूपसे विलक्षण ज्योतिर्मय परब्रह्म हूँ। मैं आकार अक्षरसे रहित ज्योतिर्मय परब्रह्म हूँ। मैं वाक्, पाणि और कण्ठसे हीन ज्योतिर्मय परब्रह्म हूँ। मैं पायु (गुदा) और उपस्थ (लिङ्ग या योनि) से रहित ज्योतिर्मय परब्रह्म हूँ। मैं कान, त्वचा और नेत्रसे हीन ज्योतिर्मय परब्रह्म हूँ। मैं रस और रूपसे शून्य ज्योतिर्मय परब्रह्म हूँ। मैं सब प्रकारकी गन्धोंसे रहित ज्योतिर्मय परब्रह्म हूँ। मैं जिह्वा और नासिकसे शून्य ज्योतिर्मय परब्रह्म हूँ। मैं स्पर्श और शब्दसे हीन ज्योतिर्मय परब्रह्म हूँ। मैं मन और बुद्धिसे रहित ज्योतिर्मय परब्रह्म हूँ। मैं चित्त और अहंकारसे वर्जित ज्योतिर्मय परब्रह्म हूँ। मैं प्राण और अपानसे पृथक्

आत्माका नाम 'प्राज्ञ' है। ये तीनों 'भकार' एवं प्रणवरूप माने गये हैं। यह प्राज्ञ ही अकार, उकार और मकारस्वरूप है। 'अहम्' पदका लक्ष्याद्यंभूत वित्स्वरूप आत्मा इन जगत् और स्वप्न आदि अवस्थाओंका साक्षी है। उसमें अज्ञान और उसके कार्यभूत संसारादिक कथन नहीं है। मैं नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त, सत्य, आनन्द एव अद्वैतस्वरूप ब्रह्म हूँ। मैं ज्योतिर्मय परब्रह्म हूँ। सर्वथा मुक्त प्रणव (ॐ) वाच्य परमेश्वर हूँ। मैं ही ज्ञान एवं समाधिरूप ब्रह्म हूँ। कथनका नाश करनेवाला भी मैं ही हूँ। चिरन्तन, आनन्दमय, सत्य, ज्ञान और अनन्त आदि नामोंमें लक्षित परब्रह्म मैं ही हूँ। 'यह आत्मा परब्रह्म है; वह ब्रह्म तूम् हो'—इस प्रकार गुह्यद्वारा बोध कराये जानेपर जीव यह अनुभव करता है कि मैं इस देहसे विलक्षण परब्रह्म हूँ। वह जो सूर्यमण्डलमें प्रकाशमय पुरुष है, वह मैं ही हूँ। मैं ही उच्चारक तथा अवण्ड परमेश्वर हूँ। इस प्रकार ब्रह्मको जाननेवाला पुरुष इस असार मंगारसे मुक्त होकर ब्रह्मरूप हो जाता है ॥ १८-२४ ॥

ज्योतिर्मय परब्रह्म हूँ। मैं ध्यान और उदानसे विलम्बा ज्योतिर्मय परब्रह्म हूँ। मैं समान नामक वायुसे भिन्न ज्योतिर्मय परब्रह्म हूँ। मैं जरा और मृत्युसे रहित ज्योतिर्मय परब्रह्म हूँ। मैं शोक और मोहकी पहुँचसे दूर ज्योतिर्मय परब्रह्म हूँ। मैं क्षुधा और पिपासासे शून्य ज्योतिर्मय परब्रह्म हूँ। मैं शब्दो-त्पत्ति आदिसे वर्जित ज्योतिर्मय परब्रह्म हूँ। मैं हिरण्यगर्भसे विलक्षण ज्योतिर्मय परब्रह्म हूँ। मैं स्वप्नावस्थामें रहित ज्योतिर्मय परब्रह्म हूँ। मैं तैजस आदिसे पृथक् ज्योतिर्मय परब्रह्म हूँ। मैं अपकार आदिसे हीन ज्योतिर्मय परब्रह्म हूँ। मैं समाधानसे शून्य ज्योतिर्मय परब्रह्म हूँ। मैं अभ्याहारसे रहित ज्योतिर्मय परब्रह्म हूँ। मैं सत्त्वादि गुणोंसे विलक्षण ज्योतिर्मय परब्रह्म हूँ। मैं सदसद्भावसे रहित ज्योतिर्मय परब्रह्म हूँ। मैं सय अवयवोंसे रहित ज्योतिर्मय परब्रह्म हूँ। मैं मेवादेवसे रहित ज्योतिर्मय परब्रह्म हूँ। मैं सुषुप्तावस्थाले शून्य ज्योतिर्मय परब्रह्म हूँ। मैं प्राज्ञ-भावसे रहित ज्योतिर्मय परब्रह्म हूँ। मैं मकारादिसे रहित ज्योतिर्मय परब्रह्म हूँ। मैं ध्यान

और मेयस रहित ज्योतिर्मय परब्रह्म हूँ । मैं मिति (माप) और माता (माप करनेवाले) स भिन्न ज्योतिर्मय परब्रह्म हूँ । मैं साक्षिस्व आदिसे रहित ज्योतिर्मय परब्रह्म हूँ । मैं कार्य-कारणसे भिन्न ज्योतिर्मय परब्रह्म हूँ । मैं देह, इन्द्रिय, मन, बुद्धि, प्राण और अहंकाररहित तथा जाग्रत, स्वप्न

और सुषुप्ति आदिसे मुक्त तुरीय ब्रह्म हूँ । मैं नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त, सत्य, आनन्द और अद्वैतरूप ब्रह्म हूँ । मैं विशानयुक्त ब्रह्म हूँ । मैं सर्वथा मुक्त और परावश्यक हूँ । मैं ज्योतिर्मय परब्रह्म हूँ और मोक्ष देनेवाला समाधिस्व परमात्मा भी मैं ही हूँ ॥ १—२३ ॥

इस प्रकार आदि अनेक महापुराणमें 'ब्रह्मज्ञाननिरूपण' नामक तीन सौ अठहत्तरवें अध्याय पूरा हुआ ॥ ३७८ ॥

तीन सौ उन्यासीवाँ अध्याय

भगवत्स्वरूपका वर्णन तथा ब्रह्मभावकी प्राप्तिका उपाय

अग्निदेव कहते हैं—बसिष्ठजी ! धर्मात्मा पुरुष यशस्के द्वारा देवताओंको, तपस्याद्वारा विराट्के पदको, कर्मके सन्यासद्वारा ब्रह्मपदको, वैराग्यमें प्रवृत्तिमें ल्यको और ज्ञानसे कैवल्यपद (मोक्ष) को प्राप्त होता है—इरा प्रकार ये पाँच गतियाँ मानी गयी हैं । प्रत्यक्षा, सत्ताप और विषाद आदिसे निवृत्त होना 'वैराग्य' है । जो कर्म किये जा चुके हैं तथा जो अभी नहीं किये गये हैं, उन सब [की आसक्ति, फलेच्छा और संकल्प] का परित्याग 'सन्यास' कहलाता है । ऐसा हो जानेपर अव्यक्तसे लेकर विशेषपर्यन्त सभी पदार्थोंके प्रति अपने मनमें कोई विकार नहीं रह जाता । जड और चेतनकी भिन्नताका ज्ञान (विवेक) होनेसे ही परमार्थज्ञानकी प्राप्ति क्लृप्ती जाती है । परमात्मा सबके आधार हैं; वे ही परमेश्वर हैं । वेदों और वेदान्तों (उपनिषदों) में 'विष्णु' नामसे उनका यशोगान किया जाता है । वे यशोंके स्वामी हैं । प्रवृत्तिमार्गसे चलनेवाले लोग यशुपुरुषके रूपमें उनका यजन करते हैं तथा निवृत्तिमार्गके पथिक ज्ञानयोगके द्वारा उन ज्ञानस्वरूप परमात्माका साक्षात्कार करते हैं । हस्त, दीर्घ और प्लुत आदि वचन उन पुरुषोत्तमके ही स्वरूप हैं ॥ १—६ ॥

महासुने ! उनकी प्राप्तिके दो हेतु बताये गये हैं—'ज्ञान' और 'कर्म' । 'ज्ञान' दो प्रकारका है—'आगमजन्य' और 'विवेकजन्य' । शब्दब्रह्म (वेदादि शास्त्र और ग्रन्थ) का बोध 'आगमजन्य' है तथा परब्रह्मका ज्ञान 'विवेकजन्य' ज्ञान है । 'ब्रह्म' दो प्रकारसे जाननेयोग्य है—'शब्दब्रह्म' और 'परब्रह्म' । वेदादि विद्याको 'शब्दब्रह्म' या 'अपरब्रह्म' कहते हैं और सत्स्वरूप अक्षरतत्त्व 'परब्रह्म' कहलाता है । यह परब्रह्म ही 'भगवत्' शब्दका मुख्य वाच्यार्थ है । पूजा (सम्मान) आदि अन्य अर्थोंमें जो उसका प्रयोग होता है,

वह औपचारिक (गौण) है । महासुने ! 'भगवत्' शब्दमें जो 'भकार' है, उसके दो अर्थ हैं—'गोषण करनेवाला और सबका आधार तथा 'गकार'का अर्थ है—'नेता (कर्म-फलकी प्राप्ति करानेवाला)', 'गमयिता (प्रेरक) और सहा (सृष्टि करनेवाला)' । सम्पूर्ण ऐश्वर्य, पराक्रम (अथवा धर्म), यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य—इन छःका नाम 'भग' है । विष्णुमें सम्पूर्ण भूत निवास करते हैं । वे भगवान् सबके चारक तथा ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव—इन तीन रूपोंमें विराजमान हैं । अतः श्रीहरिमें ही 'भगवान्' पद मुख्यवृत्तिसे विद्यमान है, अन्य किसीके लिये तो उसका उपचार (गौण-वृत्ति) से ही प्रयोग होता है । जो सम्पूर्ण प्राणियोंके उत्पत्ति-विनाश, आवागमन तथा विद्या अविद्याको जानता है, वही 'भगवान्' कहलानेयोग्य है । त्याग करनेयोग्य दुराग आदिको छोड़कर सम्पूर्ण ज्ञान, शक्ति, परम ऐश्वर्य, वीर्य तथा समग्र तेज—ये 'भगवत्' शब्दके वाच्यार्थ हैं ॥ ७—१४ ॥

पूर्वकालमें राजा केशिध्वजने स्वाण्डिक्य जनकसे इस प्रकार उपदेश दिया था—'आत्मात्मामें जो आत्मबुद्धि होती है, अपने स्वरूपकी भावना होती है, वही अविद्याजनित ससारलम्बनका कारण है । इस अज्ञानकी 'अहंता' और 'ममता'—दो रूपोंमें स्थिति है । देहाभिमाना जीव मोहान्धकारसे आन्ध्रादित हो, कुत्सित बुद्धिके कारण इस पाश्चात्तिक शरीरमें यह दृढ़ भावना कर लेता है कि 'मैं ही यह देख हूँ' । इसी प्रकार इस शरीरसे उत्पन्न किये हुए पुत्र-पौत्र आदिमें 'मे मेरे हूँ'—ऐसी निम्नित चारणा बना लेता है । विद्वान् पुरुष अनात्मभूत शरीरमें सम्मग्न रहता है—उसके प्रति वह राग-द्वेषके बन्धीभूत नहीं होता । मनुष्य अपने शरीरकी भ्रष्टाईके लिये ही शरीर कार्य करता है; किंतु अब पुरुषसे

शरीर भिन्न है; तो वह सारा कर्म केवल कल्मषका ही कारण होता है। वास्तवमें तो आत्मा निर्वाणमय (शान्त) शानमय तथा निर्मल है। दुःखानुभवरूप जो चर्म है, वह प्रकृतिका है, आत्माका नहीं; जैसे जल स्वयं तो अनिष्टसे असंज्ञ है, किंतु आगमर रक्खी हुई बटखोईके संसर्गसे उसमें तापजनित लक्षलक्षादृष्ट आदिके शब्द होते हैं। महायुगे ! इसी प्रकार आत्मा भी प्रकृतिके सङ्गसे अहंता-ममता आदि दोष स्वीकार करके प्राकृत धर्मोंको ग्रहण करता है; वास्तवमें तो वह उनसे सर्वथा भिन्न और अविनाशी है। विषयोंमें आसक्त हुआ मन कल्मषका कारण होता है और वही जब विषयोंसे निवृत्त हो जाता है तो शान-प्राप्तिमें सहायक होता है। अतः मनको विषयोंसे हटाकर ब्रह्मस्वरूप शीघ्रिका स्मरण करना चाहिये। मुने ! जैसे पुण्यक पत्थर लोहेको अपनी ओर खींच लेता है, उसी प्रकार जो ब्रह्मका ध्यान करता है, उसे वह ब्रह्म अपनी ही शक्तिसे अपने स्वरूपमें मिला लेता है। अपने प्रयत्नकी अपेक्षासे जो मनकी विशिष्ट गति होती है, उसका ब्रह्म संयोग होना ही 'योग' कहलाता है। जो पुरुष स्थिरभाव समाधिमें स्थित होता है, वह परब्रह्मको प्राप्त होता है॥ १५-२५॥

इस प्रकार आदि आत्मय महापुराणमें 'ब्रह्मज्ञाननिरूपण' नामक तीन सौ उपाध्यायों अध्याय पूरा हुआ ॥ ३७० ॥

तीन सौ असीवाँ अध्याय

जडभरत और सौवीर-नरेशका संवाद—अद्वैत ब्रह्मविज्ञानका वर्णन

अब मैं उस 'अद्वैत ब्रह्मविज्ञान'का वर्णन करूँगा; जिसे भरतने (सौवीरराजको) बतलाया था। प्राचीनकालकी बात है; राजा भरत शास्त्रामुखमें रहकर समवान, बाहुद्वैतकी पूजा आदि करते हुए तपस्या कर रहे थे। उनकी एक मृगके प्रति आसक्ति हो गयी थी; इसलिये अन्तकाळमें उसीका स्मरण करते हुए प्राण त्यागनेके कारण उन्हें भ्रम होना पड़ा। मृगयोनिमें भी वे 'जातिस्मर' हुए—उन्हें पूर्वजन्मकी बातोंका स्मरण रहा। अतः उस मृगशरीरका परिश्रम करके वे स्वयं ही योगवन्मे एक ब्राह्मणके रूपमें प्रकट हुए। उन्हें अद्वैत ब्रह्मका पूर्ण बोध था। वे साक्षात् ब्रह्मस्वरूप थे; तो भी लोकमें जडवत् (शानशून्य मृगकी भाँति) व्यवहार करते थे। उन्हें दृष्ट-पुष्ट देखकर सौवीर-नरेशके सेवकने वेगारमें बगानेके योग्य समझा [और राजाकी पालकी होनेमें नियुक्त कर दिया]। भेकके कहनेसे वे सौवीरराजकी पालकी होने लगे। यद्यपि वे जानी थे, तथापि वेगारमें

अतः यम, नियम, अत्याहार, प्राणजय, प्राणायाम, इन्द्रियोंको विषयोंकी ओरसे हटाने तथा उन्हें अपने वशमें करने आदि 'उपायोंके द्वारा चित्तको किसी शुभ आश्रयमें स्थापित करे। 'ब्रह्म' ही चित्तका शुभ आश्रय है। वह 'मूर्त' और 'अमूर्त'रूपसे दो प्रकारका है। सनक-सनन्दन आदि मुनि ब्रह्मभावनासे युक्त हैं तथा देवताओंसे लेकर श्यावर-जङ्गम-पर्यन्त सम्पूर्ण प्राणी कर्म-भावनाओं युक्त हैं। हिरण्यगर्भ (ब्रह्मा) आदिमें ब्रह्मभावना और कर्मभावना दोनों ही हैं। इस तरह यह तीन प्रकारकी भावना बतायी गयी है। 'सम्पूर्ण विश्व ब्रह्म है'—इस भावसे ब्रह्मकी उपासना की जाती है। जहाँ सब भेद शान्त हो जाते हैं, जो सत्तामात्र और वाणीका अगोचर है तथा जितेन्द्रियवेद्य (स्वयं ही अनुभव करनेयोग्य) माना गया है, वही 'ब्रह्मज्ञान' है। वही रूपहीन विष्णुका उत्कृष्ट स्वरूप है, जो अजन्मा और अविनाशी है। अमूर्तरूपका ध्यान पहले कठिन होता है; अतः मूर्त आदिका ही चिन्तन करे। ऐसा करनेवाला मनुष्य भगवद्भक्तको प्राप्त हो भगमात्माके साथ एकीभूत—अभिन्न हो जाता है। भेदकी प्रतीति तो अज्ञानसे ही होती है" ॥ २६-३२ ॥

पकड़ जातेपर अपने प्राणव्यभोगका श्रय करनेके लिये राजाका भार वहन करने लगे; परन्तु उनकी गति मन्द थी। वे पालकीमें पीछेकी ओर लगे थे तथा उनके सिंहा दूखे जितने कहाँ थे, वे तब के-तब तेज चल रहे थे। राजाने देखा, 'अभ्य कहार शीघ्रगामी हैं तथा तीव्रगतिसे चल रहे हैं। यह जो नया आया है, इसकी गति बहुत मन्द है।' तब वे बोले ॥ १-५ ॥

राजाने कहा—अरे ! क्या तू थक गया ! अभी तो तुने थोड़ी ही दूरतक मेरी पालकी ढोयी है। क्या परिश्रम नहीं सहा जाता ! क्या तू मोटा-साजा नहीं है ? देखनेमें तो खूब मुस्टब्द जान पड़ता है ॥ ६ ॥

ब्राह्मणने कहा—राजन् ! न मैं मोटा हूँ, न मैंने तुम्हारी पालकी ढोयी है; न मुझे थकावट आयी है, न परिश्रम करना पड़ा है और न मुझपर तुम्हारा कुछ भार

ही है। पृथ्वीपर दोनों पैर हैं, पैरोंपर जङ्घाएँ हैं, जङ्घाओंके ऊपर ऊर और ऊरोंके ऊपर उदर (पेट) है। उदरके ऊपर कक्षस्थल, भुजाएँ, आर कंधे हैं तथा कंधोंके ऊपर यह पालकी रक्खी गयी है। फिर मेरे ऊपर यहाँ कौन-सा भार है? इस पालकीपर तुम्हारा कहा जानेवाला यह शरीर रक्खा हुआ है। वास्तवमें तुम वहाँ (पालकीमें) हो और मैं यहाँ (पृथ्वी) पर हूँ—येसा जो कहा जाता है, वह सन मिथ्या है। सीवीरनरेश ! मैं, तुम तथा अन्य जितने भी जीव हैं, सबका भार पञ्चभूतोंके द्वारा ही डोया जा रहा है। ये पञ्चभूत भी गुणोंके प्रवाहमें पड़कर चल रहे हैं। पृथ्वीनाथ ! सब आदि गुण कर्मोंके अधीन हैं तथा कर्म अविद्याके द्वारा संचित हैं, जो सम्पूर्ण जीवोंमें वर्तमान हैं। आत्मा तो शुद्ध, अक्षर (अविनाशी), शान्त, निर्गुण और प्रकृतिसे परे है। सम्पूर्ण प्राणियोंमें एक ही आत्मा है। उसकी न तो कभी वृद्धि होती है और न ह्रास ही होता है। राजन् ! जब उसकी वृद्धि नहीं होती और ह्रास भी नहीं होता तो तुमने किस युक्तिके ब्यञ्जयपूर्वक यह प्रश्न किया है कि क्या तू मोटा ताजा नहीं है ? यदि पृथ्वा, वैर, जङ्घा, ऊर, कटि और उदर आदि आधारों एवं कंधोंपर रक्खी हुई यह पालकी मेरे लिये भारस्वरूप हो सकती है तो यह आर्वाच्य तुम्हारे लिये भी समान ही है, अर्थात् तुम्हारे लिये भी यह भाररूप कही जा सकती है तथा इस युक्तिके अन्य सभी जन्तुओंमें भी केवल पालकी ही नहीं उठा सकती है, पर्वत, पेड़, घर और पृथ्वी आदिका भार भी अपने ऊपर ले रक्खा है। नरेश ! सोचो तो सही, जब प्रकृतियन्त्र साधनोंसे पुरुष सर्वथा भिन्न है तो कौन-सा महान् भार मुझे सहन करना पड़ता है ? जिस द्रव्यमें यह पालकी कनी है, उसीसे मेरे, तुम्हारे तथा इन राग्युग्म प्रणियोंके शरीरोंका निर्माण हुआ है; इन सबकी समान द्रव्योंसे पुष्टि हुई है ॥ ७—१८ ॥

—यह सुनकर राजा पालकीसे उतर पड़े और ब्राह्मणके चरण पकड़कर धामा माँगने हुए बोले—‘भगवन् ! अब पालकी जोड़कर मुझपर कृपा कीजिये। मैं आपके मुखसे कुछ सुनना चाहता हूँ; मुझे उपदेश दीजिये। साथ ही यह भी बताइये कि आप कौन हैं ? और किस निमित्त अथवा किस कारणसे यहाँ आपका आगमन हुआ है ?’ ॥ १९ ॥

ब्राह्मणने कहा—राजन् ! सुनो—मैं अयुक्त हूँ—यह बात नहीं कही जा सकती। [तथा तुमने जो आनेका कारण

पूछा है, उसके सम्बन्धमें मुझे इतना ही कहना है कि] कहीं भी आने-जानेकी क्रिया कर्मफलका उपयोग करनेके लिये ही होती है। सुख-दुःखके उपभोग ही भिन्न-भिन्न देश [अथवा शरीर] आदिकी प्राप्ति करानेवाले हैं तथा धर्मार्थमर्जनित सुख-दुःखोंको भोगनेके लिये ही जीव नाना प्रकारके देश (अथवा शरीर) आदिको प्राप्त होता है ॥ २०-२१ ॥

राजाने कहा—ब्रह्मन् ! ‘जो है’ [अर्थात् जो आत्मा सत्स्वरूपसे विराजमान है तथा कर्ता-भोक्तारूपमें प्रतीत हो रहा है] उसे मैं हूँ—यों कहकर क्यों नहीं बताया जा सकता ? द्विजवर ! आत्माके लिये ‘अहम्’ शब्दका प्रयोग तो दोषावह नहीं जान पड़ता ॥ २२ ॥

ब्राह्मणने कहा—राजन् ! आत्माके लिये ‘अहम्’ शब्दका प्रयोग दोषावह नहीं है; तुम्हारा यह कथन विष्कुल ठीक है; परंतु अनात्मामें आत्मत्वका बोध कराने-वाला ‘अहम्’ शब्द तो दोषावह है ही। अथवा जहाँ कोई भी शब्द भ्रमपूर्ण अर्थको लक्षित कराता हो, वहाँ उसका प्रयोग दोषयुक्त ही है। जब सम्पूर्ण शरीरमें एक ही आत्माकी स्थिति है, तो कौन तुम और कौन मैं हूँ ? ये सब बातें व्यर्थ हैं। राजन् ! ‘तुम राजा हो, यह पालकी है, हमलोग हम दोनोंवाले कहार हैं, ये आगे चलनेवाले सिमाई हैं तथा यह लोक तुम्हारे अधिकारमें है’—यह जो कहा जाता है, वह सत्य नहीं है। वृक्षसे लकड़ी होती है और लकड़ीसे यह पालकी कनी है, जिसके ऊपर तुम बैठे हुए हो। सीवीरनरेश ! बोलो तो, इसका ‘वृक्ष’ और ‘लकड़ी’ नाम क्या हो गया ? कोई भी चेतन मनुष्य यह नहीं कहता कि ‘महाराज वृक्ष अथवा लकड़ीपर चढ़े हुए हैं’। सब तुम्हें पालकीपर ही सवार बतलाते हैं। [किंतु पालकी क्या है ?] नृपश्रेष्ठ ! रचनाफलके द्वारा एक विशेष आकारमें परिणत हुई लकड़ियोंका समूह ही तो पालकी है। यदि तुम इसे कोई भिन्न वस्तु मानते हो तो इसमेंसे लकड़ियोंको छल्ला करके पालकी नामकी कोई चीज ढूँढ़ो तो सही। ‘यह पुरुष, यह स्त्री, यह गो, यह घोड़ा, यह हाथी, यह पक्षी और यह वृक्ष है’—इस प्रकार कर्मजनित भिन्न-भिन्न शरीरोंमें लोगोंने नाना प्रकारके नामोंका आरोप कर लिया है। इन स्रष्टाओंको लोककल्पित ही व्यवस्थना चाहिये। जिहा ‘अहम्’ (मैं) का उच्चारण करती है, होत, होठ, ताल और कण्ठ आदि भी उसका उच्चारण करते हैं,

किं ये 'अहम्' (मैं) पदके वाच्यार्थ नहीं हैं; क्योंकि ये सबके-सब शब्दोच्चारणके साधनमात्र हैं । किन कारणों या उक्तिमयि जिज्ञा कहती है कि "वाणी ही 'अहम्' (मैं) हूँ ।" यद्यपि जिज्ञा यह कहती है, तथापि 'यदि मैं वाणी नहीं हूँ' ऐसा कहा जाय तो यह कदापि मिथ्या नहीं है । राजन् ! मस्तक और गुदा आदिके रूपमें जो शरीर है; वह पुरुष (आत्मा) में सर्वथा भिन्न है; ऐसी दृष्टामें मैं किस अवयवके लिये 'अहम्' सज्ञाका प्रयोग करूँ ? भूपालशिरोमणे ! यदि मुझ (आत्मा) से भिन्न कोई भी अपनी पृथक् सत्ता रखता हो तो 'यह मैं हूँ', 'यह दूसरा है'—ऐसी बात भी कही जा सकती है । वास्तवमें पर्वत, पशु तथा वृक्ष आदिका भेद सत्य नहीं है । शरीरदृष्टिसे ये जितने भी भेद प्रतीत हो रहे हैं, सबके-सब कर्मजन्य हैं । ससारमें जिते 'राजा' या 'राजसंस्कृत' कहते हैं; वह तथा और भी इस तरहकी जितनी संज्ञाएँ हैं; वे कोई भी निर्विकार सत्य नहीं हैं । भूपाल ! तुम सम्पूर्ण लोकके राजा हो; अपने पिताके पुत्र हो; शत्रुके लिये शत्रु हो; चर्मजन्तीके पति हो और पुत्रके पिता हो—इतने नामोंके होते हुए मैं तुम्हें क्या कहकर पुकारूँ ? पृथ्वीनाथ ! क्या यह मस्तक तुम हो ? किंतु जैसे मस्तक तुम्हारा है, वैसे ही उदर भी तो है ? [फिर उदर क्यों नहीं हो ?] तो क्या इन पैर आदि अङ्गमिले तुम कोई हो ? नहीं; तो ये सब तुम्हारे क्या हैं ? महाराज ! इन समस्त अवयवोंसे तुम पृथक् हो; अतः इनमें अलग होकर ही अच्छी तरह विचार करो कि 'वास्तवमें मैं कौन हूँ' ॥ २३-३७ ॥

यह सुनकर राजाने उन भगवत्स्वरूप अवभूत ब्राह्मणसे कहा ॥ ३८ ॥

राजा बोले—ब्रह्मन् ! मैं आत्मकस्याणके लिये उद्यत होकर महर्षि कपिलके पास कुछ पूछनेके लिये जा रहा था । आप भी मेरे लिये इस पृथ्वीपर महर्षि कपिलके ही अंग हैं; अतः आप ही मुझे शान दें । जिसने ज्ञानरूपी महासागरकी प्राप्ति होकर परम कस्याणकी सिद्धि हो; वह उपाय मुझे बताइये ॥ ३९-४० ॥

ब्राह्मणने कहा—राजन् ! तुम फिर कस्याणका ही उपाय पूछने लगे । परमार्थ क्या है ? यह नहीं पूछते । 'परमार्थ' ही सब प्रकारके कस्याणोंका स्वरूप है । मनुष्य देवताओंकी आराधना करके धन सम्पत्तिकी इच्छा करता है; पुत्र और राज्य पाना चाहता है; किंतु लौकीकरणेष्टा ! तुम्हीं

बताओ, क्या यही उसका अर्थ है ? (इसीसे उसका कस्याण होगा ?) विवेकी पुरुषकी दृष्टिमें तो परमात्माकी प्राप्ति ही अर्थ है; यज्ञादिकी क्रिया तथा द्रव्यकी सिद्धिकी वह अर्थ नहीं मानता । परमात्मा और आत्माका संयोग—उनके एकत्वका बोध ही 'परमार्थ' माना गया है । परमात्मा एक अर्थात् अद्वितीय है । वह सर्वत्र समानरूपसे व्यापक, शुद्ध, निर्गुण, प्रकृतिमें परे, जन्म-वृद्धि आदिसे रहित, सर्वगत, अविनाशी, उत्कृष्ट, शानस्वरूप, गुण-जाति आदिके संसर्गसे रहित एवं विमुक्त है । अब मैं तुम्हें निदाघऔर श्रुत (श्रुत) का संवाद सुनाता हूँ; ध्यान देकर सुनो—श्रुत ब्राह्मणोंके पुत्र और शानी थे । पुलस्त्यनन्दन निदाघने उनकी शिष्यता ग्रहण की । श्रुतसे विद्या पढ लेनेके पश्चात् निदाघ देविका नदीके तटपर एक नगरमें जाकर रहने लगे । श्रुतने अपने शिष्यके निवासस्थानका पता लमा लिया था । हजार दिव्य वर्ष बीतनेके पश्चात् एक दिन श्रुत निदाघको देखनेके लिये गये । उस समय निदाघ बलिष्वैश्वदेवके अन्तर अन्न भोजन करके अपने शिष्यसे कह रहे थे—'भोजनके बाद मुझे तृप्ति हुई है; क्योंकि भोजन ही अन्न-तृप्ति प्रदान करनेवाला है ।' [यह कहकर वे तत्काल आये हुए अतिथिने भी तृप्तिके विषयमें पूछने लगे] ॥ ४१-४८ ॥

तब श्रुतने कहा—ब्राह्मण ! जिसको भूय लगी होती है; उसको भोजनके पश्चात् तृप्ति होती है । मुझे तो कभी भूय ही नहीं लगी; फिर मेरी तृप्तिके विषयमें क्यों पूछने हो ? भूय और प्यास देखके धर्म हैं । मुझ आत्माका ये कभी स्पर्श नहीं करते । तुमने पूछा है, इसलिये कहता हूँ । मुझे सदा ही तृप्ति बनी रहती है । पुरुष (आत्मा) आकाशकी भांति सर्वत्र व्याप्त है और मैं वह प्रत्यगात्मा ही हूँ; अतः तुमने जो मुझसे यह पूछा कि 'अप्य कर्हसि आते हैं ?' यह प्रश्न कैसे सार्थक हो सकता है ? मैं न कहाँ जाता हूँ; न आता हूँ और न किसी एक स्थानमें रहता हूँ । न तुम मुझसे भिन्न हो, न मैं तुमसे अलग हूँ । जैसे मिट्टीका घर मिट्टीसे क्षीपनेपर मुट्ठ होता है, उसी प्रकार यह पार्थिव देह ही पार्थिव अन्नके परमाणुओंसे पुष्ट होता है । ब्रह्मन् ! मैं तुम्हारा आचार्य श्रुत हूँ और तुम्हें शान देनेके लिये यहाँ आया हूँ; अब जाऊँगा । तुम्हें परमार्थतत्त्वका उपदेश कर दिया । इस प्रकार तुम इस सम्पूर्ण जगत्को एकमात्र वासुदेवसंस्कृत परमात्माका ही स्वरूप समझो; इसमें भेदका सर्वथा अभाव है ॥ ४९-५५ ॥

तत्त्वभात् एक हजार वर्ष व्यतीत होनेपर श्रुत पुनः

उस नगरमें गये । वहाँ जाकर उन्होंने देखा—निदाघ नगरके पास एकान्त-स्थानमें लखे हैं ।^१ तब वे उनसे बोले—भैया ! इस एकान्त स्थानमें क्यों लखे हो ?^१ ॥५६॥

निदाघने कहा—ब्रह्मन् ! मागमें मनुष्योंकी बहुत बड़ी मीढ़ लगी है; क्योंकि ये नरेश इस समय इस रमणीय नगरमें प्रवेश करना चाहते हैं, इसीलिये मैं यहाँ ठहर गया हूँ ॥ ५७ ॥

श्रुतने पूछा—द्विजभेष्ट ! तुम यहाँकी सब बातें जानते हो; बताओ । इनमें कौन नरेश हैं और कौन दूसरे लोग हैं ? ॥ ५८ ॥

निदाघने कहा—ब्रह्मन् ! जो इस पर्वतशिखरके समान लखे हुए मतवाले गजराजपर चढ़े हैं, वही वे नरेश हैं तथा जो उन्हें चारों ओरसे घेरकर लखे हैं, वे ही दूसरे लोग हैं । यह नीचैवाला जीव हाथी है और ऊपर बैठे हुए ब्रह्मन् महाराज हैं ॥ ५९३ ॥

श्रुतने कहा—शुद्धे समझाकर बताओ, इनमें कौन राजा है और कौन हाथी ?^१ निदाघ बोले—(अन्धः) बतलाता हूँ ।^१ यह कहकर निदाघ श्रुतके ऊपर चढ़ गये और बोले—अब ब्रह्मन् देखकर तुम बाहनको समझ लो । मैं तुम्हारे ऊपर राजाके समान बैठा हूँ और तुम मेरे नीचे हाथीके

इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें 'अद्वैत ब्रह्मका निरूपण' नामक तीन सौ असीवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ३८० ॥

तीन सौ इक्यासीवाँ अध्याय

गीता-सार

अब मैं गीताका सार यत्नजुँगा, जो समस्त गीताका उत्तम-से-उत्तम अंश है । पूर्वकालमें भगवान् श्रीकृष्णने अर्जुनको उसका उपदेश दिया था । वह भोग तथा मोक्ष—दोनोंकी^१ १. हैवाना है ॥ १ ॥

अभिगद्यवान्ने कहा—अर्जुन ! जिसका प्राण चला गया है अथवा जिसका प्राण अभी नहीं गया है, उसे मेरे हुए अथवा जीवित किसी भी देहचारीके लिये शोक करना उचित नहीं है; क्योंकि आत्मा अजन्मा, अजर, अमर तथा अपेक्ष है, इसलिये शोक आदिको छोड़ देना चाहिये । विषयोंका चिन्तन करनेवाले पुरुषकी उनमें आसक्ति हो जाती है; आसक्तिसे काम, कामसे मोह और मोहसे अत्यन्त मोह

समान लखे हो ।^१ तब श्रुतने निदाघसे कहा—मैं कौन हूँ और तुम्हें क्या कहूँ ?^१ इतना सुनते ही निदाघ उतरकर उनके चरणोंमें पड़ गये और बोले—निश्चय ही आप मेरे गुरुजी महाराज हैं; क्योंकि दूसरे किसीका इदृश देखा नहीं है, जो निरन्तर अद्वैत-संस्कारसे युक्त रहता हो ।^१ श्रुतने निदाघसे कहा—मैं तुम्हें ब्रह्मका बोध करानेके लिये आया था और परमार्थ-सारभूत अद्वैततत्त्वाका दर्शन तुम्हें करा दिया^१ ॥ ६०-६४ ॥

ब्राह्मण (जड़भरत) कहते हैं—राजन् ! निदाघ उस उपदेशके प्रभावसे अद्वैतपरायण हो गये । अब वे सम्पूर्ण प्राणियोंको अपनेसे अभिन्न देखने लगे । उन्होंने ज्ञानसे मोक्ष प्राप्त किया था, उसी प्रकार तुम भी प्राप्त करोगे । तुम, मैं तथा यह सम्पूर्ण जगत्—सब एकमात्र व्यापक विष्णुका ही स्वरूप है । जैसे एक ही आकाश नीचे-पीछे आदि भेदोंसे अनेक-सा दिलायी देता है, उसी प्रकार भ्रान्तदृष्टिवाले पुरुषोंको एक ही आत्मा भिन्न-भिन्न रूपमें दिलायी देता है ॥ ६५-६७ ॥

अग्निदेव कहते हैं—वसिष्ठजी ! इस तारभूत ज्ञानके प्रभावसे सौवर्गनरेश भव-कथनसे मुक्त हो गये । ज्ञानस्वरूप ब्रह्म ही इस अज्ञानमय ससारदृष्टका शत्रु है; इसका निरन्तर चिन्तन करते रहिये ॥ ६८ ॥

(विवेकका अभाव) होता है । मोहसे स्मरणशक्तिका ह्रास और उससे बुद्धिका नाश हो जाता है । बुद्धिके नाशसे उसका सर्वनाश हो जाता है । सपुरुषोंका सङ्ग करनेसे बुरे सङ्ग छूट जाते हैं—(आसक्तियों दूर हो जाती हैं) । फिर मनुष्य अन्य सब कामनाओंका त्याग करके केवल मोक्षकी कामना रखता है । कामनाओंके त्यागसे मनुष्यकी आत्मा अर्थात् अपने स्वरूपमें स्थिति होती है, उस समय वह 'स्विरप्रभ' कहलाता है । सम्पूर्ण प्राणियोंके लिये जो रात्रि है, अर्थात् समस्त जीव जिसकी ओरसे देखकर होकर सो रहे हैं, उस परमात्मके स्वरूपमें भगवत्प्राप्त संयमी (योगी) पुरुष जागता रहता है तथा जिसे ब्रह्मभरत बांझरिक्त बुद्धि

सब भूत-प्राणी जायते हैं, अर्थात् जो विषय-भोग उनके सामने दिनके समान प्रकट हैं; वह जानी बुझिके लिये रात्रिके ही समान है । जो अपने-आपमें ही संतुष्ट है, उसके लिये कोई कर्तव्य शेष नहीं है । इस संसारमें उस आत्माराम पुरुषको न तो कुछ करनेसे प्रयोजन है और न न करनेसे ही । महाबाही ! जो गुण-विभाग और कर्म-विभागके तत्त्वको जानता है; वह यह समझकर कि सम्पूर्ण गुण गुणोंमें ही बरत रहे हैं, कहीं आसक्त नहीं होता । अर्जुन ! तुम ज्ञानरूपी नौकाका सहारा केनेसे निश्चय ही सम्पूर्ण पापोंको तर जाओगे । ज्ञानरूपी अग्नि सब कर्मोंको जलाकर भस्म कर बाळती है । जो सब कर्मोंको परमात्मामें अर्पण करके आसक्ति छोड़कर कर्म करता है; वह पापसे लिप्त नहीं होता—ठीक उसी तरह जैसे कमलका पत्ता पानीसे लिप्त नहीं होता । जिसका अन्तःकरण योगयुक्त है—परमानन्दमय परमात्मामें स्थित है तथा जो सर्वत्र समान दृष्टि रखनेवाला है; वह ज्योति आत्माको सम्पूर्ण भूतोंमें तथा सम्पूर्ण भूतोंको आत्मामें देखता है । योगभ्राष्ट्र पुरुष शुद्ध आचार-विचारवाले श्रीमानों (जनानों) के घरमें जन्म लेता है । तात ! कल्याणमय शुभ कर्मोंका अनुष्ठान करनेवाला पुरुष कभी दुर्गतिको नहीं प्राप्त होता ॥ २-११६ ॥

‘मेरी यह विगुणमयी माया अलौकिक है; इसका पार पाना बहुत कठिन है । जो केवल मेरी धारण लेते हैं; वे ही इस मायाको ढाँच पाते हैं । भरतश्रेष्ठ ! आर्त, जिहास, अर्थासौ और शान्ति—ये चार प्रकारके मनुष्य मेरा भजन करते हैं । इनमेंसे शान्ति तो मुझसे एकभीभूत होकर स्थित रहता है । अधिनाथी परम-तत्त्व (सच्चिदानन्दमय, परमात्मा) ‘अज्ञा’ है; स्वभाव अर्थात् जीवात्माको ‘अप्यात्म’ कहते हैं; भूतोंकी उत्पत्ति और वृद्धि करनेवाले विसर्गा (यज्ञ दान आदिके निमित्त किये जानेवाले द्रव्यादिके त्यागका) नाम ‘कर्म’ है; विनाशार्थक पदार्थ ‘अचिभूत’ है तथा पुत्र (हिण्यगर्भ) ‘अचिदेवत’ है । देहधारियोंमें श्रेष्ठ अर्जुन ! इस देहके भीतर मैं बासुदेव ही ‘अचियज्ञ’ हूँ । अन्तकाळमें मेरा स्मरण करनेवाला पुरुष मेरे स्वरूपको प्राप्त होता है; इसमें तनिक भी संदेह नहीं है । मनुष्य अन्तकाळमें जिस-जिस भावका स्मरण करते हुए अपने देहका परित्याग करता है, उसीको वह प्राप्त होता है । मृत्युके समय जो प्राणीको भौतिके मध्यमें स्थापित करके ‘ओम्’—इस प्रकाशर त्रैलोक्य उच्चारण करते हुए देहत्याग करता है; वह शुद्ध परमेश्वरको ही प्राप्त करता है ।

ब्रह्माजीसे लेकर दुष्क वीर्यतक जो कुछ दिखायी देता है; सब मेरी ही विभूतियाँ हैं । जितने भी भीरुम्यन और क्षत्रिकाक्षी प्राणी हैं; सब मेरे अंश हैं । मैं अनेक ही सम्पूर्ण विश्वके रूपमें स्थित हूँ—ऐसा जानकर मनुष्य मुक्त हो जाता है ॥ १२-१९ ॥

‘यह शरीर ‘श्लेश’ है; जो इसे जानता है, उसको ‘श्लेश’ कहा गया है । ‘श्लेश’ और ‘श्लेशत्र’को जो यथार्थरूपसे जानना है, वही मेरे मतमें ‘ज्ञान’ है । पाँच महाभूत, अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त (मूळप्रकृति), दस इन्द्रियाँ, एक मन, पाँच इन्द्रियोंके विषय, इच्छा, द्वेष, मुक्त, दुःख, स्थूल शरीर, चेतना और धृति—यह विकारोद्बुद्ध ‘श्लेश’ है; जिसे यहाँ संक्षेपसे बतलाया गया है । अभिमानशून्यता, दम्भका अभाव, अहिंसा, क्षमा, सख्ता, गुरुत्वा, बाहर-भीतरकी शुद्धि, अन्तःकरणकी स्थिरता, मन, इन्द्रिय एवं शरीरका निग्रह, विषयभोगोंमें आसक्तिका अभाव, अहंकारका न होना, जन्म, मृत्यु, जरा तथा रोग आदिमें दुःखरूप दोषका बारंबार विचार करना, पुत्र, स्त्री और यह आदिमें आसक्ति और ममताका अभाव, प्रिय और अप्रियकी प्राप्तिमें सदा ही समानचित्त रहना (इर्ष-शोकके बन्धीभूत न होना), मुझ परमेश्वरमें अविनय-भावसे अविचल भक्तिका होना, पवित्र एवं एकान्त स्थानमें रहनेका स्वभाव, विषयी मनुष्योंके समुदायमें प्रेमका अभाव, अप्यात्म-ज्ञानमें स्थिति तथा तत्त्व-ज्ञानस्वरूप परमेश्वरका निरन्तर दर्शन—यह सब ‘ज्ञान’ कहा गया है और जो इसके विपरीत है; वह ‘अज्ञान’ है ॥ २०-२७ ॥

“अब जो ‘श्लेश’ अर्थात् जाननेके योग्य है, उसका वर्णन करूँगा, जिसको जानकर मनुष्य अमृत स्वरूप परमात्मको प्राप्त होता है । ‘श्लेश तत्त्व’ अनादि है और ‘परब्रह्म’के नामसे प्रसिद्ध है । उसे न ‘सत्’ कहा जा सकता है; न ‘असत्’ । (वह इन दोनोंसे विरुद्ध है ।) उसके सब ओर हाथ-पैर हैं; सब ओर नेत्र, शिर और मुख हैं तथा सब ओर कान हैं । वह ससारमें सबको व्याप्त करके स्थित है । सब इन्द्रियोंसे रहित होकर भी समस्त इन्द्रियोंके विषयोंको जाननेवाला है । सबका धारण-पोषण करनेवाला होकर भी आसक्तिरहित है तथा गुणोंका मोका होकर भी ‘निर्गुण’ है । वह परमेश्वर सम्पूर्ण प्राणियोंके बाहर और भीतर विद्यमान है । ‘स्वर’ और ‘अस्वर’ सब उसीके स्वरूप हैं । स्वप्न होनेके कारण वह ‘अविज्ञेय’ है । वही निकट है और वही दूर । वषादि वह विभागरहित है (आकाशकी भाँति अखण्डरूपसे सर्वत्र परिपूर्ण

है), तपसि सम्पूर्ण भूतोंमें विभक्त (पृथक्-पृथक् स्थित हुआ-था प्रतीत होता है। उसे विष्णुरूपसे सब प्राणियोंका पोषक, ब्रह्मरूपसे सबका संसारक और ब्रह्माके रूपसे सबको उत्पन्न करनेवाला जानना चाहिये। वह सूर्य आदि व्योमियोंकी भी व्योमि (प्रकाशक) है। उसकी स्थिति अहानमय अन्धकारसे परे कदापि जाती है। वह परमात्मा शानस्वरूप, जाननेके योग्य, तत्त्वज्ञानसे प्राप्त होनेवाला और स्वयं: हृदयमें स्थित है ॥ १८—३३ ॥

“अथ परमात्माको कितने ही मनुष्य सूक्ष्मबुद्धिसे ध्यानके द्वारा अपने अन्तःकरणमें देखते हैं। दूसरे लोग सांख्ययोगके द्वारा तथा कुछ अन्य मनुष्य कर्मयोगके द्वारा देखते हैं। इनके अतिरिक्त जो मन्द बुद्धिवाले साधारण मनुष्य हैं, वे स्वयं इस प्रकार न जानते हुए भी दूसरे ज्ञानी पुरुषोंसे ज्ञानकी ही उपासना करते हैं। वे सुनकर उपासनामें लगनेवाले पुरुष भी स्वयं संचार-सागरसे निष्काय ही पार हो जाते हैं। सत्त्वगुणसे ज्ञान, रजोगुणसे क्रोध तथा तमोगुणसे प्रमाद, मोह और अज्ञान उत्पन्न होते हैं। गुण ही गुणोंमें वर्तते हैं—येसा समक्षकर जो स्थिर रहता है, अपनी स्थितिसे विचलित नहीं होता, जो मान-अपमानमें तथा मित्र और शत्रुत्वमें भी समानभाव रखता है, जिसने कर्तृत्वके अभिमानको त्याग दिया है, वह ‘निर्गुण’ (गुणातीत) कहलाता है। जिसकी जड़ ऊपरकी ओर [अर्थात् परमात्मा है] और ‘धाला’ नीचेकी ओर [यानी ब्रह्माणी आदि] हैं, उस संसाररूपी व्यस्तव्य वृक्षको अनारि प्रवाहरूपसे ‘अविनाशी’ कहते हैं। वेद उसके पत्ते हैं। जो उस वृक्षको मूलस्थित वयारूपसे जानता है, वही वेदके तात्पर्यको जानने-वाला है। इस संसारमें प्राणियोंकी सृष्टि दो प्रकारकी है—एक ‘देवी’—देवताओंके-से स्वभाववाली और दूसरी ‘आधुरी’—अधुरीके-से स्वभाववाली। अतः मनुष्योंके अहिंसा, आदि धर्म और काम ‘देवी सम्पत्ति’ है। आधुरी सम्पत्ति’से जिसकी उत्पत्ति हुई है, उसमें न शोक होता है, न सदाचार। क्रोध, क्रोध और काम—ये नरक देनेवाले हैं, अतः इन तीनोंको त्याग देना चाहिये। सब आदि गुणोंके मेदसे यह, तप और दान तीन प्रकारके माने गये हैं [आत्मिक, राजस और तामस]। ‘आत्मिक’ अथ आधु, बुद्धि, कर्म, आरोग्य और सुखकी बुद्धि करनेवाला है। तीला और रुखा अथ ‘राजस’ है। वह दुःख, शोक और रोग उत्पन्न करनेवाला है। अविधि, बूढ़ता, दुर्गन्धपुच्छ और नीरस आदि अथ

‘तामस’ माना गया है। ‘यज्ञ करना कर्तव्य है’—यह समक्षकर निष्कामभावसे विधिपूर्वक किया जानेवाला यज्ञ ‘आत्मिक’ है। फलकी इच्छासे किया हुआ यज्ञ ‘राजस’ और दम्भके लिये किया जानेवाला यज्ञ ‘तामस’ है। भद्रा और मन्त्र आदिसे युक्त एवं विधि-प्रतिपादित जो देवता आदिकी पूजा तथा अहिंसा आदि तप है, उन्हें ‘धारीरिक तप’ कहते हैं। अथ वाणीसे किये जानेवाले तपको वतापा जाता है। जिससे किसीको उद्वेग न हो—ऐसा सत्य वचन, स्वाध्याय और जप—यह ‘आत्म्य तप’ है। चित्तशुद्धि, मोन और मनोनिग्रह—ये ‘मानस तप’ हैं। कामनारहित तप ‘आत्मिक’ फल आदिके लिये किया जानेवाला तप ‘राजस’ तथा दूसरीको पीड़ा देनेके लिये किया हुआ तप ‘तामस’ कहलाता है। उत्तम देव, काक और पायमें दिया हुआ दान ‘आत्मिक’ है, प्रयुक्तकारके लिये दिया जानेवाला दान ‘राजस’ है तथा अपोष्य देव, काक आदिमें अनादरपूर्वक दिया हुआ दान ‘तामस’ कहा गया है। ‘कर्म’, ‘तत्’, और ‘स्तु’—ये परब्रह्म परमात्माके तीन प्रकारके नाम बताये गये हैं। यज्ञ-दान आदि कर्म मनुष्योंको भोग एवं मोक्ष प्रदान करनेवाले हैं। जिन्होंने कामनाओंका त्याग नहीं किया है, उन सकामी पुरुषोंके कर्मका बुरा, भला और मिठा हुआ—तीन प्रकारका फल होता है। यह फल मृत्युके पश्चात् प्राप्त होता है। संन्यासी (त्यागी पुरुषों) के कर्मोंका कमी कोई फल नहीं होता। मोहवश जो कर्मोंका त्याग किया जाता है, वह ‘तामस’ है, धरीरको कष्ट पहुँचानेके अर्थसे किया हुआ त्याग ‘राजस’ है तथा कामनाके त्यागसे सम्पन्न होनेवाला त्याग ‘आत्मिक’ कहलाता है। अधिष्ठान, कर्ता, मित्र-मित्र करण, नाना प्रकारकी मन्त्र-मन्त्रा वेष्टाएँ तथा दैव—ये पाँच ही कर्मके कारण हैं। सब भूतोंमें एक परमात्माका ज्ञान ‘आत्मिक’, भेद-ज्ञान ‘राजस’ और अतात्मिक ज्ञान ‘तामस’ है। निष्काम ध्याने किया हुआ कर्म ‘आत्मिक’, कामनाके लिये किया जानेवाला ‘राजस’ तथा मोहवश किया हुआ कर्म ‘तामस’ है। कार्यकी सिद्धि और असिद्धिमें सम (निर्विकार) रहने-वाला कर्ता ‘आत्मिक’, हर्ष और शोक करनेवाला ‘राजस’ तथा शठ और आलसी कर्ता ‘तामस’ कहलाता है। कार्य-अकार्यके तत्त्वको समझनेवाली बुद्धि ‘आत्मिकी’, उसे ठीक-ठीक न जाननेवाली बुद्धि ‘राजसी’ तथा विपरीत चारणा रखनेवाली बुद्धि ‘तामसी’ मानी गयी है। मनको चारण करनेवाली धृति ‘आत्मिकी’, प्रीतिकी कामनावाली धृति ‘राजसी’ तथा शोक आदिकी चारण करनेवाली धृति

‘तामसी’ है। जिसका परिणाम सुख हो; वह स्वल्पे उत्पन्न होनेवाला ‘श्राविक सुख’ है। जो आरम्भमें सुख प्रतीत होनेपर भी परिणाममें दुःख हो वह ‘राजस सुख’ है तथा जो आदि और अन्तमें भी दुःख-ही-दुःख है, वह आपाततः प्रतीत होनेवाला सुख ‘तामस’ कहा गया है। जिससे सब भूतोंकी उत्पत्ति हुई है और जिससे यह सम्पूर्ण जगत् व्याप्त

है, उस विष्णुको अपने-अपने स्वाभाविक कर्मद्वारा पूजकर मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। जो सब अवस्थाओंमें और सर्वदा मन, बाणी एवं कर्मके द्वारा ब्रह्मसे लेकर तुच्छ कीटपर्यन्त सम्पूर्ण जगत्को भगवान् विष्णुका स्वरूप समझता है, वह भगवान्में भक्ति रखनेवाला भागवत पुरुष सिद्धि को प्राप्त होता है” ॥ ३४—५८ ॥

इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें ‘गीता-सार-निरूपण’ नामक तीन सौ इक्कासीवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ३८१ ॥

तीन सौ बयासीवाँ अध्याय

यमगीता

अग्निदेव कहते हैं—ब्रह्मन् ! अब मैं ‘यमगीता’ का वर्णन करूँगा, जो यमराजके द्वारा नचिकेताके प्रति कही गयी थी। यह पढ़ने और सुननेवालोंको मोक्ष प्रदान करती है तथा मोक्षकी अभिलाषा रखनेवाले सरपुरुषोंको मोक्ष देनेवाली है ॥ १ ॥

यमराजने कहा—अहो ! कितने आश्चर्यकी बात है कि मनुष्य अस्यन्त मोहके कारण स्वयं अस्थिरचित्त होकर आसन, शय्या, वाहन, परिधान (पहननेके वस्त्र आदि) तथा यह आदि भोगोंको सुख मानकर प्राप्त करना चाहता है। कपिञ्जलीने कहा है—‘भोगोंमें आलसिका अभाव तथा बड़ा ही आत्मतत्त्वका चिन्तन—यह मनुष्योंके परमकल्याणका उपाय है।’ सर्वत्र समतापूर्ण हृदि तथा ममता और आलसिका न होना—यह मनुष्योंके परमकल्याणका साधन है?—यह आचार्य पञ्चसिखका उद्गार है। गर्भसे लेकर जन्म और वायु आदि वय तथा अवस्थाओंके स्वरूपको ठीक-ठीक समझना ही मनुष्योंके परमकल्याणका हेतु है?—यह गङ्गा-विष्णुका गान है। ‘आभ्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक दुःख आदि-अन्तवाले हैं, अर्थात् ये उत्पन्न और नष्ट होते रहते हैं, अतः इन्हें क्षणिक समझकर वैयर्थपूर्वक सहन करना चाहिये, विचिन्तित नहीं होना चाहिये—इस प्रकार उन दुःखोंका प्रतिकार ही मनुष्योंके लिये परमकल्याणका साधन है—यह महाराज जनकका मत है। ‘जीवात्मा और परमात्मा वस्तुतः अभिन्न (एक) हैं; इनमें जो भेदकी प्रतीति होती है, उसका निवारण करना ही परमकल्याणका हेतु है?—यह गङ्गाजीका सिद्धान्त है। जैश्रीधर्यका कहना है कि ‘भू-वैद, यजुर्वेद और सामवेदमें प्रतिपादित जो कर्म

हैं, उन्हें कर्तव्य समझकर अनासक्तभावसे करना श्रेयका साधन है।’ ‘श्वय प्रकारकी विपत्ति (कमारम्भकी आकाङ्क्षा) का परित्याग आत्माके सुखका साधन है; यही मनुष्योंके लिये परम श्रेय है’—यह देवलका मत बताया गया है। ‘कामनाओंके त्यागसे विज्ञान, सुख, ब्रह्म एवं परमपदकी प्राप्ति होती है। कामना रखनेवालोंको ज्ञान नहीं होता’—यह सनकादिकोंका सिद्धान्त है ॥ २—१० ॥

“दूसरे लोग कहते हैं कि प्रवृत्ति और निवृत्ति—दोनों प्रकारके कर्म करने चाहिये। परंतु वास्तवमें नैष्कर्म्य ही ब्रह्म है; वही भगवान् विष्णुका स्वरूप है—यही श्रेयका भी श्रेय है। जिस पुरुषको ज्ञानकी प्राप्ति हो जाती है, वह संतोमें श्रेष्ठ है; वह अविनाशी परब्रह्म विष्णुसे कभी भेदको नहीं प्राप्त होता। ज्ञान, विज्ञान, आलसिकता, शौभाग्य तथा उत्तम रूप तपस्सासे उपलब्ध होते हैं। इतना ही नहीं, मनुष्य अपने मनसे जो-जो वस्तु पाना चाहता है, वह सब तपस्सासे प्राप्त हो जाती है। विष्णुके समान कोई श्रेष्ठ नहीं है; निराहार रखनेसे बचकर कोई तपस्सा नहीं है; अगोचरके समान कोई बहुमुख्य वस्तु नहीं है और गङ्गाजीके तुल्य दूसरी कोई नदी नहीं है। जगद्गुरु भगवान् विष्णुको छोड़कर दूसरा कोई गान्धर्व नहीं है। १० नीचे-ऊपर, आगे, देह, इन्द्रिय, मन तथा सुख—सबमें और सर्वत्र भगवान् श्रीहरि विराजमान हैं।’ इस प्रकार भगवान्का चिन्तन करते हुए जो प्राणोंका परित्याग करता है, वह

• नासि विष्णुसर्वं चैवं तपो नागब्रह्म परच ।

नात्सरोरुष्मसं कथं नासि गङ्गासमा सरिः ।

व सोऽसि नागवः कश्चिद्विष्णुं दुष्कमा वगदुष्कम् ॥

(३८२ । १४-१५)

साक्षात् श्रीहरिके स्वरूपमें मिल जाता है। वह जो सर्वत्र व्यापक ब्रह्म है, जिससे सबकी उत्पत्ति हुई है, जो सर्वस्वरूप है तथा यह सब कुछ जिसका संस्थान (आकार-विशेष) है, जो इन्द्रियोंसे प्राप्त नहीं है, जिसका किसी नाम आदिके द्वारा निर्देश नहीं किया जा सकता, जो सुप्रविष्टित एवं स्वयंसे परे है, उस परापर ब्रह्मके रूपमें साक्षात् भगवान् विष्णु ही सबके हृदयमें विराजमान हैं। वे यहके स्वामी तथा सकलरूप हैं; उन्हें कोई तो परब्रह्मरूपसे प्राप्त करना चाहते हैं, कोई विष्णुरूपसे, कोई शिवरूपसे, कोई ब्रह्मा और ईश्वररूपसे, कोई इन्द्रादि नामोंसे तथा कोई सूर्य, चन्द्रमा और कालरूपसे उन्हें पाना चाहते हैं। ब्रह्मसे लेकर कौटिल्य के जगत्को विष्णुका ही स्वरूप कहते हैं। वे भगवान् विष्णु परब्रह्म परमात्मा हैं, जिनके पास पहुँच जानेपर (जिनमें जान लेने या पा लेनेपर) फिर वहाँसे इस संसारमें नहीं लौटना पड़ता। सुवर्ण-दान आदि बड़े-बड़े दान तथा पुण्य तीर्थोंमें स्नान करनेसे, ध्यान लगातेसे, व्रत करनेसे, पूजासे और धर्मकी बातें सुनने (एवं उनका पाठन करने) से उनकी प्राप्ति होती है ॥ ११—२० ॥

‘आत्माको ‘मयी’ समझो और शरीरको ‘मय’। बुद्धिको ‘सारथि’ जानो और मनको ‘ह्याम’। विवेकी पुरुष इन्द्रियोंको ‘चोड़े’ कहते हैं और विषयोंको उनके ‘भाग’ तथा शरीर, इन्द्रिय और मनसहित आत्माको ‘भोक्ता’ कहते हैं। जो बुद्धिरूप सारथि अविवेकी होता है, जो अपने मनरूपी ह्यामको कसकर नहीं रखता, वह उसमें पड़के (परमात्माको) नहीं प्राप्त होता; संसाररूपी गर्तमें गिरता है। परन्तु जो विवेकी होता है और मनको काष्ठमें रखता है, वह उस परमपदको प्राप्त होता है, जिससे वह फिर जन्म नहीं लेता। जो मनुष्य विवेकयुक्त बुद्धिरूप सारथिसे सम्यक् और मनरूपी ह्यामको काष्ठमें रखनेवाला होता है, वही संसाररूपी मार्गको पार करता है, जहाँ विष्णुका परमपद है। इन्द्रियोंकी अपेक्षा उनके विषय पर हैं, विषयोंसे परे मन है, मनसे

परे बुद्धि है; बुद्धिसे परे महान् आत्मा (महत्त्व) है; महत्त्वसे परे अम्यक (मूकप्रकृति) है और अम्यकसे परे पुरुष (परमात्मा) है। पुरुषसे परे कुछ भी नहीं है, वही खीसा है, वही परमगति है। सम्पूर्ण भूतोंमें छिपा हुआ यह आत्मा प्रकाशमें नहीं आता। सूक्ष्मदर्शी पुरुष अपनी तीव्र एवं सूक्ष्म बुद्धिसे ही उसे देख पाते हैं। विद्वान् पुरुष वाणीको मनमें और मनको विज्ञानमयी बुद्धिमें बँधन करे। इसी प्रकार बुद्धिको महत्त्वमें और महत्त्वको शान्त आत्मामें बँध करे ॥ २१—२९ ॥

‘यम-नियमादि’ साधनोंसे ब्रह्म और आत्माकी एकताको जानकर मनुष्य सत्स्वरूप ब्रह्म ही हो जाता है। अहिंसा, सत्य, अस्तौय (चोरीका अभाव), ब्रह्मचर्य और अमरिग्रह (संग्रह न करना)—ये पाँच ‘यम’ कहलाते हैं। ‘नियम’ भी पाँच ही हैं—शौच (बाहर-भीतरकी पवित्रता), सतोष, उत्तम तप, स्वाध्याय और ईश्वरपूजा। ‘आसन’ बैठनेकी प्रक्रियाका नाम है; उसके ‘पद्मासन’ आदि कई भेद हैं। प्राणवायुको जीतना ‘प्राणायाम’ है। इन्द्रियोंका निग्रह ‘प्रत्याहार’ कहलाता है। ब्रह्मन् एक शुभ विषयमें जो चित्तको स्थिरतापूर्वक स्थापित करना होता है, उसे बुद्धिमान् पुरुष ‘धारणा’ कहते हैं। एक ही विषयमें बारबार धारणा करनेका नाम ‘ध्यान’ है। ‘मैं ब्रह्म हूँ’—इस प्रकारके अनुभवमें स्थिति होनेको ‘ध्यामि’ कहते हैं। जैसे वक्ता छूट जानेपर घटाकाष्ठ महाकाष्ठसे अभिन्न (एक) हो जाता है, उसी प्रकार मुक्त जीव ब्रह्मके साथ एकीभावको प्राप्त होता है—वह सत्स्वरूप ब्रह्म ही हो जाता है। शान्तसे ही जीव अपनेको ब्रह्म मानता है, अन्यथा नहीं। अज्ञान और उसके कार्योंसे मुक्त होनेपर जीव अजर-अमर हो जाता है’ ॥ ३०—३६ ॥

अग्निदेव कहते हैं—वसिष्ठ ! यह मैंने ‘यमगीता’^१ बतलायी है। इसे पढ़नेवालोंको यह भोग और मोक्ष प्रदान करती है। वेदान्तके अनुसार सर्वत्र ब्रह्मबुद्धिका होना ‘आत्मनित्तक’^२ कहलाता है ॥ ३७ ॥

इस प्रकार आदि आन्ते महापुराणमें ‘यमगीता’का कथन नामक तीन सू

अध्यायों में अष्टाध्याय पूरा हुआ ॥ ३८२ ॥

तीन सौ तिरासीवाँ अध्याय

अग्निपुराणका माहात्म्य

अग्निदेव कहते हैं—ब्रह्मन् । अग्निपुराण ब्रह्मस्वरूप है, मैंने तुमसे इसका वर्णन किया । इसमें कहीं संक्षेपसे और कहीं विस्तारके साथ 'परा' और 'अपरा'—इन दो विद्याओंका प्रतिपादन किया गया है । यह महापुराण है । ऋद्धि, यज्ञः, साम और अथर्व-नामक वेदविद्या, विष्णु-महिमा, संसार-सृष्टि, कृन्द, विद्या, व्याकरण, निरुद्ध (कोष), कौटिल्य, निरुक्त, कर्मशास्त्र आदि, मीमांसा, विस्तृत न्यायशास्त्र, आयुर्वेद, पुराण-विद्या, वसुधैव कुटुम्बकम्, अथर्व-वेद, अथर्वशास्त्र, वेदान्त और महान् (परमेश्वर) ग्रीह्य—यह सब 'अपरा विद्या' है तथा परम अक्षर तत्त्व 'परा विद्या' है । [इस पुराणमें इन दोनों विद्याओंका विषय वर्णित है ।] 'यह सब कुछ विष्णु ही है'—येष्टा जिसका भाव हो, उसे कश्चिदुप वाचा नहीं पहुँचाता । कहे-कहे वस्त्रोंका मनुष्ठान और पितरोंका आश्रन करने भी यदि मनुष्य भक्तिपूर्वक श्रीकृष्णका पूजन करे तो वह पापका भागी नहीं होता । विष्णु स्वर्गके कारण हैं । उनका निरन्तर ध्यान करनेवाला पुत्र्य कभी कष्टमें नहीं पड़ता । यदि परलम्बता आदि दोषोंसे प्रभावित होकर तथा विषयोंके प्रति चित्त आकृष्ट हो जानेके कारण मनुष्य पाप-कर्म कर बैठे तो भी गोविन्दका ध्यान करके वह सब पापोंसे मुक्त हो जाता है । दूसरी-दूसरी बहुत-सी बातें बतानेसे क्या लाभ ? 'ध्यान' वही है, जिसमें गोविन्दका चिन्तन होता हो, 'कया' वही है, जिसमें केवलका कीर्तन हो रहा हो और 'कर्म' वही है, जो श्रीकृष्णकी प्रणन्ताके शिष्य किया जाय । ॥ वसिष्ठजी ! जिस परमाकृष्ट परमाय-तणका उपदेश न तो पिता पुत्रको और न गुरु शिष्यको कर सकता है, वही इस अग्निपुराणके रूपमें मैंने आपके प्रति किया है । ब्रह्मन् ! संसारमें भटकनेवाले पुत्र्यको जी, पुत्र और धन-वैभव मिल सकते हैं । तयाऽन्य अन्येभ्यो सुहृदोऽपि भी प्राप्ति हो सकती है, परंतु येष्टा उपदेश नहीं मिल सकता । जी, पुत्र, मित्र, सेवो-वारी और कष्ट-

वाग्मवर्ते क्या केना है ! यह उपदेश ही सबसे बड़ा कष्ट है; क्योंकि यह संसारसे मुक्ति दिखानेवाला है ॥१-११॥

प्राणियोंकी सृष्टि दो प्रकारकी है—'दैवी' और 'आसुरी' । जो भगवान् विष्णुकी भक्तिमें लगा हुआ है, वह 'दैवी' सृष्टिके अन्तर्गत है तथा जो भगवान्से विमुख है, वह 'आसुरी' सृष्टिके मनुष्य है—असुर है । यह अग्निपुराण, जिसका मैंने तुम्हें उपदेश किया है, परम पवित्र, आरोग्य एवं वनका लाघव, दुःस्वप्नका नाश करनेवाला, मनुष्योंको सुख और आनन्द देनेवाला तथा भव-बन्धनसे मोक्ष दिखानेवाला है । जिनके घरोंमें इत्यस्मिन् अग्निपुराणकी पोथी मौजूद होगी, वहाँ उपजल्लोका और नहीं चक सकती । जो मनुष्य प्रतिदिन अग्निपुराण-अवण करते हैं, उन्हें सौख्य-लेखन, गोदान, यज्ञ तथा उपवास आदिकी क्या आवश्यकता है ? जो प्रतिदिन एक प्रत्य तिष्ठ और एक मासा सुवर्ण दान करता है तथा जो अग्निपुराणका एक ही श्लोक सुनता है, उन दोनोंका फल समान है । श्लोक सुनानेवाला पुत्र्य तिष्ठ और सुवर्ण-दानका फल पा जाता है । इसके एक अध्यायका पाठ गोदानसे बढ़कर है । इस पुराणको सुननेकी इच्छामात्र करनेसे दिन-रातका किया हुआ पाप नष्ट हो जाता है । बृहत्पुष्कर-सौख्यमें जो कृषिा गौब्योंका दान करनेसे जो फल मिलता है, वही अग्निपुराणका पाठ करनेसे मिल जाता है । 'प्रवृत्ति' और 'निवृत्ति'—यस कर्म तथा 'परा' और 'अपरा' नामवाली दोनों विद्याएँ इस अग्निपुराण नामक शास्त्रकी समानता नहीं कर सकती । वसिष्ठजी ! प्रतिदिन अग्निपुराणका पाठ अथवा अवण करनेवाला मनुष्य-मनुष्य सब लक्ष्यें सुटकर पा जाता है । जिस घरमें अग्निपुराणकी पुस्तक रहेगी, वहाँ विष्णु-नामाओं, अन्यों तथा बोरों आदिका भय नहीं होगा । जहाँ अग्निपुराण रहेगा, उस घरमें गर्भरातका भय न होगा, वाक्छेको भ्रष्ट नहीं सतायेगा तथा पिशाच आदिका भय भी निवृत्त हो जायगा । इस पुराणका अवण करनेवाला माक्षय वेदवेत्ता होता है, क्षत्रिय धृष्टीका राजा होता है, वैश्य धन पाता है, ब्रह्म नीरोग रहता है । जो भगवान् विष्णुमें मन लगाकर सर्वत्र

* ॥ अग्निमानं वन गोविन्दः सा कया वन केवलम् ।

लक्ष्मं वचनवीर्यं किमनेनेष्टुवापतिः ॥

समानद्वि रक्षते हुप ब्रह्मस्वरूप अग्निपुराणका प्रतिविम पाठ या अर्चन करता है, उसके दिव्य, आत्परिष्ठ और मोक्ष प्रादि सारे उपश्रव नष्ट हो जाते हैं। इस पुस्तकके पढ़ने-झुनने और पूजन करनेवाले पुत्रपुत्रों और भी जो कुछ पस होते हैं, उन सबको भगवान् के श्राव नष्ट कर देते हैं। जो मनुष्य हेमन्त-श्राद्धमें गन्ध और पुष्प आदिसे पूजा करके भीअग्निपुराणका अर्चन करता है, उसे अग्निशोम यज्ञका फल मिलता है। शिशिर-श्राद्धमें इसके अर्चनसे पुण्डरीकका तथा वसन्त-श्राद्धमें अश्वमेध यज्ञका फल प्राप्त होता है। गर्मीमें वाजपेयका, वर्षामें राजसूयका तथा शरद-श्राद्धमें इस पुराणका पाठ और अर्चन करनेसे एक हजार गोदान करनेका फल प्राप्त होता है। वसिष्ठजी। जो भगवान् विष्णुके सम्मुख बैठकर भक्तिपूर्वक अग्नि-पुराणका पाठ करता है, वह मानो ज्ञानयज्ञके द्वारा भीकेशवका पूजन करता है। जिसके घरमें हस्तलिखित अग्निपुराणकी पुस्तक पूजित होती है, उसे सदा ही विजय प्राप्त होती है तथा भोग और मोक्ष—दोनों ही उसके हाथमें रहते हैं—यह बात पूर्वकाव्यमें काळामित्रस्वरूप श्रीहरिने स्वयं ही मुझसे बतायी थी। आग्नेय पुराण ब्रह्मविद्या एवं अद्वैतज्ञान रूप है ॥ १२-३१ ॥

वसिष्ठजी कहते हैं—व्यास। यह अग्निपुराण 'पर-अपरा'—दोनों विद्याओंका स्वरूप है। इसे विष्णुने ब्रह्मसे तथा अग्निदेवने समस्त देवताओं और मुनियोंके साथ बैठे हुप मुझसे जिस रूपमें सुनाया, उसी रूपमें मैंने तुम्हारे सामने इसका वर्णन किया है। अग्निदेवके द्वारा वर्णित यह 'आग्नेय पुराण' वेदके त्रुत्य माननीय है तथा यह सभी विषयोंका ज्ञान करनेवाला है। व्यास। जो इसका पाठ या अर्चन करेगा, जो इसे स्वयं लिखेगा या दूसरोंसे लिखायेगा, शिष्योंको पढ़ायेगा या सुनायेगा, अथवा इस पुस्तकका पूजन या चारण करेगा, वह सब पापोंसे मुक्त एवं पुण्यमन्तर्य होकर स्वर्गलोकमें जायगा। जो इस उत्तम पुराणको लिखाकर ब्राह्मणोंको दान देता है, वह ब्राह्मणोंमें जाता है तथा अपने कुलकी सौ पीढ़ियोंका उद्धार कर देता है। जो एक क्लेशका भी पाठ करता है, उसका पाप-सङ्कलने कुटकारा हो जाता है। इसलिसे व्यास। इस सर्वदर्शनसंग्रहक पुराणको तुम्हें अर्चनकी इच्छा रखनेवाले छात्रादि मुनियोंके साथ अपने शिष्योंको बड़ा कुनावे रहना चाहिये। अग्निपुराणका पठन और चिन्तन

अत्यन्त शुभ तथा भोग और मोक्ष प्रदान करनेवाला है। जिन्होंने इस पुराणका गान किया है, उन अग्निदेवको नमस्कार है ॥ ३१-३८ ॥

व्यासजी कहते हैं—सुत। पूर्वकाव्यमें वसिष्ठजीके मुखसे सुना हुआ यह अग्निपुराण मैंने तुम्हें सुनाया है। 'परा' और 'अपरा' विद्या इसका स्वरूप है। यह परम पद प्रदान करनेवाला है। आग्नेय पुराण परम दुर्लभ है, भाग्यवान् पुत्रपुत्रोंको ही यह प्राप्त होता है। 'ब्रह्म' या 'वेद'स्वरूप इस अग्निपुराणका चिन्तन करनेवाले पुत्रक भीहरिको प्राप्त होते हैं। इसके चिन्तनसे विद्याधर्मियोंको विद्या और राज्यकी इच्छा रखनेवालोंको राज्यकी प्राप्ति होती है। जिन्हें पुत्र नहीं है, उन्हें पुत्र मिलता है तथा जो लोग निराश्रय हैं, उन्हें आश्रय प्राप्त होता है। सौभाग्य चाहनेवाले सौभाग्यको तथा मोक्षकी अभिलाषा रखनेवाले मनुष्य मोक्षको पाते हैं। इसे लिखने और लिखानेवाले लोग पापरहित होकर स्वर्गको प्राप्त होते हैं। सुत। तुम शुक और पैल आदिके साथ अग्निपुराणका चिन्तन करो, इससे तुम्हें भोग और मोक्ष—दोनोंकी प्राप्ति होगी—इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। तुम भी अपने शिष्यों और भक्तोंको यह पुराण सुनाओ ॥ ३९-४४ ॥

सुतजी कहते हैं—शौनक आदि मुनिको। मैंने भीव्यासजीको कृपासे ब्रह्मपूर्वक अग्निपुराणका अर्चन किया है। यह अग्निपुराण ब्रह्मस्वरूप है। आप सब लोग ब्रह्मपुत्र होकर इस नैमिषारण्यमें भगवान् भीहरिका यजन करते हुप निवास करते हैं, अतः [आपको सर्वोत्तम अविकारी समझकर] मैंने आपसे इस पुराणका वर्णन किया है। 'अग्निदेव' इस पुराणके वक्ता हैं, अतएव यह 'आग्नेय पुराण' कहलाता है। इसे वेदोंके त्रुत्य माना गया है। यह 'ब्रह्म' और 'विद्या'—दोनोंसे युक्त है। भोग और मोक्ष प्रदान करनेवाला श्रेष्ठ साधन है। इससे बढ़कर सर्वोत्तम सार, इससे उत्तम सुहृद्, इससे श्रेष्ठ ग्रन्थ तथा इससे उत्कृष्ट कोई गति नहीं है। इस पुराणसे बढ़कर धाञ्च नहीं है, इससे उत्तम भुति नहीं है, इससे श्रेष्ठ ज्ञान नहीं है तथा इससे उत्कृष्ट कोई स्मृति नहीं है। इससे श्रेष्ठ आगम, इससे श्रेष्ठ विद्या, इससे श्रेष्ठ सिद्धान्त और इससे श्रेष्ठ मन्त्र नहीं है। इससे बढ़कर वेदान्त भी नहीं है। यह पुराण सर्वोत्कृष्ट है। इस पृथ्वीपर अग्निपुराणसे बढ़कर श्रेष्ठ और दुर्लभ वस्तु कोई नहीं है ॥ ४५-५१ ॥

इह अभिपुराणमें सब विद्याओंका प्रदर्शन (परिचय) कराया गया है। भगवान्‌के मन्त्र आदि सम्पूर्ण अवतार, गीता और रामायणका भी इसमें वर्णन है। 'हरिवंश' और 'भगवद्गीता'का भी परिचय है। नौ प्रकारकी सृष्टिका भी विवरण कराया गया है। वैष्णव-आगमका भी गान किया गया है। देवताओंकी स्थापनाके साथ ही दीक्षा तथा पूजाका भी उल्लेख हुआ है। पवित्रारोहण आदिकी विधि, प्रतिमाके लक्षण आदि तथा मन्दिरके लक्षण आदिका वर्णन है। साथ ही भोग और मोक्ष देनेवाले मन्त्रोंका भी उल्लेख है। शैव-आगम और उसके प्रयोजन, शाक्त-आगम, सूर्यसम्बन्धी आगम, मण्डल, वास्तु और भौतिक-भौतिक मन्त्रोंका वर्णन है। प्रतिसर्गका भी परिचय कराया गया है। ब्रह्माण्ड-मण्डल तथा भुवनकोषका भी वर्णन है। द्वीप, वर्ष आदि और नदियोंका भी उल्लेख है। गङ्गा तथा प्रयाग आदि तीर्थोंकी महिमाका वर्णन किया गया है। ज्योतिष्यक (नक्षत्र-मण्डल), ज्योतिष आदि विद्या तथा मुद्राजपार्णवका भी निरूपण है। मन्त्रन्तर आदिका वर्णन तथा वर्ण और आगम आदिके धर्मोंका प्रतिपादन किया गया है। साथ ही अशौच, द्रव्यशुद्धि तथा प्रायश्चित्तका भी ज्ञान कराया गया है। राजधर्म, दानधर्म, भौतिक-भौतिके ऋत, व्यवहार, शान्ति तथा श्रुत्येद आदिके विधानका भी वर्णन है। सूर्यवंश, सोमवंश, धनुर्वेद, वैद्यक, शास्त्रवेद, अर्थशास्त्र, नीतिशास्त्र, न्यायविस्तार, पुराण-संख्या, पुराण-माहात्म्य, कर्म, व्याकरण, अलंकार, निघण्टु, शिक्षा और कल्प आदिका भी इसमें निरूपण किया गया है ॥ ५२-६१ ॥

नैमित्तिक, प्राकृतिक और आत्यन्तिक कथका वर्णन है। वेदान्त, ब्रह्मज्ञान और अष्टाङ्गयोगका निरूपण है। शोध, पुराण-महिमा और अष्टादश विद्याओंका प्रतिपादन

है। श्रुत्येद आदि अपरा विद्या, परा विद्या तथा परम अक्षरतत्त्वका भी निरूपण है। इत्यादी नहीं, इसमें ब्रह्मके सप्रपञ्च (सर्वोप) और निष्प्रपञ्च (निर्विशेष) रूपका वर्णन किया गया है। यह पुराण पंद्रह हजार क्लोकोंका है। देवलोकेमें इसका विस्तार एक अरब क्लोकोंमें है। देवता सदा इस पुराणका पाठ करते हैं। सम्पूर्ण लोकोंका हित करनेके लिये अग्निदेवने इसका संक्षेपसे वर्णन किया है। शौनकादि मुनियो! आप इस सम्पूर्ण पुराणको ब्रह्ममय ही समझें। जो इसे सुनता या सुनाता, पढ़ता या पढ़ाता, लिखता या लिखवाता तथा इसका पूजन और स्तवन करता है, वह परम शुद्ध हो सम्पूर्ण मनोरथोंको प्राप्त करके कुलसहित स्वर्गको जाता है ॥ ६२-६६ ॥

राजाको चाहिये कि समयशील होकर पुराणके वक्ताका पूजन करे। गौ, भूमि तथा भुवर्ण आदिका दान दे; वज्र और आभूषण आदिसे दत्त करते हुए वक्ताका पूजन करके मनुष्य पुराण-श्रवणका पूरा-पूरा फल पाता है। पुराण-श्रवणके पश्चात् निश्चय ही ब्राह्मणोंको भोजन कराना चाहिये। जो इस पुस्तकके लिये शरयन्त्र (पेटी), घृत, पत्र (पन्ने), काठकी पट्टी, उले बाँधनेकी रस्सी तथा वेष्टन-वस्त्र आदि दान करता है, वह स्वर्गलोकको जाता है। जो अग्निपुराणको पुस्तकका दान करता है, वह ब्रह्मलोकमें जाता है। जिसके घरमें यह पुस्तक रहती है, उसके यहाँ उत्पातका भय नहीं रहता। वह भोग और मोक्षको प्राप्त होता है। मुनियो! आपलोग इस अग्निपुराणको ईश्वररूप मानकर छात्र इसका स्मरण रखें ॥ ६७-७१ ॥

ज्यासजी कहते हैं—तत्पश्चात् सतजी मुनियोंने पूजित हो बहोते चले गये और शौनक आदि महाराम भगवान् श्रीहरिको प्राप्त हुए ॥ ७२ ॥

इस प्रकार आदि आत्मन महापुराणमें 'अग्निपुराणमें दर्शित संहित विषय तथा इस पुराणके माहात्म्यका वर्णन' नामक

गीत सी तिरसीनों अध्याय पूरा हुआ ॥ ३८३ ॥

अग्निपुराण सम्पूर्ण

भीहरि:

श्रीगर्ग-संहिता (अश्वमेधखण्ड)

अध्याय	विषय	पृष्ठ-संख्या	अध्याय	विषय	पृष्ठ-संख्या
१-अश्वमेध कथाका उपक्रम; गर्ग-वज्रनाभ-संवाद	...	३७९	करना तथा यादवोंकी चतुरङ्गिणी सेनाका विस्तृत वर्णन	...	३९८
२-श्रीकृष्णावतारकी पूर्वार्चगत लीलाओंका संक्षेपसे वर्णन	...	३८१	१४-अनिरुद्धका सेनासहित अश्वकी रक्षाके लिये प्रयाण; माहिष्मतीपुरीके राजकुमारका अश्वकी सौचन तथा अनिरुद्धका राजा इन्द्रनीलसे युद्धके लिये उद्यत होना	...	४०१
३-जरासंधके आक्रमणसे लेकर पारिजात-हरणतककी श्रीकृष्णलीलाओंका संक्षिप्त वर्णन	...	३८३	१५-अनिरुद्ध और साम्बका शौर्य; माहिष्मती-नरेशपर इनकी विजय	...	४०३
४-पारिजातहरण	...	३८४	१६-चम्पावतीपुरीके राजाद्वारा अश्वका पकड़ा जाना; यादवोंके साथ हेमाङ्गदके सैनिकोंका घोर युद्ध; अनिरुद्ध और श्रीकृष्णपुत्रोंके शौर्यसे पराजित राजाका उनकी शरणमें आना	...	४०४
५-देवराज और उनकी देवसेनाके साथ श्रीकृष्णका युद्ध तथा विजयलाभ; पारिजातका द्वारकापुरीमें आरोपण	...	३८६	१७-क्षी-राज्यपर विजय और वहाँकी कुमारी रानी दुरूपमाका अनिरुद्धकी प्रिया होनेके लिये द्वारकाको जाना	...	४०६
६-श्रीकृष्णके अनेक चरित्रोंका संक्षेपसे वर्णन	...	३८८	१८-राक्षस भीषणद्वारा यक्षीय अश्वका अपहरण तथा विमानद्वारा यादव वीरोंकी उपलब्धपर चढ़ाई	...	४०८
७-देवर्षि नारदका ब्रह्मलोकसे आगमन; राजा उग्रसेनद्वारा उनका सत्कार; देवर्षिद्वारा अश्वमेध यज्ञकी महत्ताका वर्णन; श्रीकृष्णकी अनुमति एवं नारदजीद्वारा अश्वमेध यज्ञकी विधिका वर्णन	...	३८९	१९-यादवों और निशाचरोंका घोर युद्ध; अनिरुद्ध और भीषणकी मूर्च्छा तथा चेतना एवं रणभूमिमें षट्का आगमन	...	४१०
८-यज्ञके योग्य श्यामकर्ण अश्वका अवलोकन	...	३९१	२०-षट् और भीषणकी पराजय तथा यादवोंका बोझ लेकर आकाशमार्गसे लौटना	...	४११
९-गर्गाचार्यका द्वारकापुरीमें आगमन तथा अनिरुद्धका अश्वमेधीय अश्वकी रक्षाके लिये कृतप्रतिष्ठ होना	...	३९२	२१-भद्रावतीपुरी तथा राजा यौवनाश्वपर अनिरुद्धकी विजय	...	४१३
१०-उग्रसेनकी सभामें देवताओंका शुभागमन; अनिरुद्धके शरीरमें चन्द्रमा और ब्रह्माका विलय तथा राजा और रानीकी रातचीत	...	३९४	२२-यज्ञके बोझका अश्वन्तीपुरीमें जाना और वहाँ अश्वन्तीनरेशकी ओरसे सेनासहित यादवोंका पूर्ण सत्कार होना	...	४१४
११-श्रुतिजोका वरण-पूजन; श्यामकर्ण अश्वका आनयन और अर्चन; ब्राह्मणोंको दक्षिणा-दान; अश्वके भालदेशमें बंधे हुए स्वर्णपत्रपर गर्गाजीके द्वारा उग्रसेनके बल-पराक्रमका उल्लेख तथा अनिरुद्धको अश्वकी रक्षाके लिये आवेश	...	३९६	२३-अनिरुद्धके पूछनेपर सान्दीपनिद्वारा श्रीकृष्ण-तत्वका निरूपण; श्रीकृष्णकी परब्रह्मा एवं भजनीयताका प्रतिपादन करके जगत्से वैराग्य और भगवान्‌के भजनका उपदेश	...	४१५
१२-अश्वमेधचन तथा उसकी रक्षाके लिये सेनापति अनिरुद्धका विजयामिषेक	...	३९७	२४-अनुयाय्य और यादव-वीरोंमें घोर युद्ध	...	४१६
१३-अनिरुद्धका अन्तःपुरसे आशा लेकर अश्वकी रक्षाके लिये प्रस्थान; उनकी सहायताके लिये साम्बका कृतप्रतिष्ठ होना; कृष्णका उन्हें सम्मुख युद्धके लिये प्रोत्साहन देना; श्रीकृष्णके भाइयों और पुत्रोंका भी श्रीकृष्णकी आज्ञासे प्रस्थान	...				

- २५—अनुशास्त्रद्वारा प्रयुक्तको उपहारसहित अश्वका
अर्पण तथा बस्वल दैत्यके द्वारा उम अश्वका
अपहरण ... ४१८
- २६—नारदजीके मुखसे बस्वलके निवासस्थानका पता
पाकर यादवोंका अनेक तीर्थमें स्नान-दान करते
हुए कपिलजन्मतक जाना और वहाँ कपिल
मुनिको प्रणाम करके सागरके तटपर सेनाका
पड़ाव डालना ... ४२०
- २७—यादवोंद्वारा समुद्रपर बाणमय सेतुका निर्माण ... ४२१
- २८—यादवोंका पाञ्चजन्य उपद्वीपमें जाना; दैत्योंकी
परस्पर मन्त्रणा; मयासुरका बस्वलको घोड़ा लौटा
देनेके लिये सलाह देना; परंतु बस्वलका युद्धके
निश्चयपर ही अभिग रहना ... ४२२
- २९—यादवों और असुरोंका घोर संग्राम तथा ऊर्ध्वकेश
एवं अनिरुद्धका द्वन्द्व-युद्ध ... ४२३
- ३०—ऊर्ध्वकेश और अनिरुद्धका तथा नद और
गदका घोर युद्ध; ऊर्ध्वकेश और नदका वध ... ४२५
- ३१—हृकद्वारा सिंहा और साम्बद्वारा कुशाम्बका वध ... ४२७
- ३२—मयका बस्वलको समझाना; बस्वलकी युद्धबोधणा;
समस्त दैत्योंका युद्धके लिये निगमन; विलम्बके
कारण सैन्यपालके पुत्रका वध तथा दुखी
सैन्यपालको मन्त्रिपुत्रोंका विवेकपूर्वक धैर्य
बघाना ... ४२८
- ३३—श्रीकृष्णकी कृपासे दैत्यराजकुमार कुनन्दनके
जीवनकी रक्षा ... ४३०
- ३४—दैत्यों और यादवोंका घोर युद्ध; बस्वल, कुनन्दन
तथा अनिरुद्धके अद्भुत पराक्रम ... ४३३
- ३५—बस्वलके चारों मन्त्रिकुमारोंका वध; बस्वलद्वारा
मायामय युद्ध तथा अनिरुद्धके द्वारा उसकी पराजय ... ४३५
- ३६—श्रीकृष्णपुत्र सुनन्दनद्वारा दैत्यपुत्र कुनन्दनका वध ... ४३७
- ३७—भगवान् शिवका अपने गणोंके साथ बस्वलकी
ओरसे युद्धस्थलमें आना और शिवगणों तथा
यादवोंका घोर युद्ध; दीक्षितमान्वा शिवगणोंको
मार भगाना और अनिरुद्धका भैरवको जूझणास्त्र-
से मोहित करना ... ४३८
- ३८—मन्दिकेश्वरद्वारा सुनन्दनका वध; भगवान् शिवके
शिष्यलसे आहत हुए अनिरुद्धकी मूर्च्छा; साम्बद्वारा
शिवकी भर्त्सना; साम्ब और शिवका युद्ध तथा
रक्षेत्रमें भगवान् श्रीकृष्णका शूभाभासन ... ४४०

- ३९—भगवान् शंकरद्वारा श्रीकृष्णका स्तवन; शिव और
श्रीकृष्णकी एकता; श्रीकृष्णद्वारा सुनन्दन,
अनिरुद्ध एवं अन्य सब यादवोंको जीवनदान
देना तथा बस्वलद्वारा यज्ञसम्बन्धी अश्वका
लौटाया जाना ... ४४२
- ४०—यज्ञ सम्बन्धी अश्वका ब्रजमण्डलमें वृन्दावनके
भीतर प्रवेश; श्रीदामाका उमे चौधर नन्दजीके
पास ले जाना; नन्दजीका समस्त यादवों और
श्रीकृष्णसे सानन्द मिलना; यादव-सेनाका वृन्दावन-
में और श्रीकृष्णका नन्दपत्नमें निवास ... ४४४
- ४१—श्रीराधा और श्रीकृष्णका मिलन ... ४४६
- ४२—राक्षसीजाके प्रसङ्गमें श्रीवृन्दावन, यमुना पुलिन,
वंशीघट, निकुञ्जभवन आदिकी शोभाका वर्णन;
गोपसुन्दरियों, श्यामसुन्दर तथा श्रीगणेशकी छवि-
का चिन्तन ... ४४७
- ४३—श्रीकृष्णका श्रीराधा और गोपियोंके साथ विहार
तथा मानवती गोपियोंके अभिमानपूर्ण वचन
सुनकर श्रीगणेशके साथ उनका अन्तर्धान होना ... ४५१
- ४४—गोपियोंका श्रीकृष्णको भोजते हुए वशीघटके
निकट आना और श्रीकृष्णका मानवती गणेशको
स्वाग्रह अन्तर्धान होना ... ४५२
- ४५—गोपाङ्गनाओद्वारा श्रीकृष्णकी स्तुति करते हुए
उनका आह्वान और श्रीकृष्णका उनके बीचमें
आविर्भाव ... ४५४
- ४६—श्रीकृष्णके आगमनमें गोपियोंकी उल्लास; श्रीहरिके
वेणुगीतकी चर्चसे श्रीगणेशकी मूर्च्छाका निवारण;
श्रीहरिका श्रीराधा आदि गोपसुन्दरियोंके साथ
वनविहार, खलविहार, जल विहार, पर्वत विहार
और गसकोडा ... ४५७
- ४७—श्रीकृष्णसहित यादवोंका ब्रजवासियोंको आधासल
दे वहमि प्रस्थान ... ४५९
- ४८—अश्वका हस्तिनापुरमें जाना; उसके मालवजको
पदकर दुर्गोचन आदिका रोषपूर्वक अश्वको पकड़
लेना तथा यादव सैनिकोंका कौरवोंको घायल
करना ... ४६०
- ४९—यादवों और कौरवोंका घोर युद्ध ... ४६१
- ५०—कौरवोंकी पराजय और उनका भगवान् श्रीकृष्ण-
से मिलकर भेंटसहित अश्वको लौटा देना ... ४६३

- ५१-यादवोंका हतवनमें राजा सुषिष्ठिरसे मिलकर
घोड़ेके पीछे-पीछे अन्यान्य देशोंमें जाना तथा
अश्वका कौन्तलपुरमें प्रवेश ... ४६५
- ५२-श्यामकर्ण अश्वका कौन्तलपुरमें जाना और
भक्त राज बन्धुहासका बहुत-सी भेंट-मामग्रीके
साथ अश्वको अनिरुद्धकी सेवामें अर्पित करना
और वहाँसे उन सबका प्रस्थान ... ४६७
- ५३-उद्धवकी सत्याहमें समस्त यादवोंका द्वारकापुरीकी
ओर प्रस्थान तथा अनिरुद्धकी प्रेरणासे उद्धवका
पहले द्वारकापुरीमें पहुँचकर यात्राका वृत्तान्त
सुनाना ... ४६८
- ५४-वसुदेव आदिके द्वारा अनिरुद्धकी भगवानी;
सेना और अश्वसहित यादवोंका द्वारकापुरीमें
लौटकर सबमें मिलना तथा श्रीकृष्ण और उग्रसेन
आदिके द्वारा समारगत नरेशोंका सत्कार ... ४७०
- ५५-श्यामजीका मुनि-दम्पति तथा राज-दम्पतियोंको
गोमतीका जल लानेके लिये आदेश देना; नारद-
जीका मोह और भगवान् द्वारा उस मोहका
मञ्जन; श्रीकृष्णकी कुपामं गानियोका कलशमें
जल भरकर लाना ... ४७२
- ५६-राजाद्वारा यशमें विभिन्न बन्धु-बान्धवोंको भिन्न-
भिन्न कार्योंमें लगाना; श्रीकृष्णका ब्राह्मणोंके
चरण पत्थागना; धीकी आहुतिमें अग्निदेवको
अर्घ्य होना; यशपशुके नेत्रका श्रीकृष्णमें प्रवेश;
उसके शरीरका कर्पूरके रूपमें परिवर्तन; उसकी
आहुति और यशकी समाप्तिपर अवभृथस्नान ... ४७४
- ५७-ब्राह्मण-भोजन; दक्षिणा-दान; पुरस्कार-वितरण;
सम्पत्तियोंका सम्मान तथा देवता आदि सबका
अपने-अपने निवास-स्थानको प्रस्थान ... ४७६

- ५८-श्रीकृष्णद्वारा कंस आदिका आवाहन और उनका
श्रीकृष्णको ही परमपिता बतकर इस लोकके
माता-पितासे मिले बिना ही वैकुण्ठलोकको प्रस्थान ४७७
- ५९-गर्गाचार्यके द्वारा राजा उग्रसेनके प्रति भगवान्
श्रीकृष्णके सहस्रनामोंका वर्णन ... ४७८
- ६०-कौरवोंके संहार; पाण्डवोंके स्वर्गगमन तथा
यादवोंके संहार आदिका सश्रित वृत्तान्त; श्रीराधा
तथा ब्रजवासियोंसहित भगवान् श्रीकृष्णका
गोलोकधाममें गमन ... ४९१
- ६१-भगवान्के श्यामवर्ण होनेका रहस्य; कलियुगकी
पापमयी प्रवृत्ति; उससे बचनेके लिये श्रीकृष्णकी
समारोपना तथा एकदशी-व्रतका माहात्म्य ... ४९४
- ६२-राज और गङ्गाकी महिमा; श्रीवज्रनाभद्वारा
कृतशता-प्रकाशन और गुरुदेवका पूजन तथा
श्रीकृष्णके भजन-चिन्तन एवं गर्गसंहिताका
माहात्म्य ... ४९७

गर्गसंहिता-माहात्म्य

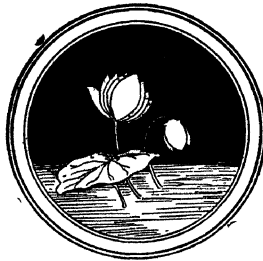
- १-गर्गसंहिताके प्राकट्यका उपक्रम ... ५००
- २-नारदजीकी प्रेरणाने गर्गद्वारा संहिताकी रचना;
संतानके लिये दुखी राजा प्रतिबाहुके पास महर्षि
शाण्डिल्यका आगमन ... ५०१
- ३-राजा प्रतिबाहुके प्रति महर्षि शाण्डिल्यद्वारा
गर्गसंहिताके माहात्म्य और श्रवण विधिका
वर्णन ... ५०२
- ४-शाण्डिल्य मुनिका राजा प्रतिबाहुको गर्गसंहिता
सुनाना; श्रीकृष्णका प्रकट होकर राजा आदिको
बरदान देना; राजाको पुत्री प्राप्ति और संहिता-
का माहात्म्य ... ५०३

चित्र-सूची

बहुरंगे चित्र

- १-हृन्दावनमें सौन्दर्य-माधुर्य-निधि भगवान्
श्रीकृष्ण ... ३७९
- २-पारिजात-हरण—हृन्दा-पराजय ... ३९०
- ३-हृस्वतिका शचीको समझाना ... ३९०

४-उग्रसेनद्वारा नारद-मुम्बुका स्वागत	...	४०६	१३-भगवान् शिवका बल्लको उपदेश	...
५-उग्रसेनद्वारा श्रीकृष्ण-बल्लरामका स्तवन	...	४०६	१४-रणक्षेत्रमें श्रीकृष्णका श्रुभासमन	...
६-यादवसेनाका विमानद्वारा उपलब्धामें पहुँचना	४१४		१५-भगवान् शिवद्वारा भगवान् श्रीकृष्णका स्तवन	...
७-अनिबद्धद्वारा भीषणपर प्रहार	...	४१४	१६-नन्दरायका श्रीकृष्णको हृदयसे लगाना	...
८-हाथीको चबाता हुआ बक	...	४१४	१७-माता यशोदाके चरणोंमें औंस् बहाते हुए	...
९-भीषणके द्वारा अश्व-समर्पण	...	४१४	श्रीकृष्ण	...
१०-दैत्यराजकुमार कुन्दनकी तोपके मुल्लसे रक्षा	...	४३०	१८-कदलीवनमें वियोग-व्यथित श्रीराधाका श्रीकृष्ण-	...
११-तोपके गोलेसे सैन्यपालकी मृत्यु	...	४३०	से मिलन	...
१२-मय-बल्ल-संवाद	...	४४६	१९-श्रीकृष्ण-राधाका वृन्दावनमें विचरण	...

भीरिः

ॐ वामोदर इषीकेषा बाधुदेव नमोऽस्तु ते

श्रीगर्ग-संहिता

(अश्वमेधखण्डः)

पहला अध्याय

अश्वमेध-कथाका उपक्रम; गर्ग-वज्रनाभ-संवाद

नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् ।

देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् ॥ १ ॥

नमः श्रीकृष्णचन्द्राय नमः संकर्षणाय च ।

नमः प्रद्युम्नदेवायामिन्द्राय नमो नमः ॥ २ ॥

सर्वव्यापी भगवान् नारायण, नरभेष्ठ नर, उनकी लील-
कथाको भाषामें अभिष्यक्त करनेवाली वाग्देवता सरस्वती तथा
भगवदीय लीलाओंका विस्तारसे वर्णन करनेवाले मुनिवर वेद-
व्यासको प्रणाम करके जय (इतिहास-पुराण आदि) का
उच्चारण करे । भगवान् श्रीकृष्णचन्द्रको नमस्कार, संकर्षणको
भी नमस्कार, प्रद्युम्नदेवको नमस्कार तथा अमिनन्दनको भी
नमस्कार है ॥ १-२ ॥

श्रीगर्गजी कहते हैं—एक समयकी बात है; ऋषियोंकी
सभामें रोमहर्षण सूतके पुत्र उग्रश्रवाजी पचारे । उन्हें आया
हुआ देल द्यौनकजीने उन्हें प्रणाम किया और (कुशल-प्रश्नके
अनन्तर) अभिवादनपूर्वक इस प्रकार कहा ॥ १ ॥

द्यौनक बोले—महामते ! आपके मुखसे मैंने सम्पूर्ण
शास्त्र, पुराण तथा भीरिहिके नाना प्रकारके निर्मल लीलाचरित्र
सुने । पूर्वकालमें गार्गाचार्यजीने मेरे सामने गर्गसंहिता सुनायी
थी, जिसमें भीराधा और माधवकी महत्तमाका अनेक प्रकारसे
और अधिकाधिक वर्णन हुआ है । सुतनन्दन ! आज मैं
पुनः आपसे सब दुःखोंको हर लेनेवाली श्रीकृष्णकी कथा
सुनना चाहता हूँ । आप श्रोत्र-विचारकर वह कथा सुनने
कहिये ॥ २-४ ॥

श्रीगर्गजी कहते हैं—द्यौनकजीके साथ अठासी हजार
ऋषियोंकी भी जब यही जिज्ञासा व्यक्त की, तब रोमहर्षणकुमार
सूतेने भगवान् श्रीकृष्णके चरणारविन्दोंका स्पर्श करके इस
प्रकार कहा ॥ ५ ॥

सौति बोले—अहो द्यौनकजी ! आप वच्य हैं; जिनकी
हुक्ति इस प्रकार श्रीकृष्णचन्द्रके सुगल-चरणारविन्दोंका मकरन्द-
पान करनेके लिये आकाशित है । वैष्णवजनोंका समायम प्राप्त
हो, इसे देवतालोग भेष्ट बताते हैं; क्योंकि वैष्णवोंके सङ्गसे
भगवान् श्रीकृष्णकी वह कथा सुननेको मिलती है, जो समस्त
पापोंका विनाश करनेवाली है । श्रीकृष्णचन्द्रका चरित्र समस्त
कस्मर्थोंका निवारण करनेवाला है । उसको थोड़ा-थोड़ा ब्रह्माजी
जानते हैं और थोड़ा-ही-थोड़ा भगवान् उभावल्मूष शिव ।
मेरे-जैसा कोई मच्छर उसे क्या जान सकेगा ? भगवान्
बाधुदेवकी लील-कथा एक समुद्र है, जिसमें डूबकर मोहित
ब्रह्मा आदि देवता भी कुछ कह नहीं सकेंगे । (फिर द्यौनक-जैसा
मनुष्य क्या कह सकता है ?) यादवराज भूपालशिरोमणि
उग्रसेनके यज्ञप्रवर अश्वमेधका अनुष्ठान देलकर छोटे हुए
गार्गाचार्यने एक दिन अपने मनका उद्गार इस प्रकार प्रकट
किया—‘यादवेष्वर ! राजा उग्रसेन वच्य हैं, जिन्होंने भगवान्
श्रीकृष्णकी आकासे क्षारकापुरीमें कतुभेष्ट अश्वमेधका सम्यादन
किया । उस यज्ञको देलकर मुझे क्या आश्चर्य हुआ है । मैंने
अपनी संहितामें परिपूर्णतम भगवान् श्रीकृष्णकी प्रत्यक्ष देखी-सुनी
लीला-कथाओंका ठीक वैसा ही वर्णन किया है । उस संहितामें
मैंने अश्वमेध यज्ञकी कथाका उल्लेख नहीं किया है; अतः
अब पुनः उस अश्वमेधकी ही कथा कहूँगा । कलियुगमें उस
कथाके अवगमावसे भगवान् श्रीकृष्ण मनुष्योंको धीम ही भीम
तथा मोक्ष प्रधान करते हैं’ ॥ ५-१४ ॥

द्यौनक ! ऐसा कहकर श्रीगर्गमुनिने श्रीकृष्णभक्तिसे प्रेरित
हो उग्रसेनके अश्वमेध यज्ञकी कथा कही । ‘अश्वमेधचरित्र’ का
उन्होंने एक सुन्दर नाम रल दिया—‘क्षुमेक’ ! मुने । ऐसा
करके भगवान् गार्गाचार्य कुलकुल हो गये । वादप-कुलके
रत्न गुप्त तथा हुक्तिमानमें भेष्ट श्रीगर्गमुनिने आठ दिनेलक

अश्वमेध यज्ञकी कथा कही; फिर वे नरेश्वर वज्रसे मिछनेके लिये भीरहिकी मधुरापुरीमें आये। क्षत्रिस्थिरोमणि गर्गमुनिको यहाँ आकाशसे उतरा देख वज्रनाभने द्विजोंके साथ उठकर उन्हें नमस्कार किया। बैठनेके लिये सोनेका सिंहासन देकर उन्होंने गुरुजीके दोनों चरण-कमल पलारे और फूल-मालाओंसे शुनिका पूजन करके उन्हें भिण्डाल निवेदन किया। सोलह वर्षकी अवस्था और सुपुष्ट शरीरवाले विशालबाहु स्यामसुन्दर कमलनयन वज्रनाभने गुरुके चरणोदकको लेकर सिरपर रक्ता और दोनों हाथ जोड़कर उनसे इस प्रकार कहा। वज्रनाभ तौ तिहोंके समान उन्नत शक्तियाली थे ॥ १५-२१ ॥

वज्रनाभने कहा—ज्वान् । आपको नमस्कार है। आपका स्वागत है। हम आपकी क्या सेवा करें? मैं आपको भगवत्सत्कर्म मानता हूँ। आप ब्रह्मसिंघोंमें परम भेष्ट हैं। गुरु ज्ञाता हैं, गुरु ब्रह्म हैं, गुरु ही बृहस्पति हैं तथा गुरुदेव साक्षात् नारायण हैं; उन श्रीगुरुको नमस्कार है। मुनिभेष्ट! मनुष्योंके लिये आपका दर्शन दुर्लभ है। देव! विशेषतः हम जैसे विषयासक्त चित्तवाले लोगोंके लिये तो वह अत्यन्त दुर्लभ है। गार्गाचार्य! मेरे कुलके आचार्य! तेजस्विन्! योग-वासन् । आपके दर्शनमात्रसे हम कुटुम्बसहित पवित्र हो गये ॥ २२-२५ ॥

यदुकुलतिलक राजा वज्रनाभका यह वचन सुनकर मुनीश्वरवर्ष महान् महात्माने भीरहिके चरणारविन्दका चिन्तन करते हुए तत्काल द्रष्टव्य वज्रनाभसे प्रसन्नतापूर्वक कहा—**सुवराज । महाराज ।** यदु शशिरोमणे! तुमने सब सत्कर्म ही किया है। धृष्टीपर रहनेवाले सब लोगोंका पालन किया है। बस! तुमने भूतलपर धर्मको स्थापित किया है। विष्णुराज (दिल्लीपति परीक्षित) तुम्हारे मित्र होंगे तथा अन्य नरेश भी तुम्हारे कबमें रहेंगे। द्रष्टभेष्ट! तुम कन्य हो; तुम्हारी मधुरा-पुरी कन्य है; तुम्हारी सारी प्रजाएँ कन्य हैं तथा तुम्हारी भवभूमि भी कन्य है। तुम श्रीकृष्ण, सत्काम, प्रद्युम्न तथा अनिन्दकका भजन करते हुए उत्तम भोग भोगो। नरेश्वर! निष्काङ्क्ष होकर राज्य करो? ॥ २६-३० ॥

उग्रअम्ब स्तन कहते हैं—गर्गजीकी यह बात सुनकर द्रष्टभेष्ट राजा वज्रनाभ श्रीकृष्ण, संकर्षण, पितामह प्रद्युम्न तथा पिता अनिन्दकका विराजसत्कर्म करण करके गङ्गादकण्ठ हो गये। उनका मुख आँसुओंकी धारासे परिपूर्ण हो गया। गरमि देखा; राजा वज्रनाभ दुखी हो नीचेकी ओर झुक लिये इस प्रकार भीमदुर्गसंहितामें अश्वमेध-चरित्र-सुमेध-प्रसङ्गमें

श्रुतिपर लगे हैं। यह देख उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ और वे उनका दुःख शान्त करते हुए-से बोले ॥ ३१-३२ ॥

गर्गने पूछा—राजेन्द्र! क्यों रो रहे हो? मेरे रहते तुम्हें क्या भय है? तुम अपने दुःखका समस्त कारण मेरे सामने कहो ॥ ३३ ॥

उनकी यह बात सुनकर भी राजा दुःखमग्न होनेके कारण कुछ बोल न सके। जब गुरुने पुनः पूछा तो वे गङ्गादवाणीमें इस प्रकार बोले ॥ ३४ ॥

राजासे कहा—देव! श्रीकृष्ण-संकर्षण आदि समस्त यादव मुझे यहाँ छोड़ परलोकमें चले गये, यह सोचकर ही मैं दुखी हो गया। ज्ञानी! स्वामी, अमात्य, मित्र, राष्ट्र (जनपद), कोष, दुर्ग और सेना—राजाके ये सातों अङ्ग मुझ एकाकीके लिये प्रीतिकारक नहीं होते हैं। मैंने भगवान् श्रीकृष्णका चरित्र न तो देखा है और न किसीसे सुना ही है; आप वह चरित्र मुझसे कहिये। मैंने अपनी आँखोंसे तो केवल यादवोंका संहार ही देखा है; अतः मेरा दुःख दूर नहीं हो रहा है। चतुर्व्यूह-रुमधारी भीरहिन पहले जिस पुरीको सुशोभित किया था, वह भी समुद्रमें डूब गयी और भगवान् श्रीकृष्ण भी भक्तिके परम-धाम गोलोकको चले गये। सिध्दवत्सल गुरुदेव! आप ही बताइये, अब मैं किसके लिये जीवित रहूँ? आज ही वनको जाता हूँ। मेरे मनमें राज्य करनेकी इच्छा नहीं है ॥ ३५-३९ ॥

स्तुतजी कहते हैं—यदुकुलशिरोमणि वज्रनाभकी यह बात सुनकर मुनिश्रेष्ठ महात्मा गर्गने उनकी प्रसंसा की और उनका दुःख शान्त करते हुए-से वे संतुष्ट गर्गमुनि राजा वज्रनाभसे बोले ॥ ४० ॥

गर्गने कहा—दृष्टिबंधतिलक! मेरी बात सुनो; यह शोकका चिन्ता करनेवाली है। समस्त पापोंको हरनेवाली, पवित्र तथा शुभ है। तुम सावधानीके साथ इसे अवण करो। पूर्वकालमें जो भगवान् श्रीकृष्णचन्द्र कुशाखली (धारका) पुरीमें विराजते थे, वे सदा और सर्वत्र विराजमान हैं। भूते! अब तुम भक्तिभावसे उनको देखो। आज मैं तुम्हें भगवान्की वह कथा सुनाऊँगा, जो भोग और मोक्ष प्रदान करनेवाली है। वसुधानाथ! श्रीकृष्ण तथा कल्पावतजीकी वह उत्तम कथा तुम सुनो ॥ ४१-४१ ॥

स्तुतजी कहते हैं—विप्रवर धीनक! ऐसा कहकर भगवान् गर्गने वज्रनाभको नौ दिनोंतक अपनी पवित्र संहिता सुनायी ॥ ४४ ॥

गर्ग-वज्रनाभ-संवाद' नामक यहका अन्त्यार्थ पूरा हुआ ॥ १ ॥

दूसरा अध्याय

श्रीकृष्णवत्सराजी पूर्वार्द्धगत लीलाओंका संक्षेपसे वर्णन

सूतजी कहते हैं—इस प्रकार गर्गमुनिने मुखसे श्रीगर्गसंहिताकी कथा सुनकर राजा वज्रनाभ मन-ही-मन बड़े प्रसन्न हुए । उन्होंने गुरु गर्गाचार्यके चरणोंमें प्रणाम करके उनसे इस प्रकार कहा—प्रभो ! मुनिभेष्ट ! आज मैंने आपके मुखारविन्दसे जो भगवान् श्रीकृष्णचन्द्रका चार चरित्र सुना है, उससे मेरे चरे दुःख दूर हो गये । कृपानाथ ! मैं इस कथाश्रवणसे अतृप्त रह गया हूँ; अतः मेरा मन पुनः श्रीहरिके यशको सुननेके लिये उत्सुक है । आप कृपापूर्वक श्रीकृष्णके परम उत्तम चरित्रका वर्णन कीजिये । मुने ! द्वारकामें महाराज उग्रसेनने पहले अश्वमेध यज्ञका अनुष्ठान किया था; उसके विषयमें कुछ बातें मैंने पूर्वकालमें सुनी थीं । आप उस अश्वमेध यज्ञका ही सम्पूर्ण चरित्र या वृत्तान्त मुझसे कहिये । मुनीश्वर ! कथनामय गुरुजन अपने सेवापरायण शिष्यों तथा पुत्रोंसे उनके पृष्ठे बिना भी गूढ़ रहस्यकी बातें बता दिया करते हैं । १-५ ॥

सूतजी कहते हैं—यदुकुलगुरु गर्गमुनि वज्रनाभका ऐसा वचन सुनकर बड़े प्रसन्न हुए और श्रीहरिके सुगल-चरणारविन्दोंका स्मरण करते हुए उन राजाधिराजसे इस प्रकार बोले ॥ ६ ॥

गर्गजीने कहा—यादवभेष्ट ! तुम बन्धु हो; क्योंकि भगवान् श्रीकृष्णचन्द्रके चरणोंमें तुम्हारी ऐसी अविचल भक्ति हुई है, जो दुखे मनुष्योंके लिये दुर्लभ है । वह भक्ति तुम्हें सहज सुलभ है; यह बड़े सौभाग्यकी बात है । राजन् ! इस विषयमें मैं तुमसे प्राचीन इतिहास बता रहा हूँ; उसे सुनो ! उसका श्रवण कर केनेमात्रसे मनुष्य समस्त पापोंमें छुटकारा पा जाता है । राजन् ! द्वारकामें पापियोंके भारसे पीड़ित हुई वसुधराने ब्रह्माजीके सामने अपना दुःख प्रकट किया । उसे सुनकर ब्रह्माजी श्रीहरिकी शरणमें गये और वहाँ उन्होंने पृथ्वीका सारा कष्ट कह सुनाया । वह सब सुनकर भीराविकावलम्भ श्रीकृष्णने वसुधाको आत्मास्नन किया और देवताओंके सहयोगसे उसका भार उतारनेका निश्चय किया ॥ ७-१० ॥

तदनन्तर मथुरामें वसुदेवका देवकीके साथ विवाह हुआ। फिर कंसको बाधकाल करनेवाली आकाशवाणी हुई ।

देवकीके पुत्रसे अपने वधकी बात जानकर कंसने क्रमशः उसके ४ पुत्र मार डाले । नरेश्वर ! कंसको भय होने लगा और उस भयके आवेष्टमें उसे सर्वत्र कृष्ण-ही-कृष्ण दीखने लगे । इसके बाद भगवान् योगमायाको आशा दी, जिसके अनुसार उसने देवकीके गर्भका संकर्षण करके रोहिणीके गर्भमें उसे स्थापित कर दिया और स्वयं वह यशोदाके गर्भसे कन्याके रूपमें प्रकट हुई । श्वर भगवान् देवकीके गर्भमें आविष्ट हुए और ब्रह्मा आदि देवताओंने आकर उनकी स्तुति की । फिर श्रीकृष्णका प्राकट्य हुआ । भगवान्के बालकृष्ण-रूपकी दिव्य हँसीका वर्णन मृषि वेदव्यासद्वारा किया गया है । वसुदेवने भगवान्के उस दिव्य रूपका स्तवन किया । जगदीश्वर श्रीकृष्णने देवकी और वसुदेवके पूर्वजन्म-सम्बन्धी पुण्यकर्मोंका वर्णन किया । तदनन्तर भगवदीय आशान्ते अनुसार वसुदेवकी बालकृष्णको गोकुल पहुँचा आये और वहाँसे यशोदाकी कन्या उठा लाये । कंसने उस कन्याको पथरपर दे मारा; परन्तु वह आकाशमें उड़ गयी और कंसको यह बताती गयी कि क्षेरा काल कहीं प्रकट हो चुका है । कंसका निकट जाकर वसुदेव-देवकीको सान्त्वना देना और पत्नीसहित वसुदेवको बन्धनमुक्त कर देना आदि बातें चर्चित हुई । कंसने दैत्योंकी सभामें दुष्टतापूर्ण मन्त्रणा की और साधुपुरुषों तथा बालकोंके प्रति उपद्रव प्रारम्भ करवाया ॥ ११-१४ ॥

ब्रजमें श्रीकृष्णका प्राकट्य होनेपर ब्रजराज नन्दके भवनमें गहन उत्सव मनाया गया । मन्दरायजी राजा कंसको भेंट देनेके लिये मथुरा गये और वहाँ वसुदेवजीके साथ उनकी भेंट हुई । उधर गोकुलमें विषमिभित स्तनपान करानेके लिये आयी हुई पूतनाके आणोंको भगवान् उसके दूधके साथ ही पी गये । उसके मरे हुए विकराल शरीरको देखकर मथुरासे लौटे हुए नन्दादि गोपोंको बड़ा विस्मय हुआ । उसके बाद एक दिन श्रीकृष्णके पैरोंका हल्का-सा आघात पाकर दूध-दहीके भटकोंसे भरा हुआ छक्का उछल गया । कंबड-रूपधारी 'तृणावर्त' नामक दैत्यका पिछु श्रीकृष्णके हाथों बच हुआ । एक दिन मैया यशोदा बालकृष्णको काट-प्यार कर रही थीं । इसमें ही उन्हें भैंसाई

भायी और उनके मुखमें माताको समूर्ण विश्वका दर्शन हुआ। तदनन्तर कलराम और श्रीकृष्णके नामकरण-संस्कार हुए। फिर ब्रजभूमिमें इन दोनों माइयोंकी बालक्रीड़ा होने लगी। गोपाङ्गनाओंके घरोंमें उसकर धूर्ततारपूर्ण व्यवहार— दही-मालन कुरानेके खेल बढने लगे। प्रसङ्गवश किसी दिन मिट्टी ला ली और माताको मुखमें समूर्ण विश्वका दर्शन कराया। नन्द और यशोदाको श्रीकृष्णके लालन-पालनका मुख कैसे सुलभ हुआ, इस प्रसङ्गमें उन दोनोंके पूर्वजन्म-सम्बन्धी लोभाभ्यवर्षक सत्कर्मकी बर्षा हुई। मालनकी चोरी, रखीसे कमरसे बल्लपूर्वक बाँधा जाना, 'पमलाजुन' नामक हथौका भङ्ग होना, उनके बापकी निवृत्ति, उन दोनोंके द्वारा भगवान्की स्तुति, बालक्रीड़ा, उपनन्द आदिकी मन्थना, बहोते हुन्दावन-गमन, वहाँ समकथक स्वालबालोंके साथ बढे चराना, उसी प्रसङ्गमें वत्सासुर, कसासुर और अयासुरका वध, सत्ताओंके साथ श्रीहरिका यमुनातटपर प्रयासपूर्वक भोजन, ब्रह्माजीके द्वारा बल्लों और स्वालबालोंका हरण, श्रीकृष्णका स्वयं स्वाल-बाल और बढे बन जाना, ब्रह्माका जाना और फिर मोह निवृत्त होनेपर लोटकर भगवान्की स्तुति करना, श्रीकृष्णका गोपबालकोंके साथ विहार तथा ब्रजमें गमन, गोचारणके प्रसङ्गमें बड़ी-बड़ी कीड़ाएँ, वेनुकासुर आदिका वध, संध्याके समय ब्रजमें आगमन तथा श्रीकृष्णका गोपीजनोके नेत्रोंमें महान् उत्सव प्रदान करना आदि वृत्तान्त घटित हुए ॥ १५-२१ ॥

कालियनागके विषसे दूषित जलको पीनेसे मरे हुए गोपोंको श्रीहरिने जिखाया; कालियनागका दमन किया। उस समय नागालिनयोंने भगवान्की स्तुति की और उनके साथ बालालाप किया। फिर इस बातका वर्णन किया कि यमुनाके हृदमें कालियनागका सम्पन्न कैसे हुआ? तदनन्तर सुझाटवीमें देखी हुई दावापिकी पीकर भगवान्ने किस प्रकार गोप-गोपियोंके जीवनकी रक्षा की, इस बातका प्रतिपादन हुआ है। खेल-खेलमें ही प्रलम्बासुरका वध, दावानलसे गोब्योंकी रक्षा, वर्षा-वर्णन, शरद्-वर्णन, गोपीगीत, गोकुलकी गोकुलियोंद्वारा कात्यायनीव्रतका अनुष्ठान, उनके कल्लोका अपहरण, वृन्दावनके लोभाभ्यवर्षक वर्णन, स्वाल-बालोंका भगवान्से भोजन माँगना और भगवान्का उन्हें ब्राह्मणोंके यकमें भेजना, ब्राह्मणभिनयोंपर भगवान्का कृपा-प्रसाद, ब्राह्मणोंका अपनी मृत्ताके लिये पश्चात्ताप, इन्द्रके यककी पचा मिटाकर गोबर्जन्मुखनका क्रम बचाना, वृषित हुए

इन्द्रद्वारा की गयी चोर वृष्टिसे ब्रजवासियोंकी रक्षाके लिये भगवान्का गोबर्जन् पर्वतको छत्रकी भाँति धारण करना, देवराज इन्द्रके गर्वको चूर्ण करना, महर्षि गार्गी द्वारा नन्दराय-के यहाँ उत्पन्न श्रीकृष्ण-बलरामके भावी जातकीकत फलका वर्णन, गोपोंकी बाहु, भगवान्के द्वारा उसका निवारण, इन्द्रधनु सुगमिके द्वारा भगवान्का गोविन्द-वस्त्र अभिषेक और सत्यन, नन्दजीको वरणलोकमें छुड़ाकर लाना, गोपोंको वैकुण्ठलोकमें ले जाकर उसका दर्शन कराना, पाँच अध्यायोंमें रातमें होनेवाली राक्षसीका वर्णन, नन्दका अजगरके मुखसे उद्धार, शङ्खचूड़का वध, गोमियोंके मुगलगीत, अरिष्टासुरका वध, कंस और नारदका संवाद, कंस और अमूरकी बातचीत, श्रीकृष्णके द्वारा कैशीका वध, नारदभूषिक श्रीकृष्णसे वार्तालाप, ब्योमासुरका वध, अमूरका गोकुलमें आगमन, ब्रजके दर्शनजनित आनन्दसे उनके शरीरका पुलकित होना, अन्तःकरणका हर्षसे खिन्न उठना, रोमाञ्च होना, गद्गदवाणीमें योलना, कलराम और श्रीकृष्णके साथ उनकी बातचीत, उनके द्वारा कंसकी चेष्टाओंका वर्णन, कलराम और श्रीकृष्णका मथुराको प्रस्थान, गोपीजनोका विलाप, मथुराआगमन, मार्गमें ही यमुनाके हृदमें प्रविष्ट हुए अमूरको भगवान् श्रीकृष्णका दर्शन, उनके द्वारा श्रीकृष्णकी स्तुति, फिर उन स्वका मथुरापुरीमें आगमन, नगरका दर्शन, नगरकी सप्तसिका वर्णन, रजकका शिरच्छेदन, दर्जोंकी वरदान, सुदामा मालीकी वरदान, कुञ्जाको श्रीकृष्णका दर्शन, कंसके धनुषका भञ्जन, उसके तैनीकोका वध, कंसको दुर्मित्तोंका दिलायी देना, कंसका रंगोत्सव, कुवलयापीक नामक हाथीका युद्धमें मारा जाना, पुरवासियोंको कलराम और श्रीकृष्णको दर्शन, उनके प्रति नागरिकोंके मनमें प्रेमकी वृद्धि, रंगशालमें मछलोंका मारा जाना, कम्बुओंसहित कंसका वध, श्रीकृष्ण-कलरामद्वारा माता-पिताको आश्वत्थन तथा समस्त सुहृदोंको तोषदान, उग्रसेनका राजाके पदपर अभिषेक, नन्द आदि गोपोंको ब्रजभूमिकी ओर लौटाना, श्रीकृष्ण-कलरामका किञ्चित् द्विजालि-संस्कार, गुरुके घर जाकर विद्या-ध्ययन, उनके मरे हुए पुत्रको यमलोकसे लाकर लौटाना, इसी प्रसङ्गमें 'पञ्चजन' नामक बैलका वध, पुनः श्रीकृष्णका मथुरा-आगमन, मथुरापुरीमें महान् उत्सव, उदकको ब्रजमें भेजना, गोमियोंका विलाप, उदकद्वारा उन्हें सात्वता-प्रदान, ब्रजवासियोंमें मित्रतेके लिये श्रीकृष्णका नन्दके गोकुलमें आना,

फिर कोष्ठ-दैत्यका बच; कुन्धा-मिलन; अमूरको इक्षितानुपर विषे वृषपादको समझाना इत्यादि प्रसङ्गोंका वर्णन किया गया है ॥ २४-४२ ॥

इस प्रकार श्रीमहासंहितामें अद्वयमेव-वर्मिण-सुमेदेने 'श्रीकृष्णकी लीलाओंका वर्णन' नामक दूसरा अध्याय पूरा हुआ ॥ २ ॥

तीसरा अध्याय

जरासंधके आक्रमणसे लेकर पारिजात-हरणतककी श्रीकृष्णलीलाओंका संक्षिप्त वर्णन

गर्गजी कहते हैं—राजन् ! अपने दामाद कंसके बंधका समाचार सुनकर राजा जरासंध संतत हो उठा। उसने कई अयोहिणी सेनाएँ लेकर मथुरापुरीपर अनेक बार आक्रमण किया और उसकी समस्त सेनाओंका श्रीकृष्ण और कल्यार्जुनने संहार कर डाला। उभय पक्षकी सेनाओंमें बारंबार युद्धका व्यवहार होनेपर श्रीकृष्णने विषकर्मोंद्वारा समुद्रमें 'द्वारका' नामक दुर्गकी रचना करवायी। इसी बीचमें काल्यवनका भी आक्रमण हुआ और मुचुकुन्दद्वारा उसका बंध करवाकर भगवान्ने उनके मुखसे अपना खतबन सुना। फिर उन्हें बर देकर बदरिकाश्रम भेज दिया और वहाँसे लौटकर जेष्ठक सैनिकोंका बंध करके उन सबका धन द्वारकापुरीमें पहुँचानेकी व्यवस्था की। इतनेमें ही घमंडी राजा जरासंध आ पहुँचा। भगवान् किसी विशेष अभिप्रायसे अन्धकी बार युद्ध छोड़कर उसके सामनेसे पलायन कर गये। 'देवत' नामवाले राजाने द्वारकापुरीमें आकर अपनी कन्या देवती बलदेवजीके हाथमें समर्पित कर दी। एक समय राजकुमारी बन्धिमणीका प्रेम-संदेश सुनकर भगवान् श्रीकृष्ण कुण्डिनपुरमें गये और वहाँ अम्बिकादेवीके मन्दिरसे अपनी प्रेयसी बन्धिमणीका अपहरण करके, वहाँके समस्त राजाओंको जीतकर द्वारकापुरीको निकल गये। तब राजाओंने चेदिराज शिशुपालको सान्त्वना दी और उसे चुपचाप कर लौट जानेको कहा। तत्पश्चात् एक विशेष प्रतिशक्तके साथ बन्धी युद्धके मैदानमें उतरा। श्रीकृष्णने पहले तो उसके साथ युद्ध किया; फिर उसे रथमें बाँधकर उसका मुण्डन कर दिया। इससे बन्धिमणीको बड़ा दुःख हुआ। कल्यार्जुनने समझा-बुझाकर उन्हें क्षान्त किया और कल्यार्जुनकी ही कहनेसे बन्धीको कंधनसे छुटकारा मिला। इसके बाद द्वारकापुरीमें पहुँचकर श्रीकृष्णका बन्धिमणीके साथ बड़े मानवन्दे विधिपूर्वक विवाह-संस्कार सम्पन्न हुआ ॥ १-६ ॥

तदनन्तर प्रयुक्तकी उत्पत्ति कही गयी। उनका वृत्तिकारने

अपहरण हुआ। मायावतीके कंधनसे अपने पूर्व-वृत्तान्तको जानकर प्रयुक्तने कल्यार्जुनका बंध किया; फिर वे दोनों घर लौट आये। इससे द्वारकावासियोंको बड़ा संतोष हुआ। सत्राजित् नामक यादवने भगवान् सूर्यकी कृपासे स्वमन्त्रकमणि प्राप्त की। उसे एक दिन भीहरिने मोंगा। उसी मणिको अपने गलेमें बाँधकर सत्राजित्के छोटे भाई प्रतेनजित् शिकार लेल्लेके लिये वनमें गये। वहाँ एक सिंहने उनको मार डाला। इससे भीहरिपर कलङ्क आया। उसका मार्शन करनेके लिये भगवान् श्रीकृष्ण वनमें शृङ्गराजकी गुफामें गये। वहाँ उन दोनोंमें घोर युद्ध हुआ। जाम्बवान्ने यह जानकर कि ध्ये कोई साधारण मनुष्य नहीं; साक्षात् भगवान् हैं' इन्हें अपनी कन्या जाम्बवती समर्पित कर दी। भगवान्की जाम्बवान्की गुफासे जो मणि प्राप्त हुई थी, उसे उन्होंने सत्राजित्के यहाँ पहुँचा दिया। सत्राजित्ने अपनी बेटी सत्यभामाका विवाह श्रीकृष्णके साथ कर दिया और देवजमें बह मणि उन्हें दे दी ॥ ७-१० ॥

तदनन्तर एक दिन कल्यार्जुनकी साथ श्रीकृष्णने इक्षितानुपर-की यात्रा की। इसी बीचमें अमूर और कृतवर्माकी मेरणासे शतचन्वाने सत्राजित्को मार डाला। यह समाचार पाते ही श्रीकृष्णने तत्काल शतचन्वाको भी मौतके घाट उतार दिया। कल्यार्जुनकी मिथिलामें रहकर नृपोधनको गर्दायुद्धकी शिक्षा देने लगे। इधर भगवान् श्रीकृष्ण अमूरको मणि देकर स्वयं इन्द्रप्रस्थ चले गये। वहाँ उन्हें कालिन्दीकी प्राप्ति हुई। उसके साथ भीहरिने अपनी द्वारकापुरीमें विवाह किया। इसी प्रकार मित्रविन्दा और सत्याके साथ भी उनका विवाह हुआ। तदनन्तर भद्रा और ऊर्मणाका भी भीहरिके साथ विवाह हुआ। एक समय श्रीकृष्णने देवराज इन्द्रको जीतकर उनके पारिजातको ले लिया और उसे द्वारकापुरीमें लाकर अपनी प्रिया सत्यभामाको दे दिया ॥ ११-१५ ॥

वज्रनाभने पूछा—मुने ! भगवान् श्रीकृष्णने देवराज हस्त्रको जीतकर उनके कस्यबूझ या पारिजातको लाकर ओ भन्नी प्रिया सत्यभामाको दिया; उसका क्या कारण है ? यह सारी कथा मुझे विस्तारपूर्वक सुनाइये ॥ १६ ॥

श्रीगर्गजीने कहा—किंती समय देवर्षि नारद स्वर्गसे पारिजातका एक फूल लेकर द्वारकापुरीमें आये। वह फूल लेकर श्रीकृष्णने अपनी पटरानी श्रीवसिष्ठीजीके हाथमें दे दिया। इससे सत्यभामाको क्या दुःख हुआ। वे कोपमयनमें बली गयीं। श्रीकृष्ण वहाँ जाकर कुपित हुई सत्यभामासे मिले और बोले—‘तुम दुःख न मानो, मैं तुम्हें पारिजातका वृक्ष ही लाकर दे दूँगा।’ उसी समय इन्द्रने आकर श्रीकृष्णके समक्ष भोमासुरकी सारी चेष्टाएँ बतायीं। यह सुनकर भगवान्ने हाथ जोड़ इन्द्रकी ओर देखते हुए कहा ॥ १७-१९ ॥

श्रीकृष्ण बोले—‘वृषसूदन ! देखिये, मेरी प्रिया सत्यभामा दुखी होकर रो रही है। इसका यह रोदन पारिजात वृक्षके लिये ही है। बताइये, मैं क्या करूँ ? हरे ! यदि आप सत्यभामाके लिये पारिजात वृक्ष दे देंगे तो मैं तेजासहित भोमासुरका संहार कर डालूँगा, इसमें संशय नहीं है।’ श्रीकृष्णकी यह बात सुनकर देवराज इन्द्र जोर-जोरसे हँसते हुए बोले ॥ २०-२१ ॥

इन्द्रने कहा—श्रीकृष्ण ! तुम नरकासुरका वच करके नन्दनवनमें जो-जो पारिजातके वृक्ष हैं, उन सबको स्वतः ले जेना ॥ २२ ॥

‘एवमस्य’ कहकर भगवान् श्रीकृष्ण सत्यभामाके साथ गरुडके कंधेपर आरुढ़ हो प्राग्व्योत्तिष्ठपुरकी ओर चल दिये।

इस प्रकार श्रीगर्गसंहिताके अन्तर्गत अष्टमोऽध्याय-सुमेरुमें ‘श्रीकृष्णकी कथाका वर्णन’ नामक तीसरा अध्याय पूरा हुआ ॥ ३ ॥

चौथा अध्याय

पारिजातहरण

श्रीगर्गजी कहते हैं—राजन् ! स्वर्गमें जाकर इन्द्रको उनका छत्र और मणि देकर श्रीकृष्णने माता अदितिसे उनके दोनों कुण्डल अर्पित कर दिये। उसके बाद अस्मा अभिप्राय व्यक्त किया। श्रीहरिके अभिप्रायको जानकर भी अब इन्द्रने पारिजात वृक्ष नहीं दिया, तब मायवने देवताओंको

अब इन्द्र स्वर्गको छोड़ गये, तब सत्यभामाने स्वयं श्रीहरिके कहा ॥ २३ ॥

सत्यभामा बोली—जगत्से ! आप पहले इन्द्रसे वृक्षराज पारिजातको ले लें। हरे ! अस्मा काम निकल जानेपर इन्द्र आपका प्रिय कार्य नहीं करेंगे। प्रियाकी यह बात सुनकर प्रियतमने उसी कहा ॥ २४-२५ ॥

श्रीकृष्ण बोले—यदि मेरे माँगनेपर अमरेश्वर इन्द्र पारिजात नहीं देंगे तो मैं पुरन्दरकी छातीपर, जहाँ शचीदेवी चन्दनका अभ्युत्पन्न लगाती हैं, गदासे चोट करूँगा ॥ २६ ॥

—पेशा कहकर भगवान् श्रीकृष्ण भोमासुरके नगरमें गये। वह नगर नामा प्रकारके सात दुर्गों और बड़े बड़े अमुरोंसे आवेष्टित था। श्रीकृष्णने गदा, चक्र और बाण आदिते उन सातों दुर्गोंका भेदन कर दिया। मरु दैत्य और उसके पुत्र अस्त्र-शस्त्र लेकर नगरकी रक्षामें नियुक्त थे। श्रीकृष्णने उन सबको कालके गालमें डाल दिया। तदनन्तर तेजासहित नरक अस्त्र शस्त्रोंकी वर्षा करता हुआ सामने आया। श्रीहरिने चक्र चलाकर नरकासुरके दो डुकड़े कर डाले तथा गरुडके द्वारा उसकी सारी तेजाका संहार कर डाला। भोमासुरकी मारकर गदुकुलविलक जगन्नाथने उसके सारे उत्तम रत्न ग्रहण कर लिये ॥ २७-२९ ॥

वहाँ उन्होंने कुमारी कन्याओंका एक विशाल समुदाय देखा। उनकी संख्या सोलह हजार एक सौ थी। वे देव्यों, सिद्धों तथा नरेशोंकी कुमारियाँ थीं। श्रीहरिने उन सबको अपनी द्वारकापुरीमें भेज दिया। फिर वे इन्द्रकी मणि और छत्र लेकर तथा देवमाता अदितिके दोनों कुण्डल प्राप्त करके पारिजात वृक्ष लानेके लिये इन्द्रपुरीकी ओर चले ॥ ३०-३२ ॥

प्राप्त करके पारिजातको गरुडपूर्वक अपने अधिकारमें ले लिया ॥ १-२ ॥

सूतजी कहते हैं—वीरक ! यह कथा सुनकर वायव-नरेश वज्रको क्या विचार हुआ। श्रीहरिके गुणोंमें अद्भुत स्वते हुए उन्होंने पुनः अपने गुणसे पूछा—‘अहम् । इन्द्र तो

देवताओं के राजा हैं । वे यह जानते हैं कि श्रीकृष्ण साक्षात् परमेश्वर श्रीहरि हैं, तथापि उन्होंने भगवान् के प्रति अपराध कैसे किया ? यह ठीक-ठीक बताइये । इन्द्रजी चेष्टाको सत्यभामा ने पहले ही भाँप लिया था और श्रीकृष्ण के सामने झुलझ बता भी दिया था । अतः इस प्रसङ्गको सुनने के लिये मेरे मनमें बड़ी उत्कण्ठा है । आप इन्द्र और मायबके इस बुद्धका मेरे समक्ष विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिये ॥ ३-५ ॥

अग्रिमजी बोले—राजन् ! अदिति ने भगवान् श्रीकृष्णकी स्तुति और इन्द्र ने भी पारिजात के जाने के लिये स्वीकृति दे दी; तब भगवान् श्रीकृष्ण नन्दनवनमें गये और वहाँ बहुत-से पारिजात वृक्षोंका अवलोकन करने लगे । उन सबके बीचमें एक महान् वृक्ष था, जो बहुत-सी मञ्जरियों के पुष्पोंको चारण किये अनुपम शोभा पा रहा था । कहते हैं, यह वृक्ष क्षीरसागर के मन्थन से प्रकट हुआ था । उससे कमलकी-सी सुगन्ध निकल रही थी । वह देवताओं के लिये सुलभ वृक्ष तब के समान रंगवाले नूतन पक्षियों से परिपेक्षित था । वह सुन्दर दिव्य वृक्ष उस वनका विभूषण था और उसकी छाँट सुनहले रंगकी थी ॥ ६-८ ॥

उस पारिजात वृक्षको देखकर मानिनी सत्यभामा ने मायबके कहा—श्रीकृष्ण ! इस सम्पूर्ण वनमें यही वृक्ष सबसे श्रेष्ठ है । अतः मैं इसीको पसंद करती हूँ । प्रिया के इस प्रकार कहने पर जगदीश्वर श्रीकृष्ण ने हँसते हुए पारिजात वृक्षको उलाहकर लीलापूर्वक गडगडी पीठपर रख लिया । उसी समय क्रोध से भरे हुए समस्त वनवाल् चतुष्टय-चारण किये उठे और फड़फड़े हुए ओठों से श्रीकृष्णको सम्बोधित करके इस प्रकार कहने लगे—ज्यो मनुष्य ! यह इन्द्रवल्गभा महारानी शचीका वृक्ष है । तुमने क्यों इसका अपहरण किया है ? अपनी इच्छा से अकस्मात् हम सबको तिनके के समान ५ समझकर—हमारा अपकार करके तुम कहाँ जाओगे ? पूर्व-कालमें समुद्र-मन्थन के समय देवताओं ने इन्द्राणीकी प्रसन्नता के लिये इस वृक्षको उपलब्ध किया है । इसे लेकर तुम सकुशल नहीं रह सकोगे । जिनहीन पहले समस्त पर्वतों के पंख काट गिराये थे, उन वृक्षाश्रुनिर्घृन वीर मधेन्द्रको जीतकर ही तुम इस वृक्षको ले जा सकोगे । अतः महारी ! पारिजातको यहाँ छोड़कर चले जाओ । हम देवराज इन्द्र के अनुकर हैं, इसलिये यह वृक्ष तुम्हें नहीं ले जाने देंगे । जब साक्षात् पुरन्दर यह पारिजात वृक्ष तुम्हें दे देंगे, तब हम नहीं रोकेँगे ।

उस दृष्टांमें हम केवल वन के रखक होंगे । इस वृक्ष के नहीं ॥ ९-१६ ॥

वनरक्षकोंका यह भाषण सुनकर सत्यभामा रोष से समतमा उठी । नरेश्वर ! श्रीहरि तो चुप रह गये, किंतु सत्यभामा निर्भय होकर उन रखकों से बोली ॥ १७ ॥

सत्याने कहा—यदि यह पारिजात अमृत-मन्थन के समय समुद्र में प्रकट हुआ है, तब तो यह सामान्यतः सम्पूर्ण लोकोंकी सम्पत्ति है । तुम्हारी शची अपना देवराज इन्द्र इस पारिजात के कौन होते हैं ! उन्हें अकेले इसका अपना खल जतानेका क्या अधिकार है ? समुद्र से प्रकट हुई वस्तुओं के अकेले देवराज इन्द्र कैसे ले सकते हैं ? वनरक्षकों ! जैसे अमृत, जैसे चन्दमा और जैसे लक्ष्मी समस्त संसारकी साधारण सम्पत्ति हैं, उसी प्रकार यह पारिजात वृक्ष भी । यदि अपने पतिके बाहुबलका भारी घमंड लेकर शची छूटे ही होते अपने वधमें रोक रसना चाहती हैं तो जाओ, कह दो, क्षमा करनेकी आवश्यकता नहीं है । उनसे जो कुछ करते बने, कर लें । सत्यभामा पारिजात वृक्षका अपहरण करना रही है । तुम क्षीम जाकर उस पुत्रोत्तम दानवकी पुत्रीको मेरी यह बात कह सुनाओ । जिसका एक-एक अक्षर असत्य गर्व और उच्छृङ्खला से भरा हुआ है; वह यह बचन सत्यभामा कहती है । यदि तुम पतिकी प्राणबलभा हो और यदि पति-देव तुम्हारे वधमें हैं तो पारिजातका अपहरण करनेवाले मेरे पतिके हाथ से इस वृक्षको रोक लो । मैं तुम्हारे पति इन्द्रको भी जानती हूँ । तुम सब देवता क्या हो ? यह सब मैं अच्छी तरह समझती हूँ; तथापि मैं मानुषी होकर भी तुम्हारे इस पारिजातका अपहरण करवा रही हूँ । (तुम रोक सको तो, रोको) ॥ १८-२३ ॥

अग्रिमजी कहते हैं—श्रीकृष्णवल्गभाकी यह बात सुनकर बेचारे वनरक्षक सज हो गये । उन्होंने इन्द्राणी के निकट जाकर उनकी कही हुई सारी बातें ज्यों-की-स्यों सुना दीं । रखकोंकी बात सुनकर शचीको बड़ा रोष हुआ । देवराज इन्द्र श्रीकृष्णको रोकने के लिये नहीं जा रहे थे; अतः वे लीसकर बोली ॥ २४-२५ ॥

शचीने कहा—देवराज ! तुम वज्रधारी हो । पाकबाधन और वृक्षाश्रु के विनाशक हो । तुम्हें तिनके के समान समझकर असत्य बकबाजी मायबने अपनी प्रियसमा सत्यभामा के लिये मेरा पारिजात ले लिया है; अतः तुम उस

हृष्टराजको उनके हाथसे बुझाओ—झीन लो । श्रीकृष्ण सत्यभामाके वधमें रहनेवाले हैं—वे नारीके हाथके लिखीने हैं । तुम महासमरमें उन्हें पराजित करके पारिजातको अपने अधिकारमें कर लो । तुमने पूर्वकालमें वज्रसे पर्वतोंके पंख काट डाले हैं, अतः भय छोड़कर देवताओंकी सेना साथ ले युद्धके लिये जाओ ॥ २१-२८ ॥

शचीश्री यह बात सुनकर नयुविचूदन इन्द्रने भयभीत होनेके कारण जब युद्धके लिये मन नहीं उठाया, तब कोपमयी पत्नीने उन्हें बारंबार प्रेरित किया; तब इन्द्र मदमत्त हो कोषपूर्वक श्रीकृष्णकी निन्दा करते हुए बोले ॥ २९-३० ॥

इन्द्रने कहा—सुसुलि ! जिसने तुम्हारा पारिजात लिया है, उसे युद्धभूमिमें लौ पर्ववाले वज्रसे मैं निश्चय ही मार गिराऊँगा ॥ २९ ॥

राजन् ! ऐसा कहकर इन्द्र ऐरावत हाथीपर आरुढ़ हुए । उस हाथीके तीन छुण्डा-दण्ड थे । उसकी पीठपर लाल

इस प्रकार श्रीमार्गसंहिताके अन्तर्गत अश्वमेधकर्म-सुमेरुमें

रंगका कन्याल वा कालीन शोभा पाता था । चार दौल उस गजराजकी शोभा बढ़ाते थे । वह सुन्दर हाथी अपनी स्नेह प्रभाके कारण हिमालय पर्वतके समान प्रतीत होता था । सोनेकी साँकलने उसके पाँचवी बन्धी शोभा होती थी । वह महान् गजराज देवताओंसे घिरा हुआ था । उस समय यम, अग्नि और वरुण आदि समस्त मरुद्गण देवराजके साथ हो गये । ग्यारह रुद्र, बारह सूर्य, आठ वसु, कुबेर आदि लोकपाल, विद्याधर, गन्धर्व, साध्यगण तथा पितृगण आदि तैत्तिथ करोड़ देवता इन्द्रका अनुसरण करनेके लिये आये । ये सबके-सब कुपित हो श्रीकृष्णके सम्मुख युद्ध करनेके लिये पधारे थे । इनमेंसे कुछ देवताओंको तो देवराज इन्द्रने अपनी सहायताके लिये बुलवाया था और कुछको देवर्षि नारदजीने स्वयं प्रेरणा देकर भेजा था । इन्द्र हाथमें वज्र लेकर खड़े हुए । साथ ही दूमे-दूमे देवता परिध, खड्ग, गदा, शूल और फलसे लेकर युद्धके लिये तैयार हो गये ॥ ३२-३८ ॥

'पारिजात-हरण' नामक चौथा अध्याय पूरा हुआ ॥ ४ ॥

पाँचवाँ अध्याय

देवराज और उनकी देवसेनाके साथ श्रीकृष्णका युद्ध तथा विजयलाभ;
पारिजातका द्वारकापुरीमें आरोपण

श्रीमर्गजी कहते हैं—राजन् ! श्रीकृष्णचन्द्रने जब देखा कि देवराज इन्द्र गजराज ऐरावतपर विराजमान हो देवताओंसे घिरकर युद्धके लिये उपस्थित हैं, तब उन्होंने स्वयं शङ्ख बजाया और उसकी ध्वनिसे सम्पूर्ण दिशाओंको भर दिया । साथ ही वज्रोत्थ वाणसमूहोंकी वर्षा प्रारम्भ कर दी । उस समय दिशाओं और आकाशको बहुसंख्यक वाणोंसे व्याप्त देख समस्त देवता चक्रवर्ती श्रीकृष्णचन्द्रके ऊपर वाणोंकी वृष्टि करने लगे । नरेश्वर ! भगवान् श्रीकृष्णने देवताओंके छोड़े हुए एक-एक अञ्ज-शस्त्रके अपने वाणोंद्वारा क्षीणपूर्वक सहस्र-सहस्र टुकड़े कर डाले । पाषाणारी वरुणके नागपाशको सर्पमोली गरुड काट डालते थे । यमराजके चक्राये हुए लोकभयंकर दण्डको भगवान् श्रीकृष्णने गदाके आघातसे अन्धवास ही भूमिपर गिरा दिया । फिर चक्रका प्रहार करके कुबेरकी धूमिकाको तिल-तिल करके काट डाला । सूर्यदेवको कोचपूर्ण दृष्टिसे देखकर श्रीकृष्णने हतप्रतिभ कर दिया । महान् अग्निदेवको सामने आया देख भीररिने

मुलसे पी लिया । तदनन्तर रुद्रगणोंके द्वारा छोड़े गये विद्युल्लोंको भीररिने रोषपूर्वक चक्रसे छिन्न-भिन्न कर डाला और भुजाओंसे मार-मारकर रुद्रोंको घराघायी कर दिया । भूते ! तदनन्तर मरुद्गण, साध्यदेव और विद्याधरोंने माधवके ऊपर वाणसमूहोंकी वर्षा प्रारम्भ की । वाणोंकी वर्षा करती हुई समस्त देवसेनाको सामने आयी देख सत्यभामाको डुब्-खलमें बड़ा भारी भय हो गया । उन्हें डरी हुई देख गोविन्दने कहा—सत्ये ! भय न करो । मैं यहाँ आयी हुई सारी देवसेनाका संहार कर डालूँगा, इसमें संशय नहीं है ॥ १-११ ॥

—ऐसा कहकर कुपित हुए भगवान् श्रीकृष्णने शार्ङ्ग-धनुस्से झूटे हुए वाणोंद्वारा देवताओंको उसी प्रकार मार भगाया; जैसे सिंह अपने पक्षोंकी मारसे सियारोंको लपेट देता है । तदनन्तर कंसनिवृदन श्रीकृष्णने कुपित होकर गरुडसे कहा—विनतानन्दन ! तुमने इस रणमण्डलमें युद्ध नहीं किया । यह कुमकर विष्णुरय गरुडने कुपित हो पत्नीसहित

श्रीकृष्णको कंधेपर धारण किये हुए ही पक्षों और पंखोंसे तत्काल युद्ध आरम्भ कर दिया। वे अपनी चोंचसे देवताओंको बचाते और चाल करते हुए युद्धभूमिमें विचरने लगे। गरुडकी मार लाकर देवतालोग धुधर-उधर भागने लगे। राजन् ! इन्द्र और उपेन्द्र दोनों महाबली वीर एक-दूसरेपर बाणोंकी वर्षा करते हुए जलकी धारा बरमानेवाले दो मेघोंके समान शोभा पाते थे। राक्षेन्द्र ! उस समय गरुड पेरारवत हाथीके साथ युद्ध करने लगे। हाथीने अपने दाँतोंके आधारतसे गरुडको चोट पहुँचायी और गरुडने भी अपनी चोंच और पंखोंकी मारसे पेरारवतको छिन्न-भिन्न कर डाला ॥ १२—१७३ ॥

यदुकुलतिलक श्रीकृष्ण अकेले ही समस्त देवताओं तथा वज्रधारी इन्द्रके साथ जुद्ध रहे थे। भगवान् श्रीकृष्ण इन्द्रपर और इन्द्र मधुसूदन श्रीकृष्णपर क्रोधपूर्वक बाणोंकी वर्षा करने लगे। वे दोनों एक-दूसरेको जीतनेकी इच्छा लिये जुद्ध रहे थे। जब सारे अस्त्र-शस्त्र और बाण कट गये, तब इन्द्रने तत्काल ही वज्र उठा लिया और भगवान् श्रीकृष्णने चक्र हाथमें ले लिया। देवेश्वरको वज्र और नरेश्वर श्रीकृष्णको चक्र हाथमें लिये देख उस समय चराचर प्राणियोंसहित तीनों लोकमें हाहाकार मच गया। वज्रधारी इन्द्रके चलाये हुए वज्रको भगवान् श्रीकृष्णने बायें हाथसे पकड़ लिया, परंतु अपना चक्र उनपर नहीं छोड़ा। केवल इतना ही कहा—'महा राह, लड़ा रह !' इन्द्रके हाथमें वज्र नहीं था। गरुडने उनके वाहनको क्षत-विक्षत कर दिया था। वे लजित और भयभीत होकर भागने लगे। उन्हें इस दशामें देखकर सत्यभामा हैंसने लगीं ॥ १८—२३ ॥

राजन् ! उधर शचीने जब देखा कि इन्द्र युद्धमें पीठ दिलाकर चले आये, तो वे रोपसे आगबबूला हो गयीं और फटकारकर बोलीं—'देवेश्वर ! आप देवताओंकी विशाल सेनाके साथ रहकर माषवके साथ युद्ध कर रहे थे, तथापि उन्होंने अकेले ही रणक्षेत्रमें आपको पराजित कर दिया। अतः आपके बल-पराक्रमको भिन्न है। देवाचम ! तुम चुपचाप तमाशा देखो। मैं स्वयं युद्धस्थलमें जाकर श्रीकृष्णको परास्त करूँगी और पारिजातकी छुड़ा लाऊँगी, इनमें सदेह नहीं' ॥ २४—२५३ ॥

श्रीगर्गजी कहते हैं—राजन् ! ऐसा कहकर क्रोधसे भरी हुई शची शीघ्र ही शिबिकापर आरुढ़ हो युद्धकी इच्छासे

प्रस्थित हुई। फिर समस्त देवता उनके साथ युद्धके मैदानमें गये। शचीको आयी देख श्रीकृष्णके मनमें युद्धके लिये उत्साह नहीं हुआ। तब सत्यभामाके अघर रोपसे पकड़ने लगे। वे श्रीहरिसे बोलीं—'प्रभो ! अब मैं शचीके साथ युद्ध करूँगी।' उनकी बात सुनकर श्रीकृष्णने हैंसते हुए बुद्धिमान चक्र उनके हाथमें दे दिया और स्वयं पारिजातको गरुडपर रखकर उसे पकड़ लिया। जब श्रीहरिप्रिया सत्यभामा क्रोधपूर्वक युद्ध करनेपर उत्तर आयीं, तब ब्रह्माण्डमें सर्वत्र भगवान् कोलाहल मच गया। नरेश्वर ! ब्रह्मा और इन्द्र आदि सब देवता भयभीत हो गये। राजन् ! उसी समय इन्द्रकी प्रेरणासे देवगुह बृहस्पतिजी वहाँ आये। आकर उन्होंने युद्धकी इच्छा रखनेवाले पुलोमपुत्री शचीको रोका ॥ २६—३१३ ॥

श्रीबृहस्पति बोले—शची ! मेरी बात सुनो ! यह अनेक प्रकारकी बुद्धि और विचार देनेवाली है। श्रीकृष्ण तो साक्षात् भगवान् हैं और बुद्धिमती सत्यभामा साक्षात् लक्ष्मी। देवेन्द्रबल्लभे ! तुम उनके साथ कैसे युद्ध करोगी ? अतः इन्द्रके प्रति अवहेलना छोड़कर धरको लौट चलो। सत्यभामाको पारिजात देकर समस्त देवताओंकी भयसे रक्षा करो। जिनके भयसे हवा चलती है, जिनके डरसे आग जलती और जलती है, जिनके भयसे मृत्यु सर्वत्र विचरती है, जिनके डरसे सूर्यदेव तपते हैं तथा ब्रह्मा, शिव एव इन्द्र जिनसे सदा भयभीत रहते हैं, उन श्रीकृष्णको, जो भीमासुरका वध करके यहाँ आये हैं, तुम अच्छी तरह नहीं जानती ॥ ३२—३६ ॥

श्रीगर्गजी कहते हैं—देवगुहकी यह बात सुनकर शची लजित हो सत्यभामा और श्रीकृष्णको नमस्कार करके अपने-आपको भिन्नकारी हुई धरको लौट गयीं। तत्पश्चात् लजित हुए इन्द्रको नमस्कार करते देख श्रीकृष्णप्रिया सत्यभामाके कहा—'देवेन्द्र ! अपने हाथसे वज्रके निकल जानेसे लज्जाका अनुभव न करो। इन्द्र-युद्धमें दोमेसे एककी पराजय अवश्यम्भावी है।' उनका यह कथन सुनकर पाक-शासन बोले ॥ ३७—३९ ॥

इन्द्रने कहा—देवि ! जिस आदि और मध्यसे रहित परमात्मामें यह सम्पूर्ण जगत् विद्यमान है, जिनसे इसकी उत्पत्ति हुई है तथा जिन सर्वभूतसम परमेश्वर हैं ही इसका सहारा होनेवाला है, उन सृष्टि, पालन और संहारके कारणभूत परमेश्वरसे पराजित हुए, पुत्रपको लज्जा कैसा हो सकती है ? जो समस्त भुवनोंकी उत्पत्तिके स्थान हैं, जिनकी अस्थित्य स्रष्टा

मूर्ति—जिनका निर्गुण-निराकार शरीर कुछ और ही है, अर्थात् अनिर्वचनीय होनेके कारण जिसका शब्दोंद्वारा प्रतिपादन नहीं हो सकता; जो समस्त ज्ञातव्य तत्त्वोंके जानकार हैं; ऐस सर्वज्ञ महात्मा ही जिनके उस स्वरूपको जान पाते हैं; वृक्षों लोग उसे कदापि नहीं जानते हैं, उन्हीं अजन्मा; नित्य; सनातन परमेश्वरको, जो स्वच्छान्ति ही जगतके उपकारके लिये मानव-शरीर धारण करके विराज रहे हैं, कौन जीत सकता है ? ॥ ४०-४१ ॥

सत्यभामासे ऐसा कहकर इन्द्र जुप हो गये, तब भगवान् श्रीकृष्ण हंसकर गम्भीर वाणीमें बोले—‘शोक ! आप देवताओंके राजा हैं और हमलोग भूतलवासी मनुष्य । मैंने यहाँ आकर जो अमराध किया है, उसे क्षमा कर दें । देवराज ! यह रहा आपका पारिजात, इसे इसके योग्य स्थान पर ले जाइये । मैंने तो सत्यभामाके कहनेसे इसको ले लिया था । आपने मुझपर जिसका प्रहार किया था, वह वज्र यह रहा; इसे ग्रहण कीजिये । धृतासीर ! यह आपका ही अस्त्र है और आपके वैरियोंपर प्रयुक्त होकर यह उनका निवारण कर सकता है ॥ ४२-४५ ॥

इन्द्रने कहा—श्रीकृष्ण ! अपने विषयमें मैं मनुष्य हूँ—ऐसा कहकर आप क्यों मुझे मोहमें डाल रहे हैं ? हम जानते हैं, आप जगदीश्वर हैं । हम आपके सूक्ष्म

इस प्रकार श्रीगर्गसंहिताके अन्तर्गत अश्वमेधसंख्यमें ‘पारिजाता आनयन’ नामक पाँचवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ५ ॥

छठ अध्याय

श्रीकृष्णके अनेक चरित्रोंका संक्षेपसे वर्णन

श्रीगर्गजी कहते हैं—राजन् ! अब मैं पुनः तुम्हारे समक्ष श्रीहरिके यादका संक्षेपसे वर्णन करूँगा । एक समय भगवान् श्रीकृष्णने रुक्मिणीके साथ अमृत हास्य-विनोद किया था । अनिरुद्धके विवाहमें उन्होंने अपने भाई बलरामजीके द्वारा रुक्मिणीके भाई रुक्मीका वचन करा दिया । बाणसुरकी पुत्री ऊषामें एक स्वप्न देखा और उसकी चर्चा अपनी मन्त्री चित्रलेखामें की । चित्रलेखामें श्रीहरिके पौत्र अनिरुद्धका अपहरण कर लिया । कन्याके अन्तःपुरमें पाये जानेके कारण बाणसुरने उन्हें कारागार डाल दिया । फिर तो बाणसुरके साथ यादबोंका घोर युद्ध हुआ । माक्षत भगवान् श्रीकृष्ण तथा शकरजीमें युद्ध छिड़ गया । उस

स्वरूपको नहीं जानते । नाथ ! आप जो हैं, सो हैं; जगतके उद्धारकार्यमें आप लगे हुए हैं । गडबड्धज ! आप जगतके कण्टकोंका शोधन करते हैं । श्रीकृष्ण ! इस पारिजातकी आप द्वारकापुरमें ले जाइये । जब आप मनुष्यलोकको त्याग देंगे, तब यह भूतलपर नहीं रहेगा । गोविन्द ! उस समय यह स्वयं ही स्वर्गलोकमें आ जायगा ॥ ४६-४८ ॥

श्रीगर्गजी कहते हैं—राजन् ! यह विनययुक्त वचन सुनकर वज्रधारीको उनका वज्र लौटाकर, देवेश्वरसे अपनी स्तुति सुनते हुए द्वारकानाथ श्रीकृष्ण द्वारकामें लौट आये । वहाँके आकाशमें स्थित होकर उन्होंने शङ्ख वजाया । नरेश्वर ! उस शङ्खध्वनिसे उन्होंने द्वारकावासियोंके हृदयमें आनन्द उत्पन्न किया और गडबड उतरकर सत्यभामाके साथ महलमें आये । उन्होंने सत्यभामाके यशोदानामें पारिजातको आरोपित कर दिया । उसपर स्वर्गीय पक्षी निवास करने थे और वहाँके भ्रमर उसके सुगन्धित मकरन्दका पान करने थे । माधवने माधवमासमें एक ही मुहुर्तमें भीतर अलम अलम धरममें उन समस्त राजकन्याओंके साथ धर्मतः विवाह किया, जिन्हें वे प्राण्योतिषपुरम् द्वारकामें लाय थे । उनमें रानियोंकी संख्या मोलह हजार एक सौ अठ्ठा थी । परिपूर्णतम श्रीहरिने उतने ही रूप बनाकर उनके साथ विवाह किया । उन अमोघवर्षित परमेश्वरने जितनी अपनी भाग्योत्पत्ति, उनमें प्रत्येकके गर्भमें दस-दस पुत्र उत्पन्न किये ॥ ४९-५५ ॥

समय माहेश्वर-ज्वर और वैष्णव-ज्वर भी आपसमें लड़ गये । पराजित हुए माहेश्वर-ज्वरने भगवान् श्रीकृष्णकी स्तुति की ॥ १-२ ॥

भगवान् श्रीकृष्णके दाग जन बाणसुरकी सुजाओंका छेदन होने लगा, तब उस असुरकी जीवन रक्षाके लिये रुद्रदेवने भगवान्का स्तवन किया । अनिरुद्धको ऊषाकी प्राप्ति हुई । यादव-पालकाक नामक भगवान्ने राजा नृगकी कथा कही और उनका उद्धार किया । बलरामजीने एक समय वज्रकी यात्रा की, उस समय दीर्घकालके बाद उन्हें देखकर गोपियोंमें विलाप किया । गोपियोंद्वारा उनका स्तवन भी किया गया । बलरामजीने हृन्दावन-विहारके लिये यमुना-

जीकी चाराको हलके भगवान्ने स्वीच लिया। भगवान् श्रीकृष्णके द्वारा काशिराज पौष्पकका बध किया गया। काशिराजके पुत्रोंने पुरस्चरण करके कृत्या उसत्र की, जिसने द्वारकापर आक्रमण किया। फिर सुदर्शनचक्रने कृत्याको जलाकर काशीपुरीको भी दग्ध कर दिया। रैवतक पर्वतपर बलरामने 'द्विविद' नामक वानरका बध किया। दुर्योधन आदिने जब साम्यको हस्तिनापुरके बन्धनाशारमें बंद कर दिया, तब वहाँ बलरामजीको पमाकम प्रकट हुआ। उग्रसेनके राजसूय यज्ञमें श्रीहरिने शकुनिका बध किया। देवर्षि नारदने द्वारका-में भगवान् श्रीकृष्णकी गृहस्त्रजोचित लीलाओंका दर्शन किया। ४-७ ॥

भगवान् श्रीकृष्णकी दिनचर्या, बंदी राजाओंके द्वारा भेजे गये दूतके मुखमें श्रीहरिकी स्तुति, भगवान्का यादवों तथा उद्भवके साथ इन्द्रप्रस्थगमन, गिरिगमनमें भीमसेनके द्वारा जगन्मधका बध, जगन्मधपुत्र सहदेवका राज्याभिषेक, बन्धनमुक्त हुए राजाओंद्वारा श्रीकृष्णकी स्तुति, राजसूय यज्ञमें श्रीहरिकी अन्नपूजा, विशुपालका बध, दुर्योधनके अभिमानका विध्वनन, प्रयुज्ज और शास्वका सत्ताईन दिनोत्तक युद्ध, श्रीकृष्णका द्वारकामें आगमन, शाल्य, दन्तवक्त्र और उसके भाई विदुरथका श्रीकृष्णके हाथमें लीलापूर्वक बध आदि वृत्तान्त घटित हुए ॥ ८-११ ॥

राजन् 'तदनन्तर' कौरवोंने हस्तिनापुरमें कण्टवृत्तका

१४ प्रकार श्रीगर्गसंहिताके अन्तर्गत अश्वमेधचलषष्ठमें 'श्रीकृष्णचरित्र-वर्णन' नामक लठा अध्याय पुरा हुआ ॥ ६ ॥

सातवाँ अध्याय

देवर्षि नारदका ब्रह्मलोकासे आगमन; राजा उग्रसेनद्वारा उनका सत्कार; देवर्षिद्वारा अश्वमेध यज्ञकी महत्ताका वर्णन; श्रीकृष्णकी अनुमति एवं नारदजीद्वारा अश्वमेध यज्ञकी विधिका वर्णन

श्रीगर्गजी कहते हैं—राजन् ! एक समय देवर्षि नारद बलराम और श्रीकृष्णमें मिलनेके लिये अपनी वीणा बजाते और श्रीकृष्णलीलाओंका गान करते हुए ब्रह्मलोकासे चलकर समस्त लोकोंकी देवते हुए भूतलम्पर आये। वे सूर्य-देवके समान तेजस्वी जान पड़ते थे। उनके साथ तुम्बुक भी थे। पिङ्गलवर्णकी जटाओंका भार उनके मस्तककी शोभा बढ़ा रहा था। उनकी अङ्गकान्ति कुछ-कुछ श्याम थी, नेत्र मृगोंके नयनोंके समान विशाल थे, माळदंष्ट्रमें केसरके

भागोजन करके उसमें भाइयों और भार्यासहित युधिष्ठिरको हराया तथा वे अपनी माता कुन्तीको विदुरके घरमें रखकर बनको चले गये। वहाँ जाकर उन्होंने बहुत दिनोत्तक विभिन्न वन्यप्रदेशोंमें निवास किया। तत्पश्चात् दुर्योधन राजा बन बैठा और बड़ी प्रयत्नताके साथ पृथ्वीका पालन करने लगा; परंतु पाण्डुपुत्र युधिष्ठिरके चले जानेपर प्रजाजनोंने उसका अभिमान नही किया। वनमें रहकर कष्ट उठाने-वाले पाण्डवोंने एक दिन बलराम और श्रीकृष्ण मिले और दोनोंने उन्हें धीरेज बँधाया। पाण्डवोंने मिलकर श्रीकृष्ण द्वारा कहा लाये। उन्होंने उग्रसेनकी सुधर्मा-सभामें कौरवोंकी मारी कुचेष्टाएँ कह सुनायीं। वह सब सुनकर समस्त यादव विस्मित होकर बोले ॥ ११-१६ ॥

यादवोंने कहा—अहो! राजा धृतराष्ट्रने यह क्या किया! उन्होंने दिन-दयनीय भतीजोंको कण्टवृत्तमें जीतकर अधर्मपूर्वक बरसे निकाल दिया। राज्यलोलुप कौरव अपने अधर्मसे नष्ट हो जायेंगे और भगवान् पाण्डवोंको राज्य-सम्पत्ति प्रदान करेंगे ॥ १७-१८ ॥

श्रीगर्गजी कहते हैं—नृपेश्वर ! यादवोंकी यह बात सुनकर भगवान् श्रीकृष्ण सार्याकाल अपने घरमें आये और माताको प्रणाम किया। पुत्रको आया और प्रणाम करता देख देवकीने प्रसन्नतापूर्वक छत्र आश्रीवाद दिया और उस सती-साध्वी देवीने यज्ञे प्यारने उनको भोजन कराया। तत्पश्चात् श्रीकृष्ण अपनी रानियोंके सहलमें आये आर प्रियाजनोंमें पूजित हो वहीं शयन किया ॥ १९-२२ ॥

१४ प्रकार श्रीगर्गसंहिताके अन्तर्गत अश्वमेधचलषष्ठमें 'श्रीकृष्णचरित्र-वर्णन' नामक लठा अध्याय पुरा हुआ ॥ ६ ॥

—३८९—

—३८९—

—३८९—

—३८९—

—३८९—

—३८९—

—३८९—

—३८९—

—३८९—

—३८९—

—३८९—

—३८९—

—३८९—

—३८९—

—३८९—

—३८९—

—३८९—

तिलक शोभा दे रहे थे। वे पीले रंगके धौतवस्त्र तथा रेशमी पीताम्बर धारण किये हुए थे। रंगवस्त्रोंकी माला और गोपीचन्दनमें माण्डत देवर्षि पंद्रह वर्षकी सी अवस्थाने अत्यन्त सुशोभित होते थे ॥ १—४ ॥

राजा उग्रसेन सुधर्मा-सभामें देवराजके दिये सिंहासनपर विराजमान थे। देवर्षिको आया देख वे उठकर खड़े हो गये और चरणोंमें प्रणाम करके उन्हें बैठनेके लिये सिंहासन दिया। फिर उनके चरण पक्षारूप उत्तम विविधे पूजन

किम्मा और चरणोदक मस्तकपर रखकर राजा उग्रसेन नारदजीसे बोले ॥ ५-६ ॥

अग्रसेनने कहा—देवर्षे ! आपके दर्शनने आज मेरा जन्म सफल हो गया, मेरा सदन सार्थक हो गया और मेरा तन-मन एवं जीवन कृतार्थ हो गया । जो काम तथा कौचले रहित है, उन देवर्षिशिरोमणि महात्मा भगवान् नारदको नमस्कार है । प्रभो ! आशा कीजिये, आप किस प्रयोजनसे यहाँ पधारे हैं ? ॥ ७-८ ॥

देवताओंके समान देदीप्यमान दिव्यायी देनेवाले देवर्षि नारद राजाका यह विनययुक्त वचन सुनकर मन ही मन श्रीहरिसे प्रेरित हो उन वृषभेष्टने बोले ॥ ९ ॥

नारदने कहा—वादवराज ! महाराज ! पृथ्वीनाथ ! तुम धन्य हो ! तुम्हारे भक्तिभावके कारण ही भगवान् श्रीकृष्ण बलरामजीके साथ इस भूतलपर निवास करते हैं । तुमने पूर्वकालमें मेरे ही कहनेसे क्रतुभेष्ट राजसूय यज्ञका अनुष्ठान किया था, जो भगवान् श्रीकृष्णकी कृपासे द्वारकापुरीमें सुल-पूर्वक सम्पदित हुआ था । उस यज्ञके अनुष्ठानमें तीनों लोकमें तो तुम्हारी कीर्ति फैल गयी थी । राजसूय तथा अश्वमेध—इन दो यज्ञोंका सम्पादन चक्रवर्ती नरेशोंके लिये अत्यन्त कठिन होता है ! परन्तु राजेन्द्र ! तुम हरिभक्तसम्राट् हो; अतः तुम्हारे लिये दोनों सुलभ हैं । नरेश्वर ! दोनों यज्ञोंमेंसे एक—राजसूय यज्ञको तो तुमने और राजा युधिष्ठिरने भगवान् श्रीकृष्णकी आज्ञाने पूर्ण कर लिया है । युधिष्ठिरके बाद द्वारके अन्तमें यज्ञप्रवर अश्वमेधका अनुष्ठान भागतत्परम् दूसरे किसी भी राजाने नहीं किया है । वह यज्ञ समस्त पापोंका नाश करनेवाला तथा मोक्षदायक है । द्विजपाती, विश्वहन्ता तथा गोहृत्पारे भी अश्वमेध यज्ञसे दृढ़ हो जाते हैं; इसलिये सम्पूर्ण यज्ञोंमें अश्वमेधको सर्वश्रेष्ठ बताया जाता है । उपश्रेष्ठ ! जो निष्कामभावसे अश्वमेध यज्ञका अनुष्ठान करता है, वह भगवान् गण्डध्वजके उस परमधाममें जाता है, जो सिद्धोंके लिये भी दुर्लभ है ॥ १०—१७ ॥

नरेश्वर ! देवर्षिका यह वचन सुनकर राजा उग्रसेनने यज्ञप्रवर अश्वमेधके अनुष्ठानका विचार किया । उसी समय बलरामसहित श्रीकृष्णको अपने निकट आया देख राजा उग्रसेनने उनका पूजन करके उन्हें आसनपर विठाया और देवर्षिके साथ इस प्रकार कहा ॥ १८-१९ ॥

उग्रसेन बोले—देवदेव ! जगन्नाथ ! जगदीश्वर !

जगन्मय ! वासुदेव ! त्रिलोकीनाथ ! मेरी बात सुनिये । हरे ! मेरे चेहे कान्ते बड़े-बड़े असुरोंके साथ मिलकर बिना अस्त्राणके सहस्रों बालक मार डाले हैं । गोविन्द ! उस पापीकी मुक्ति कैसे होगी ? बालघाती कस किस लोकमें गया है, यह मुझे बताइये । जगदीश्वर ! उसके पापसे मैं भी डर गया हूँ । पुत्रके पापसे पिता निश्चय ही नरकमें पड़ता है । इसी प्रकार पिताके पापसे पुत्रको नरकमें गिरना पड़ता है । अतः माघव ! कृपापूर्वक बताइये, मैं कंसके उद्धारके लिये किस उपायका अवलम्बन करूँ ? जगत्पते ! आज नारदजीने जो बात बतायी है, उन्में सुनिये—ब्रह्महृत्पारा, विश्वपाती तथा गोघातक भी अश्वमेध यज्ञके अनुष्ठानसे दृढ़ हो जाता है ! उस यज्ञमें मेरा मन लगा गया है । यदि आप आज्ञा दें तो मैं उसका अनुष्ठान करूँ ॥ २०—२५ ॥

श्रीगर्गजी कहते हैं—उग्रसेनकी यह बात सुनकर मदनमोहन भगवान् श्रीकृष्ण मन-ही-मन बड़े प्रसन्न हुए और पृथ्वीको भारते पीडित देख इस प्रकार विचार करने लगे—“अहो ! मैंने अनेक बार पृथ्वीका भार उतारा है, तथापि वह भार भूमण्डलमें अवतक है ही । उसका निवारण अश्वमेध यज्ञसे ही होगा । विदुरथके वक्त्रके अवसरपर मैंने यह प्रतिज्ञा की थी कि ‘अब मैं युद्धके मैदानमें शत्रुओंको अपने हाथमें नहीं मारूँगा’ । इस कारण स्वयं तो युद्धके लिये नहीं जाऊँगा; परन्तु अपने पुत्रों तथा अन्य यदुवधियोंको अवश्य युद्धके लिये भेजूँगा । अश्वमेध तो एक यज्ञाना होगा । मैं उसीकी आज्ञामें सम्पूर्ण पृथ्वीको जीतनेका प्रयास करूँगा ॥ राजन् ! मन ही-मन ऐसा सोचकर भगवान् श्रीकृष्ण सुधर्मा नभामें हसते हुए उग्रसेनमें बोले ॥ २६—३० ॥

श्रीकृष्णने कहा—महाराज ! कस मरे हाथमें मारा गया है, अतः निश्चय ही वैकुण्ठधामको गया है और वहाँ मेरे-जैसा स्वरूप धारण करके नित्य निवास करता है । राजेन्द्र ! प्रतिदिन मेरा दर्शन करनेके कारण तुम भी पापरहित हो; तथापि तुम अश्वमेध यज्ञका अनुष्ठान अवश्य करो । पापनाश या कसके उद्धारके लिये नहीं, अपने यज्ञके विस्तारके लिये करो । भूपाल ! इस यज्ञमें भूतलपर तुम्हारी विशाल कीर्ति फैलेगी ॥ ३१—३३ ॥

राजन् ! अनायास ही महान् कर्म करनेवाले भगवान् श्रीकृष्णका यह कथन सुनकर उस समय राजा उग्रसेन बड़े प्रसन्न हुए और यह उत्तम वचन बोले ॥ ३४ ॥

राजाने कहा—गोविन्ददेव ! अब मैं यज्ञमें श्रेष्ठ अश्वमेधका अनुष्ठान अवश्य करूँगा और वह आपकी कृपासे धीम पूर्ण हो जायगा । अब आप अश्वमेधका सारा विधि-विधान मुझे विस्तारपूर्वक बताइये ॥ ३५३ ॥

राजाका यह वचन सुनकर विस्तृत यशवाले भगवान् श्रीकृष्ण बोले—‘यदुर्कृततलक महाराज ! अश्वमेध यज्ञकी विधि आप देवर्षि नारदजीमें पूछिये । ये सब कुछ जानते हैं, अतः आपके सामने उमका वर्णन करेगे ।’ राजन् ! श्रीहरिका यह वचन सुनकर यदुराज उग्रमेन आनन्दमग्न हो गये । नरेश्वर ! उन्होंने सभामें बैठे हुए देवर्षिमें इस प्रकार पूछा—‘देवर्षे ! अश्वमेध यज्ञमें थोड़ा कैसा होना चाहिये ? उसमें भाग लेनेवाले श्रेष्ठ द्विजोंकी संख्या कितनी होनी चाहिये ? ब्रह्मन् ! उग्रमेन दक्षिणा कैसी हो तथा मुझ यज्ञमानको कितना तगहके व्रतका पालन करना चाहिये, यह सब बताइये’ ॥ ३६—३९ ॥

उग्रमेनकी यह बात सुनकर देवताओंके समान दर्शनीय देवर्षि नारद श्रीकृष्णके ऊपर प्रेमपूर्ण दृष्टि डालकर मुसकराते हुए-से बोले ॥ ४० ॥

श्रीनारदजीने कहा—महाराज ! विश्व पुरुषोंका कथन है कि इस यज्ञमें चन्द्रमाके समान श्वेत वर्णवाले अश्वका उपयोग होना चाहिये । उमका मुख लाल हो, पूँछ पीले रंगकी हो तथा वह देखनेमें मनोहर, सर्वाङ्गसुन्दर एवं दिव्य हो । उमके कान श्यामवर्णके तथा नेत्र सुन्दर होने चाहिये । नरेश्वर ! चैत्र मासकी पूर्णिमा तिथिको वह अश्व स्वच्छन्द विचारनेके लिये छोड़ा जाना चाहिये । बड़े-बड़े वीर थोड़ा एक वर्षतक साथ रहकर उस उत्तम अश्वकी रक्षा करें । जयतक वह अपने नगरमें न लौट आवे, तबतक उसकी प्रयत्नपूर्वक रक्षा की जानी चाहिये । यज्ञमान उतने कालतक

घैरसे रहे और प्रयत्नपूर्वक अपने उद्देश्यकी सिद्धिके लिये प्रयत्न करे । वह अश्व जहाँ-जहाँ मूच और पुरीष करे, वहाँ-वहाँ ब्राह्मणोंद्वारा हवन करना तथा एक सहस्र गौओंका दान करना चाहिये । तोनेके पत्रपर अपने नाम और वस्त्र-प्राक्तमका सूचक वाक्य लिखकर उस अश्वके भालमें गाँध देना चाहिये तथा जगह-जगह यह घोषणा करानी चाहिये—‘समस्त राजालोग सुनें, मैंने यह अश्व छोड़ा है । यदि कोई राजा मेरे श्यामकर्ण अश्वको अभिमानवश बलपूर्वक पकड़ लेगा, उसे मलात् परास्त किया जायगा ।’ नरेश्वर ! इस यज्ञके आरम्भमें बीस हजार ऐसे ब्राह्मणोंके वरण करनेका विधान है, जो वेदोंके विद्वान्, सम्पूर्ण शास्त्रोंके तत्त्वज्ञ, कुलीन और तपस्वी हों ॥ ४१—४८ ॥

अब मैं इस यज्ञमें दी जानेवाली दक्षिणाके विषयमें बताता हूँ । तुम समर्थ हो, अतः सुनो । महाराज ! अश्वमेध यज्ञमें ब्राह्मणोंकी दीर्घ दक्षिणा इस प्रकार है—प्रत्येक द्विजको एक हजार घोड़े, सौ हाथी, दो सौ रथ, एक-एक सहस्र गौ तथा बीस-बीस भार सुवर्ण देने चाहिये । यह यज्ञके प्रारम्भकी दक्षिणा है । यज्ञ समाप्त होनेपर भी इतनी ही दक्षिणा देनी चाहिये । अग्निषव-व्रतका नियम लेकर ब्रह्मचर्य-पालनपूर्वक रात्रिमें पत्नीके साथ भूतलपर एक साथ शयन करना चाहिये । महाराज ! एक वर्षतक ऐसे व्रतका पालन आवश्यक है । दीनजनोंको अन्न एवं बहुत धन देना चाहिये । राजेन्द्र ! इस विधिते यह यज्ञ पूर्ण होगा । अग्निषव-व्रतसे युक्त होनेपर यह यज्ञ बहुमूल्यक पुत्ररूपी फल प्रदान करनेवाला है । मीधके बिना दूग्ध कौन ऐसा मनुष्य है, जो कामदेवको जीत सके । इसलिये भीरु हृदयके लोग इस कठिन एवं अद्भुत व्रतका पालन नहीं करते हैं । नृपश्रेष्ठ ! यदि आपमें कामदेवको जीतनेकी शक्ति हो तो आप गर्गाचार्यको बुलाकर यज्ञका आरम्भ कर दीजिये ॥ ४९—५६ ॥

इस प्रकार श्रीभगवत्संहिताके अन्तर्गत अश्वमेधखण्डमें ‘यज्ञ-सम्बन्धी उद्योगका वर्णन’ नामक मातृवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ७ ॥

आठवाँ अध्याय

यज्ञके योग्य श्यामकर्ण अश्वका अवलोकन

श्रीभगजी कहते हैं—देवर्षि नारदजीका सुस्पष्ट अक्षरोंमें युक्त यह वचन सुनकर राजर्षि उग्रमेन चकित हो गये । उन्होंने हँसते हुए-से उनसे कहा ॥ १ ॥

राजा बोले—मुने ! मैं अश्वमेध यज्ञ करूँगा ।

आप इस यज्ञके योग्य अश्वको मेरी अधशालामें जाकर देखिये । बहुत-से अधोके शीचमेसे उसको छाँट लीजिये ॥ २ ॥

राजाकी यह बात सुनकर ‘बहुत अच्छा’ कहकर देवर्षि नारद यज्ञके योग्य अश्व देखनेके लिये भगवान्

श्रीकृष्णके साथ अभ्यशालमें गये । वहाँ जाकर उन्होंने धूमवर्षण, श्यामवर्ण, कृष्णवर्ण और वधवर्णके बहुतसे मनोहर अश्व देखे । फिर वहाँमें दूसरी अभ्यशालमें गये । वहाँ दूध, जल, हल्दी, केसर तथा पलाशके, फूलकी-सी कान्तिवाले बहुतसे अश्व इष्टिगोचर हुए । कई घोड़े चित्तकरे गये थे । कितनोंके अङ्ग स्फटिक शिलाके समान स्वच्छ थे । वे सभी मनके समान बेगवाली थे । कितने ही अश्व हरे और तोंबिके समान वर्णवाले थे । कुछ घोड़ोंके रंग कुसुम्भ-जैसे और कुछके तोतेके पौन-जैसे थे । कोई इन्द्रगोपके समान लाल थे, कोई गौरवर्णके थे तथा कितने ही पूर्ण चन्द्रमाके समान धवल कान्तिवाले और दिव्य थे । बहुतसे अश्व सिन्दूरी रंगके थे । कितनोंकी कान्ति प्रज्वलित अग्निके समान जान पड़ती थी । कितने ही अश्व प्रातःकालिक सूर्यके समान अरुणवर्णके थे । नरेश्वर ! ऐसे घोड़ोंको देखकर नारदजीको क्या आश्चर्य हुआ । वे श्रीकृष्णसहित राजा उग्रसेनगं हंगते हुएसे बोले ॥ ३-८ ॥

नारदजीने कहा —महाराज ! आपके सभी घोड़े खड़े सुन्दर हैं । ऐसे अश्व पृथ्वीपर अग्नय नहीं हैं । स्वर्गलोक और रसतलमें भी ऐसे घोड़े नहीं दिखायी देते । यह श्रीकृष्णकी कृपा है, जिससे आपकी अभ्यशालमें ऐसे-ऐसे अश्व शोभा पाते हैं । परंतु इन सबमें एक भी ऐसा अश्व नहीं दिव्यायी देता, जो श्यामकर्ण हो ॥ ९-१० ॥

श्रीगर्गजी कहते हैं—देवर्षिका यह वचन सुनकर राजा उग्रसेन दुःखी हो गये । य मन ही मन सोचने लगे कि 'अश्व मेरा यज्ञ कैसे होगा?' राजाको उदास देख भगवान् मधुसूदन हँसते हुए क्षीय ही मेघके समान गम्भीर वाणीमें बोले ॥ ११-१२ ॥

इस प्रकार श्रीगर्गसहिताने अन्तर्गता अश्वमेधखण्डमें श्यामकर्ण अश्वका अवलोकन नामक अध्याय पूरा हुआ ॥ ८ ॥

नवौ अध्याय

गर्गाचार्यका द्वारकापुरीमें आगमन तथा अनिरुद्धका अश्वमेधीय अश्वकी रक्षाके लिये कृतप्रतिज्ञ होना

श्रीगर्गजी कहते हैं—राजन ! तदन्तर द्वारकापुरीमें देवर्षिप्रभु नारदजीके लिये जानिये राजाधिपति उग्रसेनने मुझे बुलाके लिये आगमन दूतोंका भेजा । उग्रसेनके व दूत मेरे आगमन आकर इस प्रकार बोले ॥ १३ ॥

श्रीकृष्णने कहा—राजन ! मेरी गत सुनिये और गरी चिन्ता छोड़कर मेरी अभ्यशालमें चलकर श्यामकर्ण घोड़ेको देखिये ॥ १३ ॥

—यह सुनकर सुप्रसन्न उग्रसेन श्रीकृष्ण और देवर्षि नारदके साथ उनकी अभ्यशालमें गये । वहाँ जाकर उन्होंने यज्ञके योग्य गज्यों श्यामकर्ण घोड़े देखे, जिनकी पूँछ पीली, अङ्गकान्ति चन्द्रमाके समान उज्ज्वल तथा गति मनके समान तीव्र थी । उन सबके मुख तथापये हुए सुवर्णके समान जान पड़ते थे । ऐसे शुभ लक्षणगम्य गवाँससुन्दर और दिव्य अश्व देखकर राजाको यद्वा विस्मय हुआ । वे महान् हर्षसे उल्लसित हो श्रीकृष्णको भस्तर झुकाकर बोले ॥ १४-१६ ॥

राजाने कहा—जगन्नाथ ! आज मैंने यहाँ बहुतसे श्यामकर्ण घोड़े देखे । भला, आरके भस्त्रोंके लिये इस भूतलपर कौन भी वस्तु तुल्य होगी । श्रीकृष्ण ! जैसे पूर्वकालमें प्रह्लाद और भुवना मनोरथ पूर्ण हुआ था, उसी प्रकार आपकी कृपासे मेरा भी मनोरथ अवश्य पूर्ण होगा ॥ १७-१८ ॥

राजन ! ऐसा सुनकर शाङ्गधनुष धारण करनेवाले श्रीहरि राजाने इस प्रकार बोले ॥ १९ ॥

श्रीकृष्णने कहा—सुप्रसन्न ! आप मेरी आज्ञाने इन चन्द्रके समान कान्तिमान श्यामकर्ण अश्वोंमें एकको लेकर यज्ञ आरम्भ कीजिये ॥ २० ॥

श्रीगर्गजी कहते हैं—श्रीहरिका यह आदेश सुनकर राजा उनसे बोले—'प्रभो ! अब मैं तनुश्रेष्ठ अश्वमेधका अनुष्ठान करूँगा ।' ऐसा कहकर वे श्रीकृष्ण और नारदजीके साथ राज-धाममें गये । वहाँ तनुश्रेष्ठसहित नारदजी श्रीकृष्णसे विदा ले राजाको आशीर्वाद देकर ब्रजलोककी चले गये ॥ २१-२२ ॥

दुर्गमने कहा—देवदेव ! ब्रह्मन् ! भूदेवविश्वामेध ! मुने ! कृपया हमारी सारी बातें विस्तारपूर्वक सुनिये—भुनीश्वर ! द्वारकामें भगवान् श्रीकृष्णकी इच्छाने आपके बुद्धिमान् शिष्य महाराज उग्रसेनने तनुश्रेष्ठ अश्वमेधका अनुष्ठान-

का निश्चय किया है। मुने ! उस यज्ञ-महोत्सवमें आप शीघ्र
रथारो' ॥ २-४ ॥

उस दूतोंका यह कथन सुनकर मैं गर्गाचलने द्वारका-
पुरीकी ओर चला। नृपप्रेष्ठ ! उस यज्ञको देवनोंके लिये मेरे
मनमें भी बड़ा कौतूहल था। तदनन्तर आनन्ददेशमें दूरसे
ही मुझे द्वारकापुरी दिखायी दी, जो नाना प्रकारके वृक्षों
तथा अनेकानेक उपवनोंमें सुशोभित थी। बहुतसे सरोवर,
बावल्याँ तथा नाना प्रकारके पक्षी उस पुरीकी शोभा बढ़ा
रहे थे। नृपेश्वर ! वहाँके गरीबोंमें नेलकमल, रक्तकमल,
श्वेतकमल और पीतकमल विकसित हुए थे। कुसुम और शुक्र
पुष्प भी उनको शोभा बढ़ाते थे। भिस्व, कदम्ब, बरगद,
साखू, ताड़, तमाल, वकुल (मोलमरी), नागकेश, पुत्राग,
काविदार, पीपल, जम्बीर (नीबू), हरमिगार, आम, आमड़ा,
केवड़ा, गोस्तनी, कदला, जामुन, श्रीफल, पिण्डावर्ज, म्बदिर,
पर्वादि, अमर तथा, चन्दन, रक्तचन्दन, पलाश, कपिश,
पाकर, बेत, ताल, भल्लिका, जूही, मोदनी (मोगा),
मदनयाग, गुलसुना, प्रियावश, गुल्मवश, विकसित हुए कर्णिकार
(कनेर), महल कन्दुक, अगस्त्य पुष्प, सुदर्शन, चन्द्रक,
कुन्द, कर्णपुष्प, दाडिम (अनार), अनुजार (अजीर),
नागराग (नारंगी), आड़ुकी, सीताफल, पूगीफल, बादाम,
तूल, राजानन, एला, संवती, देवदार तथा दूधी तरहके
अन्यान्य छोटे और बड़े वृक्षों आह्विकी नगरी द्वारका
शोभा पा रही थी। राजन्द्र ! वहाँ मोर, सायल और शुक्र
कलत्र करते थे। हंस, गंवा, कबूतर, कोयल, मैना, चकवा,
खज्जरीट तथा चटक (गारैया) आदि समस्त सुन्दर
पक्षियोंके समुदाय वहाँ वैकुण्ठमें आये थे, जो मधुर बाणों-
में कृष्ण, कृष्ण, कृष्ण गा रहे थे ॥ ५-१७ ॥

राजन् ! इस तरह चलते-चलते मैंने द्वारकापुरी देखी,
जो ताने, चाँदी और सुवर्णके धने हुए तीन दुर्गों (परकोटी)
से घिरी हुई थी। दिव्य वृक्षों परिपूर्ण रैतक पर्वत
(गिरनार), सवद्र तथा खार्डका काम देनेवाली गोमती—
इन सबसे घिरी हुई श्रीकृष्णनगरी द्वारकापुरी अत्यन्त
रमणीय दिखायी देती थी। उस पुरीमें मङ्गलमय उल्लवकों
सूत्रक अन्दनारो लगी थी। वहाँ गोकने महल शोभा
राते थे और रादा दृष्ट-पुष्ट रहनेवाले लोगोंने वह पुरी भरी हुई
थी। सोनेके हाट-कागारों तथा सुन्दर ध्वजा-पताकाओंसे
द्वारकापुरीकी अनुपम शोभा हो रही थी। वहाँ बहुतसे
ऊँचे-ऊँचे विष्णु-मन्दिर तथा शिव मन्दिर दृष्टिगोचर होते

थे। बड़े-बड़े शीर्षसम्पन्न यादव-वीर उस पुरीकी शोभा थे।
सहस्रों विमान, मैकड़ों चौराहे तथा चित्तकवेर कल्ला उस
पुरीकी शोभा में चार चाँद लगा रहे थे। गङ्गा, अश्व-
शालाओं, गजशालाओं, गोशालाओं तथा अन्यान्य शालाओंसे
सुशोभित द्वारकापुरीसी गङ्गाके पर सुन्दर चाँदीके पत्र जड़े
गये थे। उस पुरीमें नौ लक्ष सुन्दर महल थे। परमात्मा
श्रीकृष्णके मोल्ल हजार एक नौ आठ भव्य भवनोंसे द्वारका-
पुरी वैदित-नी दिखायी देती थी। राजन् ! उस नगरीके द्वार-
द्वारपर नियुक्त करोड़ों शूरीर सप्त प्रकारके अस्त्र शस्त्र लिये
दिन-रात रक्षा करते थे। वहाँके सब लोग घर-घरमें भगवान्
श्रीकृष्ण और यल्लामके यज्ञ गात और नाम तथा लीलाओं-
का कीर्तन सुनते थे। इस प्रकार सब कुछ देखा हुआ मैं
सुधर्मा मगाने गया। बड़ाङ्गार चढ़ा था और तुलसीकी
माला में कृष्ण नामका तप कर रहा था। राजर्षि उग्रसेन
मुझे आशा देव बड़े प्रगल्भ हुए और इन्द्रके सिंहासनमें
उठकर खड़े हो गये। नृपाल ! उनका साथ छपन करोड़
अन्य यादव भी थे। उन्होंने नमस्कार करके मुझे सिंहासन-
पर विठाया और मेरी पूजा की। समस्त यादवोंके समीप मेरे
दोनों चरण चोकर राजाधिराज उग्रसेनने चरणोदकको सिरपर
चढ़ाया और कहा ॥ १८-३० ॥

उग्रसेन बोले—विप्रेन्द्र ! मैं देवर्षि नारदके मुखसे
जिनके महान् फलका वर्णन सुन चुका हूँ, उस
‘अश्वमेध’ नामक यज्ञका आपकी आशय अनुष्ठान करूँगा।
जिनके चरणोंकी सेवा का एक पूर्ववर्ती भूपालोंने जगत्को
तिनकेके समान मानकर अपने मनोरथके महासागरको पार
कर लिया था, वे भगवान् श्रीकृष्ण यहाँ साक्षात् विद्यमान
हैं ॥ ३१-३२ ॥

श्रीगर्गाजी (मैं) ने कहा—महाराज ! यादवनेरोह !
आपने बहुत उत्तम निश्चय किया है। अश्वमेध यज्ञ करनेसे
आपकी कीर्ति तीनों लोकोंमें फैल जायगी। नृपेश्वर !
अधकी रक्षाके लिये कोन जायगा, इस बातका निश्चय
कर लीजिये; क्योंकि भूमण्डलमें आपके शत्रु बहुत अधिक
हैं। पूरे एक वर्तक आपको अविनाश-शक्तका पालन
करना होगा, तभी यह श्रेष्ठ यज्ञ सफ़ल सम्पन्न हो सकेगा।
पूर्वकालमें राजपूत यज्ञके अवसरपर प्रयुग्मने समस्त भूमण्डल-
पर विजय पायी थी। इस बार अश्वकी रक्षाके लिये क्या
आप पुनः उन्हींकी नियुक्ति करेंगे ? ॥ ३३-३६ ॥

मेरी बात सुनकर राजा चिन्तामें पड़ गये और वहाँ बैठे हुए भगवान् श्रीकृष्णकी ओर, जो मनुष्योंके समस्त दुःख दूर करनेवाले हैं, देखने लगे। राजाको चिन्तामग्न देख, भगवान्ने तत्काल पानका बीड़ा लेकर हैंसते हुए कहा ॥ ३७-३८ ॥

भगवान् श्रीकृष्ण बोले—हे बलवान् ! युद्धकुशल समग्र यादववीरो ! महाराज उग्रसेनके सामने मेरी बात सुनो—जो मनस्वी एवं महारथी वीर भूमण्डलके समस्त राजाओंसे अपभेध यशमग्नवी अश्वको बुढ़ा लेनेमें समर्थ हो, वह इस पानके बीड़ेको ग्रहण करे ॥ ३९-४० ॥

आहिरका यह वचन सुनकर युद्धकुशल यादव-वीर अभिमानमग्न हो बार-बार एक-दूसरेका मुँह देखने लगे। भगवान् श्रीकृष्णके सुन्दर हाथमें वह पानका बीड़ा एक पक्षीतक रक्खा रह गया; ऐसा लम्बा था मानो कमलके फूल-पर तोता बैठा हो। जब सब लोग चुप रह गये, तब धनुष धारण किये ऊषासति महात्मा अनिरुद्धने महाराज उग्रसेनको नमस्कार करके वह पानका बीड़ा ले लिया और श्रीकृष्णके चरणोंमें मस्तक छकाकर तत्काल इस प्रकार कहा ॥ ४१—४२ ॥

इस प्रकार श्रीगर्गसंहिताके अन्तर्गत अश्वमेधचरित्रमय सुमेरुमें 'गर्गजीका आगमन' नामक नवौं अध्याय पूरा हुआ ॥ १ ॥

दसवाँ अध्याय

उग्रसेनकी सभामें देवताओंका शुभागमन; अनिरुद्धके शरीरमें चन्द्रमा और ब्रह्माका विलय तथा राजा और रानीकी बातचीत

श्रीगर्गजी कहते हैं—भगवान् श्रीकृष्ण इस प्रकार कह ही रहे थे कि हंसपर बैठे हुए भगवान् ब्रह्मा महादेवजीके साथ द्वारकापुरीमें आ पहुँचे। राजन् ! तदनन्तर इन्द्र, कुबेर, यम, वरुण, वायु, अग्नि, निरृति और चन्द्रमा—ये लोकपाल श्रीकृष्णदर्शनकी इच्छासे वहाँ आये। फिर बारह आदित्य, वेताल, मरुद्गण, विश्वेदेव, साध्यगण, गन्धर्व, किन्नर, विद्याधर तथा यहूत-से श्रृणु-मुनि भी श्रीकृष्णदर्शनके लिये आये। राजा उग्रसेनके साथ भगवान् श्रीकृष्णने वहाँ प्यारे हुए देवताओंसे विधिपूर्वक मिलकर उन सबका समादर किया। जब सब देवता अपने-अपने आसनपर विराजमान हो गये; तब लीलाके लिये नरदेह धारण करनेवाले भगवान् श्रीहरिने उन सबकी भूरि-भूरि प्रशंसा की। तदनन्तर

श्रीअनिरुद्ध बोले—जगदीश्वर ! मैं समस्त राजाओंमें श्यामकर्णकी रक्षा करूँगा। आप मुझे इस कार्यमें नियुक्त कीजिये। दीनवत्सल गोविन्द ! यदि मैं बोझका पालन नहीं कर सकूँ तो उस दशामें मुझ दीनकी यह प्रतिष्ठा सुनिये—क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र किसी ब्राह्मणकी साथ व्यभिचार करनेसे जिन दुःखदायिनी दुर्गतिको प्राप्त होने हैं, निश्चय वही गति मुझे भी मिले। देव ! जो ब्राह्मणको गुप्त बनाकर पीछे उनकी सेवा नहीं करता है; वह जिन गतिको प्राप्त होता है, अवश्य वही गति मैं भी पाऊँ ॥ ४४—४७ ॥

श्रीगर्गजी कहते हैं—राजन् ! अनिरुद्धका वह ओजस्वी वचन सुनकर समस्त यादव आश्चर्यचकित हो गये। भगवान् श्रीकृष्ण वड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने तत्काल अपने पौत्रके निरपर हाथ रक्खा। अनिरुद्ध सुधमा-गमामें हाथ जोड़कर खड़े थे। उस समय श्रीहरिने मरकट समक्ष मेघके समान गम्भीर वाणीमें उगने कहा ॥ ४८-४९ ॥

श्रीकृष्ण बोले—अनिरुद्ध ! तुम एक वर्तक अश्व-मेधीय अश्वकी समस्त राजाओंमें रक्षा करने हुए फिर यहाँ लौट आओ ॥ ५० ॥

श्रीहरिके पाश्वर्गमें बैठे हुए ब्रह्माजी इन्द्रसे प्रेरित हो बलरामसहित जगदीश्वर श्रीकृष्णमें गये ॥ १—७ ॥

ब्रह्माजीने कहा—श्रीकृष्ण ! आपका पौत्र अनिरुद्ध अभी बालक है। भूमण्डलक राजाओंस श्यामकर्ण अश्वकी रक्षाका कार्य बहुत कठिन है। हरे ! यह इस दुष्कर कार्यको कैसे कर सकेगा ? अतः आप इसे अश्वकी रक्षाके लिये न भेजिये; क्योंकि इस कार्यमें विघ्न बहुत हैं। गोविन्द ! आप चाहें प्रद्युम्नको भेजिये; चाहें बलरामजीको भेजिये अथवा स्वयं जाकर अश्वकी रक्षा कीजिये। ब्रह्माजीकी यह बात सुनकर श्रीहरि हँसते हुए-से बोले ॥ ८—१० ॥

श्रीभगवान् बोले—अनिरुद्ध हठपूर्वक जा रहा है।

इस विषयमें कह मेरा निवेद्य नहीं मानता है। अतः आप स्वयं उसके साथ आकर प्रत्यक्ष उससे मना कीजिये ॥११॥

श्रीमार्गजी कहते हैं—श्रीकृष्णकी यह बात सुनकर त्रिभुजाजी चन्द्रमाको साथ लेकर प्रयुक्तनन्दन अनिरुद्धको रोक्नेके लिये गये। त्रिभुजा और चन्द्रमा एयो-ही अनिरुद्धजीके समीप गये। एयो-ही अनिरुद्धके श्रीविग्रहमें वे तत्काल विलीन हो गये, यह देख शिव और इन्द्र आदि सब देवता विस्मयमें पड़ गये। समस्त यादवों, मुनियों और उग्रसेन आदि नरेशोंको भी महान् आश्चर्य हुआ। वज्रनाम। सब लोग दुम्हारे पिताकी स्तुति करने लगे। इसीलिये मनीषी मुनि दुम्हारे पिता अनिरुद्धको पूर्वमत परमात्मा बताते हैं ॥१२-१५॥

राजन् ! तदनन्तर राजा उग्रसेन सभासे उठकर मन-ही-मन श्रीकृष्णको प्रणाम करके यह-सम्पत्ती कौतुकमें युक्त हो सुन्दर रत्नोंमें जड़ित अपने अन्तःपुरमें गये। वह अन्तःपुर अपने वैभवसे देवराज इन्द्रके भवनको भी लजित कर रहा था। वहाँ जाकर नृपश्रेष्ठ उग्रसेनसे वज्राभूषणसे विभूषित, दासियोंमें सेवित तथा श्वेत चामरोंसे वीजित शचीके समान मनोहर मुखवाली रानी रुचिमतीको देखा, जो पर्यङ्कपर विराजमान थीं। नरेश्वर ! अपने पति यादवराज उग्रसेनको वहाँ आया देख रानी सहसा उठकर खड़ी हो गयीं। उन्होंने यथोचित रीतिसे महाराजका समीप किया, तब पर्यङ्कपर बैठकर हृण्णिवर्धियोंके स्वामी राजा उग्रसेन ईसते हुए मेघके समान गम्भीर वाणीमें अपनी परमप्रिया रुचिमतीसे बोले—प्रिये ! मैं भगवान् श्रीकृष्णकी आज्ञासे आज अर्धमेघ यशका आरम्भ करूँगा, जिसके प्रतापसे मनुष्य मनोवाञ्छित फल पा जाता है ॥ १६—२१ ॥

श्रीमार्गजी कहते हैं—राजाकी यह बात सुनकर पुष्पकोकसे संतप्त हुई दीन-दुखी रानीने अपने पुत्रोंका क्षरण करते हुए राजाचिराज उग्रसेनसे कहा ॥ २२ ॥

रानी बोली—महाराज ! मैं पुत्रोंके दर्शनसे वञ्चित हूँ; अतः मुझे ये सारी सम्पत्तियाँ, जो देवताओंके लिये भी प्राणीय हैं, नहीं रुचती हैं। आप सुलपूर्वक यशका अनुष्ठान कीजिये (मुझे इससे कोई मतलब नहीं है)। नृपेश्वर ! जब इस यशके प्रतापसे सुन्दर पुत्र प्राप्त होता हो, तब तो मैं प्रसन्नचित होकर इसके अनुष्ठानमें आपके साथ रहूँगी ॥ २३-२४ ॥

रानीकी यह बात सुनकर राजाका मन उदास हो गया। जैसे भाइयों से मनु अम्मी पत्नी अम्मासे वार्तालाप करते हैं, उसी प्रकार वे पुत्र अम्मी प्रियासे बोले ॥ २५ ॥

राजाजो कहा—भरे ! मैं जो कहता हूँ, उसे ब्यान देकर सुनो। पुत्रोंकी कामना बहुत दुःखवायिनी होती है। अतः उसे छोड़कर तुम साक्षात् मुक्तिदाता परास्पर परमात्मा श्रीकृष्णका भजन करो। मैं बूढ़ा हो गया और तुम भी बूढ़ा हुई। फिर पुत्र कैसे होगा ? इसलिये यशके कारणभूत अशान्तजित शोकको त्याग दो ॥ २६-२७ ॥

राजन् ! यादवराज उग्रसेनका यह विज्ञानप्रद उत्तम बचन सुनकर रानी रुचिमती अपने यदुःखतिलक पतिते बोली ॥ २८ ॥

रुचिमतीने कहा—राजन् ! यदि इस यशके प्रतापसे मनोवाञ्छित फल प्राप्त होता है तो मेरी भी एक मनोवाञ्छा है। मैं चाहती हूँ कि मेरे मारे गये पुत्र यहाँ आवें और मैं उन्हें देखूँ। यदि आप मेरे सामने ऐसी बात कहें कि मरे हुए लोगोंका दर्शन कैसे हो सकता है ? तो इसका उत्तर भी मेरे ही मुँहसे सुन लें। राजेन्द्र ! भगवान् श्रीकृष्णने अपने गुप्तको गुप्तदक्षिणाके रूपमें उनके मरे हुए पुत्रोंको लाकर दे दिया था, उसी प्रकार मैं भी अपने पुत्रोंको सामने आया देखना चाहती हूँ ॥ २९—३१ ॥

श्रीमार्गजी कहते हैं—रानीकी यह बात सुनकर महायशस्वी महाराज उग्रसेनने युद्धको और श्रीकृष्णको अन्तःपुरमें बुलवाया। हम दोनोंका जानेवर उन्होंने बड़ा भारी स्वागत सम्कार किया। हम दोनोंका पूजन करके राजाने हमसे अपना सारा अभिप्राय निवेदन किया। उग्रसेनकी कही हुई बात सुनकर मैंने श्रीहरिको बुद्ध कहनेके लिये मेरणा दी। नृपेश्वर ! जैसे उपेन्द्र दन्तसे बोल्ते हैं, उसी प्रकार उस समय उन्होंने राजासे कहा ॥ ३२-३३ ॥

श्रीभगवान् बोले—राजन् ! सुनिये; पूर्वकाकमें आपके जो-जो पुत्र संभारमें मारे गये हैं, वे स्वर्गके स्व दिव्य देह धारण करके स्वर्गलोकमें देवताके समान विद्यमान हैं। अतः नृपश्रेष्ठ ! आप पुष्पकोक छोड़कर वैश्वदेवक कटुश्रेष्ठ अर्धमेघका अनुष्ठान कीजिये। यशके अन्तमें मैं आपको आपके सभी पुत्रोंके दर्शन कराऊँगा ॥ ३४-३६ ॥

श्रीकृष्णका यह कथन सुनकर पृथ्वीपति उग्रसेन कड़े प्रसन्न हुए और अपनी प्रियाको सुन्दर वस्त्रोद्धार आवाधान दे, श्रेष्ठ पुत्रोंके साथ सुवर्मा-सभामें गये। श्रीकृष्णसहित राजा उग्रसेनको आया देख दिक्कतों तथा कष्टों और विषाद आदि देवताओंमें प्रणाम किया। वज्रनाम। राजा उग्रसेनके

उत्तम स्वरूप मैं क्या वर्णन करूँ ! इन्हें श्रीकृष्ण आदि सब लोग प्रणाम करते रहे हैं । यादवराज भी समस्त देवताओंको नमस्कार करके लजित हो कुछ लोचकर इन्द्रके दिये हुए

दिव्य सिंहासनपर नहीं बैठे । तब भगवान् श्रीकृष्णने उठी छत्र हाथ फकड़कर अपने भक्त नरेशको उस इन्द्रके सिंहासनपर बिठाया ॥ ३७-४१ ॥

इस प्रकार श्रीमहासंहिताके अन्तर्गत अधमेवखण्डमें राजा-रानीका संवाद विषयक दसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १० ॥

ग्यारहवाँ अध्याय

श्रुतिजोंका वरण-पूजन; स्वामकर्ण अश्वका आनयन और अर्चन; ब्राह्मणोंको दक्षिणा-दान; अश्वके भालदेखमें बँधे हुए स्वर्णपत्रपर गर्गजीके द्वारा उग्रसेनके बल-पराक्रमका उल्लेख तथा अनिकट्टको अश्वकी रखाके लिये आदेश

श्रीमर्गजी कहते हैं—तदनन्तर सुवर्मा-सभामें बाहु-देवते प्रेरित हो राजा उग्रसेनने वहाँ पवारे हुए श्रुतिजोंको मस्तक छुकाकर प्रणाम करके प्रसन्न किया और विधिवत् उन सबका वरण किया । पराशर, व्यास, देवल, श्वन, अस्तित, ब्रह्मानन्द, गालव, यादवस्य, बृहस्पति, अगस्त्य, वामदेव, मैत्रेय, लोमश, कवि (छुकाचार्य), मै (गर्ग), ऋतु, जैमिनि, वैशम्पायन, पैल, सुमन्तु, कण्व, भृगु, परशुराम, अकृतमण, मधुच्छन्दा, वीतिहोत्र, कण्व, बौम्य, आश्रुति, जाबलि, वीरसेन, पुलस्त्य, पुलह, दुर्वासा, मरीचि, एकत, हित, शित, अक्षिरा, नारद, पर्वत, कपिलमुनि, जातुकर्ण, उत्तम्य, संवर्त, श्रुत्यभुञ्ज, शाण्डिल्य, प्राहविपाक, कदोब, झुरत, युनु, कच, स्थूलधिरा, स्थूलाश्व, प्रतिमर्दन, वक्रदास्य, कौण्डिन्य, रैम्य, द्रोण, कृप, प्रकटाश्व, यवकीत, वसुधन्वा, मित्रभू, अपान्तरतमा, दत्तात्रेय, महाशुनि मार्कण्डेय, जमदग्नि, कश्यप, भरद्वाज, गौतम, अप्ति, मुनि बसिष्ठ, विश्वामित्र, पलञ्जलि, कात्यायन, पाणिनि और वात्स्यकी आदि श्रुतिजोंका यादवराज उग्रसेनने पूजन किया । नरेश्वर ! वे सभी निमन्त्रित श्रुतिज बड़े प्रसन्न होकर राजासे बोले ॥ १-११ ॥

सुमित्रियोंने कहा—देव-दानव-बन्धित महाराज उग्रसेन ! हम सब आरम्भ करो । श्रीकृष्णकी कृपासे वह अवश्य पूर्ण होगा ॥ १२ ॥

उन महापौरोंका यह वचन सुनकर अश्वक-कुलके स्वामी राजा उग्रसेनकी सम्पूर्ण इन्द्रियों संतुष्ट हो गयीं । उन्होंने यशकी घारी घामसी एकत्र की । तदनन्तर ब्राह्मणोंने सोनेके इन्होंने यशकी धूमि बोली तथा पिन्डारक तीर्थके क्षत्रीय विधिपूर्वक राजाको यशकी दीक्षा दी । बार शोजनतककी विद्याक धूमिको जोतकर राजाने वहाँ यशके किये मण्डप बनवाये । योनि और

मेवलासे युक्त मण्डपकुण्डका निर्माण करके उसमें विधिपूर्वक अग्निकी स्थापना की । वज्रनाभ ! मेरे कहनेसे राजा उग्रसेनने अनेक रत्नोंसे विभूषित और श्वजा-पताकाओंसे मण्डित सभामण्डप बनवाया । उस सभाभवनको देखकर श्रीकृष्णने अपने पुत्रसे कहा ॥ १३-१७ ॥

श्रीकृष्ण बोले—प्रद्युम्न ! मेरी बात सुनो और सुनकर तत्काल उसका पालन करो । जाओ, शास्त्रधारी शूरवीरोंके साथ यत्नपूर्वक अधमेवपीय अश्वको यहाँ के आओ ॥ १८ ॥

श्रीमर्गजी कहते हैं—श्रीहरिका यह आदेश सुनकर धनुर्धरमें भेड़ प्रद्युम्न 'बहुत अच्छा' कहकर बोद्धा जानेके किये बुद्धिचालमें गये । नरेश्वर ! तदनन्तर श्रीकृष्णने उस अश्वकी रखाके किये अपने पुत्र भानु और सत्य आदिको अश्वशालामें भेजा । अश्वशालामें जाकर चलवान् बकिमणी-नन्दन प्रद्युम्नने सोनेकी घोंकलोंमें बँधे हुए सख्खों स्वामकर्ण अश्व देखकर उनमेंसे एक यशके योग्य अश्वको अपने हाथसे हँसते हुए अपनाघाघ ही कण्ठमस्तक कर दिया । कण्ठसे बूझने-पर वह अश्व धीरे-धीरे अश्वशालासे बाहर निकला । उसका मुख लाल, पूँछ पीली और कान स्वामवर्णके थे । मुक्ताकण्ठकी शालाओंसे सुशोभित वह दिव्य अश्व असंयत मनोहर दिखायी देता था । वह स्वते छत्रसे युक्त और चामरोंसे अलंकृत था । उसके आगे पीछे और बीचमें उपस्थित श्रीहरिके पुत्र उस अश्वराजकी उसी प्रकार सेवा करते थे, जैसे समस्त देवता श्रीहरिकी । अन्यान्य मण्डपधरोंसे भी शुरुचित हुआ वह अश्व भूतलको अपनी टापीसे कोदता हुआ सभामण्डपके पास आया । राजन् ! स्वामकर्ण अश्वको वहाँ आया देख राजा उग्रसेनने प्रसन्न होकर उसे आनन्दक विधिका सम्पादन करनेके किये भेजा । तब मैंने रानी बकिमतीबन्धित महाराज उग्रसेनको

बौध्द आश्वनपर विडाकर विन्धारक तीर्थमें चमके अनुसार समस्त प्रयोग करवाया । राजा उमसेन चैत्रमासकी पूर्णिमाको घुगचर्म चारण किये यशके लिये दीक्षित हुए । राजन् ! उन्होंने मेरी आज्ञासे 'असिपत्र-व्रत'का नियम किया । नरेश्वर ! मैं यादवेन्द्रकुलका पूर्वगुरु होनेके कारण उस यशमें समस्त ब्राह्मणोंका आचार्य बनाया गया ॥ १९-३०३ ॥

तदनन्तर भगवान् श्रीकृष्णकी आज्ञासे समस्त ब्राह्मण वेदमन्त्रोंका उच्चारण करते हुए अपने-अपने आसनपर बैठे । उन सवने गणेश आदि देवताओंका पृथक् पृथक् पूजन किया । राजन् ! फिर सब मुनियोंने अपनी स्थापना करके उसपर केसर, चन्दन, फूल-माला और चावल चढ़ाये, धूप निवेदित किये । मुचाकुण्डलिका आदिका नैवेद्य लगाया और आरती आदिके द्वारा उस अश्वकी विधिपूर्वक पूजा करके राजाको दानके लिये प्रेरित किया । उनका यह आदेश सुनकर उमसेनने क्षीप्रतापूर्वक पहले मुझे चनका दान किया । एक लाख घोड़े, एक हजार हाथी, दो हजार रथ, एक लाख दुबारा गाय और सौ भार सुवर्ण—इतनी दक्षिणा राजाने मुझको दी । राजन् ! तदनन्तर निमन्त्रित ब्राह्मणोंको महाराज उमसेनने जो शस्त्योक्त दक्षिणा दी, उसका वर्णन सुनो । प्रत्येकको एक हजार घोड़े, दो सौ हाथी, दो सौ रथ और बीस भार सुवर्ण—इतनी दक्षिणा दी गयी । तत्पश्चात् जो अनिमन्त्रित ब्राह्मण आये थे, उनको नमस्कार करके राजाने विधिपूर्वक एक हाथी, एक रथ, एक गौ, एक भार सुवर्ण और एक घोड़ा—इतनी दक्षिणा प्रत्येक ब्राह्मणके लिये दी ॥ ३१-३९ ॥

इस प्रकार दान करके घोड़ेके ललाटपर, जो कुङ्कुम आदिके कारण अस्यन्त कमनीय दिलायी देता था, राजाने छोनेका पत्र बाँचा । उस पत्रपर मैंने सभामण्डपमें समस्त

इस प्रकार श्रीगर्गसंहिताके अन्तर्गत अश्वमेधपत्र-सुमेधमें 'अश्वका पूजन' नामक व्याख्यान अध्याय पूरा हुआ ॥ ११ ॥

बारहवाँ अध्याय

अश्वमोचन तथा उसकी रक्षा के लिये सेनापति अनिरुद्धका विजयाभिषेक

श्रीगर्गजी कहते हैं—तदनन्तर राजा उमसेनने द्वारकापुरीमें, जिसके ऊपर विधिपूर्वक बासर बँधे हुए थे, उस अश्वका पूजन करके वेदमन्त्रोंके उच्चारणके साथ उसे छोड़ा । वह अश्वराज भी मुचाकुण्डलिका (हमरती या जलेवी

यादवोंके समक्ष महाराज उमसेनके बड़े-बड़े वक्ताक्रम तथा प्रतापका इस प्रकार उल्लेख किया ॥ ४०-४१ ॥

“अश्वमेधके अन्तर्गत यदुकुलमें राजा उमसेन विराजमान हैं, जिनके आदेशका इन्द्र आदि देवता भी अनुसरण करते हैं । भक्षपालक भगवान् श्रीकृष्ण जिनके उपायक हैं और उन्हींकी भक्तिसे बँधकर वे भीहरि सदा द्वारकापुरीमें निवास करते हैं । उन्हींकी आज्ञासे चक्रवर्ती राजाविराज उमसेन अपने यशका विस्तार करनेके लिये हठात् अश्वमेध यशका अनुष्ठान करते हैं । उन्होंने ही यह अर्थमें श्रेष्ठ शुभलक्षणसम्पन्न श्याम-कर्ण घोड़ा छोड़ा है । इस अश्वके रङ्गक हैं, श्रीकृष्णके पौत्र अनिरुद्ध, जिन्होंने 'हृक' दैत्यका वध किया था । वे हाथी, घोड़े, रथ और पैदल-वीरोंकी चतुरङ्गिणी सेनाओंके साथ हैं । इस भूतल्लपर जो-जो राजा राज्य करते हैं और अपनेको शूरवीर मानते हैं, वे इस स्वर्णपद्मोभित अश्वमेधीय अश्वको अपने बलसे रोकें । चर्मात्मा अनिरुद्ध अपने बाहुबल और पराक्रमसे हठपूर्वक अनायास ही राजाओंद्वारा पकड़े गये इस अश्वको छुड़ा लेंगे । जो धनुर्पर नरेश इस अश्वको नहीं पकड़ सकें, वे अनिरुद्धजीके चरणोंमें प्रणाम करके सकुशल लौट जायें” ॥ ४२-४८ ॥

जब इस प्रकार स्वर्णपत्रपर लिख दिया गया, तब श्रेष्ठ यदुवंशी वीरोंने धनु बजाये । सौंझ, मुदङ्ग, नगाड़े और गोमुल आदि वाजे बज उठे । गन्धर्वगण श्रीकृष्ण और वलदेवके मञ्जलमय चरित्रोंका गान करने लगे और अप्सराएँ भी वहाँ आनन्दविभोर होकर नृत्य करने लगीं । तदनन्तर भगवान् श्रीकृष्णने अस्यन्त प्रसन्न होकर यादवराज उमसेनके धामने ही वहाँ खड़े हुए प्रधुम्नकुमार अनिरुद्धको उस यश-खण्णवी अश्वके सर्वथा संरक्षणका आदेश दिया ॥ ४९-५१ ॥

आदि) लाकर, छोनेकी माकाओ तथा कुङ्कुमसे सुशोभित हो उस स्थानसे निकला । उस अश्वकी रक्षाके लिये उद्यत हुए हृकहन्ता अनिरुद्धने राजाविराज उमसेनने अश्वरक्षाके विषयमें आदरपूर्वक कहा ॥ १-३ ॥

भीष्मसेन बोले—भीकृष्णयौव प्रभुनकुमार ! तुमने अश्वकी रक्षाके लिये स्वेच्छासे जो बात कही थी, उसे भीष्म पूर्ण करो। पहले मेरे राज्यस्थ यत्ने; समय दुम्हारे पिता प्रभुमाने पृथ्वीपर विजय पायी थी। तुम उन्हींके महान् बलवान् एवं शूरवीर पुत्र हो। तुमने शकुनिके भाई महादैत्य इकका बच किया था। समस्त राजाओंको जीता था और भीष्मको भी युद्धमें संतुष्ट कर दिया था। अहो ! चन्द्रमा और ब्रह्माजी जिनके भीतर विलीन हो गये, उनकी महिमाका क्या वर्णन किया जाय। इसीलिये समस्त ऋषि-मुनि तुम्हें 'परि-पूर्ण' कहते हैं। अतः तुम वीर-सेनासे घिरे हुए आगे बढ़ो और समस्त राजाओंसे अश्वमेधीय अश्वकी रक्षा करो। जो बालक, रथहीन, भयभीत, शरणगत, दीनचित्त, सुत, प्रमत्त और उन्मत्त हो, उन्हें युद्धमें न मारना। प्रभुमनन्दन ! भीकृष्णके प्रतापसे तुम्हारा मार्ग निर्दिष्ट हो और तुम थोड़े सारा सेनाके साथ पुनः यहाँ सकुशल लौट आओ ॥ ४-१० ॥

अभिर्गर्जजी कहते हैं—राजाजी यह उचित बात सुनकर अनिच्छद बोले—'बहुत अच्छा'। फिर उन्होंने अश्वकी रक्षाके लिये चित्तको एकाग्र किया। तदनन्तर उन ब्राह्मण ऋत्विजोंने भीकृष्णचन्द्रकी आज्ञासे तत्काल अनिच्छदको मन्त्रपाठपूर्वक स्नान कल्याण और प्रसन्नतापूर्वक उनकी अर्चना की। अनिच्छदका तिलक करने राजाने उन्हें विधि-पूर्वक मंत्र दी और युद्धके लिये एक लाज्ज हाथमें दिया। छरसेनने उन्हें रत्नोंकी माला दी। वसुदेवजीने दो कुण्डल प्रदान किये। बलरामने कवच और आहारिने चक्र दिये। प्रभुमाने अनिच्छदको भीकृष्णका दिया हुआ धनुष प्रदान

किया। राजेन्द्र ! इतना ही नहीं, उन्होंने अपने दोनों तरफ अश्व भी दे दिये; जिनमें कभी बाण समाप्त नहीं होते थे। भगवान् शंकरने अपने विशृङ्खले एक दूगरा विशृङ्खल उसत्र करके दे दिया। उदकने क्रीट और देवकने पीताम्बर दिया। वरुणने नागपाश तथा शक्तिधारी स्कन्दने शक्ति दी। वायु-देवने दो दिव्य व्यजन भेंट किये। यमराजने अपना इण्ड दे दिया। कुबेरने हीरेका हार और अर्जुनने परिच अर्पित किया। मदकालीने एक भारी गदा दी। सूर्यदेवने एक माला भेंट की। पृथ्वीदेवीने दो योगमयी पादुकाएँ दीं। गणेशजीने दिव्य कमल प्रदान किया। अक्षरने विजय-दापक दक्षिणावर्त बाङ्ग दिया। द्वारकामे देवराज इन्द्रने अनिच्छदको एक विजयशील महादिव्य रथमय रथ प्रदान किया, जो मनके समान वेगशाली था। उस रथका निर्माण साक्षात् विश्वकामनि किया था। उसमें एक हजार थोड़े जुंते हुए थे। एक हजार पहिये लगे थे। वह सुवर्णसे सम्यक्त था। ब्रह्माण्डके बाहर और भीतर सर्वत्र उसकी गति थी। वह छत्रसे सुसोभित था। उसमें स्वर्णनिर्मित सैकड़ों ध्वजा-पताकाएँ सोभा दे रही थीं। उसमें मेघको गर्जनके समान उद्बोध होता था। उस रथमें पटों और मञ्जीरोंकी ध्वनि व्याप्त थी। उस रथमय शङ्ख और दुन्दुभियाँ बज उठीं। शीश और वीणा आदि भी बजने लगीं। मृदङ्गोंके शब्द और वर्षाके शृङ्खल रागोंके साथ जय जनकारकी ध्वनि मग्न होर छा गयी। वेद ग्रन्थोंका घोष होने लगा। लावा, धूल और मोतियोंकी वर्षा होने लगी। देवतालोग अनिच्छदके ऊपर दिव्य पुष्प बरसाने लगे ॥ ११-२४ ॥

इस प्रकार अभिर्गर्जहिताके अन्तर्गत अश्वमेधकाण्डमें 'अनिच्छद विजयामिषिक' नामक बारहवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १२ ॥

तेरहवाँ अध्याय

अनिरुद्धका अन्तःपुरसे आज्ञा लेकर अश्वकी रक्षाके लिये प्रस्थान; उनकी सहायताके लिये

साम्बका कृतप्रतिज्ञा होना; लक्ष्मणाका उन्हें सम्युक्त युद्धके लिये प्रोत्साहन देना;

भीकृष्णके भाइयों और पुत्रोंका भी भीकृष्णकी आज्ञासे प्रस्थान करना

तथा यादवोंकी चतुरङ्गिणी सेनाका विस्तृत वर्णन

अभिर्गर्जजी कहते हैं—राजन् ! तदनन्तर युद्धनौको नमस्कार करने अनिच्छद देवकी, रोहिणी, द्रुपिमाणी, सत्यभामा तथा अन्य सम्पूर्ण भीहरिबल्लभाओंसे आज्ञा केनेके लिये अन्तः-पुरमें गये। वहाँ उन सबकी आज्ञा के, अपनी माता रति

तथा बलभक्तीको प्रणाम करके उनसे बोले—'मैं अश्वकी रक्षा करनेके लिये जाता हूँ। इसके लिये महाराजने मुझे आज्ञा दी है। मेरे साथ अन्य बहुतसे यदुवंशी वीर जा रहे हैं' ॥ ११ ॥

राजन् ! अनिरुद्ध का यह कथन सुनकर माताओंने उन्हें हृदयसे ऋणा लिया और गह्वरकण्ठसे उन प्रणत प्रभुचक्र-कुमारको जानेकी आज्ञा देते हुए आशीर्वाद प्रदान किया । माताओंको नमस्कार करके वे अपनी पत्नियोंके महलोंमें गये । अपने पतिको आया देखकर ऊँचा आदि तीनो पत्नियोंने उनका समादर किया । परंतु विरहकी सम्भावनासे उन सबका मन उदास हो गया । अनिरुद्ध उन प्यारी पत्नियोंको आधासन दे राजसभामें लौट आये ॥ १-५ ॥

राजेन्द्र ! उसके बाद यह सम्बन्धी अम्बकी रक्षा के लिये यात्राके निमित्त श्रुति-मुनियोंने अनिरुद्धके उद्देश्यसे मङ्गल-पाठ किया । फिर वे समस्त महर्षियों, गुरुजनों, महाराज उग्रसेन, शरुसेन, वसुदेव, बलराम, श्रीकृष्ण, अपने पिता प्रद्युम्न तथा अन्याय पूजनीय यादवोंको प्रणाम करके समस्त नागरिकोंद्वारा पूजित हुए । नरेश्वर ! उन्होंने हाथोंमें धनुष-बाण लिये, अँगुलियोंमें गोघातके चर्मसे बने हुए दस्ताने पहन लिये, कवच-कुण्डल चारण किये और पैरोंमें जूते पहनकर सिंहके समान पराक्रमी महावीर अनिरुद्धने डाल, तलवार, किरिट एवं शक्ति ले, सोनेके बने हुए आभूषण चारण किये । फिर वे इन्द्रके दिये हुए दिव्य रथके द्वारा अपनी पुरीसे गहर निकले । उस समय गाजे-वाजेकी आवाज और वेद-मन्त्रों, घोषके साथ यात्रा करते हुए अनिरुद्धपर चारों ओरसे चेंबर झुलये जा रहे थे । समस्त पुरवासी उनकी इस यात्राको देख रहे थे ॥ ६-११ ॥

तदनन्तर भगवान् श्रीकृष्णचन्द्रने उनके साथ जानेके लिये उद्भव आदि सन्नी तथा भोज, इण्डि, अम्बक, मधु, शरुसेन और दशार्णकुलमें उपसर्ग वीर बोद्धा भेजे । तदनन्तर राजा उग्रसेनने यदुवंशी कीरोंको सम्बोधित करके पूछा—‘यादवो ! यताओ, युद्धमें अनिरुद्धकी सहायता करनेके लिये कौन जायगा ?’ उग्रसेनकी यह बात सुनकर जाम्बवतीकुमार साम्बने सबके देखते-देखते राजाको नमस्कार करके यह बात कही ॥ १२-१४ ॥

साम्ब बोले—राजेन्द्र ! मैं महासमरमें सदा चंडरुद्धकर शत्रुओंसे अनिरुद्धकी रक्षा एवं सहायता करूँगा । यदि समराङ्गणमें मैं इनकी रक्षा न करूँ तो महाराज ! उस दशार्णमें मुझ सत्यवादीकी यह प्रतिज्ञा सुन लीजिये—‘अनुपम त्याग देनेयोग्य दशमीविद्या एकादशीका व्रत करके जिस गतिको प्राप्त होता है, मुझे भी निश्चय वही गति मिले । गोहत्याओं

और ब्रह्महत्याओंकी जो गति होती है, वही गति यदि मैं यह रक्षणकार्य न कर सकूँ, तो मेरी भी हो’ ॥ १५-१८ ॥

अंगीर्षाजी कहते हैं—देखी बात कहकर साम्ब वहाँसे अन्तःपुरमें गये । वहाँ माता जाम्बवतीको प्रणाम करके उन्होंने सारा अभिप्राय निवेदन किया । उनकी बात सुनकर माताने विरहकी अनुभूति करके बेटेको हृदयसे ऋणा लिया और आशीर्वाद दिया । तदनन्तर समस्त माताओंको नमस्कार करके वे पत्नीके घरमें गये । उन्हें आते देख शुभलक्षणा लक्षणा बैठनेके लिये आसन दे अँगुलियोंसे कण्ठ अवबद्ध हो जानेके कारण कुछ भी नहीं बोली । साम्बने उसे आधासन दे अपना अभिप्राय कह सुनाया । सुनकर विरहकी सम्भावनासे लिजचित हो वह पतिते बोली ॥ १९-२२ ॥

लक्ष्मणाने कहा—पतिदेव ! आपको अनिरुद्धके अम्बकी सदा रक्षा करनी चाहिये । आप युद्धका अवसर आये तो सम्मुख होकर युद्ध करें । रणभूमिसे कभी विमुख न हों । आपके सहस्रों भाई हैं और उन सबकी सहस्रों मानवती जिंघी हैं । नाथ ! यदि युद्धमें आपकी पराजय सुनकर वे आपकी प्रियतमा होनेके कारण मेरी ओर देखकर घृस्तरा देंगी तो उस समय दुःखके कारण मेरी मृत्यु हो जायगी ॥ २३-२५ ॥

लक्ष्मणकी यह बात सुनकर साम्ब हँसते हुए अपनी प्राणवस्त्रभासे बोले ॥ २५३ ॥

साम्बने कहा—भद्रे ! युद्धभूमिमें मेरा सामना करने-के लिये यदि सारी त्रिलोकी उमड़ आये तो भी द्रुम झुनोगी कि मैंने उन सबका विदत्तन (संहार) कर दिया है । मुझे ! यदि धरवीर साम्ब रणभूमिसे विमुख हो जाय तो वह अपने पापसे घेद और ब्राह्मणोंका निन्दक माना जाय । उस दशार्णमें मैं फिर दुष्टारे इस कादोषम मुखका दर्शन नहीं करूँगा ॥ २६-२८ ॥

अंगीर्षाजी कहते हैं—इस प्रकार अपनी पहली प्रियाको आधासन दे साम्बने दूसरी प्रियाको भी धीरज बँचाया । फिर वे अभिमन्यु और सुभद्रासे मिलकर करते निकले । धनुष और तलवार के यात्राके लिये सुसज्जित साम्ब रथपर बैठे और यादवोंसे घिरे हुए उस उपवनमें गये, जहाँ अनिरुद्ध विद्यमान थे । तदनन्तर श्रीकृष्णने अपने गद आदि छप्पड़ भाइयोंको और भानु तथा दीप्तिमान् आदि सभी पुत्रोंको भेजा । वे सबके-सब शौर्यचम्पक और

कुण्डकुलक ये । उन्होंने कृष्ण धारण करके कनक बॉल किया और कटुराशिनी सेनाके साथ करोड़ोंकी संख्यामें वे नगरसे बाहर निकले । उनके दिव्य रथ ताल, हंस, मीन, मयूर और सिंहके चिह्नवाले ध्वजोंसे सुशोभित थे । उन रथोंका अङ्ग-प्रत्यङ्ग सुवर्णमण्डित था । प्रत्येक रथमें चार-चार घोड़े जुते थे । वे सभी रथ बहुत ऊँचे और देवताओंके विमानोंके समान सुशोभित थे । उनमें छत्र और जँवर लगे हुए थे । उन रथोंके ऊपर सेनेके कलश थे, जो सूर्यके समान चमक रहे थे । उनमें जालीदार कन्दनवारों लगायी गयी थीं । ऐसे रथोंद्वारा श्रीकृष्णके सभी पुत्र कुशलस्थलोंसे बाहर निकले ॥ २९-३४३ ॥

राजन् । तदनन्तर सेनेके हीरोसे सुशोभित हाथी निकले, जिनके मुखपर गोमूत्र, सिन्दूर और कस्तूरीसे पत्ररचना की गयी थी । वे हाथी अञ्जन, कोयले और सज्ज जलधरोके समान-काळे थे । उनके गण्डस्थलसे मल हर रहे थे । उनकी श्वेत दाँत कमलकी नाभके समान जान पड़ते थे । दुर्गादीप-नालिके हाथी अत्यन्त ऊँचे होनेके कारण पर्वतकार दिलायी देते थे । उनके बंटे बज रहे थे और वे अत्यन्त उद्भट जान पड़ते थे । ऐरावतकुलोंमें उसज हाथी श्वेत वर्णके थे । उनके तीन-तीन छुण्डदण्ड और चार-चार दाँत थे । उन सबको भगवान् श्रीकृष्ण भीमासुरकी राजधानीसे लाये थे । वे सबके-सब पुरीसे बाहर निकले । एक काल हाथी ऐसे थे, जिनकी पीठपर भज पहरा रहे थे और उनके ऊपर एक काल दुन्दुभिर्गों रखी गयी थीं । काल हाथी ऐसे थे, जिनपर कोई महावत नहीं बैठे थे । वे भी सुनहरी झल्लेसे अलंकृत थे । तदनन्तर एक करोड़ गजराज ऐसे निकले, जिनके ऊपर शरवीर योद्धा बसते थे । जैसे समुद्रमें मगर विचरते हैं, उसी प्रकार उस सेनामें वे गजराज हचर-उचर घुसते विराज रहे थे । वे अपने छुण्डदण्डोंसे गुप्तोंको उसाड़कर आकाशमें फेंकते थे और मक्खी जगहसे पृथ्वीको भिगोते हुए पैरोंके आघातसे उसे क्षुब्ध-ही कर रहे थे । अपने मक्खनोंकी टक्करसे महर्षे, दुर्गों और पर्वतधिलसोंको भी वे बराबरायी करनेमें समर्थ थे । वे महावकी गजराज कानुषोंकी बारी सेनाको कुलक देनेवाले थे । उनपर पक्षी हुई झल्ले नीली, पीली, काली, सफेद और काल थीं । वे सेनेकी सौक्योंसे युक्त थे और पक्षी बोमा पाते थे ॥ ३५-४१ ॥

धनन् । तत्पश्चात् जिन्हें नारदजीने अश्वत्थामासे देखा था, वे सभी अथ सेनेके हीरोसे अलंकृत हो नगरसे

बाहर निकले । कोई घोड़े बड़े बल्लक थे, किन्हींका वर्ण धुँवेंके रंगका था और वे देवसेनेमें बड़े मनोहर थे । किन्हींके रंग काले और किन्हींके श्याम थे । कोई-कोई कमलके समान कान्तिवाले थे । उन सबके कंधे बड़े सुन्दर थे । कुछ घोड़े दूधके समान सफेद थे । कितने ही पानीके समान प्रतीत होते थे । किन्हींकी कान्ति हल्दीके समान पीली थी । कोई केसरिया रंगके थे और कुछ घोड़े पलाशके फूलके समान लाल थे । किन्हींके अङ्ग चितकरोरे थे और किन्हींके स्फटिकमणिके समान स्वच्छ । वे सभी मनके समान वेगधाली थे । कोई हरे, कोई ताँबेके समान रंगवाले, कोई कुसुम्भी-सी कान्तिवाले और कोई तोतेकी पोंखके समान प्रभावाले थे । कोई वीरवृद्धीके समान लाल, कोई गौर और कोई पूर्ण चन्द्रमाके समान उज्ज्वल थे । वे सभी अथ दिव्य थे । किन्हींके अङ्ग सिन्दूरके समान रंगवाले थे । कोई प्रज्वलित अग्नि और कोई बाल सूर्यके समान कान्तिमान् थे । राजन् । ये घोड़े सभी देशोंसे द्वारकापुरीमें श्रीकृष्णके प्रतापसे आये थे । वे सभी उस दिन यात्राके लिये निकले ॥ ४४-४९ ॥

श्रीकृष्णकी अश्वशालामें जो घोड़े विद्यमान थे, वे वैकुण्ठ-वासी तथा श्वेतद्वीपनिवासी थे । उनमेंसे कोई मयूरके समान कान्तिवाले थे और कोई नीलकण्ठके समान । किन्हींके वर्ण विजलीके समान दीप्तिमान् थे और किन्हींके गहवरेके समान । वे सभी अथ दिव्य पंखोंसे अलंकृत थे । उनकी झिलाओंमें मणि प्रकाशित होती थी । वे श्वेत चामरोंसे अलंकृत थे । मुक्ताफलोंकी मालाओं तथा लाल रंगके वस्त्रोंसे विभूषित थे । उन सबका सुवर्णसे शृङ्गार किया गया था । उनकी पूँछ और मुखपट्टसे दिव्य प्रभा फैल रही थी । वे सर्वोच्चसुन्दर दिव्य अथ पशुओंको संख्यामें बाहर निकले ॥ ५०-५३ ॥

नरेवर । श्रीकृष्णके ये अथ अपने पैरोंसे भूमिका स्पर्श नहीं करते थे । वे वायु और मनके समान वेगधाली, बल्लक और मनोहर थे । राजन् । वे पानीके वस्तुओंपर चल सकते थे, कच्चे सूतीनर दौड़ सकते थे । कितने ही ऐसे थे, जो मक्खी-के जालों और पारधपर भी चक्करमें समर्थ थे । नृपेक्ष । वे समुद्रोंके लम्बर भी निराचार चक्करे बैठे जाते थे । राजन् । कुछ स्नेह्य देशोंमें उसज अथ भी वहाँ मौजूद थे, जो उध यात्रामें पुरीसे बाहर निकले । राजन् । उनमें कोटि-कोटि अथ ऐसे थे, जो प्रतिदिन सौ योजन अधिकार गतिसे दौड़ सकते थे । नरेवर । भगवान् श्रीकृष्णके घोड़े

गङ्गे, दुर्गम भूमि, नदी, जँचे-जँचे माहक तथा पर्वत आदिको भी जोष जाते थे । उन सभी बोझोंपर भी योद्धा सवार थे ॥ ५४-५७ ॥

इसके बाद द्वारकापुरीसे समस्त पैदल-सैनिक बाहर निकले । वे वन्य और कवचसे सुसज्जित शरवीर तथा महान् वक्-पराक्रमसे सम्पन्न थे । उनके कद ऊँचे थे । ढाल और

तन्धार धारण किये वे योद्धा जोहके कवचसे मण्डित थे । हाथीके समान दृढ़-पुष्ट शरीरवाले थे और युद्धमें बहुत-से शत्रुओंपर विजय पानेकी शक्ति रखते थे; इस प्रकार पुरीसे बाहर निकली हुई यादवोंकी उस विशाल सेनाको देखकर देवता, हैत्य और मनुष्य सबको महान् विस्मय हुआ ॥ ५८-६० ॥

इस प्रकार श्रीमार्गसंहिताके अन्तर्गत अद्वयमेकवक्त्रमें 'यादव-सेनाका निर्गमन' नामक तेरहवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ११ ॥

चौदहवाँ अध्याय

अनिरुद्धका सेनासहित अश्वकी रक्षाके लिये प्रयाण; माहिष्मतीपुरीके राजकुमारका अश्वको बाँधना तथा अनिरुद्धका राजा इन्द्रनीलसे युद्धके लिये उद्यत होना

श्रीमार्गजी कहते हैं—नरेश । तदनन्तर राजा उपमन्युकी आज्ञासे अनिरुद्धसे मिलनेके लिये वसुदेव, वक्राम, श्रीकृष्ण, प्रयुञ्ज तथा अन्य सब यादव रथोंद्वारा नगरसे बाहर निकले । वहाँ जाकर उन्होंने सेनासे घिरे हुए अनिरुद्धको देखा । भगवान् श्रीकृष्णने पहले राजस्य यशके अवसरपर प्रयुञ्जको जिस नीतिका उपदेश दिया था, वही सारी नीति उस समय अनिरुद्धसे कह सुनायी ॥ १-३ ॥

राजन् । भगवान् श्रीकृष्णका वह उपदेश सुनकर अनिरुद्ध आदि समस्त यादवोंने प्रसन्नतापूर्वक उसे धिरोबारी किया । स्वभ्रातृ मुनिवर गार्ग, अभ्यान्व मुनिवृन्द, वसुदेव, वक्राम, श्रीकृष्णचन्द्र तथा प्रयुञ्जको अनिरुद्धने प्रणाम किया । वसुदेव, वक्राम, श्रीकृष्ण और प्रयुञ्ज आदि यादव अनिरुद्धको क्षमाशीर्वाद देकर रथोंद्वारा पुरीमें लौट आये । नरेश । अनिरुद्धका अश्व देश-देशमें गया । किन्तु श्रीकृष्णके भयसे कोई मृगाल उसे पकड़नेका साहच न कर सके । नहाँ-जहाँ वह चोड़ा गया, वहाँ-वहाँ सैनिकोंसहित अनिरुद्ध उसके पीछे शत्रुओंको जीतनेके लिये गये ॥ ४-८ ॥

इस प्रकार विभिन्न राज्योंका अवलोकन करता हुआ अनिरुद्धका वह अश्व नर्मदाके तटपर विराजमान माहिष्मती-पुरीको गया । उस पुरीमें चारों वर्णोंके लोग भरे थे और वह प्रखरनिर्मित दुर्गसे मण्डित थी । भगवान् शंकरके गगनसुम्भी मन्दिर उस पुरीकी शोभा बढ़ाते थे । पाँच योजन विस्तृत माहिष्मतीपुरी राजा इन्द्रनीलसे परिराजित थी । बाक, ताक, लमाक, बट, निरव और पीपक आदि वृक्ष उसकी भेयड़दि कर रहे थे । बहुदूर-से पोखरे और नालियाँ वहाँ शोभा पाती

थी, जिनमें पक्षी कलव करते थे । ऐसी नगरीको वहाँके उपवनमें पहुँचकर अम्बने देखा । राजा इन्द्रनीलके वक्त्रात् पुत्रका नाम नीलम्बज था । वह सहस्रों वीरोंके साथ शिकार खेलनेके लिये पुरीसे बाहर निकला ॥ ९-१३ ॥

उस राजकुमारने भाळमें बँधे हुए पत्रके साथ श्यामकण्ठ घोड़ेको देखा, जो फूलेसे भरे उपवनमें कदम्बके नीचे खड़ा था । उसकी अङ्ग-कान्ति गायके दूधकी मौँति स्वेत थी । अनेक शामरोंसे अङ्कृत वह अश्व वहाँ ब्रुमता हुआ आ गया था । उसके शरीरपर जिन्योंके कुङ्कुमभित्त हाथोंके छाप शोभा दे रहे थे तथा वह मोतीकी माळाओंसे मण्डित था । उस घोड़ेको देख राजकुमार नीलम्बजने अपने बाहनेसे ऊपर-कर बढ़े हर्षके साथ खेल-खेलमें ही उसके चिरका नाक पकड़ लिया । उसके भाळमें यादवराज उपमन्युने जो पत्र लगा दिया था, उसको राजकुमार पढ़ने लगा । उसमें लिखा था—'भारकाके अधिपति, राजा उपमन्यु समस्त शरवीरोंके धिरोमति हैं । उनके समान महायशस्वी और वक्रवर्ती राजा वृषरा कोई नहीं है । उन्होंने पण्यसहित वह अश्वराजको स्वल्प विचरनेके लिये छोड़ा है । अनिरुद्ध इसका पावन करते हैं । जो राजा अपनेको सबल समझते हों, वे इसे पकड़ें । अन्यथा अनिरुद्धके चरणोंमें प्रणाम करके लौट जायें ।' यह अभिप्राय देखकर राजकुमार कोचसे बौल उठा—'क्या अनिरुद्ध ही बनुर हैं ? इसलोग बनुर नहीं हैं ? मेरे पिताजीके रहते हुए कौन इस प्रकार वीरताका गर्व कर सकता है ? ॥ १४-२० ॥

श्रीमार्गजी कहते हैं—राजन् । ऐसा कहकर राजकुमार घोड़ेको केन्द्र राजाके पाप गया और उसने पिताके आगे

उस घोड़ेका इशान्त कह बुनाया । पुत्रका वचन सुनकर महात्मी महामानी शिवभक्त राजा नीलने अपने पुत्रसे इस प्रकार कहा ॥ २१-२२३ ॥

इन्द्रनील बोले—येठा ! पहले ऋतुश्रेष्ठ राजसूयके अवसरपर समर्थ होते हुए मैंने अपने कुतुब्धि मन्त्रोंके कहनेसे प्रद्युम्नको कुल भेंट दे दी थी । अब पुनः घोड़ेकी रक्षा करता हुआ अनिचढ़ आ बचका है । अहो ! देवकल कैसा अद्भुत है ! उससे कौन-सा उल्ट-फेर नहीं हो सकता है ! अभी योढ़े ही दिन हुए द्वारिकामें वृष्णिवंशी बंदू गये । अतः आज मैं अनिचढ़ आदि समस्त यात्रियोंको परास्त करूँगा । उस मानीको श्यामकर्ण अथ कदापि नहीं लौटाऊँगा । मैंने भक्तिभावसे भगवान् शंकरको संतुष्ट किया है । वे युद्धमें मेरी सहा करेंगे ॥ २१-२२३ ॥

ऐसा कहकर माहिष्मतीपुरीके वीरनरेशने सोनेकी रस्ती-वे घोड़ेको बाँध लिया और मेनासहित जाकर युद्ध करनेका निश्चय किया । नरेश ! इतनेमें ही घोड़ेको देखते हुए सौ अश्वोत्थि सेनाके साथ अनिचढ़ नर्मदाके तटपर आ पहुँचे । राजन् ! सामन्, मधु, बृहद्वाहु, चित्रभानु, बृक, अरुण, संग्रामजित्, सुमित्र, दीर्घमान, भानु, वेदवाहु, पुष्कर, भुवदेव, सुनन्दन, विरूप, चित्रवाहु, न्यग्रोध तथा कवि—वे अनिचढ़के सहायक भी वहाँ आ गये । गद, शरण, अक्रूर, कृतवर्मा, उद्धव और युयुधान नामवाले सास्यकि—वे सब वृष्णिवंशी शूरवीर भी अनिचढ़की सहायता करनेके लिये आ पहुँचे । वे भोज, वृष्णि तथा अश्वक आदि यादव नर्मदाके तटपर खड़े हो श्यामकर्ण अश्वको न देखनेके कारण बड़े आश्चर्यमें पड़े और आपसमें इस प्रकार कहने लगे—
‘भिक्षो ! महाराज उमरवेनके पमरहित अश्वको कौन ले गया, जित्ने वह श्यामकर्ण अश्व यहाँ हमें बिलायी नहीं देता है ? पहले राजसूय याज्ञके अवसरपर मानव, देव और देवताओंने सथा नौ खण्डोंके अधिपतियों भी परास्त होकर जिनके लिये भेंट दी थी, उन्हींके प्रबन्ध शासनका तिरस्कार करके जित कुतुब्धि नरेशने अभिमानवश अश्वका अपहरण किया है, वह बोर है । उसे चोरिका दण्ड मित्रना चाहिये ।’
सबके मुँहसे यही बात सुनकर और सामने पुरीकी ओर देखकर चक्रवर्तीनन्दन अनिचढ़ मन्त्रिप्रवर उद्धवसे बोले ॥ २३-२३३ ॥

इस प्रकार मीनसंहिताके अन्तर्गत अश्वमेधखण्डमें ‘अनिचढ़का प्रयाण’ नामक चौदहवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १४ ॥

अनिचढ़ने कहा—नर्मदा नदीके तटपर यह किस राजाकी नगरी शोभा पाती है ? मालूम होता है कि हमारा अश्व अवश्य इसी नगरीमें गया है ॥ २८३ ॥

अनिचढ़का यह वचन सुनकर श्रीकृष्ण-सखा उद्धव अत्यन्त प्रसन्न होकर बोले ॥ २९ ॥

उद्धवने कहा—यह राजा इन्द्रनीलकी नगरी है और इसका शुभ नाम ‘माहिष्मतीपुरी’ है । इसमें रहनेवाले सभी वृष्णोंके लोग भगवान् महेश्वरके पूजनमें रत रहते हैं । वृष्णि-कुलबल्लभ ! इस राजाने पूर्वकालमें नर्मदाके तटपर बारह वर्षोत्तक नर्मदेश्वरकी पूजा की थी । उनके घोडशोषचार पूजनसे भगवान् शिव प्रसन्न हो गये और उन्हें दर्शन देकर बर माँगनेके लिये प्रेरित करने लगे । भगवान् शिवका वचन सुनकर माहिष्मतीपुरीके पालक नरेशने हाथ जोड़ शत्रुद वाणीमें उन रुद्रदेवने कहा—‘ईशान ! आप सम्पूर्ण जगत्के गुरु तथा नर्मदेश्वर हैं । मैं आपको नमस्कार करता हूँ । आप सकाम पुरुषोंके कामनापूरक कल्पवृक्ष हैं । महेश्वर ! आप दाता हैं । मैं आपसे यह वर चाहता हूँ कि आप सदा देवता, देव और मनुष्योंसे प्राप्त होनेवाले भयंसे मेरी रक्षा करें ।’ राजाकी यह बात सुनकर भगवान् शंकरने प्रसन्न हो ‘तथास्तु’ कह दिया । राजेन्द्र ! ऐसा कहकर वे वहाँसे अस्तवर्त्तन हो गये । कन्दर्पनन्दन ! इस कारण भगवान् रुद्रके वरसे प्रभावित वह शूरवीर नरेश युद्ध किये बिना दुर्गमें अश्व नहीं लौटायेगा ॥ ४०-४३ ॥

उद्धवजीका यह कथन सुनकर बलवान् अनिचढ़ने समस्त यादवोंके समक्ष धैर्यपूर्वक कहा ॥ ४८ ॥

अनिचढ़ बोले—मन्त्रिप्रवर ! सुनिये, आपने यह बताया है कि इस राजाके सहायक साक्षात् भगवान् शिव हैं । परंतु जैसे इनपर शिवकी कृपा है, उसी प्रकार मेरे ऊपर भगवान् श्रीकृष्ण की कृपा रहते हैं ॥ ४९ ॥

—ऐसा कहकर यादवसंहित वीर चक्रवर्तीकुमारने अश्वको कब्जनेसे मुक्त करनेके लिये राजा इन्द्रनीलको जीतनेका विचार किया । जब प्रद्युम्नकुमार अनिचढ़ कवच बाँधकर लड़े हुए तब समस्त यादव-योद्धा परिरु, लख, गदा, चक्र और फलके लेकर युद्धके लिये र्जन हो गये ॥ ५०-५१ ॥

पंद्रहवाँ अध्याय

अनिरुद्ध और साम्बका शौर्य; माहिष्मती-नरेशपर इनकी विजय

अंगिराजी कहते हैं—तदनन्तर इन्द्रनीलका पुत्र महाबली नीलध्वज तीन अश्वोहिणी सेना साथ लेकर यादवोंकी जीतनेके लिये अपने नगरसे बाहर निकला। वह अपने पिताजीकी बात सुनकर यदुवंशियोंके प्रति अत्यन्त रोषसे भरा था। उस राजकुमारको आया देख श्रीकृष्ण-पौत्र अनिरुद्ध धनुष हाथमें लेकर अकेले ही उसके साथ युद्ध करनेके लिये गये, मानो इन्द्र इच्छासुरपर विजय पानेके लिये प्रस्थित हुए हों। संग्राम-भूमिमें जाकर अनिरुद्ध शत्रुओंके ऊपर तत्काल बाणसमूहोंकी वर्षा करने लगे। इससे उन सयके हृदयमें आस छा गया। फिर तो नीलध्वजके समस्त सैनिक भयभीत हो रणभूमिसे भागने लगे और प्रद्युम्नकुमारने विजयसूचक अपना शङ्ख बजाया ॥ १-४ ॥

अपनी सेनाको भागती देख बलवान् नीलध्वज धनुष टंकारता हुआ आग्रह की संग्राममण्डलमें आया। उसने धनुषकी प्रत्यक्षासे अपनी सेनाको पुनः युद्धमें जोड़नेके लिये प्रेरित किया। अनिरुद्धको शत्रुओंके बीचमें खड़ा हुआ देख साम्बक रोषकी सीमा न रही। वे एक अश्वोहिणी सेनासे चिरे रोषपूर्वक धनुष टंकारते हुए वहाँ आ पहुँचे। उन्होंने बीच बाणोंसे नीलध्वजको और पाँच-पाँच बाणोंसे रायो, हाथियों, घोड़ों और पैदलोंको घायल कर दिया। साम्बके बाणोंकी चोट खाकर वे सबके सब धराशायी हो गये। हाथीके ऊपर हाथी, राथोंके ऊपर राथ, घोड़ोंपर घोड़े और पैदल मनुष्योंपर मनुष्य गिरने लगे। क्षणभरमें वहाँकी भूमिपर रक्तकी धारा बह चली। हाथी, घोड़े, राथ और पैदल छिन्न-भिन्न होकर वहाँ पड़े थे ॥ ५-१० ॥

राजन्! फिर अपनी सेनामें भगदड़ मचाई हुई देख नीलध्वज, जिसके मनमें यादवोंको जीतनेकी बड़ा इच्छा थी, धनुष लेकर बाणोंकी वर्षा करता हुआ शत्रु-सेनाके सम्मुख आया। राजन्! युद्धस्थलमें पहुँचकर रोषसे भरे हुए उस राजकुमारने दस बाणोंसे साम्बके धनुषको उसी तरह काट दिया, जैसे कोई दुर्वचनोंद्वारा प्रेम-सम्बन्धको छिन्न-भिन्न कर दे। बलवान् इन्द्रनीलकुमारने चार बाणोंसे साम्बके चारों घोड़े मार दिये, दो बाणोंसे उनके राथकी ध्वजा काट गिरायी, सा बाणोंसे राथकी धजियाँ उड़ा दीं और एक बाणसे राथको काळेके गलमें भेज दिया ॥ ११-१३ ॥

इस प्रकार साम्बको रथहीन करके राजकुमार नीलध्वजने पुनः सामने आयी हुई साम्बकी सेनाको बाणोंसे घायल करना आरम्भ किया। इतनेमें ही नीलध्वजकी सारी सेना भी लौट आयी और युद्धस्थलमें यादवोंकी विद्याल वाहिनीको तीखे बाणोंसे घायल कर दिया। फिर तो रणक्षेत्रमें दोनों सेनाओंके बीच घमासान युद्ध होने लगा। लड़ाई, परिश्रम, बाण, गदा और तीखी शक्तियोंद्वारा उभयपक्षके सैनिक परस्पर प्रहार करने लगे। साम्ब दूसरे रथपर आरुढ़ हो, सुदृढ़ धनुषपर प्रत्यक्षा चढ़ाकर रणक्षेत्रमें आये। वे बड़े बलवान् थे। उन्होंने छौ बाण मारकर नीलध्वजके राथको चूर-चूर कर दिया। मानद नरेष्ठा। उसका धनुष भी कट गया, तब उस रथहीन राजकुमारने गदा उठाकर कुद हो युद्धस्थलमें बड़े वेगमें साम्बपर चला किया। उसी समय साम्ब भी सहज राथसे उतरकर गदा लिये नीलध्वजका सामना करनेके लिये रोषपूर्वक आगे बढ़े। साम्बको आया देख राजकुमारने ऊपर गदासे चोट की। परंतु फूलकी मालां चोट करनेपर जैसे हाथी विचलित नहीं होता, उसी प्रकार साम्ब उस प्रहारसे विचलित न हो सके। तदनन्तर साम्बने अपनी गदासे राजकुमारपर आघात किया। उनके उस प्रहारसे राजकुमार रणभूमिमें गिर पड़ा और मूर्च्छित हो गया। फिर तो उसके सैनिक हाहाकार करते हुए भाग चले ॥ १४-२१३ ॥

तब अत्यन्त मोक्ष-भरे हुए राजा इन्द्रनील स्वयं युद्धके लिये आये। उनके साथ दो अश्वोहिणी सेना थी और वे अपने धनुषमें बाणोंकी वर्षा कर रहे थे। उन्हें आया देख बलवान् धनुष की श्रीकृष्णकुमार मनुने अपने बाणोंकी मारने इन्द्रनीलको रथहीन कर दिया। साथ ही अर्जुनके प्रिय शिष्य युयुधान (सात्विक) ने समराङ्गणमें आयी हुई इन्द्रनीलको सेनाको अपने बाणोंद्वारा उसी प्रकार क्षत-विक्षत कर दिया, जैसे किसीने कटुषकनेसे मित्रताको छिन्न-भिन्न कर दिया हो। तदनन्तर यादवोंके छोड़ देनेपर राजा इन्द्रनील माहिष्मतीपुरीको लौट गये। वे दुःखसे व्याकुल हो रहे थे। उन्होंने पुरीमें पहुँचकर अपने स्वामी ममबाहू शिष्यका स्मरण किया। तब भगवान् शिवने उन्हें परम उत्तम साक्षात् दर्शन देकर उनसे सारा इच्छात्म पूजा।

शिवजीकी बात सुनकर राजाने उनके समक्ष सारा वृत्तान्त निवेदन किया। इस प्रकार इन्द्रनीलका कथन सुनकर प्रमथोके रामी भगवान् शिव बोले ॥ २२-२७ ॥

शिवने कहा—राजेंद्र ! तुम शोक न करो। मेरा वरदान भी मिथा नहीं होगा। देवता, दैत्य और मनुष्य सब मिलकर भी तुम्हें जीतनेमें समर्थ नहीं हैं। महाराज ! ये जो श्रीकृष्णके पुत्र हैं, ये उन्हींके अंशमें उत्पन्न हुए हैं। ये न तो देवता हैं, न दैत्य हैं और न मनुष्य ही हैं। नरेश्वर ! इनसे पराजित होनेके कारण तुम मनमें दुखी न होओ। भूपाल ! तुम्हें श्रीकृष्णका अस्वराध करना चाहिये। राजन् ! इसलिये तुम शीघ्र ही विधिपूर्वक इन समागत यादव-वीरोंको अश्वमेधका घोड़ा छोटा दो; इससे तुम्हारा भला होगा ॥ २८-३१ ॥

—ऐसा कहकर भगवान् उद्र अदृश्य हो गये। उनके मुखमें जगदीश्वर भगवान् श्रीकृष्णका माहात्म्य जानकर राजाको बड़ी प्रामत्ता हुई। वे गश्तका घोड़ा, बहुतेरे रत्न, सौ भार सुवर्ण, एक हजार भतवाले हाथी, एक लाख इस प्रकार श्रीमर्गसंहिताके अन्तर्गत अश्वमेधखण्डमें अनिरुद्धकी विजयका वर्णन नामक पंद्रहवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १५ ॥

सोलहवाँ अध्याय

चम्पावतीपुरीके राजाद्वारा अश्वका पकड़ा जाना; यादवोंके साथ हेमाङ्गदके सैनिकोंका घोर युद्ध; अनिरुद्ध और श्रीकृष्णपुत्रोंके शौर्यसे पराजित राजाका उनकी शरणमें आना

अभिर्गंजी कहते हैं—राजन् ! वहाँसे छूटनेपर वह अश्व सब देशोंका अवलोकन करता हुआ उशीनर-जनपदके अन्तर्गत चम्पावतीपुरीमें जा पहुँचा। राजा हेमाङ्गदसे परिपालित वह पुरी विशाल दुर्गमें मण्डित थी। उसके भीतर चारों बगोंके लोग निवास करते थे। वह पुरी गगनचुम्बी प्रासादोंसे परिबद्ध थी। वहाँ पुण्यात्मा राजा हेमाङ्गद महान् शूरवीरोंमें भिरे रहकर अपने पुत्र इसकेतुके साथ राज्य करते थे। नरेश्वर ! उन्होंने यादवोंकी अवहेलना करके महारामा अनिरुद्धके उस अश्वको अनायास ही पकड़ लिया। मानद ! राजा हेमाङ्गदने सोनेकी जंजीरसे घोड़ेको बाँधकर नगरके सभी दरवाजोंमें कपाट और आर्गल आदि दे दिये तथा यादवोंके विनाशके लिये दुर्गकी दीवारोंपर दो लाख शतशिर्यों (तोपें) लगावा दीं और युद्धका ही निश्चय किया। तत्पश्चात् सेनासहित अनिरुद्ध घोड़ेकी राह देखते हुए वहाँ आ पहुँचे।

घोड़े और दस हजार रथ लेकर नीलध्वजके साथ जहाँ अनिरुद्ध थे, वहाँ उन्हें नमस्कार करनेके लिये गये। राजाके साथ और भी बहुतसे लोग थे। अनिरुद्धके निकट जाकर राजाने विधिपूर्वक सारी वस्तुएँ निवेदित कीं और प्रणाम करके इस प्रकार कहा ॥ ३२-३५ ॥

इन्द्रनील बोले—श्रीकृष्ण, कश्यप और महात्मा प्रद्युम्नको नमस्कार है। यदुकुलतिष्ठक अनिरुद्धको बारंबार नमस्कार है। दैत्यसूदन ! मुझे आशा दीजिये, मैं आपकी क्या सेवा करूँ ? ॥ ३६ ॥

तब अनिरुद्धने उनसे कहा—राजेंद्र ! आप मेरे साथ रहकर मेरे इस अश्वको एक मित्रका अश्व मानकर शत्रुओंके हाथमें इसकी रक्षा कीजिये ॥ ३७ ॥

अभिर्गंजी कहने लगे—नरेश्वर ! अनिरुद्धकी यह बात सुनकर राजाने 'बहुत अच्छा' कहकर उनकी बात मान ली और नीलध्वजको राज्य देकर स्वयं यादव-वंशोंके साथ जानेका निश्चय किया ॥ ३८-३९ ॥

इस प्रकार सोलहवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १५ ॥

उन्होंने चम्पावतीके उपवनमें डंरा डाल दिया। वहाँ घोड़ेको न देखकर प्रद्युम्न नामने श्रीकृष्णचन्द्रके सत्या उद्धवसे इस प्रकार पूछा ॥ १-८ ॥

अनिरुद्ध बोले—मन्त्रिप्रभू ! यह किसकी नगरी है ? कौन मेरा घोड़ा ले गया है ? महामते ! आप जानते होंगे; सोच-विचारकर बताइये ॥ ९ ॥

उनका यह प्रश्न सुनकर बुद्धिमानोंमें श्रेष्ठ उद्धवने शत्रुओंके वृत्तान्तका समझकर यह बात कही ॥ १० ॥

उद्धव बोले—द्वारकानाथ ! इस नगरीका नाम 'चम्पावती' है। यहाँ अपने पुत्र हस्तध्वजके साथ राजा हेमाङ्गद राज्य करते हैं। उन्होंने ही तुम्हारा घोड़ा पकड़ा है। यह राजा बड़ा शूरवीर है। युद्ध किये बिना यशका बोझ नहीं देगा। यह नगरमें ही रहकर सुशान्तिपूर्वक दीर्घकालक

युद्ध करेगा। वह नरेश युद्धके लिये नगरसे बाहर नहीं निकलेगा। अतः नरेश! तुम्हारी जैसी हम्का हो, वैसा करो ॥ ११-१३ ॥

उद्धवजीकी यह बात सुनकर अनिरुद्ध रोषपूर्वक बोले ॥ १४ ॥

अनिरुद्धने कहा—सत्पुरुषोंमें श्रेष्ठ उद्धवजी! दुर्गमें रहकर युद्धमें लगे हुए इन बहुसंख्यक शत्रुओंको लोहकी बनी हुई शक्तिके समान बाणोंद्वारा मैं आधे पलमें मार गिराऊँगा ॥ १५ ॥

उद्धवजीकी पूर्वोक्त बात सुनकर इस प्रकार रोषमें भरे हुए यदुकुलतिलक अनिरुद्ध उस पुरीका विध्वंस करनेके लिये शीघ्र ही गये और कोटि कोटि बाणोंकी वर्षा करने लगे। अभ्युपगमकी बीरोंके बाणमण्डोले उस पुरीमें कोलाहल मच गया। वीर हंमध्वज आदि समस्त शत्रु शक्ति हो गये। तदनन्तर राजाके कहनेसे उन बीरोंने साहसपूर्वक दुर्गकी दीवारोंपर चढ़कर बाहर जमे हुए यादव-सैनिकोंको देखा। यदुकुलके श्रेष्ठ बीरोंको कवच आदिमें सुसज्जित देख वे सबके-सब भयभीत हो उठे। यादव योद्धा अञ्ज शल्लोमें परिगण्डित हो शल्लोकी वृष्टि कर रहे थे। हेमाद्रदके सैनिकोंने उनपर चारों ओरसे शतनिशानोंद्वारा आग नम्राना आरम्भ किया। वे इस निश्चयपर पहुँच गये कि हम सभी शत्रुओंको मौतके पाट उतार देंगे, छोड़के कदापि नहीं छोड़ायेगे ॥ १६-२० ॥

उस समय अनिरुद्धकी सेनामें महान् हाहाकार मच गया। शतधनियोंसे ताड़ित हो समस्त वृष्णिवंशी वीर विह्वल हो गये। उनके सारे अङ्ग क्षत-विक्षत हो गये। कितने ही योद्धा युद्धमें भाग चले। राजन्! कुछ सैनिक मूर्च्छित हो गये और कितने ही अपने प्राणोंमें हाथ धो बैठे। कोई युद्धमें जल गये और कोई भस्मीभूत हो गये। कितने ही लोगोंके हाथ पैर और मुड़ाएँ कट गयीं। कुछ लोग शस्त्रीहीन होकर गिर पड़े। कितनोंके कवच जल गये। कितने ही हाथ-हाथ करने लगे और कितने ही योद्धा बलराम तथा श्रीकृष्णके नाम ले-लेकर पुकारने लगे। उस युद्धक्षेत्रमें शतधनियोंकी मार खाकर सारे अङ्ग जर्जर हो जानेके कारण कितने ही हाथी भागते हुए गिर पड़े और मूर्च्छित होकर मर गये। संग्राममें उछलते-भागते हुए छोड़े शरीर छिन्न भिन्न हो जानेके कारण मौतके मुखमें चले गये। कितने ही रथ चूर-चूर होकर धराशायी हो गये। सारी यादव-सेना आगकी लपेटमें आकर भयानक दिखायी देने लगी ॥ २१-२६ ॥

यह सब देखकर अनिरुद्ध संग्रामभूमिमें श्रीहरिक्रासरण करते हुए कुछ सोचने लगे। तब श्रीकृष्णकृपासे उपायबल्लभ अनिरुद्धको कर्तव्यबुद्धि सज्ज गयी। उन्होंने छात्रैवतुष लेकर तरकरसे बाण निकाला और उसे धनुषपर रखकर उसमें पर्य्याप्तका संधान किया। उस बाणके छूटते ही यादवसेनाके ऊपर मेघ छा गये। नरेश! उन मेघोंने यादव सैनिकोंकी रक्षा करते हुए भूरि-भूरि जलकी वर्षा की और चारों ओर फैली हुई आगकी बुझा दिया। तब वृष्णिवंशी सैनिकोंके अङ्ग अङ्ग क्षीतल हो गये। वे आगके भयसे छूट गये और अनिरुद्धकी प्रशंसा करते हुए पुनः युद्धके लिये उठ खड़े हुए। उन माँको सम्बोधित करके अनिरुद्धने कहा—यै पश्यताले छोड़ेपर चटकर अप्रेक्ष्य ही शत्रुओंके राजाको जीतनेके लिये चम्पावतीपुरीमें प्रवेश करेंगा ॥ २७-३२ ॥

श्रीगर्गजी कहते हैं—राजन्! अनिरुद्धकी यह बात सुनकर समस्त कृष्णकुमार माधव आदि अठारह महारथी उनसे बोल उठे ॥ ३३ ॥

हरिपुत्रोंने कहा—राजन्! तुम शत्रुओंकी नगरीमें न जाओ। हम सब लोग उस आततायी नरेशको जीतनेके लिये वहाँ जायेंगे ॥ ३४ ॥

—येसा कहकर रोषमें भरे हुए वे सब वीर हरिपुत्र सहसा पौखवाले घोड़ोंपर चढ़कर दुर्गके परकोटेको लोंघने हुए चम्पावती-पुरीमें जा पहुँचे। वे सभी धनुर्वंश, कवचधारी और युद्ध-कुशल थे। उन्हींमें जाते ही सर्पाकार बाणों शत्रुओंको मारना आरम्भ किया ॥ ३५-३६ ॥

नरेश! वे शत्रु भी राजाकी आज्ञासे सहसा युद्धके लिये धनुष धारण किये औषधपूर्वक आ पहुँचे। उनकी-सख्या एक करोड़ थी। रोषमें भरे और अञ्ज शस्त्र उठाये उन बहुसंख्यक वीरोंको वहाँ आया देग माय, मधु, बृहद्-संहु, धिन्वमानु, वृक, अम्बन, स्यामांजित, सुमित्र, दीप्तिमान्, भानु, वेदबाहु, पुष्कर, श्रुतदेव, सुनन्दन, विरूप, धिन्वबाहु, न्यग्रोध और कवि—इन समस्त श्रीकृष्णपुत्रोंने बाणोंद्वारा मारना आरम्भ किया। राजेन्द्र! फिर तो उस नगरीमें वीरोंके रक्तने भयंकर नदी प्रकट हो गयी, जो नगरद्वारेसे बाहर निकली। राजन्! उस धोर नदीको बहकर भाती देख अनिरुद्ध शक्ति हो गये। उनका मुँह खुल गया और वे रोषपूर्वक बोले—अहो! क्या मेरे पिताके सभी भाई मारे गये, जिनके कारण यह घोर नदी प्रकट हो हम सबको बहा ले जानेके लिये दूधर ही

आ रही है ! मैं इस नदीको अपने अग्निमय वाणोंद्वारा मोल लेंगा, इसमें संशय नहीं है । अपने पर्वतोपम गजराजोंद्वारा हम नगरीको दह्या दूंगा । ॥ ३१-४४ ॥

तदनन्तर अनिरुद्धके आदेशाने महावर्तमान प्रेरित हो वड़े-वड़े ऊँचे मंदोमस और कज्जलगिरिके समान काले लाले हाथी अपनी सूँझोंमें छोटे छोटे वृक्षों एवं गुल्मोंको उखाड़-उखाड़कर उस नगरमें फैलने लगे । वे अपने पैरोंके आघातसे पृथ्वीको कम्पित करते हुए नगरके ऊपर जा वड़े । नरेश्वर ! वहाँ पहुँचकर उस समस्त गजराजोंने अपने कुम्भस्थलेसे रोष-पूर्वक मच ओरसे ग्रीव ही उस पृथ्वीको ढाह दिया । सारे कपाट टूट-टूटकर गिर गये । झगैरी सुदृढ़ शृङ्खलाएँ, छिन्न-भिन्न हो गयीं । पृथ्वीके दुर्गोंकी पथगोली दीवारें उन हाथियोंने तोड़ गिरायीं । नृपश्रेष्ठ ! श्रीहरिके गजराजोंने किवाड़ों, अंगुलियों और दुर्गोंकी घराघायी कण्ठके पुरीमें पहुँचकर क्षत्रियोंके घरोंको गिराना आगम्य किया । उस समय चम्पावतीमें मगन हाहाकार मच गया । राजा आदि सब लोग भयभीत हो वड़े आश्चर्यमें पड़ गये । तब पराजित हुए राजा हेमाङ्गद फूलोंके हाथमें अपने दोनों हाथ बाँधकर प्याहि

इस प्रकार श्रीगर्गहृदिके अन्तर्गत अद्वयनेचलपदमें 'चम्पावती-विजय-वर्णन' नामक लोकहर्षी अभ्यास पूरा हुआ ॥ १६ ॥

सत्रहवाँ अध्याय

स्त्री-राज्यपर विजय और वहाँकी कुमारी रानी सुरूपका अनिरुद्धकी प्रिया होनेके लिये द्वारकाको जाना

श्रीगर्गजी कहते हैं—तदनन्तर वहाँसे छूटनेपर परम उज्ज्वल अङ्गोंवाला अनिरुद्धका अश्व यदुकुलके प्रमुख वीरोंके साथ उशीनर-जनपदमें गङ्ग-बड़े वीरोंको देवता हुआ घीरे-घीरे घाहर निकला । राजन् ! इस प्रकार विचारता हुआ वह श्रेष्ठ अश्व प्रत्येक राज्यमें गया और बहुत-से नरेशोंने उसको पकड़ा तथा छोड़ा । राजा इन्द्रनील और हेमाङ्गदको पराजित हुआ सुनकर अश्व मण्डलेश्वर नरेश अपने यहाँ आनेपर भी उस घोड़ेको पकड़नेका साहस न कर सके ॥ १-२ ॥

नृपश्रेष्ठ ! बहुत-से वीरविहीन देशोंका अवलोकन करते वह श्रेष्ठ घोड़ा सोचनेमें प्रसूतः हुआ स्त्रीराज्यमें जा पहुँचा । वहाँ कोई 'सुरूप' नामयस्त्री सुन्दरी राजकन्या राज्य करती थी । कहते हैं, वहाँ कोई पुरुष राजा जीवित नहीं रहता ।

माघ' कहते हुए हरिपुत्रोंके सम्मुख जाये । उन नरेशको आया हुआ देख रणभूमिमें घमैसा साम्बने माघवीरों तथा दीनजनोंकी हत्या करनेवाले महावर्तोंको भी रोका । सबको रोककर वे राजासे इस प्रकार बोले ॥ ४५-५२ ॥

साम्बने कहा—राजन् ! आओ, दुम्हारा भला हो । मेरा घोड़ा लेकर अनिरुद्धके समीप चलो, तब दुम्हारे लिये श्रेष्ठ परिणाम निकलेगा ॥ ५३ ॥

साम्बकी यह बात सुनकर राजा यरुका घोड़ा लिये हरिपुत्रोंके साथ पुरीसे बाहर निकले । राजन् ! पुत्रके साथ अनिरुद्धके निकट जाकर राजाने घोड़ा और उसके साथ एक करोड़ स्वर्णमुद्राएँ भी अर्पित कीं । राजेन्द्र ! तदनन्तर नीति-वेत्ता दोनवत्सल अनिरुद्धने पुष्पमालाने बंधे हुए उनके दोनों हाथ खोलकर इस प्रकार कहा—'नृपश्रेष्ठ ! मेरे साथ चलकर श्रीकृष्णकी प्रसन्नताके लिये शत्रु-राजाओंसे इस घोड़ेकी रक्षा करो' ॥ ५४-५७ ॥

अनिरुद्धकी बात सुनकर बुद्धिमानोंमें श्रेष्ठ राजा हेमाङ्गदने अपने पुत्रको राज्य देकर प्रसन्नतापूर्वक उनके साथ जानेका विचार किया ॥ ५८ ॥

वज्रनाभ ! उस देशमें किसी झीको पाकर जो कामभावसे उसका सेवन करता है, वह एक वर्षके बाद कदापि जीवित नहीं रहता ॥ ४-६ ॥

स्त्रीराज्यके नगरमें पहुँचते भरा हुआ एक सुन्दर उद्यान था, जहाँ लवङ्ग लताएँ फैली थीं और हलायची-की मुगुग्य भोंनी रहती थी । पक्षियों और भ्रमरोंकी सीरी बोली वहाँ गूँज रही थी । उस नगरमें पहुँचकर घोड़ा उस उद्यानमें एक दमखी वृक्षके नीचे खड़ा हा गया । वहाँकी सब स्त्रियोंने देखा, बड़ा मनोहर श्यामकर्म घोड़ा खड़ा है । वहाँके ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र भी उसे देखनेके लिये गये । नरेश्वर ! उस घोड़ेको देखकर स्त्रियोंने अपनी स्वामिनीने उसकी चर्चा की । वह चर्चा सुनकर रानी छत्र और चँवरसे बाजित हो गथपर बैठी और करोड़ों स्त्रियोंके साथ उस घोड़ेको देखनेके

उग्रसेनद्वारा नागद तन्मयका म्वागत

उग्रसेनद्वारा श्रीकृष्ण बलरामका म्वागत

६ अंश

लिये गयीं। बोहेको देलकर और उसके भाळमें बँचे हुए पत्रको पढ़कर रानीको बड़ा रोष हुआ। उन्होंने नगरमें बोहेको बाँधकर उसके प्रतिपालकीके साथ युद्ध करनेका निश्चय किया। कोई क्षियाँ हाथीपर, कोई रथपर और कोई बोहेपर आरुढ़ हो कवच बाँधकर अन्न-शस्त्रोंसे सम्पन्न हो युद्धके लिये आयीं। वे सब क्षियाँ कुपित हो अन्न-शस्त्रोंकी वर्षा करती हुई आयीं। उन्हें देलकर अनिरुद्धने हेमाङ्गदेसे पूछा ॥ ७-१३ ॥

अनिरुद्ध बोले—राजन् ! ये कौन-सी क्षियाँ हैं, जो युद्ध करनेके लिये आयी हैं। जिस उपायसे यहाँ मेरा कल्याण हो, वह विस्तारपूर्वक बताइये ॥ १४ ॥

हेमाङ्गदने कहा—उपेक्षर ! इस देशमें रानी राज्य करती है; क्योंकि राजा यहाँ जीवित नहीं रहता है। इसीलिये वह क्षियाँसे धिरी हुई आयी है। आपके बोहेको पकड़कर वह संग्राम करनेके लिये उपस्थित है ॥ १५ ॥

यह सुनकर अनिरुद्ध राजाने इस-प्रकार बोले ॥ १६ ॥

अनिरुद्धने कहा—राजन् ! यहाँपर स्त्री राज्य क्यों करती है तथा राजा क्यों जीवित नहीं रहता है ? यह बात विस्तारपूर्वक बताइये; क्योंकि आप सब कुछ जानते हैं ॥ १६-१७ ॥

अनिरुद्धकी यह बात सुनकर राजा हेमाङ्गदने अपने गुरु याज्ञवल्क्यजीके चरणारविन्दोंका चिन्तन करते हुए कहा—
‘यादवेन्द्र ! इस विषयका प्राचीन इतिहास मैंने चम्पापुरीमें पहले गुरुवर याज्ञवल्क्यजीके मुखसे सुना था, वही तुमसे कहूँगा; ध्यान देकर सुनो ॥ १८-१९ ॥

राजन् ! प्राचीन सत्ययुगकी बात है, इस देशमें ‘नारीपाल’नामसे विख्यात एक गण्डलेक्ष्मण राजा हुए थे। उनके मोहिनी नामवाली पत्नी थी, जिसका जन्म सिंहलद्वीपमें हुआ था। वह पद्मिनी नायिका थी। उसकी चाल इसके समान थी और मुख पूर्णचन्द्रके समान मनोहर था। राजा उसके सौन्दर्यके मत्तमागरमें डूबकर यह भी नहीं जान पाते थे कि कय दिन बीता और कब रात समाप्त हुई ! वे सैकड़ों वर्षोंतक उसके साथ रमण करते रहे। काममोहित होनेके कारण वे प्रजाजनोका न्याय भी नहीं करते थे। राजन् ! उस समय सारी प्रजा दुःखसे पीड़ित हो रही थी। यादवेक्षर ! प्रजाजनोका पारस्परिक कलहने विनाश होता देख राजवह्दभा मोहिनी अपनी शक्तिके अनुसार सारी प्रजाका न्यायकार्य

स्वयं ही संभालने लगी। एक दिन उस नरेखसे मिलनेके लिये महासुनि अष्टावक्र उनके अन्तःपुरमें आये। राजाका मन स्त्रीमें ही आसक्त रहता था। वे सुनिके आया देख जोर-जोरसे हँसने लगे और बोले—‘यह कुरुप यहाँ कैसे आ गया ?’ ॥ २०-२६ ॥

तब सुनि रुष्ट होकर बोले—‘अरे ! ओ मूर्ख नपुंसक ! मेरी बात सुन ले, तू क्षियाँके हाथका खिलौना होकर सुनियोंका असमान क्यों कर रहा है ? तुम्हारे देशमें सदा क्षियाँ राज्य करँगी। इस राज्यमें पुरुष-राजा जीवित नहीं रहेगा। अतः तू अभी इस राजभवनसे निकल जा। इस देशमें स्त्रीको पाकर जो प्रतिदिन उसका सेवन करेगा, वह एक वर्ष जीतनेके बाद निरुपदेह जीवित नहीं रहेगा’ ॥ २७-२९ ॥

श्रीगर्गाजी कहते हैं—राजन् ! ऐसा कहकर सुनिश्रेष्ठ अष्टावक्र अपने व्याभ्रमको चले गये। सुनिके चले जानेपर राजा उनके शापसे नपुंसक हो गये। यह सब दुर्दशा सुनिने ही की है—‘येसा जानकर राजा अस्थन्त दीन एवं दुःखसे व्याकुल हो गये और स्वयं ही अपनी निन्दा करने लगे ॥ ३०-३१ ॥

नारीपाल बोले—अहो ! स्त्रीके वशीभूत रहनेवाले युद्ध मन्दमाग्यने यह क्या किया ! सुनियोंकी पूजा छोड़कर नरककी राह पकड़ ली। आज मुझ दुष्ट पापारमापर यमदुलोकी दृष्टि पड़ी है। अब मैं वैतण्णीमें गिराये जानेयोग्य हो गया हूँ। इस दशामें देलकर मुझे कौन अपने तेजसे इस कष्टसे छुड़ायेगा ? ॥ ३२-३३ ॥

ऐसा उद्गार प्रकट करके राजा घर छोड़कर वन-वनमें विचरने लगे। वे मुक्तिदाता भगवान् विष्णुके भजनमें लगा गये और अन्तमें उन्होंने शीर्षिका पद प्राप्त कर लिया। उस शापके भन्ने गगनालोक इस देशमें राज्य नहीं करेगा; केवल नारियाँ ही यहाँ शासन करेंगी, इगमें सशय नहीं है ॥ ३४-३५ ॥

श्रीगर्गाजी कहते हैं—अनिरुद्ध और हेमाङ्गद इस प्रकार बातचीत कर ही रहे थे कि रोपसे मेरी हुई वहाँकी पुंश्रली नारियाँ इनके पास आ गयीं और क्रोधपूर्वक अपने धनुषोंसे बाणोंकी वर्षा करने लगीं। उन क्षियोंको देलकर अनिरुद्ध विस्मित हो गये और मैं क्षियोंके साथ युद्ध कैसे करूँगा—ऐसा कहते हुए वे भयभीत-से हो गये। उसी समय

मण्डलेश्वरी मुरूपा छियोंके साथ उनके निकट आ गयी और अनिरुद्धको देखकर बोली ॥ ३६-३८ ॥

राजनि कहा—वीर ! रणभूमिमें लखे हो जाओ;
लखे हो जाओ । मेरे साथ युद्ध करो । तुम तो बहुत
बढ़ी सेनाके साथ हो । फिर युद्धस्थलमें व्यर्थ सोचमें क्यों
पड़ गये हो ? तुम लड़े मानी हो । मैं हल सम्राट्त्वमें
कृष्णवंशी योद्धाओंगहित तुमको पाजित करके अपना
कालायुग बनाऊँगी । गोर्वाहिक मुझे देखकर
मैं मदत ज्वरते
पीड़ित हो गयी हूँ । ३९.५० ।

उसकी यह बात सुनकर अनिरुद्ध भयमे विह्वल हो
गये। वे सब कुछ जान गये और दीन वाणीमें उस
मण्डलेश्वरीमें बोले—**भयानी !** तुम सर्वेश्वर भगवान्
श्रीकृष्णचन्द्रके बन्धकी यज्ञके लिये अपनी ही इच्छासे मुझे
लोहा दो। सुमुनि ! मैं तुम्हारे पाप मुक्त नहीं करूँगा;
क्यों तुम श्रीदेहि के दर्शनके लिये द्राक्षा जाओ। भद्रे !
जिनके नामका सम्पन्न केशके मनुष्य कृतकृत्य हो जाता
है, साक्षात् उन्हेंके दर्शनका कैसा महान् फल है ! यह
सुनई क्या बताऊँ ! वाताक्षरमें चतुर अनिरुद्धके इस
प्रकार समझानेपर उमे प्रवर्ज्यवाकी वातांका सम्पन्न हो
गया और वह अनिरुद्धके ही प्रकाश गेली—जैसे ब्रह्माजीमें
मोहिनी गेली थी। ४१-४५।

सुरूपाने कहा—देव ! मैं पूर्वजन्ममें स्वर्गकी एक प्रसिद्ध व्यपका थी। मेरा नाम 'मोहिनि' था। मेरे अन्नकमलके समान प्रफुल्ल एवं सुगन्धित थे। मेरे नेत्र भी कमलल्लके समान विकसित एवं विभाल थे। एक दिनकी रात है— पद्मयोनि ब्रह्माजी हंसार आलस हो कहीं जा रहे थे। उन्हें देखकर मैं उनके निकट गयी और बोली—'आप मुझे अन्नका कर दें।' तब ब्रह्माजीने मुझे ग्रहण नहीं

फिरा; तब मैं बाप देकर 'ककुत्वाती' नदीके तटपर गयी और वहाँ दुष्कर तपस्या करने लगी। मेरी तपस्याने ब्रह्माजी संतुष्ट हो गये। वे तपस्याके अन्तमें मेरे पास आये और प्रमत्तचित्त हो मुझ तपस्विनीसे बोले—'वर माँगो।' उनका यह कथन सुनकर मैं (मोहिनी) बोली—'देवदेव! आपको नमस्कार है। लोकेश! मैं यही वर माँगती हूँ कि आप मुझ दीन तपस्विनीका वरण करें। मैं दुःखित होकर आपकी शरणमें आयी हूँ। यदि आप मुझे ग्रहण नहीं करेंगे तो मैं तपस्यासे क्षीण हुए इस शरीरको रोषपूर्वक त्याग दूँगी।' मेरी यह बात सुनकर ब्रह्माजीने कहा—'भामिनि! शोक न करो। भद्रे! दूसरे जन्ममें तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। मैं द्वापरकालमें श्रीहरिका सुन्दर पौत्र होऊँगा। उस समय मेरा नाम 'अनिष्टद' होगा और तुम त्वीराचयकी गनी होओगी। भद्रे! उस समय मैं तुम्हें ग्रहण करूँगा। मेरी यह बात छट्टी नहीं है।' यह सुनकर मैं इस भूतलपर उत्थन हुई। यादवश्रेष्ठ! आप धावात ब्रह्माजी हैं और मेरे लिये ही यहाँ पधारें हैं ॥ ४६—५४३ ॥

श्रीगर्गजी कहते हैं—सुरूपका यह कथन सुनकर
समस्त यादव आश्चर्यचकित हो गये । तब धर्मात्मा
अनिरुद्धने उत्तरे यह निर्मल वचन कहा ॥ ५५.३ ॥

अनिरुद्ध बोले—भद्रे ! तुम श्रीद्वायकाको जाओ । मैं वहाँ अपनी प्रियाके रूपमें तुम्हें ग्रहण करूँगा । इस समय तो मैं राजाओंमें अश्वकी रक्षा करते हुए उसीके साथ जाऊँगा ॥ ५६ ॥

तदनन्तर सुरुपा अनिरुद्धकी आज्ञामे अपनी श्रेष्ठ
मन्त्रिणी प्रमिलाको राज्यपर स्थापित कम्ते घोडा लौटाकर
स्वर्ग द्वारकाको चली गयी ॥ ५३ ॥

इस प्रकार श्रीमद्भक्तिकृतकं अन्तर्गत अष्टवमेऽध्यायः श्रीराज्यपर विजय' नामक सत्रहवें अध्याय पूरा हुआ ॥ १७ ॥

अठारहवाँ अध्याय

राक्षस भीषणद्वारा यज्ञीय अश्वका अपहरण तथा विमानद्वारा यादव-वीरोंकी उपलब्धतापर चढ़ाई

श्रीगर्गजी कहते हैं—राजन् ! तदनन्तर अनिरुद्धके प्रयासमें छूटा हुआ वह दुग्धके समान उज्ज्वल यक्ष-सम्पन्नी अश्व सौन्दर्यात् विह्वलद्विषके निकट विचरने लगा । वह प्यासमें पीडित था । घोड़ेने देखा, नामने ही बहुतने

बुद्धोद्धारा भावित और जलम भरी हुई एक नावही है।
उने देश, वह स्वयं जलकर उसका पानी पीने लगा।
'नावहीमें' अथको देवचक्र एक 'भीषण' नामवाले राक्षसने
उसके मालमें लगे हुए पत्रको पढ़ा और दही प्रशस्ततासे

उस घोड़ेको पकड़ लिया। उसी समय सब यादव, बिनकी दृष्टि घोड़ेपर हो लगी हुई थी, वहाँ आ पहुँचे। आकर उन्होंने देखा—यशके अश्वको एक राक्षसने पकड़ रक्खा है। तब वे युद्धशाली यादव उस राक्षससे बोले ॥ १-४३ ॥

यादवोंने कहा—अरे! तू कौन है? जैसे मिहकी वस्तुको सियार ले जाय, उसी तरह यादवैन्द्र महाराज उग्रमेनके घोड़ेको लेकर तू कहाँ जायगा? धूर्त! खड़ा रह, खड़ा रह। हमारे साथ धैर्यपूर्वक युद्ध कर। हम घोड़ेको तेंर हाथम बुझा लेंगे तथा रणभूमिमें तेरा वच कर टालेंगे। भाइयोंसहित शकुनि, नरकासुर, बाणासुर और कलङ्क—ये समस्त राक्षसराज हमारे हाथसे मारे जा चुके हैं। तू तो उनके सामने तिनकेके तुल्य है। अतः हम युद्धमें तुझे कुछ भी नहीं गिनेंगे। तू घोड़ा देकर चला जा, चला जा, नहीं तो हम तुझ मार डालेंगे ॥ ५-८३ ॥

उनका यह भाषण सुनकर देवताओंको भी भयभीत करनेवाले भीषणने झूठ, गदा और खड्ग लेकर यक्ष घोड़ेके साथ उन सवने कहा ॥ ९३ ॥

भीषण बोला—अरे! तुमलोग क्या मेरा सामना कर सकते हो! मनुष्य तो हमारे भोजन हैं। वे राक्षसोंके सामने कौन सा पुरुषार्थ प्रकट करेंगे? पहले जब यादव-राजने 'विशजित् यश' किया था, तब मैं राक्षसोंको लानेके लिये लङ्का चला गया था। उन्हें लेकर जब मैं अपनी पुरीमें लौटा तो नारदजीके मुखसे सुना कि वह यश पूरा हो गया। अब तुमलोगोंने पुनः अभिशेक यश करनेका प्रयास क्यों ही किया है। तुमलोगोंमें कौन ऐसा वीर है, जो मेरे पकड़े हुए घोड़ेको छुड़ा सके! अतः घोड़ेकी आशा छोड़कर तुमलोग जाओ, चले जाओ। नहीं तो मेरे चार लाख अनुयायी राक्षस हम सबको खा जायेंगे। इस स्थानसे वारह योजन दूर समुद्रमें मेरी बनायी हुई पुरी है, जिसका नाम 'उपलङ्का' है। जैसे भोगवतीपुरी सर्वोत्तम भरी रहती है, उसी प्रकार उपलङ्का निशाचरगणोंसे परिपूर्ण है ॥ १०-१६ ॥

राजन्! ऐसा कहकर घोड़ा लिये आकाशमार्गसे वह सहजा अपनी पुरीको चला गया और समस्त यादव शोक करने लगे। तब अनिरुद्ध कहने लगे—भोजराजके

इस प्रकार भीषणसंहिताके अन्तर्गत अहंमेवसप्तममें 'विमानपर ओदरण' नामक अठारहवा अध्याय पूरा हुआ ॥ १८ ॥

इस अश्वको जिने निशाचर ले गया है, हम कैसे छुड़ायेंगे? ॥ १७-१८ ॥

उनका यह वचन सुनकर नीतिकुशल साम्य भावि उनसे बोले—राजन्! निरा छोड़ो। हमारे रहते तुम्हें क्या भय है? तुम्हारी नेमांमें पलवार धोड़ हैं, विमान हैं और बाण हैं। दोनों लोकोंपर विजय पानेवाले शौर्य-सम्पन्न महान् वीर विद्यमान हैं। राजन्! हमलोग घोड़ोंमें यात्रा करेंगे अपना बाणों-पुल बाँधकर जायेंगे; या भगवान् विष्णुके दिष्टे हुए विमानमें शत्रुओंकी नगरीपर आक्रमण करेंगे। उसकी बात सुनकर वनुर्वासियोंमें श्रेष्ठ अनिरुद्धने मन्त्रिप्रवर उद्धवको बुलाकर इस प्रकार पूछा ॥ १९-२२ ॥

अनिरुद्ध बोले—मन्त्रिवर! स्वामरण हमारे हाथसे चला गया। अब हम क्या करें? भगवान्ने आपके आदेशानुसार हो कार्य करनेको आज्ञा दी थी; अतः आप कोई उपाय श्लाघ्य। मेरे सब चाचा लोग जो उपाय बता रहे हैं, वह आपने भी सुना है। यदि आपकी भी आज्ञा हो जाय तो मैं वह सब करूँ ॥ २३-२४ ॥

अनिरुद्धकी यह बात सुनकर उद्धवजी लज्जित होकर बोले—मैया! मैं तो श्रीकृष्णका और विशेषतः उनके पुत्रों तथा पौरुषात्माओं का दास हूँ। निस्तर आज्ञामें रहनेवाला भवक हूँ। मैं क्या बत करूँ। मैं तुम्हारी ओर इन सबकी इच्छा हा; वह करो। निश्चय ही वह सफल होगी ॥ २५-२६ ॥

तब अनिरुद्धने कहा—रादयो! मैं भगवान् विष्णुके दिष्टे हुए विमानद्वारा दस अश्वारिणी गजाके साथ दैत्य-नगरी (उपलङ्का) में जाऊँगा। सन्ध्या, हृतयमां तथा सप्तकपुत्र युयुधान—ये लोग अश्वोंके साथ यहाँ रहकर शेष सत्ताको रक्षा करें ॥ २७-२८ ॥

ऐसा कहकर अनिरुद्ध नीतिकुशल पुत्रों, उद्धव, गदा और विशालनेमाके साथ भगवान् विष्णुके दिष्टे हुए विमानपर आरुढ़ हुए। श्रीकृष्णके पोत्र तथा यादव गणोंसे युक्त वह सूर्य-विम्बके समान तेजस्वी विमान अपनी शक्तिन चालित होकर उसी प्रकार शोभा पाने लगा, जैसे पूर्वकालमें कुवेरका विमान पुण्यक श्रीराम और कस्तिरजोंने युक्त होकर सुशोभित होता था ॥ २९-३० ॥

उत्तीसवाँ अध्याय

यादवों और निशाचरोंका घोर युद्ध; अनिरुद्ध और भीषणकी मूर्च्छा तथा चेतना एवं रणभूमिमें बकका आगमन

भीमार्जुनी कहते हैं—राजन् ! तदनन्तर कर्मवती-कुमार अनिरुद्ध कुबेरके समान विमानद्वारा विशाल सेनाके साथ उपलब्धमें गये । नरेश्वर ! वहाँ जाकर यादवोंसहित अनिरुद्धने विषयक सर्पके समान विषाक्त बाणोंद्वारा उस नगरीका और वहकि वन-उपवनोंका विचित्र आरम्भ कर दिया । वहाँके श्रीडास्यानों, द्वारों, भवनों, अट्टालिकाओं, छत्रों तथा गोपुरोंपर उस विमानके अभयगणसे अन्न शस्त्रोंकी वर्षा होने लगी । सुसल, शक्ति, परिध, बाण और शिलाएँ भी निरन्तर पड़ने लगीं । राजन् ! वहाँ प्रचण्ड वायु चलने लगी और समूर्ण दिशाएँ धूलसे आच्छादित हो गयीं । इस प्रकार यादवोंद्वारा की गयी अन्न-वर्षासे अत्यन्त पीड़ित हुई भीषणकी वह नगरी कहीं भी कस्याण (परित्राण) नहीं पा रही थी । उसकी वही दशा हो गयी थी, जैसे पूर्वकालमें शास्वदेष्टीय योद्धाओंके आक्रमणसे द्वारकापुरीकी हुई थी ॥ १-५ ॥

वृषभेष्ठ ! उस समय उस नगरीमें हाहाकार मच गया । भीषण आदि असुर भयसे विह्वल हो गये । सारी नगरीको पीड़ित देख राक्षसराज भीषण 'इरो मत'—इस प्रकार अभयदान दे राक्षसोंके साथ बाहर निकला । फिर तो उसकी पुरीमें निशाचरोंके साथ यादवोंका घोर युद्ध होने लगा । ठीक उसी तरह, जैसे पहले लब्धामें वानरों और राक्षसोंमें युद्ध हुआ था । हृष्णिक्वशी योद्धाओंके बाणसमूहोंसे कंधे कट जानेके कारण राक्षस आँधीके उलाहें हुए हृष्टोंकी भाँति सद्युद्धमें गिरने लगे । कुछ निशाचर औषधें मुँह उस पुरीमें ही बराधायी हो गये । राजन् ! कोई उतान होकर गिरे और कोई तकाळ पहाँचको प्राप्त हो गये । वहाँ उन राक्षसोंके रक्तसे एक भयंकर दूषित नदी प्रकट हो गयी, जो महावैतरणीकी भाँति दुष्पार थी । वहाँ यादवोंका बल देखकर भीषणको बड़ा विस्मय हुआ । उसने टेढ़ी आँखोंसे यादवोंकी ओर देखकर कहा—'तुमलोगोंने निर्वर्णीकी भाँति आकाशमें लड़े होकर युद्ध किया है । तुमलोग जो व्यर्थ वीरताका अभिमान करते हो, वह प्रधाँसके योग्य नहीं है । तुमलोगोंके शरीरोंमें यदि शक्ति हो तो सुनो—पृथ्वीपर उतर आओ और मेरे साथ युद्ध करो ।' उसकी यह बात सुनकर कृष्णामय

प्रद्युम्नकुमार भूतलपर विमान उतारकर उस महान् असुरसे बोले ॥ ६-१५ ॥

अनिरुद्धने कहा—महान् असुर ! बहुत विचार करनेसे क्या होगा ? तुम महासमरमें भय छोड़कर क्षीम मेरे साथ युद्ध करो ॥ १६ ॥

उनकी यह बात सुनकर भयंकर पराक्रमी भीषणने अपने चतुर्पक्षों पाँच नाराच बाण अनिरुद्धके ऊपर चलाये । अनिरुद्धने उन्हें देखकर अपने बाणोंद्वारा उन नाराचोंके दो दो टुकड़े कर दिये और खेल-खेलमें ही एक बाणसे उसके चतुर्पक्षों काट दिया । भीषणने भी दूसरा चतुर्पक्ष लेकर उसपर प्रत्याज्ञा चढ़ायी और सर्पाकार से बाणोंद्वारा प्रद्युम्नकुमारको घायल कर दिया । उनका रथ खण्डित हो गया, शरयि मारा गया, सब घोड़े भी कालके गालमें चले गये और अनिरुद्ध मूर्च्छित हो गये । उस समय अपने सेनानायकोंके चित्त हुआ देख समस्त हृष्णिक्वशी यादवोंके अक्षर-पल्लव रोषसे फड़क उठे और वे बाणोंकी वर्षा करते हुए वहाँ आ पहुँचे । उन बहुसंख्यक वीरोंको आया देख उस असुरने रोषपूर्वक चतुर्पक्षों रलकर गदासे ही उन सबको मार गिराया, जैसे सिंह अपनी दाँदों से मृगोंको कुचल देता है । गदाकी मारसे पीड़ित हो यादव-सैनिक भूतलपर गिर पड़े । उनके घारे अन्न-भिन्न हो गये थे । कितने ही योद्धा रणक्षेत्रमें बराधायी हो गये ॥ १७-२१ ॥

तब कलरामजीके छोटे भाई गदने अपनी गदा लेकर समरभूमिमें राख भीषणके मस्तकपर प्रहार किया । राजन् ! गदाके उस प्रहारसे व्याधित हो वज्रके मारे हुए पर्वतकी भाँति वह असुर कम्पित करता हुआ पृथ्वीपर गिर पड़ा । भीषणका सिर फट गया था । उसे मूर्च्छित होकर पड़ा देख वे असुर शास्त्र धारण किये गदको मारनेके लिये आ पहुँचे । परन्तु नरेश्वर ! वृषिहने जैसे अपनी दादसे हाथियोंको मार गिराया था, उसी प्रकार कलरामके छोटे भाई गदने अपनी वज्र-सरीसृप गदासे उन सब असुरोंको बराधायी कर दिया ॥ २४-२७ ॥

इसके बाद अनिरुद्ध होशमें आकर लड़े हो गये और

क्षणभरमें धनुष लेकर बोल उठे—मिरा धनुष कुछ भीषण कहाँ गया, कहाँ गया ? श्रीहरिके पीत्रकी लड़ा हुआ देख यादवपुंगव जय-जयकार करने लगे और समस्त देवताओंको भी बड़ा हर्ष हुआ ॥ २८-२९ ॥

तदनन्तर नारदजीसे सूचना पाकर भीषणका पिता निशाचर 'वक' जंगलसे कुपित होकर वहाँ आया । महाराज ! वह कजलगिरिके समान काला और ताड़के बराबर ऊंचा था । उसकी जीभ लयलया रही थी; नेत्र भयंकर हो गये थे तथा वह निश्चल और गंदा लिये हुए था । एक हाथीकी शाये हाथमें पकड़कर मुँहमें चनाता हुआ वह राक्षस रक्तमें नहा गया था और बड़े भारी पिशाचके समान दिखायी देता था । उसके दोनों पैर ताड़के बराबर बड़े थे । वह उनकी धमकसे भूतलको कम्पित कर रहा था । देवताओंके हृदयमें भय उत्पन्न करनेवाला वह निशाचर जनताके लिये काल-सा दिखानी देता था । उसको आते देख वहाँ सब यादव आतङ्कित हो गये और श्रीकृष्णचन्द्रके चरणारविन्दों-

उस प्रकार श्रीगर्भार्तहिताके अन्तर्गत अद्वयमेवखण्डमें 'वकका आगमन' नामक छन्दोसर्वोपध्याय पूरा हुआ ॥ १९ ॥

वीसवाँ अध्याय

वक और भीषणकी पराजय तथा यादवोंका धोड़ा लेकर आकाशमार्गसे लौटना

श्रीगर्भजी कहते हैं—राजन् ! तदनन्तर असुरोंके बीचमें खड़े होकर राक्षस वकने भीषणने युद्धका अभिप्राय (कारण) पूछा—बेटा ! इन तिनयोंके समान यादवोंके साथ किमलिये युद्ध हुआ था, जिससे तुम मूर्च्छित हो गये और बहुत से राक्षस मार गये ? यह तो बड़े आश्चर्यकी बात है ॥ १-२ ॥

राजन् ! वकके इस प्रकार पूछनेपर भीषणने मुँह नीचे करके अभ्येयके घोड़ेको पकड़ लीनेके सम्बन्धमें सारी बात बतायी । पुत्रकी बात सुनकर वकने अमनो गंदा ले ली और यादवसेनामें उगी प्रकार प्रवेश किया, जैसे जंगलमें दावानल प्रकट हो जाता है । जैसे सिंह सोये हुए मृगोंको रौंद डालता है, उसी प्रकार सामने आये हुए यादवोंको वकने दोनों पैरोंसे, हाथोंसे, भुजाओंसे और गदाके आघातसे कुचल डाला । वह घोड़ोंको पकड़कर आकाशमें फेंक देता था, हाथियों तथा रथोंकी भी यही दशा करता था । बलवान् वक युद्धमें मनुष्योंको अपनी मथय बनाता हुआ जो-जोसे गर्जना करने लगा । यदुकुलतिलक वज्रनाभ ! उस राक्षसकी गर्जनावे

का स्मरण करते हुए वे सब आपत्तमें इस प्रकार कहने लगे ॥ ३०-३४ ॥

यादव बोले—मित्रो ! बताओ, वह कौन हमारे निकट आ पहुँचा है ? इसका रूप क्या ही बीमस्त है और यह कालके समान निर्भय प्रतीत होता है ॥ ३५ ॥

इस प्रकार जब सब लोग बोलने लगे तो वहाँ महान् कोलाहल छा गया । वकको देखकर वे सब निशाचर प्रसन्न हो गये । राजन् ! भीषणको मूर्च्छित देख राक्षसराज वक सन्ध्यामें वापार 'हा देव ! हा देव !' कहता हुआ शोक-मग्न हो गया ॥ ३६-३७ ॥

नरेश्वर ! तत्पश्चात् दो घड़ियों मूर्च्छा त्यागकर भीषण उठा और कहने लगा—धेरे भयने गद कहाँ भागा गया ? अपने पुत्रको उठा देख उस नरभक्षी राक्षसको बड़ा हर्ष हुआ । वह बोलनेमें बहुत कुशल था । उसने बेटेको हृदयसे लगाकर उत्तम वचनोंद्वारा उसे आश्वासन दिया । महाराज ! पिताको सहायताके लिये आया देख भीषणने प्रसन्नचित्त होकर उन्हें प्रणाम किया ॥ ३८-४० ॥

लोकोगहित सम्पूर्ण विश्व गुँज उठा । भूमण्डलकी जनमण्डली बहरी हो गयी । उसके इस विपरीत युद्धमें राक्षस यादव हाहाकार करने लगे और मनमें अत्यन्त श्चिद हो गये । उस दुरात्मा राक्षसमें अपनी केनाको आरयन्त पीड़ित होती देख प्रचण्ड पराक्रमी जाम्बवतानन्दन सामने पाँच नाराच ले अपने धनुषपर रखकर तत्काल ही वकको लक्ष्य करके छोड़े । मानव नरेश ! वे बाण उनके शरीरको विदीर्ण करते हुए तत्काल भूतलमें घुस गये और भोगवती गङ्गाका जल पीने लगे ॥ ३-११ ॥

राजन् ! उन बाणोंके आघातमें वक पृथ्वीको कम्पित करता हुआ गिर पड़ा, किन्तु पुनः उठकर भेषगर्जनाके समान सिहनाद करने लगा । तब पुनः जाम्बवतोंकुमारने उसे पाँच बाण मारे । उन बाणोंके आघातमें चक्रकर काटता हुआ वक लङ्कामें जा गिरा । नरेश्वर ! वहाँसे आकर उस राक्षसने अग्निमें समान प्रज्वलित तीन शिलाओंवाले त्रिशूलोंको लेकर साम्भर दे मारा, जैसे किवीने कूड़ेसे हाथीपर आघात

किया हो। निशुल्लको आते देख साम्ने शीघ्र बाण मारकर अनायाम ही युद्धस्थलमें उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले, जैसे गड़बड़े किसी नागको छिन्न-भिन्न कर डाला हो। महाराज ! तब रणदुर्मद बकने भागी गदा लेकर साम्ने पोढ़ां और सारथिकों मार डाला। फिर रथ और पताकाको भी चूर-चूर करके वह साम्ने बोला—‘तुम दूसरे रथपर बैठकर मेरे साथ युद्ध करो। इस समय तुम रथहीन हो; इसलिये रणभूमिमें मैं अवश्य या अन्यायसे तुम्हें नहीं मारूंगा।’ ॥ १२—१७३ ॥

उस दैत्यके ऐसा कहनेपर हँसते हुए साम्ने किंचित् कुपित होकर थकी कपाट जैसी छत्तीपर शीघ्र ही गदासे आघात किया। युद्धस्थलमें उस गदासे आहत हुआ एक मन ही मन कुछ ध्याकुल हो उठा। फिर वह नाम्पकी कोई परया न करके यादव-सेनामें जा घुसा। वहाँ पहुँचकर उस निशाचरने गदाके आघातसे बहुत-से हाथियों, घोड़ों, रथों और मनुष्योंको उसी तरह मार गिराया, जैसे मृगजाल सिंह मृगोंके समुदायको धराशायी कर देता है। नृपेश्वर ! उस समय यादव-सेनामें हाराकार मच गया। राजन् ! यह देख ब्रह्मवतीनन्दन अनिच्छद रोषपूर्वक एक अशौहिणी सेनाके साथ वहाँ आये और सबको अभय देते हुए बोले ॥ १८—२२॥

अनिच्छदने कहा—‘मूढ़ ! तू वीरपुरुषका सामना छोड़कर क्या युद्ध करेगा ? निशाचर ! भयभीतोंको मारनेसे तेरी प्रशंसा नहीं होगी। यदि तेरे शरीरमें शक्ति है तो मेरी बात सुन। मेरे सामने आकर यन्त्रपूर्वक युद्ध कर ॥ २३-२४॥

राजन् ! इस प्रकार अनिच्छदकी बात सुनकर बकासुर रोषसे सर्पकी भांति फुफ्फुसगता हुआ उनके सामने शीघ्र युद्धके लिये आया। युद्धस्थलमें उसे जाया देख घनुर्धर्ममें श्रेष्ठ अनिच्छदने रोषपूर्वक उसे वल नाराच मारे। वे बाण शीघ्र ही उसके शरीरको छेदकर बाहर निकले और फिर भीषणको भी विदीर्ण करते हुए भूतलमें समा गये। तब भीषणसहित एक मूर्च्छित हो वज्रसे आहत हुए पर्वतके समान पृथ्वीपर गिर पड़ा। उस समय यादव-सेनामें जल-जयकार होने लगा। दुर्नुर्मियां वज्र उठईं, नगाहें पीटे जाने लगे और बाणों तथा गोमूलोंकी ध्वनि होने लगी। अपने दोनों स्वामियोंको गिरा हुआ देख समस्त राक्षसोंका हृदय क्रोधसे भर गया। वे बादलोंको मारनेके लिये एक साथ ही उनपर टूट पड़े। फिर तो समराज्जणमें दोनों सेनाओंके बीच घोर युद्ध होने लगा। बाण, खड्ग, गदा, शक्ति और भिन्दिपाखोंद्वारा परस्पर आघात-प्रत्याघात होने लगे। राजन् ! राक्षसोंके तीव्र

बलको देखकर भीहरिके साम्ने आदि अठारह पुत्र तीक्ष्ण बाणोंद्वारा उनपर प्रहार करने लगे। वहाँ उन सबके नाशसमूहोंसे घायल हो बहुत-से राक्षस युद्धस्थलमें सदाके लिये सो गये। कुछ तो मौतके मृत्युमें पड़ गये और कुछ जीवित रहनेकी इच्छासे मैदान छोड़कर भाग गये ॥ २५—३३ ॥

राजन् ! तदनन्तर दो घड़ीके बाद उठकर भयकर असुर एक तत्काल ही अपने शत्रु अनिच्छदके सम्मुख गया। वहाँ जाकर बकने अपने हाथमें एक भारी गदा लेकर उसे अनिच्छदके गिरपर पेंका और कहा—‘लो अब तुम मारे गये।’ महाराज ! उस गदाको अपने ऊपर आती देख अनिच्छदने यमदण्डम् उसे उगी तरह चूर-चूर कर दिया, जैसे कटुवचनसे मित्रता नष्ट कर दी जाती है। तब क्रोधसे भरा हुआ एक अपना मुखमण्डल फैलाकर अनिच्छदको स्वा जानेके लिये उनकी ओर दौड़ा, मानों राहुने कहीं चन्द्रमापर ग्रहण लगानेके लिये आक्रमण किया हो। उसे निकट आया देख घनुर्धर्ममें श्रेष्ठ अनिच्छदने फिर यमदण्ड उठाकर उसमें उसके ऊपर आघात किया। राजन् ! उस आघातम् बकासा मस्तक फट गया और वह मुखमें रक्त वमन करता तथा पृथ्वीको कँपाता हुआ मूर्च्छित होकर गिर पड़ा ॥ ३४—३९ ॥

वज्रनाभ ! पिताको मूर्च्छित हुए देख भीषणने रणक्षेत्रमें परिध लेकर यादवोंका सहार आरम्भ किया। तब बलवान् अनिच्छदने रोषपूर्वक नागपाशसे भीषणको बाँधकर उसी प्रकार खींचा, जैसे गड़बड़ सर्पको खींचते हैं। बरुणके पाशसे बंधकर उसने हतारसाह होकर अपना मुँह नीचे कर लिया। उसे पराजित और बलहीन देख साम्ने बोले—‘असुरन्द ! तुम्हारा भला हो। तुम अपनी पुरीमें जाकर शीघ्र विधिपूर्वक अनिच्छदके यज्ञ-समन्वयी धोइं तो लौटा दो। अनिच्छद महात्मा श्रीकृष्ण हरिके पीत्र हैं। ये धोइेकी रक्षाके वहाने मनुष्योंको अपने स्वरूपका दर्शन करानेके लिये विचर रहे हैं। देवता, दैत्य और मनुष्य सभी आकर इनके चरणोंमें मस्तक छुकाते हैं। ये मनुष्योंके समस्त पापोंका नाश करनेवाले हैं। तुम इन्हें श्रीकृष्णके समान ही समझो। राक्षस ! ‘तुम युद्धमें श्रीकृष्णसे पराजित हुए हो’—‘ऐसा समझकर दुःख और चिन्ता त्याग दो और हमलोगोंके साथ श्रीकृष्णका दर्शन करनेके लिये चलो’ ॥ ४०—४९ ॥

श्रीगर्गजी कहते हैं—‘राजन् ! साम्नेके इस प्रकार समझाने और बरुणपाशसे मुक्त कर दिये जानेपर भीषणने पुरीमें जाकर वहाँसे द्रव्यप्राधिके साथ बोद्धा छाकर

अनिरुद्धको लौटा दिया। तब अनिरुद्धने उससे भी अच्छी रक्षाके लिये बल्लेका अनुरोध किया। नरेधर ! उनके इस प्रकार अनुरोध करनेपर भीषणने कुछ सोच-विचारकर उत्तर दिया ॥ ४७-४८ ॥

भीषणने कहा—मेरे असुरपालक पिता जब सचेत हो

इस प्रकार श्रीगर्गसंहिताके अन्तर्गत अदबनेचक्राब्धने 'उपद्रवद्वार विजय' नामक बीसवों अध्याय पूरा हुआ ॥ २० ॥

इकीसवाँ अध्याय

भद्रावतीपुरी तथा राजा यौवनाश्वपर अनिरुद्धकी विजय

श्रीगर्गजी कहते हैं—तदनन्तर विमानपर बैठे हुए ऊषावल्लभ अनिरुद्ध अपनी विजय-नुनूमि बजवाते हुए आकाशमार्गमें शीघ्र ही अपनी सेनाके पास आ गये। उन सबको आया देख अक्रूर आदि यादवोंने मिलकर सारा कुशल-समाचार पूछा और उन लोगोंने सब कुछ बता दिया ॥ १-२ ॥

तबभ्रातृ मूर्च्छा त्यागकर बक सहसा उठ खड़ा हुआ। वहाँ यादवोंको न देखकर उनमें पुत्रसे रोषपूर्वक उनके चले जानेका कारण पूछा। तब भीषणने पितासे समस्त वृत्तान्त कह सुनाया। उगकी बात सुनकर रोषसे बकके ओठ फट्फटने लगे और वह कुपित होकर बोला—'मैं जानता हूँ, जैसे सिंहके डरसे हरिण भागते हैं, उसी प्रकार यादव मेरे भयसे विमान-द्वारा भागकर कुशास्त्रलीको चले गये हैं। इसलिये मैं वृष्णीको यादवोंसे स्तुती कर दूँगा, इसमें संशय नहीं है। अब मैं कृष्णकी द्वारकामें जाकर समस्त यादवोंका संहार करूँगा' ॥ ३-६ ॥

भीषणने कहा—महागज ! क्रोधको रोकिये, यह समय हमारे अत्यन्त नहीं है। जब देव प्रसन्न होगा, तब हम यादवोंको जीतेंगे ॥ ७ ॥

श्रीगर्गजी कहते हैं—राजन ! पुत्रके इस प्रकार समझानेपर बकासुर स्तब्ध हो गया और वन जन्तुओंको लाता हुआ वनमें विचरने लगा ॥ ८ ॥

चन्द्र ! तदनन्तर अश्वका विधिपूर्वक अभिषेक करके श्रेष्ठ ब्राह्मणोंको दान दे, विजयी प्रद्युम्नपुत्र अनिरुद्धने पुनः विजययात्राके लिये उसको छोड़ा। प्रद्युम्नकुमारके छोड़नेपर वह अश्व चैवत स्वरसे दिनदिनाता और बहुतने वीरयुक्त देशोंका दर्शन करता हुआ भद्रावतीपुरीमें आ पहुँचा ॥ ९-१० ॥

राजेन्द्र ! भद्रावतीपुरी अनेक उपनोसे सुशोभित थी। पर्वत, दुर्गसे घिरी हुई थी तथा रजतमय मन्दिर उसकी शोभा

जायेंगे। तब मैं उनकी आशा लेकर आऊँगा। इसमें संशय नहीं है।' भीषणके ऐसा कहनेपर प्रद्युम्नपुत्र अनिरुद्धने यादवसेनाके साथ यशके छोड़के विमानपर चढ़ा किया और स्वयं भी उड़कर आरुढ़ हो। वे आकाशमार्गसे बक

दिये ॥ ४९-५० ॥

बढ़ाते थे। बड़े-बड़े वीर पुरुष उसमें निवास करते थे। राजा यौवनाश्व उन पुरीके रक्षक थे। लोहेके बने हुए कपाटोंसे वह पुरी अत्यन्त दृढ़ थी। उनमें जाकर वह अश्व राजाके समुल्ल खड़ा हो गया। राजाने उसे पकड़ा और सब बात जानकर वे क्रोधपूर्वक युद्ध करनेके लिये सेनासहित पुरीसे बाहर निकले। महाशली यौवनाश्वको सेनासहित सामने आया देख प्रद्युम्नकुमार अनिरुद्धने श्रीकृष्णभक्त मन्त्री उद्धवको बुलाकर पूछा ॥ ११-१४ ॥

अनिरुद्धने कहा—मन्त्रीजी ! यह सेनाके साथ कौन हमारे सम्मुख आये है ? इन्होंने अश्वका अपहरण किया है और यह हमारे शत्रुओंमें मुख्य है; अतः इसके विषयमें आप सारी बातें बताइये ॥ १५ ॥

उद्धव बोले—सत्पुरुषोंमें श्रेष्ठ अनिरुद्ध ! इस राजाका नाम 'यौवनाश्व' है। यह मरुधन्व देशके स्वामीका पुत्र है और अपने पिताके दिक्गन्त होनेपर यहाँ राज्य करता है। महागज ! अभी यह सोलह वर्षकी अवस्थाका है। अपने दुष्ट मन्त्रीके कहनेसे यह युद्ध अवश्य करेगा; परंतु आप इसका बच कदापि न करें ॥ १६-१७ ॥

यह सुनकर 'बहुत अच्छा' कहकर अनिरुद्ध युद्धस्थलमें यौवनाश्वके साथ उसी प्रकार युद्ध करने लगे, जैसे सिंह हाथीसे लड़ रहा हो। ऊषापाति अनिरुद्धने यौवनाश्वकी तीन अशोहिणी सेनाका संहार करके उसे रथहीन कर दिया और राजकुमारसे यह उत्तम बात कही ॥ १८-१९ ॥

अनिरुद्ध बोले—राजन ! मुझे थोड़ा लौटा दो; अन्यथा मेरे साथ युद्ध करो ॥ १९-२० ॥

उनकी यह बात सुनकर और उन्हें श्रीकृष्णका पौत्र जान राजाको बड़ा भय हुआ। उसने अनिरुद्धको विधिपूर्वक यशका

घोड़ा समर्पित कर दिया और उनसे निमन्त्रित हो उस राजाने हाथ जोड़कर कहा ॥ २०-२१ ॥

यौवनाश्व बोले—नृपेश्वर ! जब द्वारकामें यह होगा, उस समय भी भगवान् श्रीकृष्णचन्द्रके चरणारविन्दोंका दर्शन करनेके लिये आऊंगा ॥ २२ ॥

तदनन्तर अनिरुद्धने उसे उसके राज्यपर प्रतिष्ठित कर दिया । यौवनाश्वने उनके चरणोंमें प्रणाम किया और विजयी अनिरुद्धने उस श्रेष्ठ घोड़ेको पुनः विजयके लिये छोड़ा ॥ २३ ॥

इस प्रकार श्रीगर्गसंहिताके अन्तर्गत अद्वयमेधल्लण्डमें 'मद्रावतीपर विजय' नामक इक्कीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २१ ॥

बार्हसर्वाँ अध्याय

यज्ञके घोड़ेका अवन्तीपुरीमें जाना और वहाँ अवन्तीनरेशकी आंसे सेनामहित यादवोंका पूर्ण स्तकार होना

श्रीगर्गजी कहते हैं—महाराज ! यदुकुलतिलक वीरवर अनिरुद्धका यह घोड़ा अनेक जनपदोंका अवलोकन करता हुआ 'राजपुर' जनपदमें जा पहुँचा । मार्गमें सफा (शिपा) नदीका दर्शन करके वह अवन्तिका (उज्जयिनी) के उपवनमें जा पड़ा हुआ । उसी समय श्रीकृष्णके गुरु महात्मा विप्रवर सान्दीपनि स्नान करनेके लिये घरेसे चलकर वहाँ आये । उन्होंने तुलसीकी माला पहन रखी थी । कंधेपर धौत वस्त्र रख छोड़ा था और मुखसे वे श्रीकृष्ण-नामका जप कर रहे थे । उन्होंने वहाँ पानी पीते हुए स्वेत एव श्यामकर्ण घोड़ोंको, जिसके भालदेशमें पत्र बँधा हुआ था, देखा । देखकर पूछा—किस नृपेश्वरने हम यशुके घोड़ेको छोड़ा है ? ॥ १-३ ॥

नरेश्वर ! वहाँ राजकुमार विन्दुको स्नान करते देख उन्हें घोड़ेके विषयमें जानकारी प्राप्त करनेके लिये जाकर प्रेरित किया । महाराज ! तब राजाभिदेशीके वीरपुत्र विन्दुने अल्प बहुलमें वीरोंके साथ जाकर सहसा उस घोड़ेको पकड़ा और उसका भलीभाँति निरीक्षण करके लौटकर गुरु सान्दीपनिको प्रणाम कर उसके विषयमें बताया । तत्पश्चात् गुरुके आदेशसे प्रसन्न हो राजकुमार घोड़ा लेकर आये और हर्षपूर्वक गुरुजीको दिखलाने लगे । सान्दीपनिने भालयत्र पढ़कर प्रसन्नतापूर्वक राजाको बताया ॥ ४-६ ॥

सान्दीपनि बोले—गर्गज ! इसे राजा उग्रमेनका घोड़ा समझो । प्रद्युम्नकुमार अनिरुद्ध इसकी रक्षामें आये हैं । यह अश्व अपने इच्छानुसार घूमता हुआ यहाँतक आ गया है । अब अनिरुद्ध भी यहाँ आयेगे । उनके साथ और भी बहुतसे युद्धशाली यादव-वीर पधारंगे । घोड़ेका निरीक्षण करते हुए दृष्टांती बहिन मित्रविन्दाके पुत्र भी आयेगे । तुम्हें यहाँ

श्रीकृष्णचन्द्रके सभी पुत्रोंका आदर-स्तकार करना चाहिये । मेरे कहनेमें तुम युद्धका विचार छोड़कर घोड़ा उन्हें लौटा देना ॥ ७-९ ॥

गुरुका यह कथन सुनकर धनुर्वर शूरवीर राजकुमार वहाँ चुप रह गया । उसका मन घोड़ेको पकड़ ले जानेका था । उसी समय यादव-मेनाका कोलाहल मुनायी पड़ा, जो समस्त लोगोंके मानका मर्दन करनेवाला था । दुन्दुभियोंका महानाद, धनुषोंकी टंका, हाथियोंका चीन्कार, घोड़ोंकी हिनहिनाहट, रथोंका झणत्कार, वीरोंकी गर्जना तथा शतध्वनियोंका महानाद—इन सबका तुमुल शब्द समस्त लोगोंके लिये भयदायक था । उसे सुनकर राजकुमार विन्दुको यद्वा विसय हुआ । इतनेमें ही रथियों, हाथियों और घोड़ोंके साथ भोज, वृष्णि, अश्वक, मधु, शूरमेन तथा दशार्हवशके समस्त यादव वहाँ आ पहुँचे । वे मेनाकी धूलिमें आकाशको व्याप्त तथा पैरोंकी धमकसे पृथ्वीको कम्पित करने हुए आये और सबके सब पछने लगे—'यशुका घोड़ा कौन ले गया, कहाँ गया ?' ॥ १०-१५ ॥

उस समय समस्त अश्वपकोंने पुष्पवाले वृक्षोंमें व्याप्त अव्यस्त अद्भुत उपवनमें चामर बँधे हुए घोड़ेको देखा, जिसे राजकुमार विन्दुने अनायास ही पकड़ लिया था । देखकर सबने अनिरुद्धके निकट जाकर इसकी सूचना दी । सूचना पाकर धर्मज्ञ अनिरुद्ध विस्मित हुए । उन्होंने हँसते हुए विन्दुके पास उद्भवशीको भेजा । महाराज ! उस समय अवन्तीपुरीमें मशहू कोलाहल छा गया । वहाँ एकत्र हुई भयंकर सेनाको देखकर सब लोग भयभीत हो उठे थे । इसी समय अपने भारीकी श्वोत्र-खर लेनेके लिये भयभीत अनुविन्द एक करोड़ वीरोंके साथ अपनी पुरीसे बाहर निकला । वह

यादवसेनाका विमानद्वारा उपलङ्कामें पहुँचना

अनिरुद्धद्वारा भीमगण प्रहार

हार्थीको चवाना हुआ बक

भीमणके द्वारा अश्व-ममपण

दुष्पराशिके समान बचल एवं भालरत्ने युक्त यशःसम्पन्नी
अथको वहाँ अपने भाईके द्वारा पकड़ा गया देख उसे मना
करता हुआ बोला ॥ १६-२१ ॥

अनुविन्दुने कहा—भैया ! भगवान् श्रीकृष्ण जिनके
देवता हैं, उन यादवोंका यह घोड़ा है । आप उनके साथ जो
हमारा सम्बन्ध है, उसके बढ़ाने या अपने कुलकी कुशलताके
लिये इस घोड़ेको छोड़ दीजिये । यादवोंकी यह सेना तो
देखिये । भैया ! पहले जो राजसूय यज्ञ हुआ था, उसमें इन
यादवोंने देवता, दैत्य, मनुष्य और असुर—स्मर विजय
पायी थी ॥ २२-२३ ॥

अनुविन्दुकी यह बात सुनकर बड़ा भाई विन्दु हार मान
गया । उसने घोड़ेपर चढ़कर आये हुए उडवजीसे कहा ॥ २४ ॥

विन्दु बोला—मन्त्रिप्रवर ! मैंने मित्रोंके साथ मिलनके
लिये घोड़ेको पकड़ रक्खा है । अतः आप सब लोगोंको
निमन्त्रित किया जाता है । आज आपलोग यहाँ ठहरें ॥ २५ ॥

राजन् ! यह सुनकर उडव विन्दुकी सलाहना करके बड़े
प्रमत्न हुए और अनिरुद्धके निकट जाकर उन्होंने सब
समाचार बताया । नरेचर ! उडवजीका कथन सुनकर
अनिरुद्धका मन प्रमत्न हो गया । उन्होंने सेनामहित अवन्ती-

इस प्रकार श्रीगर्गसंहिताके अन्तर्गत अद्वयमेवसंख्ये 'अवन्तिकागमन' नामक बार्हस्पत्य अध्याय पूरा हुआ ॥ २२ ॥

तेईसवाँ अध्याय

अनिरुद्धके पूछनेपर सान्दीपनिद्वारा श्रीकृष्ण-तत्त्वका निरूपण; श्रीकृष्णकी परब्रह्मता एवं
भजनीयताका प्रतिपादन करके जगत्से वैराग्य और भगवान्‌के भजनका उपदेश

श्रीगर्गजी कहते हैं—राजन् ! तत्त्वज्ञात वहाँ
श्रीकृष्णपौर अनिरुद्धने मनमें कुछ संदेह लेकर सान्दीपनिमुनिसे
उसी प्रकार प्रश्न किया, जैसे देवराज इन्द्र देवगुरु
बृहस्पतिसे अपने मनका संदेह पूछा करते हैं ॥ १ ॥

अनिरुद्ध बोले—भगवन् ! मुने ! मुझे उस सारतत्त्वका
उपदेश दीजिये, जिससे मैं जगत्के स्वप्नतुल्य सुखोंको
त्यागकर नित्यानन्द-स्वरूपमें रमण करूँ । राजन् ! अनिरुद्धके
इस प्रकार पूछनेपर सान्दीपनि मुनि हँसते हुए उसी प्रकार
उन्हें उपदेश देने लगे, जैसे पूर्वकालमें राजा पृथुके पूछनेपर
सन्कुमारने उन्हें प्रमत्नतापूर्वक उपदेश दिया था ॥ २-३ ॥

सान्दीपनि बोले—लोकेश ! तुम्हीं श्रीहरिके

पुरीमें शिप्रा नदीके तटपर पड़ाव डाल दिया । महाराज !
वहाँ दम योजन दूरतकके भूभागमें रंग-रिरंगे अनेक शिपिर
पड़ गये । सभी सुवर्णकलशोंसे युक्त थे । वे सुन्दर शिपिर
वहाँ अद्भुत शोभा पा रहे थे । राजकुमार विन्दुने वहाँ आये
हुए सब लोगोंका भक्ष्य, भोज्य, लेह्य और चोष्य—इन चारों
प्रकारके भोजनोंद्वारा आतिथ्य-सत्कार किया । इसी तरह
अवन्तीनरेशने सेनावर्ती पद्मोंको भी घास-पात और अन्न
आदि प्रदान किये । उन्होंने वृष्णिवंशी वीरोंका हस्त प्रकार
स्वागत-सत्कार किया । राजाधिदेवी, उनके पति तथा दोनों
राजकुमार—सबके-सब श्रीहरिके समस्त पुत्रोंको देवकर बड़े
प्रमत्न हुए ॥ २६-३१ ॥

तदनन्तर गतमें प्रद्युम्नपुत्र अनिरुद्धने अपने वाचाके गुरु
सान्दीपनि मुनिको बुलाकर उनके चरणोंमें प्रणाम किया । उन्हें
आसन देकर बैठायो और उत्तम गीतोंसे उनका पूजन करके
कहा—भगवन् ! द्वारकामें भगवान् श्रीकृष्णकी आज्ञाने
चक्रवर्ती यदुकुलतिलक महाराज उग्रमेन अश्वमेध यज्ञ का
रहे हैं । ब्रह्मन् ! मुनिश्रेष्ठ ! आप मुझपर कृपा करके उस श्रेष्ठ
यज्ञमें अपने पुत्रसहित अवश्य पधारें । अनिरुद्धका यह वचन
सुनकर श्रीकृष्णदर्शनके अभिलाषी सान्दीपनि मुनिने वहाँ
चलनेका निश्चय किया ॥ ३२-३५ ॥

नाभिकमलमे उत्पन्न हुए आदिदेव हो; अतः तुम्हारे
सामने मैं सारतत्त्वकी बात क्या कह सकूँगा । राजन् !
तथापि तुम्हारे वचनका गोचर मानकर ममस्त दीनचेता
मनुष्योंके कल्याणके लिये कुछ कहूँगा । नरेचर ! उसने जो
कुछ पूछा है, वह सब मेरे मुखमें सुनो । भगवान्
श्रीकृष्णचन्द्रके चरणोंका भेदन ही सारतत्त्व है, जिन
चरणोंके पूजनमात्रसे भुवजीने भुवद्वार प्राप्त कर लिया ।
प्रह्लाद, अम्बरीष, गय और यदुने भी अवलम्ब प्राप्त किया ।
राजेन्द्र ! इनलिये तुम भी मनमें यत्नपूर्वक श्रीकृष्णकी
सेवा करो; क्योंकि यही सब साधनोंका सारभूत है । तुम
सब लोग इस जगत्में बड़े सौभाग्यशाली हो; क्योंकि श्रीकृष्ण-

के बंधमें उत्पन्न हुए हो; उनके कुटुम्बी और सम्बन्धी हो। भीहरिके प्रिय होनेके कारण तुम सबके-सब जीवन्मुक्त हो। तुम यादवीमेंसे कोई तो श्रीकृष्णको अपना बेटा समझते हैं, कोई भाई मानते हैं और कोई उन्हें पिता एवं मित्रके रूपमें जानते हैं। यदि उनका यह भाव कुदृढ़ रहा तो उनके लिये इससे बढ़कर उत्तम कर्तव्य और क्या होगा ॥ ४-१० ॥

अनिरुद्धने पूछा—मुने ! इस जगत्का आदिभूत सनातन कर्ता कौन है, जिससे पूर्वकालमें इसका प्राकट्य हुआ था, इस बातका मुझमें विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिये। महर्षे ! भगवान् जगदीश्वर प्रत्येक युगमें किस किस रूपमें धर्मका अनुष्ठान करते हैं, यह हम सब लोगोको बताइये ॥ ११-१२ ॥

सान्दीपनि बोले—यदुकुलतिलक अनिरुद्ध ! जिनसे जगत्की उत्पत्ति और संहार होते रहते हैं, वह ईश्वर परब्रह्म एवं भगवान् एक ही हैं। सृष्टिश्रेष्ठ युग युगमें (प्रत्येक कल्पमें) ये दक्ष आदि प्रजापति उन्हींमें प्रकट होते हैं और फिर उन्हींमें लीन हो जाते हैं। विद्वान् पुरुष इस विषयमें कभी भ्रान्त नहीं होता। गजन् ! श्रीकृष्ण साक्षात् परब्रह्म हैं। जिनसे यह सारा जगत् प्रकट हुआ है, जो स्वयं ही जगत्स्वरूप हैं तथा जिनमें ही इस जगत्का लय होगा। वह ब्रह्म परमधाम है। वही सन्-अस्तमे परं परमवद है। यह संपूर्ण चराचर जगत् उसमें भिन्न नहीं है। वही मूल प्रकृति है और वही व्यक्तरूपवाला गंतार है। उसीमें सबका लय होता है और उसीमें सबकी स्थिति है। जिनसे प्रकृति और पुरुष प्रकट होते हैं, जिनसे चराचर जगत्का प्रादुर्भाव हुआ है तथा जो इस सकल दृश्य-प्रपञ्चके कारण हैं, वे परमात्मा श्रीकृष्ण मुझपर प्रसन्न हैं। राजेन्द्र ! चारों युगोंमें वे ही श्रीविष्णुरूपसे पालनरूप व्यापारका

संचालन करते हैं। वे जिस प्रकार युगव्यवस्था करते हैं, वह मुनो। सत्ययुगमें समस्त भूतोंके हितों तत्पर रहनेवाले वे सर्वभूतात्मा भीहरि कपिक आदिका स्वरूप धारण करके उत्तम ज्ञान प्रदान करते हैं। नेतामें जगत्वीर सत्ताहृदके रूपमें प्रकट हो वे ही प्रभु दुष्टोंका निग्रह करते हुए तीनों लोकोंका परिपालन करते हैं। द्वापरमें वेदव्यासका स्वरूप धारण करके वे विष्णु एक वेदके चार भेद करके फिर शास्त्रा प्रणालारूपसे उसके सैकड़ों भेद करते हैं। फिर उसका बहुत विस्तार कर देते हैं। इस प्रकार वेदोंका व्यास (विस्तार) करके कल्ियुगके अन्तमें वे श्रीहरि पुनः कल्किरूपमें प्रकट होते हैं और ये प्रभु दुष्टोंको सम्मार्गमें स्थापित करते हैं। इस प्रकार अनन्तात्मा श्रीकृष्ण ही संपूर्ण जगत्की सृष्टि, पालन और अन्तमें संहार करते हैं। उनसे भिन्न दूसरे किसीसे ये सृष्टि आदि कार्य नहीं सम्पादित होते हैं। उन सच्चिदानन्दस्वरूप श्रीहरिको नमस्कार है, जिनसे यह प्राकृत या जड़ जगत् भिन्न है। समस्त लोकोंके आदिकारण वे श्रीकृष्ण ही सबके ध्येय हैं। वे अविनाशो परमात्मा मुझमें प्रसन्न हैं।

सन्धान्दुषेन्द्र हरिपीठ मनोजयं च

सर्वं विद्याय जगत्त्र सुखं च दुःखम् ।

मोक्षप्रदं सुरवरं किं सर्वं त्वं

द्वारावतीनरपतिं भज कृष्णचन्द्रम् ॥२३॥

इसलिये वीरेंद्र ! हरिपीठ ! जगत्के संपूर्ण मनोमय सुख-दुःखको छोड़कर तुम मोक्षदाता देवेश्वर एवं सब कुछ देनेवाले द्वारावतीनरेश भगवान् श्रीकृष्णचन्द्रका भजन करो। इस प्रकार जो भक्तियुक्त पुरुष भगवान् श्रीपुरुषाके इस वृत्तान्तका वर्णन करता और सुनता है, उसकी बुद्धि निर्मल हो जाती है। उस कभी आत्माका विषयमें मोह नहीं होता। वह भगवत्भगवत्में मग्न रहकर अविचल भक्तिकी योग्यता प्राप्त कर लेता है ॥ १३-२७ ॥

इस प्रकार श्रीगर्गसंहिताके अन्तर्गत अश्वमेधसख्यमें 'वैराग्य-कथन' नामक तीसरी अध्याय पूरा हुआ ॥ २३ ॥

—०००—

चौवीसवाँ अध्याय

अनुशास्त्र और यादव-वीरोंमें घोर युद्ध

श्रीगर्गजी कहते हैं—गजन् ! गान्दीपनि मुनिका यह वचन सुनकर अनिरुद्धको बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्हींमें भगवान् श्रीकृष्णचन्द्रके चरणोंमें अपना मन लगाकर उन

मुनीश्वरने कहा—प्रभो ! आपके उपदेशरूपी खड्गने मेरा मोहरूपी शत्रु नष्ट हो गया। अब आप आज ही अपने पुत्रके साथ श्रीकृष्णपुरी द्वारकाले पधारिये ॥ १-२ ॥

उनकी यह बात सुनकर सान्दीपनि मुनि प्रसन्नतापूर्वक श्रीकृष्णके दिखे हुए पुत्रके साथ रथपर बैठकर द्वारकापुरीको गये । द्वारकापुरीमें बलराम और श्रीकृष्णने बड़े आदरके साथ उन्हें ठहराया । समस्त यादवों तथा भोजराज उपसेनने विधिपूर्वक उनका पूजन किया ॥ १-४ ॥

इधर प्रद्युम्नकुमार अनिरुद्धने सोनेकी साँकलमें बंधे हुए अश्वन्त उज्ज्वल श्यामवर्ण अश्वको विजय-यात्राके लिये खोल दिया । वह घोड़ा राजाधिराज उपसेनदेवका वैभव सूचित करता हुआ वेगपूर्वक आगे बढ़ा और उस प्वाजपुरमें चला गया, जहाँ शास्त्रका भाई राजा अनुशास्त्र नित्य राज्य करता था । स्वेच्छातमग्न वहों पहुँचे हुए उस अश्वको अनुशास्त्रने पकड़ लिया और उसके भालमें बंधे हुए पत्रको बाँचा । बाँचकर उसे दड़ा टप हुआ । सारा अभिप्राय समझकर रोषमें उसके ओठ फट्फटने लगे । वह टेढ़ी आँखोंने देखता हुआ अपने नैनिकोंमें गोला—व्यङ्ग्य सौभाग्यकी बात है कि मेरे माँगे शत्रु न्ययं यहाँ आ गये । मैं उन सबको मार डालूँगा, जिन्होंने मेरे भाईका वध किया है ॥ ५-९ ॥

—(ऐसा बहक और यादवोंको तिनकेके समान मानकर इस अधोऽहिणी सेनाके साथ वह नगरसे बाहर निकला । उसी समय समस्त वृष्णिबन्धियोंमें देला, सामने विशाल सेना आयी है और बाणवर्षा कर रही है, तब उन्होंने भी बाण बरसाना आरम्भ किया । उस रणक्षेत्रमें दोनों सेनाओंके बीच लज्जा, बाण, शक्ति और भिन्दिपालोंद्वारा घोर युद्ध होने लगा । अनुशास्त्रकी सेना भाग चली । यह देख महाबली अनुशास्त्रने उसे रोका और शिष्टनाद करते हुए रथके द्वारा वह स्वयं युद्धके मैदानमें आया । उसे आया देख श्रीकृष्णनन्दन दीसिमान् उसके साथ युद्ध करनेके लिये तत्काल सामने जा पहुँचे । दीसिमान्को युद्धभूमिमें देखकर अनुशास्त्र अमर्षमें भर गया और अपने धनुषमें चलाये गये दस बाणों-द्वारा उनपर आघात किया, मानो किली बाघने हाथीपर पंजे मार दिये हों । उन बाणसमूहोंसे ताड़ित होनेपर दीसिमान्की भुजा क्षत-विक्षत हो खुरसे लथपथ हो गयी । उन्होंने तत्काल धनुष उठाकर रोषपूर्वक दस बाण हाथमें लिये । उन बाणोंको कोदण्डपर रखकर दीसिमान्ने छोड़ा । राजन् ! वे बाण अनुशास्त्रके शरीरको विदीर्ण करके बाहर निकल गये, जैसे अनेक गहड़ घोलले छोड़कर सहसा बाहर चले गये हों । उन बाणोंसे बायल हुआ अनुशास्त्र रणभूमिमें मूर्च्छित हो गया; तब उसके समस्त सैनिकोंके ओठ रोषसे

फट्फटने लगे और वे चित्र-विचित्र शस्त्रों और बाणोंद्वारा युद्धस्थलमें दीसिमान्पर चोट करने लगे । उस समय श्रीहरिके पुत्र भानुने आकर जैसे भानु (सूर्य) कुहासेके बादलोंको नष्ट कर देता है, उसी प्रकार अपने बाणोंद्वारा समस्त शत्रुओंको छिन्न-भिन्न कर दिया । फिर तो अनुशास्त्रके सारे सैनिक भाग चले । नरेश्वर ! उसी समय अनुशास्त्रके 'प्रचण्ड' नामक मन्त्रीने कुपित हो समराज्यमें सत्यभामाकुमार भानुपर शक्तिमें प्रहार किया । वह शक्ति भानुकी छाती छेदकर भरतीमें समा गयी और वे भी रणक्षेत्रमें मूर्च्छित होकर रथसे नीचे गिर पड़े ॥ १०-२२ ॥

ऐसा कौतुक देख साम्न वहाँ रोपमें जल उठे । वे शीघ्र ही हाथमें कादण्ड लिये रथके द्वारा वहाँ आ पहुँचे । साम्ने सौ बाण मार्कर प्रचण्डके भ्रज, सारथि और घोड़ामहित सम्पूर्ण रथको चूर्ण-चूर्ण कर डाला । रथ नष्ट हो जानेपर रणदुर्मद प्रचण्ड गदा लेकर अपने शत्रु साम्नाको मारनेके लिये उसी प्रकार आया, जैसे पर्वग अग्निपर दूट पड़ा हो । उसे आया देख साम्ने चन्द्रमा और सूर्यके समान तेजस्वी एक ही बाणसे समरभूमिमें उसका मस्तक काट दिया । वृषेक्षर ! उस समय उसकी सेनामें हाहाकार मच गया ॥ २३-२७ ॥

तदनन्तर अनुशास्त्र दो घड़ीमें मूर्च्छा त्यागकर उठ खड़ा हुआ । उसने देखा मेरा मन्त्री साम्नाके हाथमें युद्धमें मारा गया । यह देख उस राजाने रथपर आरुढ़ हो कवच बाँधकर धनुष और लज्जा लेकर भागा तथा ममरमें चार बाणोंद्वारा साम्नाके चार घोड़ों, दो बाणोंसे उनके भ्रज, तीन बाणोंसे सारथि, पाँच बाणोंसे धनुष तथा तीस बाणोंसे रथकी पंजियों उड़ा दीं । धनुष कट गया, रथ नष्ट हो गया और घोड़े तथा सारथि मार गये, तब जगन्मती-कुमार साम्न दूरसे रथपर आरुढ़ हो शोभा पाने लगे । तदनन्तर उन्होंने कुपित हो धनुष लेकर युद्धस्थलमें सौ बाणोंद्वारा अपने शत्रुपर प्रहार किया; मानो गहड़ने अपने पंखोंकी मारसे सर्पको चोट पहुँचायी हो । उस प्रहारेसे अनुशास्त्रका भी रथ दूट गया; घोड़े कालके गालमें चले गये, सारथि दिवंगत हो गया और स्वयं अनुशास्त्र रणभूमिमें मूर्च्छित हो गया । तब उसके समस्त सैनिक गौक्षकी पॉलसे युक्त और विषकर सर्पके समान तीखे चमकीले बाणोंद्वारा रोषपूर्वक साम्नापर प्रहार करने लगे ॥ २८-३४ ॥

युद्धस्थलमें साम्यको अकेला देख कृष्णपुत्र मधु रोषसे भर गया और वह कञ्चतके समान रंगवाले घोड़ेपर चढ़कर युद्धस्थलमें आ पहुँचा। राजेन्द्र ! साम्यके साथ मिलकर मधु सारे दुष्ट शत्रुओंको तलवारकी चोटमें मौतके घाट उतारता हुआ आये पहरतक समराङ्गणमें विचरता रहा। तत्पश्चात् अनुशाल्वने नृच्छांन उठकर अपनी पराजय देख, जलत आचमनकर शुद्ध हो, समस्त शत्रुओंको मार डालनेका निश्चय किया। अपने मगामुखसे ब्रह्मास्त्रकी शिक्षा पायी थी; किंतु उसका निवारण करना वह नहीं जानता था। तथापि प्राण-हृत् प्रात होनेपर उसने रोषपूर्वक ब्रह्मास्त्रका संधान किया। उस अस्त्रका दाहण और महान् तेज तीनों लोकोंको दग्ध करता हुआ सा थारह सूर्योके समान अन्तरिक्षमें फैलने लगा। उसके तुल्यह तेजमें जलते हुए समस्त यादव प्रभु-कुमार अनिच्छक पाय गये और कहने लगे 'भरहर ! महात्मन् ! इस दुःस्वप्ने हमारी रक्षा कीजिये।' राजन् ! तब स्वभयनीकुमार वीर अनिच्छदने उन सबको अभय दे, समराङ्गणमें रोषपूर्वक ब्रह्मास्त्र चलाकर उस ब्रह्मास्त्रको शान्त कर दिया ॥ ३५-४१ ॥

तब अनुशाल्वने आग्नेयास्त्र चलाया। उस अस्त्रके प्रभावमें आकाशमण्डल अग्निमें व्वाप्त हो गया। सारी भूमि आगमें जलने लगी; मानो लाण्डववन आगकी लपटोंमें आ गया हो। यह देख अश्वान् अनिच्छदने फिर वायव्यास्त्रका प्रयोग किया। उसमें प्रचण्ड मेघ उतरने हो गये और उनकी बरसाती हुई जलनाशओंका बहू आग बुझ गयी। उस समय महामाधाद्वारा वर्षा श्रुतिका आगमन जानकर मेढक, कौकिल, मोर और साय आदि बार-बार चोल्कर अपनी आन्तरिक प्रसन्नता प्रकट करने लगे। तब मायावी अनुशाल्वने इस प्रकार श्रीमार्गसंहिताके अन्तर्गत अश्वमेधव्रतमें 'राजपुत्र विजय' नामक चौबीसवें अध्याय पूरा हुआ ॥ २४ ॥

पचीसवाँ अध्याय

अनुशाल्वद्वारा प्रभुम्नको उपहारसहित अश्वका अर्पण तथा बल्लव दैत्यके द्वारा उस अश्वका अपहरण

श्रीमार्गजी कहते हैं—उन दोनोंका युद्ध देखकर यादव पराजय कहने लगे—'अनुशाल्व धन्य है।' शत्रुसैनिक आपसमें चर्चा करने लगे कि 'गद महान् वीर है।' वे सब इस प्रकार बात कर ही रहे थे कि गद वहाँ सचैत होकर उठे और

वायव्यास्त्रका प्रयोग किया। यह देख अनिच्छद सब ओर पर्वतास्त्रद्वारा युद्ध करने लगे ॥ ४२-४५ ॥

इसके बाद अनुशाल्वने हजार भारसे युक्त भारी गदा हाथमें लेकर युद्धस्थलमें शत्रुवीरोंके मुकुटमणि अनिच्छदसे कुद होकर कहा—'राजेन्द्र ! तुम्हारी सेनामें कोई ऐसा वीर नहीं है, जो गदायुद्धमें शुशल हो। यदि कोई है तो उसे बीम मेरे सामने लाओ।' ॥ ४६-४७ ॥

उसका यह वचन सुनकर महान् गदाधारी गद अनिच्छदके देवत-देवत आगे होकर बोले—'देवराज ! इस सेनामें बहुत-सा ऐन वीर है, किन्तु सम्पूर्ण शस्त्रोंमें निपुणता प्राप्त है। घमट न करो; क्योंकि तुम रणक्षेत्रमें अकेले हो। असुर ! यदि तुम मेरी बात नहीं मानते हो तो पहले मेरे साथ गदायुद्ध का लो; फिर दूरगोको देखाता।' ॥ ४८-५० ॥

नरेश्वर ! ऐसा कहकर गदने लाल भारकी सुहृद् गदा हाथमें ली और उसके द्वारा अनुशाल्वके मस्तकपर तथा छातीमें चोट की। अनुशाल्वने भी समराङ्गणमें गदपर गदासे आघात किया। फिर तो वे दोनों क्रोधमें मूर्च्छित हो एक दूसरेपर अपनी अपनी गदासे चोट करने लगे। इतनेमें ही गदने अनुशाल्वको उठा लिया और उसे सी थार घुमाकर आकाशमें फेंक दिया। अनुशाल्व पृथ्वीपर गिर पड़ा। राजेन्द्र ! तदनन्तर उसने भी रोहिणीकुमार गदको पकड़कर धरतीपर खूब रगड़ा। वह एक अद्भुत मा दृश्य था। तत्पश्चात् गदने एक हाथीको पकड़कर अनुशाल्वके ऊपर फेंका। अनुशाल्वने अपने ऊपर आते हुए हाथीको हाथमें ले लिया और पुनः उसे गदपर ही दे मारा। वे दोनों परस्पर घुटनों और मुकोंके घोर प्रहारोंद्वारा चोट पहुँचाने लगे। दोनों दोनोंके द्वाग धरतीपर रोदे गये। फिर दोनों ही गिरकर मूर्च्छित हो गये ॥ ५१-५६ ॥

इस प्रकार श्रीमार्गसंहिताके अन्तर्गत अश्वमेधव्रतमें 'राजपुत्र विजय' नामक चौबीसवें अध्याय पूरा हुआ ॥ २४ ॥

बोल पड़े—'मेरा शत्रु मुझपर प्रहार करके रणक्षेत्रसे कहाँ गया ? कहाँ गया ?' ॥ १-२ ॥

—ऐसा कहकर उन्होंने अनुशाल्वको हाथसे पकड़कर रोष-पूर्वक स्त्रीका और अनिच्छदके निकट बढ़े वेगसे दे मारा।

अनुशास्त्र औषि दुँह गिरा और मूर्च्छित हो गया। यह देख अनिरुद्धने स्वयं पानी छिड़ककर और व्यजन डुल्वाकर उसे होश कराया। उसी समय असुरेश्वर अनुशास्त्र मूर्च्छित जाग उठा और अपने सामने मेघके समान श्यामवर्णवाले परमसुन्दर श्रीकृष्णपौत्रको देखकर उन्हें प्रणाम करके बोला—‘श्रीकृष्ण-पौत्र अनिरुद्ध ! अपने मेरे प्राणोंकी रक्षा की है; अतः मैंने जो अपराध किया है; उसे क्षमा कर दें। सच्चिदानन्दस्वरूप भगवान् वासुदेवको नमस्कार है। संकर्षणको प्रणाम है। प्रद्युम्नको नमस्कार है और आप अनिरुद्धको भी प्रणाम है॥ आप अपना घोड़ा लीजिये और मैं भी इसकी रक्षाके लिये आपके साथ चर्द्धेगा’ ॥ ३-७३ ॥

ऐसा कह उसने नगरमें जाकर अनिरुद्धको घोड़ा लौटा दिया। साथ ही दस हजार हाथी; एक लाख घोड़े; पचास हजार रथ तथा एक सहस्र ध्वजिकाएँ उन्हें भेंट कीं। वृषभेष्ट ! इनके अतिरिक्त राजा अनुशास्त्रने एक हजार ऊँट, एक सहस्र गवय (वनगाय अथवा घड़रोज), पिण्डेमें बँध दो हजार सिंह, एक हजार शिकारी कुत्ते, एक सहस्र धिपिर (तम्बू-कनात), एक लाख वनछान शब्द करती हुई धनुषकी प्रत्यक्षाएँ, दस हजार परदे; एक लाख दुपारू गीएँ, सहस्र भार सुवर्ण, चार सहस्र भार चाँदी और एक भार मोती अनिरुद्धको अर्पित किये। तब अनिरुद्धने अत्यन्त प्रसन्न हो उने मणिमय हार भेंट किया ॥ ८-१३ ॥

अनुशास्त्र अपने राज्यपर भेष्ट सचिवको स्थापित कर यादवोंके साथ स्वयं भी अन्यान्य देशोंको गया। भूपते ! तत्पश्चात् छुटा हुआ मणिमय और सुवर्णमय आभूषणोंसे विभूषित वह अन्ध वीरोंने मेरे दूसरे-दूसरे देशोंका दर्शन करता हुआ भ्रमण करने लगा। ‘अनुशास्त्र हार गया। यौवनाश तथा भीषण भी परास्त हो गये’—यह सुनकर अन्यान्य मण्डलेश्वर-नरेशोंने अपने यहाँ आनेपर भी उस घोड़ेको नहीं पकड़ा। महाराज ! इस तरह भूमते हुए उस घोड़ेके छः मास बीत गये और उतने ही शेष रह गये ॥ १४-१७ ॥

नरेश्वर ! मणिपुरके राजा तथा रत्नपुरके भूपालने घोड़ेको पकड़ा; किन्तु अनिरुद्धके भयमे उसको छोड़ दिया। राजन् !

इस प्रकार श्रीमत्संहिताके अन्तर्गत अद्वयमेघसङ्घर्षमें ‘बदलते-द्वारा अद्वयका अपहरण’ नामक पक्षीसर्पों अध्याय पूरा हुआ ॥ २५ ॥

वह भेष्ट अन्ध वीरोंने रहित समस्त राज्योंको छोड़कर प्राची दिशामें गया; जहाँ हैस्वराज बल्लभ निवास करता था। यह हैस्व नारदजीके मुखसे यक्ष-सम्पन्नी घोड़ेका समाचार सुनकर निमिषारण्यमें होनेवाले यशका विनाश करके वहाँसे शीघ्र ही अपने नगरको लौटा। रास्तेमें उतने देखा; वह यक्ष-सम्पन्नी घोड़ा प्रयागतीर्थमें त्रिवेणीका जल पी रहा है। राजन् ! उसे देखते ही बल्लभने भगवान् श्रीकृष्णकी कोई परवा न करके उसे शीघ्र ही जा पकड़ा। उसी समय समस्त हृषिकेशी योद्धा दण्डकारण्यका दर्शन करते हुए चर्मन्वती नदी पार करके चित्रकूटमें आ पहुँचे। वहाँ श्रीरामसेनमें दान करके अश्वको देखते हुए उसके पीछे लगे थे सब लोग तीर्थराज प्रयागमें आ गये ॥ १८-२३ ॥

राजन् ! वहाँ पहुँचकर उन भेष्टतम यादव-वीरोंने देखा कि पत्रसहित अश्वको दुरारामा असुर बल्लभने बलपूर्वक पकड़ रक्खा है। बल्लभ नील अञ्जनके ढेरकी भाँति दिखायी पड़ता था। उसके शरीरकी ऊँचाई दो योजनकी थी। उस उग्र दैत्यके नेत्र अङ्गारके समान जान पड़ते थे। उसकी दाढ़ी-मूँछ तथायी हुई ताम्रशिलाके समान दिखायी देती थी। वक्षी-वक्षी दाढ़ और उग्र भुक्तिके कारण उसका मुख भयकर प्रतीत होता था। वह ब्राह्मणद्रोही असुर अपनी जोभ लपलपा रहा था और उसमें दस हजार हाथियोंके समान बल था। उसे देखते ही यादवोंके अधर-पल्लव रोषसे फट्टक उठे और वे बोले—‘अरे ! तू कौन है ? हमारा यह यशस्र्छ लेकर तू कहाँ जायगा ? अतः इसे शीघ्र छोड़ दे; नहीं तो हमलोग युद्धमे तुझे मार डालेंगे।’ यह सुनकर उस असुरने कहा—‘मनुष्यों ! मेरी बात सुनो’ ॥ २४-२८ ॥

बल्लभने कहा—‘मैं देवताओंको दुःख देनेवाला दैत्य बल्लभ हूँ; जिसके सामने सारे मनुष्य भयसे व्याकुल हो जाते हैं ॥ २९ ॥

यह सुनकर यादवोंने बल्लभको वाणोंसे मारना आरम्भ किया। नरेश्वर ! उनके वाणोंकी चोट खाकर बल्लभ घोड़े-सहित सहसा अन्तर्धान हो गया ॥ ३० ॥

छन्वीसवीं अध्याय

नारदजीके मुखसे बल्ललके निवासस्थानका पता पाकर यादवोंका अनेक तीर्थोंमें स्नान-दान करते हुए कपिलाश्रमतक जाना और वहाँ कपिल मुनिको प्रणाम करके सागरके तटपर सेनाका पड़ाव डालना

श्रीवर्णाजी कहते हैं—राजन् ! यद्यप्युक्त अग्रदूत हो जानेपर समस्त यादवगण शोक करने लगे कि 'हम कहाँ जायें और इस पृथ्वीपर क्या करें ?' अनिरुद्ध आदि सब लोगोंने उस समय कोई उपाय नहीं सूझा । नरेश्वर ! तब श्रीनारदरूपधारी भगवान् वहाँ आ पहुँचे । देवर्षि नारदको आया देख यादवोंसहित अनिरुद्धने आसनपर बैठकर उनका पूजन किया और वड़े प्रसन्न होकर वे उन मुनीश्वरसे बोले ॥ १—३ ॥

अनिरुद्धने कहा—भगवन् ! वक्ताओंमें श्रेष्ठ मुने ! बुरासमा दैत्य बल्लल हमारा घोड़ा लेकर कहाँ चला गया है ? यह सब मुझे बताइये । आपका दर्शन दिये है । आप सूर्यदेवकी भाँति तीनों लोकमें विचरन रहते हैं । त्रिभुवनके भीतर वायुके समान विचरण करनेवाले आप सर्वत्र तथा आत्मसाक्षी हैं । इसलिये सब बात मुझमें कहिये । अनिरुद्धका यह प्रश्न सुनकर नारदजी माधव प्रभुम्भ-कुमारसे बोले ॥ ८५ ॥

नारदजीने कहा—नृपेश्वर ! बल्ललने तुम्हारे घोड़ेको समुद्रके बीचमें धँसे हुए 'पाञ्चजन्य' नामक उपद्वीपमें ले जाकर रख दिया है । उसका मित्र या शत्रु शत्रुनि यादवोंके हाथसे मारा गया था; अतः यादवोंका वध करनेके लिये उसने यह कार्य किया है । वह महान् असुर सुतल्लोचने दैत्यसमूहोंका बुलाकर वहाँ राज्य करता है । भगवान् शिवका कर्दाम पाकर वह घमडसे भरा रहता है ॥ ६—८ ॥

यह सुनकर अनिरुद्धने बाह्रित होकर पूछा ॥ ८६ ॥

अनिरुद्ध बोले—देवर्षि ! चन्द्रमौलि भगवान् शिवने उस दैत्यको कौन सी श्रेष्ठ वर प्रदान किया है ? उसके किस कार्यसे शिवजी संतुष्ट हो गये थे ? ॥ ९६ ॥

राजन् ! तब मुनिश्वर नारदने कहा—भयुम्भकुमार ! मेरी बात सुनो । एक समय उस दैत्यने कैलाश पर्वतपर एक शेरसे लड़े रहकर बारह वर्षोंतक अत्यन्त कठोर तप किया । उस तपस्यासे संतुष्ट होकर महादेवजीने कहा—'वर माँगो' ।

उनकी बात सुनकर वह बोला—'सदाशिव ! आपको नमस्कार है । कृपानिधान ! देव ! महासमरमें आप मेरी रक्षा करें !' नरेश्वर ! तब 'तथास्तु' कहकर महादेवजी वहाँ अवतरान हो गये । फिर वह दैत्य पाञ्चजन्य उपद्वीपमें बलपूर्वक राज्य करने लगा । वह युद्धके बिना स्वतः तुम्हें घोड़ा नहीं देगा ॥ १०—१४ ॥

तब अनिरुद्ध कहने लगे—मुनिश्रेष्ठ ! मैं सेनासहित दुष्ट बल्ललको मारकर घोड़ा छुड़ा दूँगा । यदि वह भगवान् शिवके कर्दामसे युद्ध करेगा तो मुझे विश्वास है कि शिवजी युद्धमें उस श्रीकृष्णद्रोही दुष्टकी रक्षा नहीं करेंगे ॥ १५—१६ ॥

—ऐसा कहकर अनिरुद्धने विजययात्राके लिये सहसा समस्त यादवोंको आशा दी । नृपेश्वर ! नारदजीके हृदयमें युद्ध देखनेका कौतूहल था । वे अनिरुद्धसे विदा ले आकाश-मार्गसे उस स्थानपर गये । समस्त यादव तत्काल तीर्थराजमें विधिवत् स्नान-दान करके रोषपूर्वक युद्धयात्राके लिये सुसज्जित हो गये ॥ १७—१९ ॥

राजन् ! वे हाथियाँ, घोड़ों तथा रथोंके द्वारा उस उपद्वीपमें गये । प्रतिदिन दा लाव सिपाही उनके जानेके लिये मार्ग तैयार करते थे । वे भिन्दिपालोंकी सहायतासे सर्वत्र भेनाके लिये पहले दो मार्ग तैयार कर देते थे, जिनपर रथ, हाथी और घोड़े सुखमें यात्रा करते थे । राजेन्द्र ! उस निष्कण्टक मार्गमें वेदल सिपाही भी तीव्रगतिसे चलते थे । यादव भेनाके भारसे पीड़ित हो शेषनाथ मन-ही-मन कहते थे—'जाने भूतलपर क्या हो गया है ?' ॥ २०—२२ ॥

नरेश्वर ! अनिरुद्ध सेनाके आगेहोकर अलक्षित भावसे चलते थे । वे अस्वकी रक्षाके वहाने पापयोंका विनाश-सा करते थे । राजन् ! प्रद्युम्न कुमार अनिरुद्ध अस्वकी रक्षाके लिये जहाँ-जहाँ गये, वहाँ-वहाँ वे श्रीकृष्णके समग्र यथाका गान सुनते थे । जो लोग श्रीकृष्ण और बलरामकी प्रशंसा करते थे, उनको वे रक्त, वस्त्र और आभूषण बाँटते थे । उनकी सेनाओंमें जो कुछ भी उत्तम वन था, वह सब श्रीकृष्ण-कपासि आकृष्टचित्त हो वे प्रसन्नतापूर्वक दे डालते थे ॥ २३—२६ ॥

राजन् ! इस प्रकार श्रीहरिका यथोगान सुनते और काशी तथा गया आदि तीर्थोंको देखते हुए वहाँ अनेक प्रकारके दान दे, वे पुण्यदिक्षाकी ओर चले गये । यादवोंकी ऐसी भयंकर सेना देखकर गिरिव्रजपुरके स्वामी जरासंधपुत्र सहदेव शक्ति हो गये । वे नाना प्रकारके रत्नोंकी भेंट ले, भयसे विह्वल हो, दोनों हाथ जोड़कर अनिच्छाके चरणोंमें गिर पड़े । शरणगतवत्सल अनिच्छाके सहदेवको प्रसन्नतापूर्वक रत्नमयी माला भेंट की और उन्हें उनके राज्यपर स्थापित

करके शीघ्र ही भेष्ट वृष्णिवंशी वीरोंके साथ वे कपिलाभ्रमको गये । उन भेष्ट यादव-वीरने वहाँ गङ्गा-सागर-सङ्गममें स्नान किया और सिद्ध मुनीन्द्र कपिलका दर्शन करके सेना-सहित उनके चरणोंमें मस्तक झुकाया । राजन् ! उस स्थानसे दक्षिण दिशामें समुद्रके तटपर मङ्गलके गमान ऊँचे-ऊँचे शिखर लगे गये । राजेन्द्र ! उन शिखरोंमें अनुयायियोंसहित अनिच्छा आदि शूरवीर और विजयामिलायी समस्त यादवोंने निवास किया ॥ २७—१४ ॥

इस प्रकार श्रीगर्गसंहिताके अन्तर्गत अष्टमोपखण्डमें 'अश्वके द्विजे उपदीपमें गमन' नामक छन्दोसर्वा अध्याय पूरा हुआ ॥ २६ ॥

सत्ताईसवाँ अध्याय

यादवोंद्वारा समुद्रपर बाणमय सेतुका निर्माण

श्रीगर्गजी कहते हैं—महाप्राज ! तत्पश्चात् यादवराज अनिच्छाके उद्भवजीको बुलाकर गम्भीर वाणीमें पूछा—'प्राज्ञशिरोमणे ! पाञ्चजन्य द्रौप कितनी दूर है, जिसमें उस दैत्यने मेरा घोड़ा ले जाकर रक्खा है' ॥ १-२ ॥

उनका यह प्रश्न सुनकर श्रीकृष्णके मन्त्री, सुहृद् और मत्स्य उद्भव मन ही-मन श्रीकृष्णचरणारविन्दोंका चिन्तन करके यदुकुलनन्दन अनिच्छासे बोले—'भूगवन् ! सर्वज्ञ ! प्रभो ! लोकेश ! मैं आपकी बातका गौरव रखनेके लिये मार्गमें जैसा सुना है, वैसा बता रहा हूँ । रूपेक्षर ! तीस योजन विस्तृत सागरके उस पार दक्षिण दिशामें 'पाञ्चजन्य' नामक उपद्रोप है' ॥ ३—५ ॥

उद्भवकी बात सुनकर बलवान्, वैश्यशाली तथा धनुर्वरोंमें भेष्ट अनिच्छा रोष और उत्साहसे भरकर भेष्ट यादव-वीरोंसे बोले ॥ ६ ॥

अनिच्छाके कहा—भेष्टमत वीर यादवों ! मैं समुद्रके पार जाऊँगा । इसलिये तुमलोग शीघ्र ही बाणोंद्वारा समुद्रके ऊपर सेतुका निर्माण करो ॥ ७ ॥

उनकी यह बात सुनकर युद्धकुशल यादव परस्पर हँसते हुए समुद्रके ऊपर बाणोंकी वर्षा करने लगे । तब समस्त जलचर जन्तु तीले बाणोंसे धायल हो चीत्कार करते हुए चारों दिशाओंमें भाग चले । देवर्षि नारद आकाशमें

खड़े होकर यह सब कौतुक देख रहे थे । वे यड़े जोरसे बोले—'तुमलोगोंने कितनी बाण अभी समुद्रके पार तक नहीं पहुँचे हैं' ॥ ८-९ ॥

नरेक्षर ! उस समय नारदजीकी बात सुनकर अक्षर, हृदीक, युयुधान सत्यकि, उद्वन, बलवान् कृतवर्मा और शरण आदि वीरों तथा हेमाङ्गद, इन्द्रनील और अनुशास्त्र आदि भूपालोंका घमण्ड चूर-चूर हो गया । तब बलवान् अनिच्छाके श्रीकृष्णचरणारविन्दोंका चिन्तन करके शार्ङ्ग-धनुषके तुल्य कोदण्ड लेकर उसके द्वारा दिव्य बाण छोड़े । उन बाणोंको देखकर देवर्षि बोले—'अनिच्छाके बाण समुद्र के पार जाकर उसकी तटवर्ती भूमिमें प्रविष्ट हो गये हैं' ॥ १०—१४ ॥

राजन् ! देवर्षिका यह वचन सुनकर साम्न और दीप्तिमान् आदि यादवोंने भी बाण छोड़े । उनके भी वे बाण समुद्रके उस पार पहुँच गये । महाप्राज ! यों करोड़ों बाण सुसते चले गये । यह देख समस्त धनुर्वर आश्चर्यचकित हो गये । इस प्रकार सब यादवोंने जलके ऊपर आकाशमें तीस योजन लंबा और एक योजन चौड़ा पुल तैयार कर दिया । चार पहलूमें इतना बड़ा पुल बाँधकर अनिच्छा आदि यादव रात्रिके समय अपने शिखरोंमें सोये । अतः परमात्मा श्रीकृष्णके शूरवीर पुत्र-प्राप्तिके, जो श्रीकृष्णके ही प्रतिविम्ब हैं, बलका मैं क्या वर्णन करूँ ? ॥ १५—१९ ॥

इस प्रकार श्रीगर्गसंहिताके अन्तर्गत अष्टमोपखण्डमें 'सेतु-वन्दन' नामक सत्ताईसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २७ ॥

अट्टाईसवाँ अध्याय

यादवोंको पाञ्चजन्य उपद्वीपमें जाना; दैत्योंकी परस्पर मन्त्रणा; मयासुरका बल्लकको धोड़ा

लौटा देनेके लिये सलाह देना; परंतु बल्लकका युद्धके निश्चयपर ही अलिंग रहना

श्रीमार्गजी कहते हैं—वृषेन्द्र ! प्रातःकाल घोषादि कर्म करके यदुनन्दन अनिरुद्ध यादवोंके साथ उसी प्रकार सागरके उस पार गये, जैसे पूर्वकालमें कपियोंके साथ श्रीरामचन्द्रजी गये थे। वहाँ जाकर उन अनिरुद्ध आदि यादवोंने पाञ्चजन्य उपद्वीप देखा, जिसका विस्तार सौ योजन था। राजेन्द्र ! उस उपद्वीपमें आसुरी पुरी शोभा पासी थी, जो वीस योजनतक फैली हुई थी। उसमें दैत्योंके समुदाय निवास करते थे। पुंनागा नागकेसर, चम्पा, तिलक, देवदाह, अशोक, पाटल, आम, मन्दार, कोविदार, निम्ब, जम्बू, कदम्ब, मिमाल, पनस (कटहल), साल, ताल, तामाक, मलिका, जाति (चमेली), जहूँ, नीप, कदम्ब, मौलश्री, चम्पक तथा मदन नामवाले वृक्ष एवं पुष्प उस रमणीय नगरीकी शोभा बढ़ाते थे। उसमें रत्नोंके महल बने हुए थे ॥ १-६ ॥

यादवोंका आगमन सुनकर दुष्ट बल्लकने महात्मा यादवोंकी सेनाकी गणना करनेके लिये मायावी मयको भेजा। उसने तोतेका रूप धारण करके वहाँ जाकर सब यादवोंको देखा और लौटकर अत्यन्त विस्मित हो पुरीके भीतर बल्लकसे कहा ॥ ७-८ ॥

मय बोला—दैत्यराज ! बलवान् वृष्णिवशी योद्धाओंकी गणना कौन कर सकता है ! जहाँ वे प्रद्युम्नपुत्र अनिरुद्ध लाख-लाख करोड़ सेनिकोंके साथ सुशोभित हैं। समस्त यादव समुद्रके ऊपर बाणोंसे तैरुका निर्माण करके तुम्हारे ऊपर चढ़ आये हैं। राजन् ! देखो! उनकी सेना देवताओंको भी विसमये डालनेवाली है। दैत्यराज ! मैं बड़ा हो गया, परंतु आजतक सागरके ऊपर बाणोंका क्वा हुआ पुल न तो देखा था और न सुना ही था। आज तुम्हारे सामने ही यह देखनेको मिला है। रघुकुलशिरोमणि श्रीरामने पूर्वकालमें कृष्णके निकट जो सेतु-निर्माण किया था, वह परतरी और वृक्षोंसे बनाया गया था और उनके नामके प्रतापसे पानीके ऊपर प्रस्तर उठर सके थे। वह सारा सेतु मैंने प्रत्यक्ष देखा था; परंतु आज जो देखा है, वह तो बहुत ही अद्भुत है। राजन् ! पूर्वकालमें श्रीकृष्णने कंस आदि तथा छकुनि आदि

दैत्योंको युद्धमें मारा था और समस्त राजाओंको परास्त कर दिया था। श्रीकृष्ण तो साक्षात् भगवान् हैं। पूर्वकालमें ब्रह्माजीके प्रार्थना करनेपर वे अपने भक्तोंकी रक्षाके लिये गोलोकसे भूमिपर पधारे हैं। वे दुष्ट पापियोंका विनाश करनेके लिये कुशाखलीमें विराजमान हैं। इसलिये अनिरुद्ध आदि महाबली समस्त श्रेष्ठ यादव भीषण, एक तथा अन्य नरेशोंको परास्त करके वहाँ आये हैं। श्रीकृष्णके पुत्र, पौत्र तथा जाति-भार्य श्रेष्ठ यादव आकाशको भी जीतनेका हौसला रखते हैं, फिर भूतलपर विजय पानेकी तो बात ही क्या ! अतः बल्लक ! तुम मरनेसे बचे हुए दैत्योंकी भलाई और अपने कुलकी कुशलताके लिये अनिरुद्धको धोड़ा लौटा दो। देवद्रोही दैत्योंको मुल मिले, इस उद्देश्यसे अनिरुद्धको धोड़ा देकर श्रीकृष्णचन्द्रका भजन करते हुए तपस्याने प्राप्त हुए अपने राज्यको भोगो ॥ ९-१९ ॥

इस प्रकार श्रुत बचनेसे समझाये जानेपर भी बल्लक श्रीकृष्णसे विमुख हो लक्षी साँस लींचकर मयने रोषपूर्वक बोला ॥ २० ॥

बल्लकने कहा—दैत्य ! तुम विना युद्धके ही कैसे भयभीत हो रहे हो, और मेरे सामने ऐसी बात बोल रहे हो, जो धूर्तवीरोंके लिये हास्यजनक है। तुम बुद्धापेके कारण बुद्धि और बल दोनोंसे हीन हो गये हो; इसलिये इस समय मैं तुम्हारी बात नहीं मान सकता। यद्यपि श्रीकृष्ण साक्षात् भगवान् हैं और वे यादव श्रीकृष्णके ही वंशज हैं, तथापि मैं शिवजीका भक्त हूँ। मेरे सामने ये क्या पुरुषार्थ करेंगे ! इसलिये तुम भय न करो। तुम्हारी मायार्य कहीं चली गयीं ! मैं तो तुम्हारे सहारे ही युद्ध करने जा रहा हूँ। अनिरुद्ध बड़े धूर्तवीर हैं तो क्या हमलोग शौर्यसे सम्पन्न नहीं हैं ! मेरे रहते इस भूमण्डलमें यादवोंका यह बड़ा भारी गर्व क्या है ! मेरे बनुपने दृष्टे हुए सायकोहारा अनिरुद्ध अपनी वीरताके गर्वका फल प्राप्त करें। दैत्यप्रवर ! आज राजभूमिमें मेरे तीले बाण मानी अनिरुद्धको उसके कवच छिन्न-भिन्न करके रखते लघयकर दूँगे। आज योगिनियोंके छंद मनुष्योंकी सोपडियोंसे भी भरकर रक्तपान करें। वैदियोंके

कन्वे मांसको खाकर आज महाकावी संतुष्ट हो जाय । अपने महान् कोपण्ठे करोड़ों भलोकी वर्षा करते हुए सुख वीरके बाहुबलकी समस्त सुभट प्रत्यक्ष देखें ॥ २१-३० ॥

क्वल्की यह बात सुनकर महाबुद्धिमान् मायावी मय श्रीकृष्णके माहात्म्यको जाननेके कारण उस मदान्ध दैत्यसे इस प्रकार बोला ॥ ३१ ॥

मयने कहा—जब तुम रणक्षेत्रमें श्रीकृष्णके पुत्रों एवं यादवोंको जीत लगे, तब तुम्हें परास्त करनेके लिये श्रीकृष्ण अथवा नक्षत्रम यहाँ पदार्पण करेंगे ॥ ३२ ॥

मयकी बात सची और हितकरक थी तो भी कालराघवे बंधे हुए उस महादैत्यने उसे सुनकर भी नहीं स्वीकार किया। उठे वह रोषसे जल उठा ॥ ३३ ॥

क्वल्कने कहा—नक्षत्रम और श्रीकृष्ण मेरे शत्रु हैं । समस्त वृष्णिवंशी यादव मेरे वैरी हैं । जिन्होंने मेरे मित्रोंको मारा है, मैं उन सबको मौतके घाट उतार दूँगा । यहाँ यादवोंका बध करनेके पीछे मैं भी यह कलंगा और उस पश्चते दिग्विजय-प्रसङ्गमें मैं द्वारकापुरीपर विजय पाऊँगा ॥ ३४-३५ ॥

मय बोला—दैत्यराज ! चमंड न करो । यह कालरूपी बोझा तुम्हारे नगरमें आया है । अवतक मरनेसे जो बच गये हैं, उन महान् असुरोंको मरवा डालनेके लिये ही इसका यहाँ पदार्पण हुआ है । असुरेश्वर ! अनिरुद्धके समस्त बाण इसी क्षण तुम्हारी पुरीको छिन्न-भिन्न तथा धूरवीरेसे हीन कर डालेंगे, इसमें संशय नहीं है । जिन्होंने हिरण्णाक्ष आदि दैत्यो तथा रावण आदि निशाचरोंको कालके गारुमें भेजा था, वे ही श्रीकृष्ण यदुकुलमें अवतीर्ण हुए हैं, ऐसा मैंने सुना है । क्वल्क ! इस छोटेसे राज्यके अभिमानमें आकर तुम उन्हें नहीं जानते हो । मेरे कहनेसे बोझा अनिरुद्धको दे दो । यह हमारे लिये युद्धका समय नहीं है ॥ ३६-३९ ॥

इस प्रकार श्रीगर्गसंहिताके अन्तर्गत अश्वमेधसङ्ग्रहमें 'दैत्योंकी सन्त्राणाका वर्णन' नामक अध्यायसर्वो अध्याय पूरा हुआ ॥२८॥

क्वल्क बोला—मैं तुम्हारी बात समझता हूँ । तुम यादवोंके साथ युद्ध नहीं करोगे । इसलिये पूर्वकालमें जैसे रावणका भाई विभीषण श्रीरामके पास चला गया था, उसी प्रकार तुम भी अनिरुद्धके पास चले जाओ ॥ ४० ॥

श्रीगर्गजी कहते हैं—राजन् ! क्वल्की यह बात सुनकर मायाविषयोंमें श्रेष्ठ मयने वहाँ अपने मानसिक दुःखको दूर करनेके लिये इस प्रकार विचार किया—पूर्वकालमें बैरभावसे भगवन्निन्दन करनेके कारण बहुत-से निशाचर और दैत्य वैकुण्ठवासीको जा पहुँचे । अतः जो भी उस भावको अपने हृदयमें स्थापन देता है, उसकी अपेक्ष उत्पन्न गति होती है ॥ ऐसा विचार करके मयासुरने सहसा उस महान् असुरसे कहा ॥४१-४२॥

मयासुर बोला—क्वल्क ! तुम महान् वीर हो । अब मैं तुम्हें युद्धसे नहीं रोकूँगा । तुम रणभूमिमें जाकर युद्ध करो और अपने साथकोंमें यादवोंको मार डालो । अब मैं भी तुम्हारे कहनेसे संग्रामभूमिमें जाकर युद्ध ही करूँगा ॥ ४३ ॥

—ऐसा कहकर क्वल्कको हर्षप्रदान करता हुआ मयासुर मौन हो गया । राजन् ! तब ऊर्ध्वकेश, नद, सिंह और कुशाम्ब आदि चार मन्त्रियोंने अत्यन्त कुपित होकर क्वल्कसे कहा ॥ ४४-४५ ॥

मन्त्री बोले—दैत्यराज ! पहले हमलोग समस्त श्रेष्ठ यादवोंका बध करनेके लिये युद्धके मुहानेपर जायेंगे; क्योंकि हमें बहुत दिनोंसे संग्राम करनेका अवसर नहीं मिला है । राजेन्द्र ! चिन्ता मत करो । हमलोग मयदैत्यके साथ रहकर कोटि-कोटि मनुष्योंको क्षणभरमें मार गिरावेंगे ॥४६-४७॥

श्रीगर्गजी कहते हैं—दृपश्रेष्ठ ! उन मन्त्रियोंका भाषण सुनकर क्वल्कको बड़ी प्रसन्नता हुई । उस रणकोविद दैत्यने उन्हें युद्ध करनेके लिये आज्ञा दे दी ॥ ४८ ॥

उन्तीसवाँ अध्याय

यादवों और असुरोंका घोर संग्राम तथा ऊर्ध्वकेश एवं अनिरुद्धका द्रुपद युद्ध

श्रीगर्गजी कहते हैं—राजेन्द्र ! तदनन्तर ऊर्ध्वकेश आदि चार मन्त्री कवच बाँधकर करोड़ों दैत्योंकी सेनाके साथ युद्धके लिये नगरमें बाहर निकले । नरेक्ष ! वे सब-के-सब

चतुर्भुज तथा विद्याधरोंके समान शौर्यसम्पन्न थे । लोहेका कवच बाँधकर सङ्ग, शूल, गदा, परिच, मुद्गर, एकपत्नी, दशपत्नी, शतपत्नी, मुष्ट्युष्णी, भाले, मिन्दिपाल, चक्र, लायक,

शक्ति आदि सम्पूर्ण अस्त्र-शस्त्रोंसे सुसज्जित थे। हाथी, घोड़े, रथ, नीलगाय, गाय, मँस, मृग, ऊँट, गधे, सूअर, मँड़िये, सिंह, सियार, बड़े-बड़े गीध, शङ्ख, चील, मगर और तिमिङ्गल—इन वाहनोपर चढ़कर वे रणकर्कश दैत्य युद्धके मैदानमें उबरे। उस समय शङ्ख और दुम्बुभियोंके नादसे, वीरोंकी सिंहगर्जनासे और ध्वजध्वजों (तोपों) की आवाजसे भरती बार-बार हिलने लगी ॥ १-६६ ॥

अमुरोकी ऐसी भयंकर सेना देलकर महेन्द्र, कुबेर आदि सब देवता भयभीत हो गये। जिन्होंने अनेक बार भूतलपर विजय पायी थी, वे बलवान् यादव भी दैत्योंकी सेना देलकर मन-ही-मन विषादका अनुभव करने लगे। पहले प्रभुम्हने राजसूय बलके अवसरपर चन्द्रावती नगरीमें जो यादवोंके प्रति नीति और चैर्य बदानेवाली बात कही थी, वह सब प्रभुमनुकुमारने पुनः-उनके समक्ष दुहरायी ॥ ७-१० ॥

श्रीशर्माजी कहते हैं—राजन् । यह सुनकर यादवोंने दुरंत अस्त्र-शस्त्र उठा लिये। उन्होंने जीते जाने और माँगनेकी अपेक्षा मौतको भ्रष्ट माना। फिर दो दैत्योंका यादवोंके साथ उस 'पाण्डवजय' नामक उपवीर्यमें घोर युद्ध होने लगा। ठीक उमी तरह, जैने पहले लङ्कामें निशाचरगैका वानरोंके साथ युद्ध हुआ था ॥ ११-१२ ॥

वहाँ युद्धमें रथियोंके साथ रथी, पैदलोंके साथ पैदल, घोड़ोंके गगन घोड़े और हाथियोंके साथ हाथी—सभी आपसमें जुझने लगे। राजन् ! उस महासमरमें कितने ही मत्तवाले हाथियोंने अपने झुण्डदण्डमें रथोंकी चकनाचूर कर दिया तथा घोड़ों और पैदल-वीरोंको मार गिराया। घोड़ों और सारथियों सहित रथोंको बँडमें लपेटकर वे भरतीपर गिरा देते और फिर बलपूर्वक उठाकर आकाशमें फेंक देते थे। राजन् ! कितने ही क्षत-विक्षत गजराज समराङ्गणसे बाहर भाग रहे थे। उन्होंने कितनोंकी अपनी सुदृढ़ बँडोंसे विदीर्ण करके दो पैरोंसे मसल डाला। नृपेश्वर ! वीर सवारोंसहित घोड़े वहाँ दौड़ते हुए रथोंको लॉच जाते और उल्लूकर हाथियोंपर चढ़ जाते थे। वे सिंहकी भाँति युद्धमें महाव्रत और हाथीसवारको रौंदते जाते थे। महाबली अस्त्र उछलते हुए हाथियोंकी सेनामें घुस जाते और उनके सवार लङ्काप्रहार करने बहुते घबुओको विदीर्ण कर डालते थे। नटोंकी भाँति कभी तो घोड़ोंकी पीठपर नहीं दिलायी देते और कभी दिलायी देते थे। कितने ही वीर लङ्कासे घोड़ोंके दो टुकड़े कर डालते

और कितने ही हाथियोंके दाँत पकड़कर उनके कुम्भखलों पर चढ़ जाते थे। कितने ही सुष्ठुसवार घोड़ा भी तल्लारोंकी बड़े वेगसे चलाकर शत्रुसेनाको विदीर्ण करते हुए बाहर निकल जाते थे, जैसे हवा कमलोंके बनेंमें समाकर अनायास ही निकल जाती है ॥ १३-२१ ॥

उन दोनों सेनाओंमें बाणों, गदाओं, पत्तियों, लक्ष्मों, शूलों और शक्तियोंद्वारा अद्भुत तथा रोमाञ्चकारी दुसुल युद्ध होने लगा। उस युद्धके मैदानमें हाथी चिन्घाफते और घोड़े जोर-जोरसे हिन्दिनाते थे। बहुतेसे पैदल वीर हाथ-हाथ करते और रथोंकी नेमियाँ (पहियोंके ऊपरी भाग) फरफराहट पैदा करती थीं। सेनाके पैरोंकी धूलपाशिले आकाश अन्धा-सा हो गया था। वहाँ समराङ्गणमें कोई अपना-पराया नहीं सूझता था। परस्पर बाणसमूहोंकी वर्षासे कितने ही वीरों के दो-दो टुकड़े हो गये थे। युद्धस्थलमें टेढ़े हुए रथ हड्डोंकी भाँति गिर पड़ते थे। वीरोंके ऊपर वीर और घोड़ोंके ऊपर घोड़े गिरे थे। उस युद्धके मैदानमें दूर-वीरोंके भयंकर कण्ठ उछल रहे थे। वे उस महासमरमें लङ्काहस्त हो घोड़ों और वीरोंको भराशाही कर रहे थे। वहाँ शस्त्रोंके प्रहारसे घना अन्धकार छा गया था। हाथियोंके कुम्भखल फट जानेसे उनके भीतरी छिद्रमें गोल-गोल मोती गिर रहे थे, मानो रातमें आकाशमें तागगण विखर रहे हों ॥ २२-२३ ॥

तदनन्तर दोनों सेनाओंमें रक्तकी नदी यह चली और वेतालमग्न भगवान् धिक्की माला ज्वानेके लिये कटे हुए झुण्डोंका समूह करने लगे। सिंहवाहिनी महाकाली डाकिनियों के साथ युद्धस्थलमें आकर लम्परने रक्तपान करती हुई दिलायी देती थीं। डाकिनियाँ भी वहाँ अपने वण्णोंको गमस-गरम रक्त पिताती और 'मत्त रोओ, चुप रहो'—ऐसा कहती हुई उनके नेत्र पोखती थीं। विद्याधरियाँ, गन्धर्वियाँ और अप्सराएँ आकाशमें लड़ी हों, क्षत्रियधर्ममें स्थित रहकर वीरगतिको पानेवाले देवस्वप्रायी शूचीरोंका शरण करती थीं; उनमें परस्पर पतिते लिये हागड़ा हो जाता था। वे आकाशमें विडलचित्त होकर एक-दूसरीसे कहतीं—'मह वीर तो मेरे ही योग्य है, दुम्भरे योग्य नहीं' ॥ २४-३२ ॥

राजन् ! कितने ही धर्मपरायण शूरवीर युद्धभूमिसे विचलित नहीं हुए और वीरगतिको प्राप्त हो सूर्यमण्डलका भेदन करके विष्णुधाममें चले गये। नरेश्वर ! कितने ही वीर उस महायुद्धको देखकर रक्तभूमिसे भागते हुए अरे

गये । वे समलोकके तलवाङ्कुवावले मागते नरकमें गये । इस प्रकार समस्त बहुकुक्षिरोमणि वीरेने महान् दैत्यवीरिका प्रहार कर डाला । इसी तरह उस महायुद्धमें दानवोंने भी नाना प्रकार के छद्मोंद्वारा यादव-सैनिकोंको भी काळके गाढमें भेज दिया ॥ ३३-३५ ॥

राजन् । करोड़ोंकी संख्यामें युद्धके लिये आये हुए समस्त दैत्य उस समराङ्गणमें घुसुके प्राप्त बन गये तथा सहस्रो यादव भी रणभूमिमें मारे गये । जब वहाँ बाण-वर्षासे अन्धकार छा गया, तब धनुर्वीरोंमें श्रेष्ठ अनिरुद्ध ऊर्ध्वकेशके साथ उठी प्रकार युद्ध करने लगे, जैसे ह्वात्तुरके साथ हन्त्रने किया था । द्रुपेष्ट ! नदके साथ गद, सिंहके साथ हृक और कुशाम्बके साथ साम्न उस समराङ्गणमें लोहा केने लगे । इस प्रकार उनमें परस्पर बड़ा भारी द्रुमुल युद्ध छिड़ गया ॥ ३६-३८३ ॥

महाराज ! उस समय थरंथार धनुष टंकारते हुए ऊर्ध्वकेशने युद्धस्थलमें प्रयुम्नकुमारको दस नाराच मारे । परंतु श्रेष्ठ धनुर्वर कसमवतीनन्दन भगवान् अनिरुद्धने उन सबको काट गिराया । तब ऊर्ध्वकेशने पुनः उनके कवचपर

इस प्रकार श्रीगर्गसंहिताके अन्तर्गत अदवमेघखण्डमें 'यादवों तथा असुरोंके संग्रामका वर्णन' नामक अन्तीसवाँ अ-ध्याय पूरा हुआ ॥ २९ ॥

तीसवाँ अध्याय

ऊर्ध्वकेश और अनिरुद्धका तथा नद और गदका घोर युद्ध; ऊर्ध्वकेश और नदका वध

श्रीगर्गजी कहते हैं—महाराज ! तब ऊर्ध्वकेश मूर्च्छति उठकर, दूसरे रथपर आरुढ़ हो ज्योंही अनिरुद्धके सामने संग्रामके लिये आया, त्योंही उन्होंने अपने तीले नाराचोंसे उसके रथके टुकड़-टुकड़े कर डाले । नरेष्ट ! रथको टूटा देख उसने पुनः दूसरे रथका आश्रय लिया । परंतु प्रयुम्न-कुमारने रणभूमिमें तत्काल ही बाण मारकर उसके उस रथको भी लखित कर दिया । इस प्रकार समराङ्गणमें ऊर्ध्वकेशके नौ रथ अनिरुद्धके द्वारा तोड़े गये ॥ १-३ ॥

तब उस दैत्यने कुपित होकर रणक्षेत्रमें अनिरुद्धपर तीव्र-गतिसे शक्तिका प्रहार किया । उस शक्तिको अपने ऊपर आती देख वीर अनिरुद्धने अनेक नाराचोंसे उसके दस टुकड़े कर डाले । तब युद्धस्थलमें सुकर्ममय रथपर आरुढ़ हो ऊर्ध्वकेश अनिरुद्धका सामना करनेके लिये बड़े वेगसे आया । आते ही हर्षोत्साहसे भरकर उसने अनिरुद्धको पाँच बाणोंसे

दस बाण मारे । वे सभी लोनेके पंखोंसे विभूषित भिजे और अनिरुद्धका कवच काटकर उनके शरीरमें घुस गये वे । फिर उसने चार बाणोंसे उनके चार चोड़ोंको मार गिराया । वीस बाणोंद्वारा प्रत्याघातसहित उनके धनुषको लखित कर दिया । राजेष्ट्र ! बल्लभके उस बल्लवान् सेवकने जब अनिरुद्धके रथको बेकार कर दिया, तब वे उस रथ-को छोड़कर दूसरे रथपर आरुढ़ हो गये । द्रुपेष्ट ! वह रथ हन्त्रका दिया हुआ था । उसपर चढ़कर महान् वीर अनिरुद्धने 'प्रतिघात' नामक धनुष हाथमें लिया । श्रीकृष्णके दिये हुए उस कोदण्डपर एक बाण रखकर रोषसे भरे हुए प्रयुम्नकुमारने हाथकी फुर्ती दिलाकर ऊर्ध्वकेशके रथपर चलाया । उस साधकने ऊर्ध्वकेशके रथको ऊपर ले जाकर दो घड़ीतक घुमाया । फिर जैसे कोई बालक शीशोका बर्तन पटक देता है, उसी प्रकार उसे आकाशसे पृथ्वीपर गिरा दिया । ऊर्ध्वकेशका रथ अङ्गारकी तरह खिलर गया । द्रुपेष्ट ! सारथिसहित उसके घोड़े भी उसके सामने ही पड़बल्लको प्राप्त हो गये । ऊर्ध्वकेश आकाशसे गिरनेके कारण समराङ्गण-में मूर्च्छित हो गया ॥ ३९-४७ ॥

बाणल कर दिया । उन बाणोंके आघातसे अनिरुद्धको बड़ी वेदना हुई । तब कुपित हुए अनिरुद्धने धनुष उठाकर सहसा हाथकी फुर्ती दिलाते हुए ऊर्ध्वकेशकी छातीमें विचित्र पौल-वाले दस बाण मारे । उन अत्यन्त दारुण बाणोंने उसका रक्त पी लिया और पीकर उसी प्रकार पृथ्वीपर गिर पड़े, जैसे बूटी गवाही देनेवालोंके पूर्वज नरकमें गिरते हैं ॥ ४-८ ॥

तदनन्तर पुनः कुपित हुए ऊर्ध्वकेशने 'लड़ा रह, लड़ा रह'—येता कहते हुए दस बाणोंद्वारा अनिरुद्धके मस्तकपर प्रहार किया । राजेष्ट्र ! वे दसों बाण अनिरुद्धकी पगधर्मों, गङ्ग गये और वृक्षकी दस शाखाओंके समान शोभा पाने लगे । द्रुपेष्ट ! जैसे फूलोंद्वारा प्रहार करनेपर हाथीको कोई पीड़ा नहीं होती, उसी प्रकार युद्धस्थलमें उन बाणोंके आघातसे कसमवतीकुमार अनिरुद्धको व्यथा नहीं हुई । बाचव अनिरुद्धने अत्यन्त रोषसे भरकर विविध पौलवाले तथा

सुवर्णमय पंलवाले सौ बाण अपने धनुषपर रखकर प्रत्यक्षा बाँचकर छोड़े । राजन् ! वे बाण ऊर्ध्वकेशके सारे अश्वोंका मेहनत करने रक्षारक्षित हो शीघ्र ही नीचे गिर गये; ठीक उसी तरह, जैसे श्रीकृष्ण-भक्तिते विमुक्त मनुष्य अयोगातिको प्राप्त होते हैं । उन बाणसमूहोंसे आहत होनेपर युद्धस्थलमें ऊर्ध्व-केशके प्राणमलेख उड़ गये । वृषभेष्ट । उस समय दैत्यमेनामें हाहाकार मच गया । यादवोंकी सेनामें 'जय हो' जय हो' की ध्वनि गूँज उठी और देवतालोग अनिरुद्धके ऊपर फूलोंकी वर्षा करने लगे । यादवराज ! ऊर्ध्वकेश उस युद्धस्थलसे दिव्य देह धारण करके विमानपर आरुढ़ हो पुण्यात्माओंके निवास-स्थान स्वर्गलोकमें चला गया ॥ ९-१६ ॥

भार्गवों मारा गया देख नद शोकसे भर गया । हाथीपर बैठे हुए उस दैत्यने गजराजपर विराजमान गदको लक्ष्य करके अनेक बाण छोड़े । उन बाणोंको अपने ऊपर आया देख महान् धनुषंर गदने अनिरुद्धके देखते-देखते एक ही बाणसे उस सबको काट दिया । भार्गवोंको मरे हुए नदने अत्यन्त कुपित होकर सन्नामसे अपने बाणोंके प्रहारसे रोहिणी-नन्दन गदको गजहीन कर दिया—उनके हाथीको मार गिराया । सैकड़ों बाणोंके आघातमें उस हाथीके अङ्ग-अङ्ग विदीर्ण हो गये थे, इसलिये वह पञ्चत्वको प्राप्त हो गया और गद उसके साथ ही भूमिपर गिर पड़े । वह अद्भुत सी घटना घटित हुई । तब गद क्रोधसे जल उठे और रणभूमिमें गदा लेकर शत्रुको मारनेके लिये उसी तरह आगे बढ़े, जैसे वनमें एक सिंह दूसरे सिंहपर आक्रमण करता है ॥ १७-२१ ॥

राजन् ! अते ही नदके हाथीने गदको अपनी खँड़में लपेटकर आकाशमें सौ योजन ऊपर फेंक दिया । आकाशसे गिरनेपर गदने उठकर हाथीके शृङ्खण्डको पकड़ लिया और उसे धुमाकर पृथ्वीपर दे मारा । उस हाथीकी युद्धस्थलमें तत्काल मृत्यु हो गयी । यह देखकर महान् अश्रु नदको आश्चर्य हुआ । उसने गदकी प्रशंसा करके एक भारी गदा हाथमें ली और शीघ्र ही गदाधारी वीर गदको युद्धके लिये ललकारा । प्रजानाथ ! इसी प्रकार गदने भी दैत्य नदका अपने साथ सन्नामके लिये आह्वान किया । नदने गदको उभर दिया—'यादव ! तू मनुष्य है । अतः तेरे साथ युद्ध करनेमें मुझे लज्जाका अनुभव हो रहा है । भला तू कैसे मेरे साथ युद्ध करेगा ! पहले तू धुमाकर प्रहार कर । पीछे मेरे प्रहारसे तू जीवित नहीं रह सकेगा' ॥ २२-२६ ॥

यह सुनकर गदने उससे उसी प्रकार बात की, जैसे देवराज इन्द्रने वृत्रासुरसे वार्तालाप किया था ॥ २७ ॥

गद् बोले—दैत्य ! जो हँसते वही-वही बातें बनाते हैं, वे कुछ कर नहीं पाते । जो शूरवीर हैं, वे रणभूमिमें जीत नहीं होंकते हैं; अपना पराक्रम दिखाते हैं ॥ २८ ॥

राजेन्द्र ! यह सुनकर नद कुपित हो उठा । उसने गर्जना करते हुए अपनी भारी और विशाल गदा गदकी छाती-पर दे मारी । गदाकी चोट लाकर भी वीरवर गद युद्धभूमिमें उसी प्रकार विचलित नहीं हुए, जैसे मदोन्मत्त हाथी किसी बालकद्वारा फूलसे मारे जानेपर उसकी कोई परवाह नहीं करता । दानव लज्जित हो गया था । उसकी ओर देखकर वीरशिरोमणि गदने कहा—'परंतप ! यदि तू वीर हो तो मेरा भी एक प्रहार सहन कर ले' ॥ २९-३१ ॥

—येसा कहकर गदने गदासे उसके ललाटपर भारी चोट पहुँचायी । चर्मज नदने भी कुपित होकर गदके कंधेपर गदा मारी । वे दोनों वीर गदायुद्धमें कुशल थे और इस प्रकार भारी आघात करते हुए एक-दूसरेको मार डालनेकी इच्छामें गदायुद्धमें लगे रहे । दोनों परस्परके आघातमें विनष्ट हो क्रोधसे भरकर विजयके प्रयत्नोंमें तत्पर रहे । परंतु वहाँ उनमेंसे कोई भी न तो हागत था और न उत्साहहीन ही होता था । भालपर, कंधेपर, मस्तकपर, वक्षःस्थलमें तथा सम्पूर्ण अङ्गोंमें आघात लगानेसे वे लङ्घ्युद्धान हो रक्तमें भीम गये थे और दो खिले हुए पलाश वृक्षोंके समान दिखायी पड़ते थे । समराङ्गणमें गदाओंद्वारा उन दोनोंका महान् युद्ध चल रहा था । उनकी दोनों गदाएँ आगकी चिनगारियाँ छोड़ती हुई परस्पर चूर-चूर हो गयीं । तब उन दोनों—गद यादव और नद दैत्यमें घोर बाहुयुद्ध होने लगा । उस समय रोषसे भरे हुए बलरामके छोटे भाई गदने नदको अपनी बाँहोंसे पकड़कर उसी तरह पृथ्वीपर दे मारा, जैसे सिंहराज किसी मेंसेको पटक देता है । तब दैत्यने गदकी छातीमें मुक्केने प्रहार किया । लगे हाथ गदने भी उसके मस्तकपर एक बँधा हुआ मुक्का जड़ दिया । मुक्कों, घुटनों, पैरों, तमकों और घुजाओंसे वे दोनों एक-दूसरेपर प्रहार कर रहे थे और दोनों ही रोषसे अपने अक्षयस्त्रव दबाये हुए थे । तब समरभूमिमें दैत्यने कुपित हो बलपूर्वक गदका एक पैर पकड़ लिया और धुमाकर उन्हीं बरतीपर दे मारा । उसी समय रोषसे जलते हुए गदने भी उठकर शत्रुका एक पैर पकड़कर उसे धुमाते हुए हाथीके पृष्ठामग्नर पटक दिया ॥ ३२-४१ ॥

राजन् ! दैत्यने फिर उठकर रोहिणीकुमारको आ पकड़ा और वल्लपूर्वक आकाशमें उन्हें सौ योजन ऊपर फेंक दिया । वहाँमें गिरनेपर भी यन्नके समान अज्ञाते गदको कोई चोट नहो पहुँची; किन्तिन्मात्र मनमें व्याकुलता हुई । फिर उन्होंने उस दैत्यको भी एक सहस्र योजन ऊपर उछाल दिया । उसनी ऊँचाईसे गिरनेपर भी वह दैत्य फिर उठकर युद्ध करने लगा । गद नदको और नद गदको पारस्परिक आघातोंद्वारा चोट पहुँचाते रहे । नृपेश्वर ! भयकर घूर्त्तांकी मारसे उन दोनोंमें महान् युद्ध छिड़ा हुआ था । दोनोंमें लाटा-लाठी, मुक्का-मुक्की, केला-केशि (सोटा-सोटी), नला-नलि (पकोटा-पकोटी) और दाँता-दाँती होने लगी । इस प्रकार घोर युद्ध छिड़ा हुआ था । इस तरह जूझते हुए वे दोनों योद्धा बारंबार मारा-मारी कर रहे थे । एक-दूसरेके

इस प्रकार श्रीगर्गसंहिताके अन्तर्गत अधश्मेषखण्डमें 'ऊर्ध्व-केला और नदका वध' नामक तीसवें अध्याय पूरा हुआ ॥ ३० ॥

इकतीसवाँ अध्याय

बुकद्वारा सिंहका और साम्बद्वारा कुशाम्बका वध

श्रीगर्गजी कहते हैं—राजन् ! अपनी सेनाकी पराजय होती देख गदहेपर चढ़ा हुआ पतिहा नामक दैत्य रोषसे आगबबूला हो उठा और रथपर बैठे हुए हुक्कर वाणोंद्वारा प्रहार करने लगा । नरेश्वर ! उन वाणोंको अपने ऊपर आया देख युद्धस्थलमें श्रीकृष्णनन्दन वृकने लेल-लेलमें ही बाण मारकर उन्हें काट गिराया । सिंहने फिर बाण मारे और श्रीकृष्णकुमारने फिर उन्हें काट डाला ॥ १-२३ ॥

राजन् ! फिर तो रणक्षेत्रमें भस्मुराज सिंहके क्रोधकी सीमा न रही । उसने धनुषपर भाट बाण रखे । उनमेंसे बार वाणोंद्वारा उस वीरने वृकके पोढ़ोंकी यमलोक पहुँचा दिया; एक बाणसे हँसते हुए उसने वेगपूर्वक उनके रथकी बहुत ही ऊँची और भयंकर ध्वजा काट डाली और एक बाणसे सारथिका फिर पड़ते अलग करके पृथ्वीपर गिरा दिया । फिर एक बाणसे रोषपूर्वक रणभूमिमें उनके प्रपञ्चासहित धनुषको काट दिया और एक बाणसे उस वेगशाली दैत्यने वृककी छातीमें चोट पहुँचायी ॥ ३-६ ॥

उसके उस अद्भुत कर्मको देखकर सब वीरोंको बड़ा आश्चर्य हुआ । उसी समय वृकने सहसा उस दैत्यपर शक्तिसे आघात किया । वह शक्ति उसके शरीरको छेदकर

वषकी इच्छासे दोनों आपसमें इस प्रकार गुथ गये कि पैरपर पैर, छातीपर छाती, हाथपर हाथ और मुँहपर मुँह सट गया था । वल्लपूर्वक आक्रमणके शिकार होकर वे दोनों गिरे और मूर्च्छित हो गये । नरेश्वर ! उन दोनोंका ऐसा युद्ध देखकर दानव और यादव योद्धे लगे—गद धन्य है, नद धन्य है ॥ ४२-४९ ॥

गदको गिरा देख अनिच्छद शोकमें डूब गये । उन्होंने जल छिड़ककर और भयजन हुलाकर गदको होशमें लानेकी चेष्टा की । राजेन्द्र ! वे तत्काल क्षणभरमें उठकर खड़े हो गये और बोल उठे—कहाँ नद है, कहाँ नद है ! वह मेरे भयसे युद्ध छोड़कर भाग तो नहीं गया ? लोगोंने देखा वह दानव वहाँ मूर्च्छित होकर प्राणश्वस्य हो गया था । फिर तो यादव और देवतालोग जय-जयकार करने लगे ॥ ५०-५२ ॥

और गदहेको भी विदीर्ण करके बाहर निकल गयी । राजन् ! जैसे साँप विलम्ब घुस जाता है, उसी प्रकार वह शक्ति सिंहको घायल करके धरतीमें समा गयी । गदहा तो वहीं मर गया और दैत्य भी तत्काल पृथ्वीपर गिर पड़ा । परंतु पुनः उठकर दैत्य सिंहके समान जोर-जोरसे गर्जना करने लगा । उसने वृकके ऊपर एक शिलासहित शूल लेकर चलाया । अपने ऊपर आते हुए उस शूलको वृकने समराङ्गणमें अपने हाथसे पकड़ लिया । राजन् ! फिर उसी शूलसे अत्यन्त क्रुपित हुए कृष्णकुमारने शत्रुपर आघात किया । सिंहका शरीर विदीर्ण हो गया । वह हाथ-हाथ करता हुआ पृथ्वीपर गिरा और मर गया । उसी समय समराङ्गणमें दानवोंका महान् हाहाकार प्रकट हुआ । देवताओंने पृच्छांकी बर्णा और श्रेष्ठ यादव-वीर 'जय-जयकार' करने लगे ॥ ७-१२ ॥

तब क्रोधसे भरे हुए कुशाम्बने युद्धके मैदानमें रथपर आरुढ़ हो शीम आकर साम्ब आदि समस्त यादवोंको अपने सायकोंद्वारा बाँधना आरम्भ किया । उसके बाणसे छिन्न-भिन्न होकर बहुतसे विशाल गजराज बरछायायी हो गये, रथ उलट गये और युद्धमें बहुतसे घोड़ोंकी गर्दन कट

गयी तथा बहुत-से पैदल योद्धा जिना सिर और भुजाओंके हो गये । राजन् ! इस प्रकार कुशाम्ब अनेक वीरोंको मारता काटता हुआ युद्धभूमिमें विचरने लगा । उसका ऐसा पराक्रम देखकर युद्धकुशल जाम्भवतीनन्दन साम्बने युद्धके लिये कुशाम्बको ललकाया ॥ १३-१६ ॥

साम्ब बोले—वीर ! आओ और गहता मेरे साथ युद्ध करो । दूसरे करोंका दान मनुष्योंको लगाने क्या लाभ होगा ? ॥ १७ ॥

—ऐसा कहते हुए साम्बकी ओर देखकर बलवान् कुशाम्ब हँसने लगा । उसने साम्बकी छातीमें आठ बाण मारे । श्रीहरिके पुत्र साम्ब उसकी इस घृष्टात्माके सन्तन न कर सके । उन्होंने अपने कौण्डिण्य पर सात बाणोंका संधान करके उनके द्वारा उस शत्रुत दानवकी छातीमें गहरी चोट पहुँचायी । दोनों ही युद्धके लिये रोषवेशन भरे थे और दोनों ही अपनी-अपनी जीत चाहते थे । सग्रामभूमिमें वे दोनों योद्धा स्कन्द तथा तारकासुरके समान शोभा पाते थे । युद्धस्थलमें साम्बने कुशाम्बपर और कुशाम्बने साम्बपर आपसमें गणसदृश बाणोंकी वर्षा आरम्भ की । कुशाम्बने अपने धनुषपर सौ चमकाले बाणोंका संधान करके उनके द्वारा साम्बको गन्धीन कर दिया और उनके धनुषको भी काट डाला । वे धनुष कट गया, रथ टूट गया तथा घोड़े और सारथि मारे गये, तब साम्ब दूसरे रथपर आरुढ़ हुए तथा कुपित हो धनुष हाथमें लेकर बोले ॥ १८-२२ ॥

साम्बने कहा—दैत्य ! ऐसा विशाल पराक्रम प्रकट करके अब तुम कहाँ जाओगे ? क्षणभर गद्याम-

इस प्रकार श्रीरामसंहिताके अन्तर्गत अद्ययमसप्तम्यमें 'मिह और कुशाम्बका वध' नामक इकतीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ३१ ॥

वत्तीसवाँ अध्याय

मयको बल्ललका समझाना; बल्ललकी युद्धयोषणा; समस्त दैत्योंका युद्धके लिये निर्गमन;

विलम्बके कारण सैन्यपालके पुत्रका वध तथा दुखी सैन्यपालको मन्त्रि-

पुत्रोंका विवेकपूर्वक धैर्य बंधाना

श्रीगर्गजी कहते हैं—राजन् ! तदनन्तर सोनेके सिंहासनपर बैठे और शोकमें ढूँढ़े हुए दैत्य बल्ललसे मय उसी प्रकार बोला, जैसे कुम्भश्रुति अपने ज्येष्ठ कथुसे बात कर रहा हो ॥ १ ॥

भूमिमें ठहरकर मेरा उत्तम पराक्रम देख लो ॥ २४ ॥

—ऐसा कहकर साम्बने अपने कौण्डिण्य पर एक उग्र सायकका संधान किया और उसे दिव्य-मन्त्रने अभिमन्त्रित करके कुशाम्बके रथपर छोड़ दिया । उस बाणसे आहत हो कुशाम्बका रथ घोड़े और सारथिसहित अलातचक्रकी भाँति भूतलपर चक्कर काटने लगा । चक्कर काटते-काटते वह शीघ्र ही एक योजनतक चला गया । रथसहित दैत्यकी वृत्तते देव जाम्भवतीनन्दन साम्बके मुखपर हास्यकी छटा छा गयी और वे धनुषपर एक बाण रखकर बोले ॥ २५-२७ ॥

साम्बने कहा—असुरेश्वर ! तुम्हारे जैसे महान् वीर, जो देवेन्द्रके तुल्य पराक्रमी हैं, स्वर्गलोकमें रहनेके योग्य हैं । इस धरतीपर उनकी शोभा नहीं होती है । अतः मेरे इस दूसरे बाणसे रथसहित तुम मदेह स्वर्गमें चले जाओ । यह तुम्हारे ऊपर मेरी बड़ी कृपा होगी ॥ २८-२९ ॥

—ऐसा कहकर साम्बने आकाशमें पहुँचानेवाला दिव्यास्त्र छोड़ा । नरेश ! उस बाणसे रथसहित कुशाम्ब चक्कर काटता हुआ धरतीमें ऊपरको उठा और बहुत-से लोकोंको लोंचकर सूर्यमण्डलमें जा पहुँचा । वहाँ पहुँचकर घोड़े और सारथिसहित उसका रथ सूर्यकी ज्वालामें जल गया तथा उस दैत्यका शरीर भी तत्काल दग्ध होकर पृथ्वीपर आसुरी पुरीमें बल्ललके समीप गिर पड़ा । उस पापी दानवके गिरने और मर जानेपर गम्भिर दैत्य भयभीत हो हाहाकार करने लगे । उन समय यादवाकी गनांमें बार-बार दुन्दुभियों वज्रने लगीं । देवता साम्बके रथपर सानन्द पुण्यवर्षा करने लगे ॥ ३०-३४ ॥

नरेश ! आज तुमने यादवोंका कल देख लिया । दैत्यसमूहसहित तुम्हारे चार मन्त्री मारे गये । अब तुम्हारे नगरमें प्रमुख लोगोंमेंसे तुम बचे हो और मैं । दैत्यराज ! अब तुम्हारी जैसी इच्छा हो, वैसा करो ॥ २-३ ॥

बखल बोला—अब मैं यादवाँका शीघ्र विनाश करनेके लिये रणभूमिमें जाऊँगा। तुम मेरे महलमें छिपे रहो। हरि श्रीकृष्ण तो पहले निन्दका पुत्र कहा जाता था। अब यह निर्दोष वसुदेव उसे अपना पुत्र मानता है। वह गोपियोंके वरसे मालिन, दुध, घी, दही और तक्र आदि लुगाया करता था। राममण्डलमें रसिया बनकर नाचता था। अब जगन्नाथके भयसे उसने समुद्रकी शरण ली है। जिसने अपने मामाको मारा है, वह क्या पुरुषार्थ करेगा ? ॥ ४-७ ॥

बखलकी यह बात सुनकर मयको बड़ा क्रोध हुआ। वह बोला ॥ ७६ ॥

मयने कहा—ओ निन्दक ! जिसने ब्रह्मा, शिव, माया (दुर्गा) और इन्द्र भी डरते हैं, ऐसे सबको भय देनेवाले नित्य निर्भय श्रीकृष्णकी वृत्ति निन्दा कर रहा है ! जो मूर्ख अमानवश और दुष्टके कारण श्रीकृष्णकी निन्दा करता है, वह तत्तक कुम्भीपाकमें पड़ा रहता है; जबतक ब्रह्माजीकी आयु पूरी नदी रो जाती* । जिन्होंने चण्डपाल और शिशुपालकी मण्डलका खण्डन किया है, जो दानवोंके दलका दमन करनेवाले हैं, उन परमात्मा मदनमोहन माधवका नू अपने कुल्की कुशलताके लिये भजन कर ॥ ८-११ ॥

मयका यह वचन सुनकर बखल परम ज्ञानको प्राप्त हो गया। राजेन्द्र ! उसने धनमर विचार करके हंगत हुएसे कहा ॥ १२ ॥

बखल बोला—मैं जानता हूँ कि भगवान् श्रीकृष्ण सम्पूर्ण विश्वके पालक है; ब्रह्मात्मजी मातात् भगवान् शेषनाग है, प्रथम कामदेवके अवतार हैं और यहाँ आये हुए अनिरुद्ध साक्षात् ब्रह्माजी हैं। इन्हींके हाथमें हमारा वध होनेवाला है; यह सोचकर ही मैंने उस अश्वका अपहरण किया है। उनके बाणोंमारा जाकर यदि मैं मृत्युको प्राप्त होऊँगा, तो शीघ्र ही सुखपूर्वक भगवान् विष्णुके परमपदको चला जाऊँगा। पहले भी बहुतसे दानव तथा राक्षस वैराभावसे भगवान्का भजन करके वैकुण्ठ

धाममें जा चुके हैं। अतः मैं भी उगी वैराभावका आश्रय ले रहा हूँ ॥ १३-१५ ॥

—ऐसा कह कचन धारण काके दानवशिरोमणि बखलने तुरंत ही अपने सेनापतिको बुलाया और इस प्रकार कहा—सेनापति ! तुम प्रथमपूर्वक दिंडोरा पिटाकर इस पुरीमें मेरा यह आदेश प्रसारित कर दो कि 'वीरोंमें जो लोग भी वच गये हैं, वे अनिरुद्धके साथ युद्धके लिये चले' जो मेरी आशा नहीं मानेंगे, वे बेटे अथवा भाई ही क्यों न हों, युद्ध किंय बिना कचके योग्य समझे जायेंगे' ॥ १६-१८ ॥

बखलका ऐसा आदेश सुनकर सेनापतिने गली-गली और घर-घरमें डका बजाकर वड़े धेगमे उसकी आशा घोषित कर दी। दिंडोरोंके साथ की गयी इस घोषणाको सुनकर गमल दैत्य भयसे आतुर हो गये और शीघ्र ही सब प्रकारके अस्त्र-शस्त्र लेकर वे बखलके सभाभवनमें आ गये। तब समे पहले सैन्यपाल लण्य दैत्योंने शिकार, कच और धनुष-मुगजित हो; रथोंके द्वाग नगरमें बाहर निकला। दुर्मेज, दुश्मुख, दुःस्वभाव और दुर्मद—ये मन्त्रियो के चार पुत्र भी युद्धके लिये निकले ॥ १९-२२ ॥

बखलके साथ महामत्त राजाज, चरथ अश्ववाल, तुङ्ग तथा देवयिमानोंके समान अस्त्रास्त्रालय रथ थे। विश्वधर्मके समान वैदल बाढा भी साथ चल गये थे। इस चतुर्भिणी गनाके साथ तत्काल मयके दिये हुए एव इच्छानुसार चलनेवाले यानपर बैठकर बखल स्वयं युद्धके लिये प्रस्थित हुआ। उनके साथ चार लाख सँघे-सँघे असुर थे। सैन्यपालका पुत्र नृला था और धरपर भोजन कर रहा था; इसलिये युद्धके निमित्त शीघ्र नहीं निकल सका। सेनामें उभेनहीं आया दैत्य बखलके मैनिकोंने डरते-डरते दैत्यराजमें उनके अनुपस्थित होनेकी बात बतायी। तब बखलके आदेशों कई वीर गये और उमें रोपपूर्वक रसियोंमें बाँधकर राजाके सामने ले आये। इस सफलतासे उनके मुख और नेत्र थिल उठे थे ॥ २३-२७ ॥

सैन्यपालके पुत्रको देखकर प्रचण्ड शापक बखलने बहुत फटकारा और वेगपूर्वक उसके मुखपर भुङ्गण्डी मार दी। सैन्यपालके पुत्रका वध हुआ देख सब दैत्य मयभीत हो उठे। सैन्यपाल सप्ताममें अपने पुत्रको मार दिया गया मुनकर दृग्गं आतुर हो हाथोंमें माया पीटता हुआ

* कृष्ण निरति यो मूढो ब्रह्मनाथ कुसङ्गतः ।

कुम्भीपाके स पति वाद्वै ब्रह्मणो वयः ॥

(अ० ३२ । १०)

रखे गिर पड़ा । वह पुत्रके दुःखसे दुःखी हो अत्यन्त विलाप करने लगा—‘हा पुत्र ! हा वीर ! वृक्ष वृद्ध पित्तको छोड़कर रणक्षेत्रमें शतपत्नीके भारसे तुम स्वर्गको चले गए । मेरा दर्शनतक नहीं किया । बेटा ! तुम राजके शासनमें युद्ध किये किन्ना ही कहाँ चले गए ?’ इस तरह विलाप करता हुआ सैन्यपाल सम्राट्त्वणमें रो रहा था । तब मन्त्रियोंके पुत्रोंने शोकमग्न सैन्यपालके सामने आकर कहा ॥ २८-१२३ ॥

मन्त्रिपुत्र बोले—‘तेनापते ! तुम तो शूरवीर हो, रणभूमिमें आकर रोदन न करो । शोक करनेपर भी जो मर गया, वह तुम्हारे पाप लौटकर नहीं आयेगा । मृत्यु जीवधारियोंके पीछे जन्मकालमें ही लगी रहती है । वही हम मम प्राप्ति हुई है । धीरे धीरे मृत्युके लिये शोक नहीं करते हैं । मर्त्यलोक ही मृत पुरुषके लिये मदा शोकमें डूबे रहते हैं । कोई गर्भमें मर जाते हैं, किसीकी जन्म लेते ही मृत्यु हो जाती है, कोई बचपनमें और कोई जवानीमें ही काल कवलित हो जाते हैं, कोई-कोई ही उदरमें मरते हैं । कोई शस्त्रके, कोई अस्त्रके, कोई दुःखके और कोई ऊँचे स्थानसे गिरनेके कारण मृत्युके वशीभूत होते हैं । दैवशक्ति कमके अधीन हुए सभी जीव एक दिन मृत्युको प्राप्त होंगे । कौन किनका

पिता और पुत्र है ? अथवा कौन किसीकी माता या प्रियतमा पत्नी है । विधाता कर्मके अनुसार प्राणियोंमें संयोग और वियोग कराया करता है । मर्यादमें बढ़ा आनन्द मिलता है और वियोगमें प्राण-संकटकी घड़ी आ जाती है । ऐसी अवस्था गदा मूर्खोंकी ही हुआ करती है । आत्माराम पुरुष निश्चय ही हर्ष-शोकके वशीभूत नहीं होते हैं । तुम दुःखी होकर जब अपने प्राणोंका त्याग कर रहे हो तो आत्मधाती धर्मोके । इसका परिणाम यह होगा कि नरकमें पड़ोगे और फिर जन्म लोगे, इसमें संशय नहीं है । इसलिये हम महात्मामें तुम श्रेष्ठ यादव-वीरोंके साथ युद्ध करो । क्षत्रियवृत्तिवाले लोगोंके लिये धर्मयुद्धसे बढ़कर परम कल्याणका साधन दूसरा कोई नहीं है । जो सम्राट्त्वणमें धर्मयुद्ध करते हुए शत्रुके मामने वीरगतिको प्राप्त होते हैं, वे समस्त लोकोंको लाभकर भगवान् विष्णुके परम धाममें चले जाते हैं ॥ ३३-४१३ ॥

श्रीगर्गजी कहते हैं—‘गार्ग ! उन दैत्योंके इस प्रकार नमस्त्रातेपर सैन्यपालने सब शोक त्याग दिया तथा रोपमें भरकर वहाँ आये हुए समस्त वीरोंका निरीक्षण किया । समामभूमिमें गंधर्व दृष्टिगत करके रोपमें जलते हुए सैन्यपालने शीघ्र ही यह बात कही ॥ ४२-४३ ॥

इस प्रकार श्रीगर्गसंहिताके अन्तर्गत अश्वमेधखण्डमें सैन्यपालके पुत्रका वचन नामक अष्टाव प्रश्न पूरा हुआ ॥ ३२ ॥

तैत्तिरीयौ अथ्याय

श्रीकृष्णकी कृपासे दैत्यराजकुमार कुनन्दनके जीवनकी रक्षा

सैन्यपालने कहा—‘यहाँ सभी रणदुर्मद धनुर्धर वीर तो आ गये हैं, केवल राजाके पुत्र युवराज द्रुपद भूमिमें नहीं दिखायी देते हैं । व मेरे बैठेको मरवाकर घरमें बैठे क्या कर रहे हैं ? क्या वे सुष्ठुपत्नीके मुखमें पड़कर मेरे पुत्रके ही रास्तेपर नहीं जायेंगे ? ॥ १-२ ॥

ऐसा कहकर रोपमें लाल आँखें किये सैन्यपाल बड़े हर्षके साथ राजकुमारको पकड़नेके लिये शीघ्र ही पुरीमें जा पहुँचा । उस राजकुमारने रातमें भोजनके बीचमें ही मदिरा पीकर शयन किया था; अतः मदमत्त होनेके कारण वह राजाकी आशाको भूल गया था । डिंदोरपर की गयी घोषणा सुनकर उसकी पत्नी भयने विह्वल हो रो पड़ी और अपने पति राजकुमारको जगाने लगी—‘वै वीर ! उठो ! उठो !

प्रातःकाल हो गया । नगाडकी आवाजके साथ तुम्हारे पिताका यह शासन पुरीमें घुमायी देता है—‘जो युद्धके लिये नहीं जायेंगे, वे पुत्र आदि ही क्यों न हों, वधके योग्य होंगे’ । इसलिये शीघ्र जाओ और पिताका दर्शन करो’ ॥ ३-७ ॥

अपनी प्यारी पत्नीके जगानेपर उसको कुछ होश हुआ । जब कवलकी गेठा चली गयी, तब उसकी पत्नीने उसे पुनः जगाया । तब निद्रा त्यागकर राजकुमार उठा और दुरत धनुष बाण लेकर मन ही-मन भगवान् शिव तथा गणेशजीका स्मरण करता हुआ रथके द्वारा युद्धके लिये चला । राजकुमारको आवा देख सैन्यपालने रोषपूर्वक पूछा—‘तुमने दैत्यराजके शासनका किस कलसे और क्यों उलट्टान किया है ? यह मुझे बताओ । मेरा बेटा भी तुम्हारे ही समान

नोपके गोलसे मैन्पपालकी मृग्यु

देवराजकुमार कुनन्दनकी नोपके मुलसे रखा

बिलम्ब करके शीघ्र रणभूमिमें नहीं पहुँचा था; इसलिये बल्लभने उसे शतजीके मुँहपर लड़ा करके मार डाला; अतः पिताके पास चलो। तुम्हारे पिता यद्ये सत्यवादी हैं। उन्होंने तुम्हें पकड़ लानेके लिये मुझे भेजा है; अतः वे शीघ्र ही तुम्हें मार डालेंगे॥ ८—१२॥

सैन्यपालकी तीखी बात सुनकर भयके कारण राजकुमारका मुँह खूब गया। वह दुखी सुधन्वाकी भौंति पिताके पास गया। दैत्य-समुदायमें घिरे हुए उसके पिता अनिरुद्धको जीतनेके लिये उसलुक हो रोषपूर्वक रथपर बैठे थे। उनके पास जाकर राजकुमारने पिताका दर्शन किया। पिताको देखकर उनके चरणोंमें मस्तक छुकाकर राजकुमार लज्जित तथा भयमें विह्वल हो गया। दानवेन्द्रके सामने वह पृथ्वीपर नीचे मुँह किए खड़ा था। बल्लभ कुपित हो दाँतोंसे दाँत पीसता हुआ बोला—‘अरे ! अपने विनाशके लिये तूने मेरी आज्ञाका उल्लङ्घन क्यों किया ? तेरे इस अपराधके कारण मैं तुझे दण्ड दूँगा। निश्चय ही तू डरकर रणक्षेत्रमें प्राण बचानेके लिये धरमे जा चुका था। कुन्मन्दन ! तू पुत्र नहीं, कुपुत्र है; शत्रुके ममान है और अत्यन्त मलिन है। मैं तुझे व्यापार शतजीके मुखमें अभी मार डारूँगा॥ १३—१७॥

अपने बेटेमें ऐसा कहकर वीर बल्लभ दुःखमें आँसू गहने लगा और मन ही मन विनम्र होकर बोला—‘हाय ! मैंने ऐसी प्रतिज्ञा क्यों की ? अहो ! नैगपालके बेटेको मैंने विना अपराधके ही मार डाला; उसी पापमें मेरा पुत्र भी मरेगा, इसमें शक्य नहीं है। यदि अपने वीर पुत्रको मैं बलपूर्वक मृत्युके मुखमें छुड़ा लूँगा तो मेरे समस्त सैनिक मुझे गाली देंगे और मुझपर हँसेंगे। दैत्यराजको इस प्रकार शोकमग्न, दुखी अपने पुत्रके लिये विनम्रचित देखकर रोष और अमर्षमें भरा हुआ सैन्यपाल हँसता हुआ बोला॥ १८—२१॥

सैन्यपालने कहा—राजन् ! पहले अपने इस पुत्र कुन्मन्दनकी शीघ्र मार डालो। इसके बाद यादवाँका दानवोंके साथ संग्राम होगा। दैत्येन्द्र ! तुम सत्यवादी हो और यह कर्म अत्यन्त दारुण है। यदि दुःखके कारण तुम इसे नहीं करोगे तो तुम्हें मरकम् जाना पड़ेगा। भूपाल ! कोसल्यसि राजा दशरथने सत्यकी रक्षाके लिये श्रीराम-जैसे बेटेको त्याग दिया। सत्यके बन्धनमें धँसे हुए हरिश्चन्द्रने अपनी प्यारी पत्नीको, पुत्रको और अपने-आपको भी बेच दिया था।

बल्लभने सत्यके कारण सारी पृथ्वी दे डाली। विरोचनने अपना जीवन दे दिया। राजा शिविने अपनी रक्षा तथा दधीचिने अपने शरीरका त्याग कर दिया था। जैसे गुरु वसिष्ठने पृथक्प्रको तथा राजा गन्तिदेवने भोजनको त्याग दिया था; उसी प्रकार दैत्यराज ! तुम भी आज्ञाभङ्ग करनेवाले इस पुत्रका मोह छोड़कर इसे मार डालो। तुम्हने पहले जो यह प्रतिज्ञा की थी कि मैं अपनी आज्ञाका उल्लङ्घन करनेवाले बेटे और भाईको भी तत्काल मार डारूँगा; फिर दूसरेकी तो बात ही क्या है ? उस देशमें नियाम करना चाहिये; जहाँ राजा सत्यवादी हो। उस देशमें कदापि नहीं रहना चाहिये; जहाँका राजा मिथ्यावादी हो॥ २२—२८॥

श्रीरामजी कहने हैं—सैन्यपालकी बात सुनकर बल्लभने विनम्रचित हो अपने उग्र पुत्रका भी वध करनेके लिये उसीको आज्ञा दे दी। तदनन्तर बल्लभ दुखी हो यादवोंके सामने गया। इधर सैन्यपालने राजकुमारके आगे उसके पिताकी ही हुई आज्ञा सुना दी। यह सुनकर कुन्मन्दनने उसे शीघ्र ही इस प्रकार उत्तर दिया॥ २९—३०॥

राजपुत्र बोला—नेतापते ! तुम पराधीन हो; इसलिये तुम्हें राजाकी आज्ञाका अवसर पालन करना चाहिये। परशुरामजीने अपने पिताकी आज्ञामें माताका मस्तक काट लिया था। सैन्यपाल ! मैं निश्चित हूँ। मैंने धर्मकार्यका पालन कर लिया है। अब मुझे मृत्युमें कोई भय नहीं है। तुम मुझे शतजीमें शोक दो॥ ३१—३२॥

—ऐसा कहकर राजकुमारने अपना किरिट, भुजबद, मोतियोंका हार, सुवर्णमयी माला तथा कुण्डल और कड़े आदि सब आभूषण ब्राह्मणोंको दान कर दिये। उन ब्राह्मणोंने बड़े दुःखसे उग्र राजकुमारको आशीर्वाद दिया॥ ३३—३४॥

तदनन्तर स्नान करके, अपने शरीरमें तीर्थकी मिट्टी पोतकर, मुखमें तुलसीदल और कण्ठमें तुलसीकी माला पहनकर राजकुमार श्रीकृष्ण ! हे राम !—इस प्रकार कहता हुआ भगवान्का स्मरण करने लगा। राजेन्द्र ! सैन्यपालने बलपूर्वक उसकी दोनों भुजाएँ पकड़ लीं और रोषपूर्वक उसे शतजीके मुखमें डाल दिया। उसी समय हाहाकार मच गया। समस्त सैनिक फूट-फूटकर रोने लगे। बल्लभ भी रो उठा और वहाँ खड़े हुए ब्राह्मण भी रोदन करने लगे। शतजीमें बाढ़ भरकर उसमें तौबिके गोले डाल दिये गये और वह अग्नियुक्त होकर तप गयी। उस दशामें उस

भयंकर शतघ्नीको देखकर राजकुमार कुनन्दन सखंवापी परमेश्वर श्रीकृष्णको याद करके आँसू बहाता हुआ यह निर्मल वचन बोला ॥ ३५—४० ॥

जिनके नेत्र प्रफुल्लित कमलदलके समान विशाल हैं, दौलती की पद्धति शङ्ख और चक्रमाके समान उज्ज्वल है, जो नरेन्द्रके वेषमें रहते हैं तथा जिनके चरणारविन्दोकी इन्द्रादि देवहृन्द भी बन्दना करते हैं, उन श्रीकृष्ण मुकुन्द हरिका आज मैं प्राणान्तकालमें चिन्तन करता हूँ । हे श्रीकृष्ण ! हे गोविन्द ! हे हरे ! हे मुरारे ! हे द्वारकानाथ श्रीकृष्ण गोविन्द ! हे प्रमेश्वर श्रीकृष्ण गोविन्द ! तथा हे पृथ्वीपालक श्रीकृष्ण गोविन्द ! आप भयमे मेरी रक्षा कीजिये । गोविन्द ! आपके स्मरणमें हाथी माहके संकटमें घूट गया था । स्वायम्भुव मनु, प्रह्लाद, अमरीष, भुव, आनन्तराज कभीचान् भी भयमें मुक्त हुए थे । बहुला सिंहके चंगुलमें छुटी थी । रैवत और बन्धूहासकी भी आपकी शरणमें जानसे रक्षा हुई थी, इसी प्रकार मैं भी आपकी शरणमें आया हूँ । * अरे ! यदि युद्ध किये बिना पहले ही मेरी मृत्यु हो जाती है तो यह उचित नहीं है । अभी मैंने युद्धस्थलमें अपने बाणोंद्वारा अनिच्छाको सतुष्ट नहीं किया । यादवोंको संतोष नहीं दिलाया । श्रीकृष्णके पुत्रोंके दर्शन नहीं किये । शार्ङ्गधनुषमें छूटे हुए बाणोंद्वारा अपने दग शरीरमें टुकड़े-टुकड़े नहीं करवाये । ऐसी दशामें शर्वीर कुनन्दनकी यह

चेयके समान गति हो गयी ! भगवन् ! मैं आपका भक्त हूँ । मेरी दुर्गति देखकर समस्त पापिष्ठ मुन्नर हँसते हैं । जिसे भूमिपर देखकर यमराज भी पलायन कर जाते हैं, विष्णु डालनेवाले विनायकगण मर जाते हैं, उस पूजनीय एव निरङ्कुश कृष्णभक्त मुझ कुनन्दनको शतघ्नी कैसे मार डालेगी ॥ ४१—४८ ॥

श्रीगर्गजी कहते हैं—राजन ! वह शर्वीर कुनन्दन जब ऐसी बात कह रहा था, उसी समय सैन्यपालकी आशति किमीने शतघ्नीको छोड़ा । छोड़नेके साथ ही हाहाकार मच गया । नरेश्वर ! उस समय श्रीकृष्णचक्रके स्मरणमें एक विचित्र बात हो गयी । शतघ्नी शीतल हो चुकी थी और आगकी ज्वाला बुझ गयी थी । राजसिंह ! यह आश्चर्य देखकर वहाँ खड़े हुए राजा आदि सब लोग वड़े विस्मित हुए । तब सैन्यपाल बोला—शतघ्नीकी वारूद सूखी पड़ी है और उसमें गोले भी ज्यों-के-त्यों हैं, किन्तु राजकुमार वहाँ नहीं है । इसमें सिद्ध है कि वह रणक्षेत्रमें मारा नहीं गया है ॥ ४९—५२ ॥

उसकी बात सुनकर वीरगण रुठ होकर बोले—‘यह परम बुद्धिमान्, पारंगत शर्वीर राजकुमार भगवान् श्रीकृष्णका भक्त है । इसलिये भगवान्ने ही उसे दुःखमें बचाया है । अब फिर तुम्हें इसका बच नहीं करना चाहिये ॥ ५३ ॥

उन वीरोंकी बात सुनकर सैन्यपालको बड़ा रोष हुआ । उसने जब पुनः दृष्टिगत किया तो राजकुमार शतघ्नीके मुखमें बैठारिखायी दिया । उसके अश्रुभरे नेत्र बंद थे और वह ‘कृष्ण, कृष्ण’ जप रहा था । उसे देखकर उस दुष्ट सैन्यपालने फिर उंग मारनेके लिये शतघ्नी दाग दी । किन्तु उस समय शतघ्नी फट गयी और उससे वज्रपातके समान शब्द हुआ । शतघ्नीके गोलेमें सैन्यपालकी मृत्यु हो गयी और उसकी ज्वालाते उसका अनुकरण करनेवाले सैनिक जल गये । कोई ‘हाय-हाय’ करते हुए भागे, कोई बड़किकी आवाजसे शहरे हो गये और किन्तने ही झुपटें बरपा गये । तपेश्वर ! उस समय सबने राजकुमारको निर्मय देखा । देखकर बहल आदि सभी वीर जय-जयकार करने लगे ॥ ५४—५९ ॥

द्वैत्य बोले—जिसकी रक्षा श्रीकृष्ण करते हैं, उसे कौन

* कृष्णं मुकुन्दमरविन्ददलायनाथ
शङ्खमुकुन्ददशनं नरनाथवेणुम् ।
इन्द्रादिदेवगणवन्दितपादपद्मं
प्राग्भवाणसमये न हरिं स्मरामि ॥
श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे
श्रीकृष्ण गोविन्द कुशमललाभा ।
श्रीकृष्ण गोविन्द प्रमेश भूष
श्रीकृष्ण गोविन्द भवान् प्रयाहि ॥
स्मरणार्थ गोविन्द द्वाहाभ्युक्तो भक्तजयः ।
स्वायम्भुवश्च मरुतो बन्धूरीषो ह्यवस्था ॥
आनन्तराजश्च कर्षावान् शृगेन्द्राबुद्धिमान् तथा ।
रैवतश्च बन्धूहासश्च तथाह शरणं गतः ॥

(अ० ३३ । ४१—४४)

मनुष्य मार सकता है ! जो भक्तोंका वध करनेके लिये आता है, वह देवयोगसे आप ही नष्ट हो जाता है । जिन्होंने

इस प्रकार श्रीगर्गसंहिताके अन्तर्गत अष्टमोपखण्डमें—राजकुमारके जीवनकी रक्षा नामक तैत्तिरीयों अध्याय पूरा हुआ ॥ ३३ ॥

चौतीसवाँ अध्याय

दैत्यों और यादवोंका घोर युद्ध; बल्लल, कुनन्दन तथा अनिरुद्धके अद्भुत पराक्रम

श्रीगर्गजी कहते हैं—राजन् ! तत्पश्चात् बल्ललने कभी प्रसन्नताके साथ पुत्रको रथपर बदाया और उसके साथ ही अपनी सेना लेकर वही उतावलीके साथ वह युद्धके लिये चला । उसके समस्त सैनिक नाना प्रकारके शस्त्र लिये हुए थे । वे अनेक प्रकारके वाहनोपर बैठे थे तथा भौतिक-भौतिक कवचोंसे सुसज्जित हो नाना प्रकारके रूपोंमें वड़े भयंकर दिखायी देते थे । वे राजराजके समान हृष्ट-पुष्ट शरीरवाले और सिंहके समान पराक्रमी थे । वे पृथ्वीको कण्ठित करते हुए वृष्णिवंशी यादवोंके सम्मुख गये । उन बहुतसे दैत्योंको आया हुआ देव अनिरुद्ध शङ्कित हो गये और उन्होंने समस्त यादवोंकी रक्षाके लिये चक्रव्यूहकी रचना की । चारों ओरसे शूरवीर यादव सब प्रकारके अस्त्र-शस्त्र लिये हाथी, घोड़े और रथोंद्वारा लड़े होकर वही गोभा पाने लगे । राजन् ! उनके मध्यभागमें इन्द्रनील आदि राजा लड़े हुए । उनके बीचमें अक्रूर और कृतवर्मा आदि अच्छे वीर स्थित हुए । राजेन्द्र ! उनके बीचमें गद आदि श्रीकृष्णके भाई विराजित हुए । उनके मध्यभागमें साम्ब और दीप्तिमान् आदि महान् वीर लड़े हुए ॥ १-७ ॥

पृथ्वीनाथ ! इस प्रकार चक्रव्यूह बनाकर उसके बीचों-बीच प्रद्युम्नकुमार अनिरुद्ध कवच धारण करके लड़े हुए । नरेश ! वहाँ सागरके तटपर यादवोंके साथ दानवोंका वड़ा घोर युद्ध हुआ; मानो अनेक समुद्रोंके साथ बहुतसे दूसरे समुद्र जूझ रहे हों । उस संग्रामस्थलमें रथी रथियोंके साथ, हाथी-सवार हाथी-सवारोंके साथ, अश्वारोही अश्वारो-हियोंके साथ और पैदल-वीर पैदल-वीरोंके साथ परस्पर युद्ध करने लगे । राजन् ! तीले बाणों, डाल-सलवारों, गदाओं, शूद्रियों, पाशों, फरसों, शतश्रियों और शूद्राण्डियोंद्वारा

भरते इस राजकुमारकी रक्षा की है, उन भक्तवत्सल श्रीकृष्णको हम सब लोग नमस्कार करते हैं ॥ १०-६१ ॥

यादव-वीर बल्ललके सैनिकोंका वध करने लगे । उनकी मार साधक, भयभीत हो वे सबके-सब अपना-अपना रणस्थल छोड़कर भाग चले । सैनिकोंके पैरोंसे उड़ी हुई बहुतसी धूलराशिने आकाश और सूर्यको ढक दिया । सब ओर अन्धकार फैल गया और उस अँधेरेमें समस्त महादैत्य युद्धसे पीठ दिखाकर पलायन करने लगे । यादवोंके साथकोंते बायल होकर उन असुरोंमेंले कितने ही कुपमें गिर गये, कई आँधे मुँह होकर गड्ढोंमें गिर पड़े और कितने ही पोखरे तथा शायलोंमें डूब गये । अपनी सेनामें भगदड़ मची देव बल्लल रोषसे भर गया और चारों मन्त्रिकुमारों तथा अपने पुत्रके साथ यादवोंका सामना करनेके लिये आया । उस महासमरमें बल्ललके साथ अनिरुद्ध, दुर्नवके साथ बर्दवाहु, दुर्मुखके साथ बलवान् अरुण, दुःस्थभावके साथ न्यग्रोध, दुर्मन्दके साथ कवि तथा कुनन्दनके साथ श्रीकृष्णपुत्र सुनन्दन युद्ध करने लगे ॥ ८-१७ ॥

राजेन्द्र ! इस प्रकार वहाँ देवताओंको भी विस्मयमें डाल देनेवाला संग्राम छिड़ गया । कार्तिक मासके सम्पूर्ण दिन वहाँ युद्धमें ही व्यतीत हो गये । राजन् ! वारंवार अपना धनुष टकारते हुए बल्ललने कुपित हो रणभूमिमें इन्द्रनीलको तीन और हेमाश्वदोंको छः बाण मारे । अनुभास्वको दस, अक्रूरको दस, गदको बारह, सुपुत्रानको पाँच, कृतवर्माको पाँच, उदवको दस और प्रद्युम्नको सौ बाणोंद्वारा समराङ्गणमें उस असुरने बायल कर दिया । उसके बाणोंके आघातसे रथोंसहित वे सभी वीर दो पक्षीतक चक्कर काटते रहे । रणभूमिमें उनके घोड़े मर गये तथा रथ चूर-चूर हो गये । मानद नरेश ! उसके हाथकी ऊर्ती देखकर अनिरुद्ध आदि समस्त यादव चकित हो गये । फिर वे सबके-सब दूसरे रथोंपर आरुढ़ हुए ॥ १८-२३ ॥

* वं च शक्ति श्रीकृष्णत्वं को भक्ति मानवः । भक्तं ह्युच्यते चागतो यः स विनश्यति दैवतः ॥

तत्पश्चात् कृष्णसमी नास्ति वेनायं शक्तिो भवान् । तर्हि वयं नमस्त्यागस्तं कृष्णं भवत्यस्त्यगम् ॥

(अ० ३३ । १०-६१)

राजन् ! उधर कबल भी दूसरे-दूसरे बीरोंकी देखनेके लिये चला । तब कोचसेकाल आँखें किये अनिरुद्धने कहा—
‘ओ हेरय ! मेरे सामने खड़ा रह, खड़ा रह । पराक्रम दिखाकर तू कहाँ जायगा ? मेरे तीखे बाणोंकी भी देख ले ।’ अनिरुद्धकी यह बात सुनकर दैत्य युवराज कुन्दन यक्षके देखते-देखते शीघ्र ही गोल उठा ॥ २४-२६ ॥

राजपुत्रने कहा—प्रयुम्ननन्दन ! रणभूमिमें दैत्य-राजको देखनेकी योग्यता तुममें नहीं है । इसलिये पहले इस कुक्षसलमें तुम मेरा बल देख लो ॥ २७ ॥

अनिरुद्ध बोले—दैत्यकुमार ! तू अभी बालक है । युद्ध करनेकी योग्यता नहीं रखता है । अतः अपने घर जाकर कृषिम जिलौनोंसे खेल ॥ २८ ॥

राजकुमारने कहा—आज तुम यहाँ चढ़े-चढ़े बीरोंके साथ युद्ध बालकका खेल देखो । यदि घर जाकर चेरेंगा तो वहाँ कोई नहीं देखेगा ॥ २९ ॥

—ऐसा कहकर कुन्दनने अपने प्रचण्ड कोदण्डपर सौ हाथक रखे और उनके द्वारा अपना बल दिखाते हुए उसने रथपर बैठे हुए अनिरुद्धको घायल कर दिया । उन बाणोंके आघातमें सारथि, घोड़े तथा रथके साथ वे स्वयं भी आकाश-मार्गसे चक्कर काटते हुए कलिलभ्रममें जा गिरे । अनिरुद्धके चले जानेपर तत्काल हाहाकर मच गया ॥ ३०-३१ ॥

तब रणक्षलमें कुपित हुए साम्य आदि यादव उस दैत्यकुमारको मारनेके लिये आये । उन बहुसंख्यक योद्धाओंको आया-देख युवराजकी वृद्धा हर्ष हुआ । उन बलवान् बीरने युद्धक्षलमें साम्योंको दस, मधुकी पाँच, बृहद्वाहुकी तीन, चित्रभानुकी पाँच, इक्षुकी दस, अरुणकी दस, संग्रामजित्की पाँच, सुमित्रकी तीन, दीप्तिमानकी तीन, भानुकी पाँच, वैद्यवाहुकी पाँच, पुष्करकी दस, भुवदैयकी आठ, सामने खड़े हुए कुन्दनकी बीस, विरूपकी दस, चित्रवाहुकी नौ, न्यमोषकी दस तथा कविकी नौ तीखे बाणोंद्वारा घायल कर दिया । साथ ही उस मानी कुन्दनने कहीं प्रसन्नताके साथ मित्रवत्पक्षका हस्तध्वनि की । उसके बाणोंसे रथ और घोड़ोंसहित चक्कर काटते हुए कोई एक योजन-

पर गिरे, कोई पाँच कोसपर और कोई दो योजनपर ॥ ३२-३९ ॥

नृपश्रेष्ठ ! उस समय यादव-सेनामें हाहाकार होने लगा । सब यादव यक्षराम और श्रीकृष्णका नाम ले-लेकर रोने लगे । उन समय गद आदि सब योद्धा तथा इन्द्रनील आदि राजा क्रोधने भरे हुए आये और तीखे बाणोंकी वर्षा करने लगे । उन सभी बीरोंको आया देख महाबली राजकुमारने सायकोसे उन्हे बीच डाला । वे सबके सब रणभूमिमें मूर्च्छित हो गये । राजन् ! तत्पश्चात् बलबलकुमारने अपने बाणसमूहोंद्वारा यादव-बीरोंको मारना आरम्भ किया । उसके आघातसे बहुसंख्यक योद्धा पञ्चत्वको प्राप्त हो गये । संग्रामभूमिमें उसके बाणसमूहोंद्वारा रक्तकी नदी प्रकट हो गयी, जिसमें जीवित हाथी झूझकर मर जाते थे । उस समय यादव-सेना तथा आकाशमें ‘हाय-हाय’की आवाज गूँजने लगी । इन्द्र और वरुण आदि देवता भी आश्चर्यचकित हो भयभीत हो गये । अपनी विजय देखकर समस्त अशुरोंके मुखपर प्रसन्नता छा गयी ॥ ४०-४५ ॥

श्रीमर्गजी कहते हैं—उधर कपिलमुनिने देखा कि अनिरुद्ध मूर्च्छित पड़े हैं । इनका रथ नष्ट हो गया है तथा बाणोंसे इनका वक्षःस्थल विदीर्ण हो गया है, तब उन कृपाळु मुनिने अपने तपोबलसे हाथद्वारा स्पर्श करके अनिरुद्धको चैतन्ययुक्त कर दिया । तदनन्तर यदुकुलतिलक अनिरुद्धने उठकर उन सिद्ध महर्षिको नमस्कार किया और समस्त यादवोंको हर्षप्रदान करते हुए वे सेतुमार्गसे रणक्षेत्रमें आ गये ॥ ४६-४८ ॥

राजन् ! तत्पश्चात् दूसरे रथपर आरुढ़ हो बलवान् अनिरुद्धने ‘प्रतिघात’ नामक धनुष उठाया और रोगपूर्वक दैत्य-राजकुमारके रथपर एक बाण मारा । उस बाणने सारथि और घोड़ोंसहित उसके रथको लेकर आकाशमें चार झुहूँ (आठ चढ़ी) तक चक्कर कटायो । उस समय समस्त दानवों और इण्ड्रिणीधी बीरोंने यह प्रत्यक्ष देखा कि रथ-सहित कुन्दन आकाशमें चक्कर काट रहा है । उसके बाद साम्य आदि बीर दूसरे रथोंपर आरुढ़ हो वेगपूर्वक आये । साथ ही अनुवाक्य आदि समस्त धनुर्धर भी तत्काल आ पहुँचे ॥ ४९-५२ ॥

इस प्रकार श्रीमत्संहिताके अन्तर्गत अदम्यबलध्वजमें ‘दैत्यो और यादवोंके युद्धका वर्णन’ नामक चौतिसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ३४ ॥

पैतिसवौं अध्याय

बल्लभके चारों मन्त्रिकुमारोंका वध; बल्लभद्वारा मायामय युद्ध तथा अनिरुद्धके द्वारा उसकी पराजय

श्रीगर्गाजी कहते हैं—महाराज ! तदनन्तर उस संग्राममें अनुशास्व दुर्मुखले, इन्द्रनील दुरात्मा दुर्नेत्रले, हेमाङ्गद दुर्मदले और सारण दुःस्वभावले युद्ध करने लगे । इस प्रकार रणक्षेत्रमें परस्पर द्वन्द्व युद्ध होने लगा । सारणने वड़े वेगसे अपनी गदाद्वारा दैत्य दुःस्वभावको मार डाला । हेमाङ्गदने युद्धस्वल्पमें दुर्मदको तीन बाणोंसे पीट दिया । दुर्मदने भी रणक्षेत्रमें हेमाङ्गदको अपने बाणोंसे घायल किया । फिर हेमाङ्गदने शक्तिद्वारा उस दैत्यका वध कर डाला । इन्द्रनीलने खेल-खेलमें ही दुर्नेत्रको अपने बाणोंसे कालके गालमें भेज दिया । अनुशास्वने बाण मारकर दुर्मुखके रथको चौपट कर डाला । फिर दुर्मुखने भी बुरे रथपर आरुढ़ हो बाणोंद्वारा अनुशास्वको रथहीन कर दिया । तब अनुशास्वने एक परिघ लेकर युद्धस्वल्पमें दुर्मुखको मार डाला । इस प्रकार दुर्नेत्र, दुःस्वभाव, दुर्मुख और दुर्मदके मारे जानेपर शेष दैत्य प्राण बचानेके लिये भाग चले ॥ १-६३ ॥

राजन् ! इसी समय राजकुमार कुन्दन आकाशसे चकर काटता हुआ गिरा और मुँहसे रक्त वमन करता हुआ रणक्षेत्रमें मूर्च्छित हो गया । उसका रथ अज्ञातकी भाँति खिलर गया और चोढ़े तत्काल मर गये । पुत्रको मूर्च्छित हुआ देख बल्लभ क्रुपित हो उठा । उसने अनिरुद्धपर वड़े वेगसे धनुषद्वारा दस बाण चलाये । उन दसों बाणोंको आया देख रुक्मवतीकुमार अनिरुद्धने अपने तेज चारवाले सुवर्ण-भूषित शायकोंद्वारा काट डाला । तब रोषसे भरे हुए देख बल्लभने पुनः धनुषपर बाणका संचान करके अनिरुद्धसे इहो प्रकार कहा : जैसे पहले युद्धमें प्रयुञ्जते शकुनिने कहा था ॥ ७-११ ॥

बल्लभ बोला—यदुकुलके प्रमुख वीर ! तुम युद्धके अभिमानी और धनुर्बल हो । आज इस बाणसे समरभूमिमें तुम्हें मार डालूँगा । मैं छूट नहीं शेलूँगा । यदि जीवित रहनेकी इच्छा हो तो अपने प्राणोंकी रक्षा करो । उसकी बात सुनकर अनिरुद्धने भी अपने कोदण्डपर एक बाण रक्खा और जैसे प्रयुञ्जते शकुनिको उत्तर दिया था, उसी प्रकार बल्लभसे हँसते हुए कहा ॥ १२-१३ ॥

अनिरुद्ध बोले—कौन प्राणी कितने द्वारों मारा जाता

हे और कौन कितने रक्षित होता है ! सदा काल ही सबको मारता है और वही संकटसे सबकी रक्षा करता है । मैं करूँगा, मैं कर्ता हूँ, संहर्ता हूँ और पालक भी मैं ही हूँ— जो ऐसी बात कहता है, वह कालसे ही विनाशको प्राप्त होता है ॥ मैं तुमको नहीं जीत सकूँगा और तुम भी मुझे नहीं जीत सकोगे । विश्वात्मा कालरूपी जगदीश्वर ही तुमको और मुझको जीतेंगे । दानव ! न जाने वे कालपुरुष कितनी जय अथवा पराजय देते हैं । मैं तो अपनी विजयके लिये उन कालदेवताकी ही मनसे वन्दना करता हूँ । अतः तुम भी अपने मनसे कालको ही बलवानोंमें श्रेष्ठ समझो और मेरी बात मानकर अपने वड़े भारी अश्वानको त्यागकर युद्ध करो ॥ १४-१८ ॥

अनिरुद्धकी यह बात सुनकर बल्लभको आश्चर्य हुआ । उनके वचनोंसे संतोष प्राप्त करके उसने प्रसन्नतापूर्वक उनसे कहा—ठीक उसी तरह, जैसे बुध्नासुरने देवराज इन्द्रसे वार्तालाप किया था ॥ १९ ॥

बल्लभ बोला—यदुकुलतिलक ! इस भूतलपर कर्म ही प्रधान है । कर्म ही गुण और ईश्वर है । कर्मसे ही लोगोंको ऊँची और नीची स्थिति प्राप्त होती है । जैसे बल्लभ हजारों गायोंके बीचमें अपनी माताको ढूँढ़ लेता है, उसी प्रकार जिसने ध्रुम या अश्रम कर्म किया है, उसका वह कर्म विद्यमान रहकर फल-प्रदानके समय उसको लोभ लेता है । अतः मैं अपने सुदृढ़ कर्मके द्वारा संग्रामभूमिमें तुमपर विजय पाऊँगा । मैंने तो प्रतिज्ञा कर ली । अब तुम तुरंत उसका प्रतीकार करो ॥ २०-२२ ॥

अनिरुद्धने कहा—दैत्य ! तुम कर्मको प्रधान मानते हो, परंतु कालके बिना उसका कोई फल नहीं मिलेगा ; जैसे योजना बना लेनेपर भी कभी-कभी उसकी प्रार्थिमें विघ्न पड़ जाता है । पाकके विभिन्न प्रकार हैं । उनकी सिद्धिके

० कः केन हन्त्ये जगुत्पला कः केन रक्ष्यते ।

हमिष्यति सदा कालस्यान रक्षति दुःकृताः ॥

अहं करोमि कदाचं हताहं पाककोऽप्यहम् ।

नो वदेन्नेहं वाचं स विमर्शति कालतः ॥

(अ० ३५ । १४-१५)

लिये जो पाकका निर्माण किया जाता है, वह किना कर्ताके सम्भव नहीं होता। अतः बहुत-से विद्वान् (कर्म) और ब्रह्मन् की अपेक्षा भक्तोंको ही भेद बताते हैं। वह कर्ता भगवान् श्रीकृष्ण चन्द्र ही हैं, जो गोलोकधामके स्वामी तथा परात्पर परमेश्वर हैं। उन्होंने ही ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव आदि समस्त देवताओंकी सृष्टि की है ॥ २३-२५ ॥

बल्लल बोल—श्रीकृष्णजी ! तुम चन्च हो और अपने बचनोंद्वारा श्रुतिपर्यन्त अनुकरण करते हो। तुम तीनों गुणोंके अतीत हो, तथापि प्राणिमणिके लिये अपने स्वभावका परित्याग दुष्कर होता है। यादवभेद ! अब सावधान होकर अपने ऊपर प्राप्त होनेवाले मेरे इस प्राणसंहारी बाणको देखो और अपना मन युद्धमें ही लगाये रखो ॥ २६-२७ ॥

—देता कहकर बल्लने अपने बाणद्वारा मयाद्वारीमाया प्रकट की। उस समय घोर अन्धकार छा गया। कोई भी दिखायी नहीं देता था। बहुत-से लोगोंको यह भी पता नहीं चलता था कि कौन अपना है और कौन परया। योद्धाओंके ऊपर ऊँचे पर्वतोंके समान शिलाएँ गिर रही थीं। बरसती हुई जलधाराओंके कारण चारों ओरसे सब लोग ब्याकुल हो गये थे। विजलियाँ बमकलाँ और बादल जोर-जोरसे गर्जना करते थे। वे बादल गरम-गरम रक्तकी और मलमिश्रित जलकी वर्षा करते थे। आकाशसे दण्ड और मुण्ड गिर रहे थे। उस समय समस्त भेद यादव संग्राममें परस्पर ब्याकुल और भयादुर हो बाहोंसे पलायन करने लगे। तब अनिच्छने उस संग्रामभूमिमें भगवान् श्रीकृष्णके युगल-चरणारविन्दोंका चिन्तन करके क्षीलापूर्वक मोहनाकाद्वारा उस मायाको नष्ट कर दिया। उस समय भारी दिशाएँ प्रकाशित हो गयीं। सूर्य-मण्डलका वेरा समाप्त हो गया। बादल जैसे आये थे, वैसे विलीन हो गये और चपलाएँ धातु हो गयीं ॥ २८-३४ ॥

राजन् ! माया दूर हो जानेपर वह प्रचण्ड पराक्रमी मायावी दैत्य दानवोंके साथ सामने दिखायी दिया। उलझे माना प्रकारके अस्त्र-शस्त्र ले रखे थे। बल्लने कुपित होकर यादवोंके वचनके लिये ब्रह्मास्त्रका प्रयोग किया। परंतु अनिच्छने पुनः ब्रह्मास्त्र चलाकर उस ब्रह्मास्त्रको धाव्य कर दिया। इससे बल्लका क्रोध उदीरित हो उठा। उसने

इस प्रकार भीमर्षतहितके अन्तर्गत अदम्यबलशक्तमें अनिच्छकी विजय नामक पैतृसत्ता अभ्यास पूरा हुआ ॥ ३५ ॥

युद्धमें विजय पानेके लिये आपन्त मोहमें डालनेवाली मायावी माया प्रकट की। मृगभेद ! अब वहाँ गन्धर्वनागर दिलायी देने लगा। संग्रामका कोई चिह्न नहीं दीखता था। करोड़ों सुवर्णमय महल दृशिगोचर होने लगे। उस नगरमें बहुत-सी गन्धर्व-सुन्दरियों बीणा, ताल और मृदङ्गकी ध्वनिके साथ नृत्य करती हुई मधुर कण्ठसे गीत गाने लगीं। कन्दुकी कीडारों, हाव-भाव और कटाक्षों तथा कटि और वेणीके प्रदर्शनोंद्वारा वे कमलनयनी सुन्दरियों सब लोगोंका मनोरञ्जन करने लगीं। उनका सौन्दर्य देखकर यादव-वीर कामवेदनासे विह्वल हो गये और अस्त्र-शस्त्रोंको भूमिपर डालकर आपसमें कहने लगे—हम सब लोग कहाँ आ गये ? देवयोगसे स्वर्गलोकमें तो नहीं पहुँच गये, जहाँ मनको मोह लेनेवाली अति सुन्दरी कलकण्ठी सुराङ्गनाएँ नृत्य करती हैं ! इनके लावण्य-जलधिमें भग्न होकर हम कामवेदनासे ब्याकुल हो रहे हैं। हमारी विजय कैसे होगी ? यहाँ रणक्षेत्र तो दिखायी ही नहीं देता है ॥ ३५-४३ ॥

जब सब लोग इस प्रकार बाँट कर रहे थे, उसी समय क्रोधसे भरा हुआ बल्ल तलवार हाथमें लेकर समस्त यादवोंको धीम मार डालनेके लिये आया। आकर उसने उस तलवारसे सहस्रों मोहित यादव-वीरोंको युद्धस्थलमें मार डाला और वे पृथ्वीपर गिर पड़े। यह देखकर अनिच्छने रोषपूर्वक उससे कहा—अरे ! क्या तुम संग्रामभूमिमें अर्धम-युद्ध करोगे, जिसकी सभी भेद पुरुषोंने निन्दा की है ? मोहितोंको मारनेसे तुम्हारी प्रशंसा नहीं होगी। यदि तुम्हारे शरीरमें शक्ति है तो आओ मेरे साथ युद्ध करो ॥ ४४-४६ ॥

अनिच्छकी यह बात सुनकर बल्लके बमंडले भरा हुआ बल्ल पैदल ही डाल और तलवार लिये गर्जना करता हुआ अनिच्छपर चढ़ आया। उसे आते देखा प्रयुजपुत्र अनिच्छ रोषपूर्वक रथसे कूद पड़े और जैसे देवराज इन्द्र अपने वज्रसे पर्वतोंको विदीर्ण करते हैं, उसी प्रकार उन्होंने कालदण्डसे उस दैत्यपर प्रहार किया। उस आघातसे दैत्यकी छाती फट गयी और वह पृथ्वीको कण्ठित करता हुआ गिर पड़ा तथा बार दिनोक्त संग्रामभूमिमें मूर्च्छित पड़ा रहा। उस समय उस दैत्यके शिरसे ही घरी माया स्वतः धातु हो गयी। युद्धस्थल दिखायी देने लगा और वहाँ सबें हुए यादव आश्चर्यसे क्षणित हो गये ॥ ४७-५० ॥

• स कर्ता कृष्णचन्द्रसु गोलोकेशः परात्परः । येन ते निमित्ताः सर्वे भवन्निष्कामिनः ॥

(अ० ३५ । २५)

छत्तीमवाँ अध्याय

श्रीकृष्णपुत्र सुनन्दनद्वारा दैत्यपुत्र कुनन्दनका वध

श्रीगर्गजी कहते हैं—राजन् ! इसी समय कुनन्दन भी मूर्च्छा त्यागकर रथारूढ हो क्रोधपूर्वक धनुषसे बाणोंकी वर्षा करता हुआ युद्धस्थलमें आया । शत्रुवीरोंका नाश करनेवाले वीर अनिरुद्ध उसको आया देख रोषसे आग-बबुला हो उठे तथा अपने सेवकोंसे उसकी बात पूछने लगे । सेवकोंने कहा—“महाराज ! यह क्लृवलनन्दन कुनन्दन है और आपके साथ युद्ध करनेके लिये आया है ।” यह सुनकर अनिरुद्ध बोले—“मैं कुनन्दनको मार डालूँगा ।” उसी समय श्रीकृष्णपुत्र सुनन्दनने उनसे कहा ॥ १-४ ॥

सुनन्दन बोले—राजन् ! यह दैत्यपुत्र क्या है ? तथा इसकी यह घोड़ी-सी मेना क्या विसात रखती है ? प्रभो ! मैं आपके प्रतापमें इसको जीत दूँगा । अतः मैं ही युद्धके लिये जाता हूँ । राजन् ! मेरी प्रतिज्ञा सुनिये । यह आपके लिये आनन्ददायिनी होगी—यदि मैं अधिक यन्त्रामकुशल कुनन्दनको न जीत दूँ तो श्रीकृष्णके नरणाशकिल्बिषके मकरन्दका आस्वादन करनेसे विरत रहनेवाले मनुष्योंको जो पाप लगता है, वही मुझे भी लगे । यदि मैं इस दानवको परास्त न कर दूँ तो भवकण्ठ हर लेनेवाले युद्ध और पिताकी मेयामे विमुक्त पुरुषको जो पाप लगता है, वही मुझे भी लगे ॥ ५-८ ॥

पृथ्वीनाथ ! सुनन्दनकी इस प्रतिज्ञाको सुनकर अनिरुद्ध मन ही-मन यह प्रसन्न हुए और उन्होंने उस वीरको युद्धके लिये आदेश दे दिया । इस प्रकार अनिरुद्धकी आज्ञा पाकर श्रीकृष्णनन्दन सुनन्दन कवच धारण कर अकेले ही उस स्थानपर गये, जहाँ क्लृवलनन्दन कुनन्दन विद्यमान था । कुनन्दन सुनन्दनको युद्धके लिये आया देख रोषपूर्वक उनकी अगवान्की लिये आगे बढ़ा; क्योंकि वह वीरमें अपेक्ष, रथी एवं शूरशिरोमणि था । राजसिंह ! रथपर बैठे और धनुष धारण किये वे दोनों वीर एक-दूसरेमें मिलकर दमन और पुष्करके समान शोभा पाने लगे । दोनोंके अङ्ग सायकोंमें विद्यीर्ण हो रहे थे । दोनों ही लूनने लपपय दिलायी देते थे तथा दोनों ही चढ़े केमसे करोड़ों बाणोंका संचालन करते और छोड़ते थे । पृथ्वीनाथ ! वे कब बाण लेंते हैं, धनुषपर रखते हैं और कब छोड़ते हैं, यह किसीको ज्ञात नहीं होता था । वे दोनों महान शूरवीर धनुषको त्वचकन कुण्डलाकार

किये दिलायी देते थे । दैत्य राजकुमारने शोभाशाली आमकाष्ठके द्वारा सुनन्दनके रथको भूतलपर कुम्हारके चाककी भाँति घुमाया । उनका रथ दो पक्षीतक चक्कर काटनेके बाद घोड़ोंसहित सुस्थिर हो गया । तब श्रीकृष्णकुमारने कुनन्दनके रथपर बाण मारा । उस बाणमें आहत हो वह रथ घोड़ोंसहित आकाशमें जाकर मतवाले हाथीकी भाँति चक्कर काटने लगा और पृथ्वीपर गिर पड़ा । गिरते ही वीरोंके बर्तनकी भाँति चूर-चूर हो गया । रथ, घोड़े और सारथिके नष्ट हो जानेपर कुनन्दन उठा और दूसरे रथपर आरूढ़ हो ज्योंही सामने आया; त्योंही कृष्णनन्दन सुनन्दनने बहुतेरे बाण मारकर उसके रथकी धजियाँ उड़ा दीं । इस तरह उस रणभूमिमें दैत्यकुमारके सात रथ नष्ट हो गये ॥ ९-१९ ॥

नरेवर ! तब कुनन्दन एक विशिष्ट यानमें बैठकर युद्धस्थलमें श्रीकृष्णपुत्रका सामना करनेके लिये वेगपूर्वक आया । आने ही कुनन्दनने सुनन्दनको युद्धस्थलमें दस बाण मारे । उन बाणोंमें घायल होनेपर उन्हें कभी बैदना हुई । तब कुपित हुए क्लृवान् कृष्णकुमारने धनुष उठाकर दस घायक हाथमें ले उन्हें कुनन्दनकी छातीको लक्ष्य करके ओढ़ा । राजन् ! वे बाण उस दैत्यका रक्त पीकर उसी तरह पृथ्वीपर गिर पड़े, जैसे छठी गवाही देनेवालेके पितर नरकमें गिरते हैं । कुनन्दन सुनन्दनको और सुनन्दन कुनन्दनको उस महाममरमें विशाल बाणोंद्वारा परस्पर घायल करने लगे ॥ २०-२४ ॥

इस प्रकार उन दोनोंके शरीर बाणोंके आघातसे क्षत-विक्षत हो गये थे । दोनों रक्तमें नष्ट गये थे और दोनों ही धनुष लिये रोषपूर्वक एक-दूसरेको बाण मारते हुए घोर युद्ध कर रहे थे । उस समराङ्गणमें कुनन्दन और सुनन्दन कुशाग्र और सामर्थ्य समान शोभा पाते थे । तदनन्तर कृष्णकुमार वीर सुनन्दनने सुवर्णनिर्मित कोदण्डपर अर्ध चन्द्राकार बाण रखकर वीर ही कुनन्दनसे कहा ॥ २५-२६ ॥

सुनन्दन बोले—वीर ! मेरी बात सुनो । मैं इस बाणके द्वारा इनी क्षण तुम्हारा मस्तक काट दूँगा । यदि क्लृवान् हो तो अपने सिरको रक्षा करो । यदि

इस रणक्षेत्रमें तुम मेरी कही बातको सत्य नहीं मानते तो दुष्टारी मृत्युकी स्वप्ना देनेवाली मेरी इस प्रतिज्ञाको सुन लो—जो खती-साथी, पतिव्रता तथा गुह्यकी को कामभावने वृत्ति करता है, वह बमराजके समीप त्रिज यातनामें डाला जाता है, वही यातना मुझे भी मिले; यदि मेरी प्रतिज्ञा सत्य न हो। जो सामर्थ्य रखते हुए गुह्य और पिताका पालन नहीं करता, उसका पाप मुझे ही लगे, यदि रणभूमिमें मैं इसे मार न डालूँ ॥ २७-३० ॥

सुनन्दनकी यह बात सुनकर दैत्य रोषमें जल उठा और बोला ॥ ३१ ॥

दैत्य राजकुमारने कहा—मैं शत्रुके सम्मुख सामागमें मरनेसे नहीं डरता। मृत्यु तो सभी प्राणियोंकी होती ही है; परंतु तुम इस समय संग्राममें मेरे वधके लिये जो भी महान् बाण छोड़ोगे, उसे मैं अपने बाणों से उसी क्षण क्षीम काट दूँगा, इसमें संशय नहीं है। जो लोग अभिमानवश हम पृथ्वीपर एकादशको अन्न खाते हैं तथा माता, भोजार्ह, पहिन और बेटीके साथ पाप करते हैं, उन सबका पाप मुझे ही लगे, यदि मैं तुम्हारे बाणको न काट डालूँ ॥ ३२-३४ ॥

यह सुलभ बात सुनकर सुनन्दनके मनमें शङ्का हो गयी। अतः वे भी श्रीकृष्णका स्मरण करते हुए फिर बोले ॥ ३५ ॥

सुनन्दनने कहा—यदि मैंने छल-काट छोड़कर सच्चे

इस प्रकार श्रीगणसंहिताके अन्तर्गत अद्वयपुरुषधर्म-दैत्यपुरुष वधका वर्णन नामक छठीसवीं अध्याय पूरा हुआ ॥ ३६ ॥

सैंतीसवाँ अध्याय

भगवान् शिवका अपने गणोंके साथ बल्ललकी ओरसे युद्धस्थलमें आना और शिवगणों तथा यादवोंका घोर युद्ध; दीप्तिमान्का शिवगणोंको मार भगवान् और अनिरुद्धका भैरवको जृम्भणास्त्रसे मोहित करना

वज्रनाभने पूछा—जहान्! सुनन्दनके मारे जाने और बल्ललके रणभूमिमें मूर्च्छित हो जानेपर कृष्णामय भगवान् शिवने उसकी सहायता क्यों नहीं की? भगवान् शिव वहाँ आये क्यों नहीं? दैत्योंने बोझोंके कैने छोड़ा? और यह किस तरह पूर्ण हुआ?—ये सब बातें विस्तारपूर्वक मुझे यतानेकी कृपा करें ॥ १-२ ॥

सौमि कहते हैं—जहान्! वज्रनाभका यह प्रश्न सुनकर

मनमें श्रीकृष्णके युगल-चरणारविन्दोंका सेवन किया हो तो मेरी बात सत्य हो। वीर! यदि मैं अपनी पत्नीको छोड़कर दूसरी किसी स्त्रीको कामभावसे न देखता होऊँ तो इस सत्यके प्रभावमें सन्नामभूमिमें मेरा यह कथन अवश्य सत्य हो ॥ ३६-३७ ॥

—ऐसा कहकर सुनन्दनने महाकाल और अग्निके समान एक तीखे सायकको मन्त्रसे अभिमन्त्रित करके छोड़ा। उस बाणको छूटा हुआ देख दैत्य राजकुमारने अपने बाणसे तत्काल काट दिया; ठीक उसी तरह, जैसे पक्षिराज गवह अपने पंखसे सर्पके दो डुकड़े कर डालते हैं। राजन्! उस बाणके कटते ही दुरंत हाहाकार मच गया। लोकोत्सहित पृथ्वी डोलने लगी और वे देवता भी विस्मयमें पड़ गये। बाणका नीचेवाला आधा भाग तो कटकर गिर पड़ा, किंतु फल्युक्त पूर्वार्ध भागमें उस दैत्यके मस्तकको उसी तरह काट गिराया, जैसे हाथी किसी वृक्षके स्कन्ध (मोटी डाली) को तोड़ डालता है ॥ ३८-४१ ॥

उसके किरिट और कुण्डलोंसे युक्त मस्तकको कटकर गिरा देख समस्त दैत्य दुली होकर हाय-हाय करने लगे। सुनन्दनके धड़ने युद्धस्थलमें सीधे उठकर खङ्गने, घुँसेले और लातोंकी मारसे बहुतेरे शत्रुओंको मौतके घाट उतार दिया। तत्पश्चात् यादव-सेनामें बार-बार दुन्दुभि बजने लगी और सुनन्दनके ऊपर देवताओंने पूछोंकी वर्षा की ॥ ४२-४४ ॥

ज्ञानियोंमें श्रेष्ठ गर्वाजी सम्पूर्ण कथाका स्मरण करके उन यादवशिरोमणिने बोले ॥ ३ ॥

श्रीगर्गजीने कहा—राजन्! जब बल्लल मूर्च्छित हो गया और शूलवीर सुनन्दन मारा गया, तब देवर्षि नारदकी प्रेरणासे भगवान् शिवने वक्रा कीप किया। नरेश्वर! भक्तोंकी रक्षा करनेवाले शिव कोषपूर्वक नन्दीपर आरुढ़ हो, मस्तकपर अट्टावृद्धके भीतर कण्ठकेला चरण किये, खणिके द्वार और

मुण्डबाबासे अलंकृत हो, सारे अङ्गमें भस्म रमाये भयंकररूपसे आये । दल बाँह, पाँच मुख और पंद्रह नेत्रोंमें युक्त रत्नदेव सिद्धके चर्मका वस्त्र चारण किये मदमस्त एवम् भयंकर प्रतीत होते थे । उनके हाथोंमें त्रिशूल, पट्टिश, बनुर, बाण, कुठा, पाश, परिच और भिन्दिपाल क्षोभा दे रहे थे । वे सहस्रों सुशोके तुल्य तेजस्वी और समस्त भूतगणोंसे आवृत थे । अनिरुद्ध आदि समस्त श्रेष्ठ वृष्णवंशी वीरोंका युद्धस्थलमें वध करनेके लिये वे त्र्यम्बी उतावलीके साथ कैलाससे पृथ्वीतलको कम्पित करते हुए आये ॥ ४-९ ॥

नरेवक ! उस समय आकाश और भूतलपर वज्र हंगामा मचा । देवता, दैत्य और मनुष्य सभी विस्मित और भयभीत हो उठे । समस्त गणों और परिवारके साथ प्रलयंकर शंकरको रोषपूर्वक आया देव यादवोंको वधा भय हो गया । अनिरुद्धका मुँह भयके कारण निस्तेज हो गया । समराङ्गणमें वे तुली हो गये और उनका हृदय काँपने लगा । उस समय क्रोधने भरे हुए गिरिधने हाथमें त्रिशूल लेकर समस्त यादवोंसे यह निन्दुर बात कही ॥ १०-१३ ॥

शंकर बोले—कहाँ गये अनिरुद्ध और कहाँ गये सुनन्दन ! मेरे भक्त सुनन्दनका वध करके साम्ब आदि यादव कहाँ ले गये ? मेरे भक्त दैत्यशिरोमणि कवचको मूर्च्छित करने और उसके सेवकोंको युद्धमें मारकर वृष्णवंशी जायेंगे कहाँ ? मैं युद्धस्थलमें अपने भक्तोंके इन सभी शत्रुओंको मार डालूँगा । मैं, विष्णु और ब्रह्मा—ये सभी संकटने भक्तजनोंकी रक्षा करते हैं ॥ १४-१६ ॥

अगर्वाजी कहते हैं—राजन् ! ऐसा कहकर रत्नदेवने अनिरुद्धके पास भैरवको भेजा और कहा—‘शूर ! तुम समराङ्गणमें विजयी प्रयुम्नकुमार अनिरुद्धसे युद्ध करनेके लिये जाओ ।’ फिर उन्होंने सुनन्दनसे युद्ध करनेके लिये नन्दीको रोषपूर्वक भेजा, गदसे लोहा लेनेके लिये वीरभद्रको और साम्बसे लड़नेके लिये मयूरबाह्ण, कार्तिकेयको प्रेरित किया । उन विरूपाक्ष शिवने भानुके साथ युद्ध करनेके लिये भञ्जीको आदेश दिया और अन्य यादव-सैनिकोंसे जङ्गनके लिये सुलो और प्रेतोंको प्रेषित किया । भगवान् रत्नकी आशा पाकर वे भूत, प्रेत, विनायक, भैरव, प्रमय, वेताल, ऋषाराक्षस, उन्माद और कूष्माण्ड करोड़ोंकी संख्यामें युद्धमें आये । भूत यादवोंको अंगारोंसे मारने लगे । विनायक पट्टिशोंसे, भैरव छुरोंसे और प्रमय लट्काओंसे प्रहार करने लगे । ऋषाराक्षस मनुष्यों और योद्धाओंको ककबर खा जाते थे । यातुधान समराङ्गणमें मनुष्योंके

मुण्ड बाबाते और वेताल लपटोंमें रक्त ले-लेकर पीते थे । पिशाच बडों नाचते और प्रेत गीत गाते थे । वे बारंबार योद्धाओंके मस्तकोंको गेंदकी भाँति इधर-उधर फेंकते थे । अदृष्टाव करते हुए चारों ओर दौड़ने और हाथियों तथा रोहियोंको रणमण्डलमें चबाते हुए खिलायी देते थे । पिशाचिनी और डाकिनियाँ युद्धस्थलमें अपने गालकोंको रक्त पी जाती और ‘गोआ मत’—ऐसा कहती हुई उनका आँखें पोलती थीं । उन्माद और कूष्माण्ड स्वर्गामी शूरवीरोंके मुण्डोंकी मालाएँ तैयार करके भगवान् शंकरको भेंट करते थे ॥ १७-२७ ॥

नृपेश्वर ! उस समय यादव-सेनाने हाहाकार मच गया । भयसे भागते हुए कोड़े, हाथी और पैदल-वीर सदस्योंकी संख्यामें युद्धक्षेत्रमें गिरकर मृत्युको प्राप्त हो गये । शिव गणोंका ऐसा बल देखकर श्रीकृष्णकुमार दीतिमान्ने अपने बनुरपर अत्यन्त अद्भुत बाणोंका सधान करके छोड़नी आरम्भ किया । राजन् ! वे तीखे बाण कोटि-कोटि भूतों, प्रेतों और विनायकोंके शरीरोंमें उड़ी तरह घुसने लगे, जैसे बनमें मोर प्रवेश करते हैं । बाणोंसे विदीर्ण होकर समस्त भूतगण भागने लगे । कोई युद्धस्थलमें गिर गये और कोई मर गये । कितने ही बाणोंका आपात लगनेमें पहले ही चराहायी हो गये ॥ २८-३२ ॥

प्रेतगणोंके पलायन कर जानेपर भैरव क्रोधने भर गये । वे कुत्तेपर तयार हुए । त्रिशूल हाथमें लिये कालकी भाँति आ पहुँचे । नरेवक ! उन कालभयंकर भैरवको देखकर कोई भी उनके साथ जूझनेके लिये तैयार नहीं हुआ । केवल अनिरुद्ध उनके साथ युद्ध करने लगे । अनिरुद्धने युद्धस्थलमें भैरवको पाँच बाण मारे । भैरवने भी परिषेक प्रहारसे उनके उत्तम रथको चूर-चूर कर दिया । फिर अनिरुद्धने भी दूसरे रथपर आरुढ़ हो अपने सुदृढ़ धनुषय प्रत्यक्षा चढ़ाकर मायावी भैरवको रणभूमिमें दस बाणोंद्वारा घायल कर दिया । उन बाणोंसे आवृत हो भैरवको कुछ मूर्च्छा-सी आ गयी । फिर उन्होंने अग्निके समान प्रचलित तीन शिलाओंवाला त्रिशूल अनिरुद्धपर फेंका । छलको आया देल प्रयुम्नकुमारने अपने बाणोंद्वारा उसके टुकड़े-टुकड़े कर डाले । अपने त्रिशूलको छिज-भिज हुआ देल बलवान् रत्नकुमार भैरवने भाषाद्वारा अपने मुखसे अग्निकी सृष्टि की । उस अग्निके भूमि, वृक्ष और दसों दिशाएँ जलने लगीं । पैदल-वीरों, रथारोहियों, योद्धा तथा हाथियोंके शरीर सुन्दर फूलवाले तैमरकी कटिोंके समान जलने लगे । कितने ही वीर आगकी स्वाभाविक लपेटोंमें बर्बाद हो और

कितने ही भय हो गये। धारी सेना अभिजातसे व्याप्त हो गयी। कितने ही योद्धा भगवान् श्रीकृष्णका चिन्तन करने लगे ॥ ३३-४१ ॥

अपनी सेनाको भयसे व्याकुल देख और भैरवकी रवी हुई मायाको जानकर धनुर्वीरोंमें श्रेष्ठ अनिरुद्धने अपने धनुष-पर एक बाण रक्खा। उस सायकको फेंक्याकसे अभिमन्त्रित करके श्रीकृष्णके वरणावबिन्दोंका चिन्तन करते हुए शीघ्र ही आकाशमें छोड़ दिया ॥ ४२-४३ ॥

राजन् ! उध बाणके झूटते ही मेघ प्रकट होकर पानी बरसाने लगे। आग बुझ गयी और ऐसा प्रतीत होने लगा, मानो वर्षाकाल आ गया हो। मोर, कोयल, चातक, सारस और मेढक आदि बोछने लगे। यश-तप्त इन्द्रगोप (वीरबहुटी नामक कीड़े) घोमा पाने लगे। आकाश इन्द्रधनुष और विजयीकौट्यमकते दीप्तिमान् हो उठा। अपना प्रयास निष्फल हुआ देख भैरवने अपने मुखसे भैरव-गर्जना की, जिससे सबका

इस प्रकार श्रीगर्गसंहिताके अन्तर्गत अद्वयवेषाण्डमें 'भैरव-मोहन' नामक सैतिसौ अध्याय पूरा हुआ ॥ ३७ ॥

अद्वैतसर्वो अध्याय

नन्दिकेश्वरद्वारा सुनन्दनका वध; भगवान् शिवके विश्रुतिसे आहूत हुए अनिरुद्धकी मूर्च्छा; साम्बद्वारा शिवकी भर्त्सना; साम्ब और शिवका युद्ध तथा रणक्षेत्रमें भगवान् श्रीकृष्णका शुभागमन

श्रीगर्गजी कहते हैं—राजन् ! भैरवको निद्रित देख मृत्युंजय शिव कुपित हो उठे। उन्होंने वीरमानी अभिमन्युपर आक्रमण करनेके लिये अपने वृषभ नन्दिकेश्वरको प्रेरित किया। वृषभ उसी समय कोचमें भरकर दोनों सींगों, दाँतों और पिछले पैरोंसे यादवीपर प्रहार करता हुआ मैदानमें बिचरने लगा। उसने सामने लड़ें हुए सुनन्दनपर अपने एक सींगसे शीघ्र ही आघात किया। उस सींगके आघातसे सुनन्दनका वध विदीर्ण हो गया और वे पञ्चत्वको प्राप्त हो गये ॥ १-३ ॥

तब हाथीपर बैठे हुए अनिरुद्ध धनुष लिये, कवच सौंघकर 'मत्त डरो, मत्त डरो'—ऐसा करते हुए अत्यन्त कोषपूर्ण वहाँ आये। श्रीकृष्णपुत्र वीर सुनन्दनको वहाँ मारा गया देख अनिरुद्धको क्या दुःख हुआ। वे शोकमें हूबक कोपने लगे। उस महावीरके मारे ज्ञानेपर शोकमें पड़े हुए अनिरुद्धसे शिवजीने कहा—(महाकवी अनिरुद्ध ! तुम रणक्षेत्रमें शोक न करो। युद्धमें मारा जाना क्षुरवीरोंके

मन धँसल हो उठा। उस भैरवनादमें समस्त लोकों और पाताललोकहित सारा ब्रह्माण्ड गूँज उठा। दिग्गज विचलित हो उठे, तारे टूटने लगे और उगने भूलण्डमण्डल चमक उठा। उसी समय समस्त मनुष्य बहरे हो गये और गिर गये ॥ ४४-४८ ॥

फिर सर्वोंसे विभूषित भैरवने कुछ हो हाथसे हाथको दबाते, दाँतोंमें ओठको चबाते, जीभ लपलपाते और लाल-लाल नेत्रोंसे देखते हुए यदुकुल-तिलक अनिरुद्धको तिनकैके समान समझकर एक तीव्रता फसा हाथमें लिया। उसी गमय रण नीतिमें तुशल अनिरुद्धने जूझणाच्छाका प्रयोग करके भैरवको उसी प्रकार मोहाच्छा कर दिया, जैसे भगवान् श्रीकृष्णने बाणासुर-विजयके अवसरपर भगवान् शंकरको मोहित कर दिया था। राजन् ! उस अञ्जके प्रभावमें अनिरुद्धके देहमें देखते मैत्र रणभूमिमें गिर पड़े और जंभाई लेने हुए निद्रा-सुखका आस्वादन करने लगे ॥ ४९-५२ ॥

लिये कीर्तिकारक माना गया है। इसलिये तुम भी समग्र स्वरूपमें मेरे साथ यत्नपूर्वक युद्ध करो। मेरे नामने युद्धकी अभिलाषा आये हुए तुम्हारे भी प्राण जानेवाले ही हैं। तुम उनकी रक्षा करो' ॥ ४-७३ ॥

श्रीगर्गजी कहते हैं—राजन् ! भगवान् शिवकी यह बात सुनकर यदुकुलतिलक अनिरुद्धने शोक त्याग दिया और शिवजीके मस्तकपर पाँच बाण मारे। वे पाँचों बाण महेश्वरके जटाघटमें उलझ गये और गीवके पंखोंसे युक्त वनस्पतिकी शालाके समान दिखानी देने लगे। तब रुद्रदेवने अपने कोदण्डपर एक बाण रक्खा और उसके द्वारा स्रष्टा अनिरुद्धके धनुषकी प्रत्यक्षा काट दी। अनिरुद्धने फिर शीघ्र ही अपने सुदृढ़ धनुषकी प्रत्यक्षा बढ़ा ली और एक सायकद्वारा शंकरजीके धनुषकी प्रत्यक्षाको भी लपित कर दिया। तब उन दोनोंमें अभूत एवं रोमाञ्चकारी युद्धका समाचार सुनकर विमानपर बैठे हुए हनु आदि देवता कौतूहलक्यों वहाँ आ गये और आकाशमें कित

हो वह युद्ध देखकर भयने विह्वल हो परस्पर कड़ने लगे ॥ ८—१३ ॥

देखते बोले—ये दोनों त्रिभुवनकी सृष्टि और संहार करनेवाले हैं। इसलिये रणमण्डलमें इन दोनोंका युद्ध निष्फल है। कौन इस युद्धको जीतेगा और किसकी पराजय होगी ? (यह कैसे कहा जा सकता है) ॥ १४ ॥

श्रीगर्गजी कहते हैं—राजन् ! तदनन्तर तीन दिनों तक उन दोनोंमें वक्रा भारी युद्ध हुआ। फिर रुद्रदेवने भनुषप प्रत्यक्षा चढ़ाकर रोषपूर्वक ब्रह्माक्षका संहार किया, जो वहाँ तीनों लोकोंका प्रलय करनेमें समर्थ था। परंतु अनिरुद्धने ब्रह्माक्षसे ब्रह्माक्षका, वक्राक्षसे पर्वताक्षका और पर्वताक्षसे आग्नेयाक्षका निवारण कर दिया। तब पिनाकधारी शिव अत्यन्त क्रोधके कारण प्रवृत्त-से हो उठे। उन्होंने तीन शिखाओंवाले त्रिशूलसे प्रद्युम्ननन्दन अनिरुद्धपर आघात किया। वह त्रिशूल अनिरुद्धको विदीर्ण करके हाथीको भी चीरता हुआ निकल गया और उन दोनोंके बीचमें ऊपरको पुच्छाभा तथा नीचेको मुख किये खिस हो गया। हाथीकी तत्काल मृत्यु हो गयी और युद्ध-स्थलमें अनिरुद्ध भी मूर्च्छित हो गये। वे दोनों रणभूमिमें वक्राःखल विदीर्ण हो जानेके कारण एक-दूसरेसे लगे हुए भी गिर पड़े। उस समय हाहाकार मच गया। सब यादव रोने लगे। जैसे यमराजके आगे पायी डर जाते हैं, उसी प्रकार रुद्रदेवके आगे सब यादव भयभीत हो गये। अनिरुद्ध मृतकके समान मूर्च्छित होकर गिर पड़े हैं; यह समाचार सुनकर साम्न शङ्कित हो स्कन्दको छोड़कर वहाँ गये। यादव-वीरको मूर्च्छित हुआ देख साम्नके नेत्रोंसे अधुबारा वह चली और वे भनुष हाथमें लेकर क्रोधपूर्वक शिष्टसे बोले—“रुद्र ! तू, मैंमें अनिरुद्ध तथा वीर सुनन्दनको मारकर तुम दानवोंका पावन कैसे करोगे ? मैंने पहले वेदमें और भागवत-शास्त्रमें ब्राह्मणोंके मुँहसे सुन रक्खा था कि शिव वैष्णव हैं और वे सदा ‘श्रीकृष्ण’ संज्ञक परब्रह्मका भजन-लेखन करते हैं। आज प्रद्युम्नकुमारके बराबरायी होनेपर वह सब कुछ व्यर्थ हो गया। सुनन्दन श्रीकृष्णके पुत्र हैं; किंतु उन्हें भी तुमने युद्धमें मार डाला। महेश्वर ! शिव ! तुम व्यर्थ युद्ध करते हो। तुम्हें विफल है। तुम श्रीकृष्णसे विद्रुल हो; अतः मैं रणभूमिमें छुट्टी तथा सायकोंद्वारा तुम्हें शीघ्र ही मार गिराऊँगा। तुम खड़े रहो, खड़े रहो” ॥ १५—२७ ॥

साम्नकी यह बात सुनकर भगवान् शंकर प्रसन्न हो गये और इस प्रकार बोले ॥ २८ ॥

शिवने कहा—यादवश्रेष्ठ ! तुम बन्धु हो। तुम मुझसे जो कुछ कह रहे हो; वह सब सत्य है। देव दानव-बन्धित वे भगवान् श्रीकृष्ण-वत्स मेरे स्वामी हैं। किंतु वीर ! जब कुनन्दन मारा गया तथा रणक्षेत्रमें क्वल मूर्च्छित हो गया; तब मैं उसकी सहायताके लिये, अथवा यों कहो कि भक्तकी रक्षाके लिये यहाँ आ गया। मैं अपने दिये हुए वचनको सत्य करनेके लिये आया हूँ और भक्तका प्रिय करनेकी इच्छासे समराङ्गणमें किञ्चित् कुपित होकर युद्ध करता हूँ ॥ २९—३१ ॥

भगवान् भूतनाथ शिव जब इस प्रकार कह रहे थे, तभी रोषसे भरे हुए साम्नने वही शीघ्रताके साथ अपने भनुषसे झूटे हुए धुर्यों एवं सायकोंद्वारा उन्हें धायल कर दिया। उन बाणोंसे आहत होनेपर भी रुद्रदेवको थोड़ी-सी भी वेदना नहीं हुई, जैसे फूलोंसे मारनेपर गजराजको कुछ पता नहीं चलता है। अब शिवने अपना भनुष उठाया और युद्धमें जायवतीकुमारको अनेक तीले बाण मारे। साम्न शिवको और शिव साम्नको परस्पर धायल करने लगे। उन दोनोंका युद्ध देखकर देवता ऐसा मानने लगे कि अब समस्त लोकोंका संहार होनेवाला है। राजन् ! पृथ्वीपर और आकाशमें महान् कोलाहल मच गया। समस्त वृष्णिवंशी भयभीत हो अपने राक्ष भगवान् श्रीकृष्णका स्मरण करने लगे ॥ ३२—३६ ॥

तब यादवोंपर महान् विपत्ति आयी हुई जानकर भीयदुकुण्डपालक शनुषुदन बोड़े और सारथिसे युक्त रथके द्वारा वहाँ आ पहुँचे। उनकी अश्वकान्ति क्याम थी। मत्स्यकर किरिट शोभा पा रहा था। नेत्र नूतन नील कमलकी घोमा छीने लेते थे। करोड़ों नवीन सूर्यकी कान्ति धारण किये भगवान् क्यामसुन्दर हाथोंमें क्रोमोदकी गदा, शङ्ख, चक्र, पद्म, भनुष, बाण और खड्ग लिये हुए थे। शीघ्रचरिण, कौस्तुभमणि, पीताम्बर तथा वनमालासे अर्कजल भीरि नीली अलकों तथा कुण्डल, कङ्कण आदि आभूषणोंसे विभूषित हो; करोड़ों कामदेवोंके समान घोमा पा रहे थे। जैसे राजहंस मुखसे मुष्णामक गिरा रहे हों, उसी प्रकार स्वतः केनकनोंके उगलनेवाले सुग्रीव आदि अमर्यत वैष्णवाङ्गी तथा दुम्बर लसमग्न

करनेवाले बोलते उनका रथ झुता हुआ था। जैते सर्वथे
बरे हुए लोग सर्वथा उदय देवकर सुली हो जाते हैं;
उसी प्रकार यादव अपने स्वामी श्रीकृष्णका शुभागमन
देवकर हर्षिते विह्वल हो गये। उस समय यादव-सेनामें

जय-जयकार होने लगा। आकाशमें स्थित हुए देवता
दृष्टकी वृद्धि करने लगे। भगवान् श्रीकृष्णको अपनी
महायत्ताके लिये आया जान साम्ब हर्षिते उत्कृष्ट हो उठे
और धनुष त्यागकर उनके चरणोंमें गिर पड़े ॥ ३७-४१ ॥

इस प्रकार श्रीगोसंहिताके अन्तर्गत अद्वयपञ्चममें अनिरुद्ध आदिकी सहायताके लिये श्रीकृष्णका आगमन

नामक अष्टीसर्वा अध्याय पूरा हुआ ॥ ३८ ॥

उन्तालीसवाँ अध्याय

भगवान् शंकरद्वारा श्रीकृष्णका स्तवन; शिव और श्रीकृष्णकी एकता; श्रीकृष्णद्वारा सुनन्दन, अनिरुद्ध
एवं अन्य सब यादवोंको जीवनदान देना तथा बल्लवलद्वारा यज्ञ-सम्बन्धी अश्वका लौटाया जाना

श्रीगणेशजी कहते हैं—भगवान् श्रीकृष्णको वहाँ उपस्थित
देख महादेवजी भयभीत एवं शङ्कितचित्त हो गये और
धनुष तथा त्रिशूल आदि त्यागकर उन श्रीपतिमें भक्ति-
पूर्वक बोले ॥ १ ॥

शंकरने कहा—सच्चिदानन्दस्वरूप सर्वत्र व्यापक
विष्णुदेव ! मेरे अविनयको दूर कीजिये। मनको दबायें और
विषयोकी मृगतृष्णा शान्त कीजिये। प्राणियोंके प्रति मेरे
हृदयमें दयाका विस्तार कीजिये और मुझे संसार-सागरसे
उबारिये। देवगदी गङ्गा जिनकी मकरन्दराशि है, जिनका
मनोहर सौरभसमूह सच्चिदानन्दमय है तथा जो भवकथनके
भय एवं खेदका छेदन करनेवाले हैं; श्रीपतिके उन
चरणविन्दोंकी मैं वन्दना करता हूँ। प्रभो ! परमार्थदृष्टिसे
आपमें और मुझमें कोई भेद न होनेपर भी मैं ही आपका
हूँ, आप मेरे नहीं हैं; क्योंकि समुद्रकी ही तरङ्गें हुआ करती

हैं, तरङ्गोंका समुद्र नहीं होता। दे गोचरनपर्वत धारण
करनेवाले ! हे पर्वत-भेदी इन्द्रके अनुज ! हे दानवकुलके
शत्रु ! तथा हे सूर्य और चन्द्रमाको नेत्रोंके रूपमें धारण
करनेवाले परमेश्वर ! आप प्रभुका दर्शन हो जानेपर क्या
इस संसारका तिरस्कार नहीं हो जाता है ? परमेश्वर ! मैं
भवतापने भीत हूँ और आप मत्स्य आदि अवतारोंद्वारा
अवतारी होकर वसुधाका पालन करते हैं; अतः मेरा भी
पालन कीजिये। दामोदर ! गुणोंके मन्दिर ! सुन्दर
वदनारविन्द ! गोविन्द ! भवसागरको मथ डालनेके लिये
मन्दराचलरूप श्रीकृष्ण ! आप मेरे वड़े भारी भयको भगाइये।
नारायण ! कृष्णामय ! मैं आपके सुगन्धचरणोंकी शरण हूँ।
यह छः पदोंवाली स्तुतिरूपिणी षट्पदी (भ्रमरी) मेरे मुखकी
कमलमें सदा निवास करे ॥ २-८ ॥

* ध्यामः किरीटी नवकञ्चनेनो नवार्ककोटिधुतिमादधानः ।

कौमोदकीशङ्करपाङ्कजकोरज्ज्वलनैर्निजुतोऽसिभारी ॥

श्रीवसुधैर्धनं तु कौस्तुभेन पीताम्बरेणापि च माधवाक्षः ।

नीलकण्ठैः कुण्डलकङ्कणैर्विभूषितः कोटिमनोजगत्पथः ॥

समुद्रजैः सितचैत्यरीकराजं मुखाफलानीय च राजवंशकैः ।

शुभ्रीसुसैनैरतिवैभवतैर्हैर्युतैः सुन्दरसामान्यैः ॥

(अध्याय ३८ । ३८-४०)

† ॐ अविनयमपनय विष्णो दमय मनः शनय विषमवृत्तगुण्णम् । भूतदवां विस्तारव गारव संसारसागरतः ॥

दिग्बभ्रुनीलकण्ठे परिमलपरिभोजसच्चिदानन्दे । श्रीपतिपदारविन्दे भवभयखेदच्छिन्दे कण्ठे ॥

सत्यपि मेधापमदे नाथ तवाहं न मामकीनसत्त्वः । सामुद्रो हि तरङ्गः स्वचचन समुद्रो न तारङ्गः ॥

उद्धतनग नगभिद्रुज द्रुजकुलामिष मिषाद्युच्छिन्दे । हृष्टे भवति मयवति न भवति किं भवतिरस्कारः ॥

मत्स्यादिभिरवतारैरवतारवतावता सदा वक्ष्याम्य । परमेश्वर परिपाक्यो भवता भवतापभीतोऽहम् ॥

दामोदर गुणमन्दिर सुन्दरवदनारविन्द गोविन्द । शबजश्रिमयसमन्दर परमं वरमपनय त्वं मे ॥

नारायण कृष्णमय शरणं करवापि गावकी चरणी । इति षट्पदी मदीये स्वदनलोके सदा वसतु ॥

(७० ३९ । ३-८)

भगवान् शंकरके इस प्रकार स्तुति करनेपर बलरामके छोटे भाई श्रीकृष्णने प्रसन्न होकर अपने चरणोंमें छूके हुए चन्द्रशेखर शिखने सारा अभिप्राय पुछा ॥ ९ ॥

श्रीकृष्ण बोले—शिव ! मेरे कुबुद्धि पुत्रने तुम्हारा क्या अपराध किया था, जिससे तुमने युद्धमें उसे मार डाला और अनिबद्धको मूर्च्छित कर दिया ! किसलिये यदुकुलका विनाश किया ! तुम युद्धस्थलमें आये ही क्यों ! और आये भी तो युद्ध क्यों करने लगे ! यह सब बात विस्तारपूर्वक मुझे बताओ ॥ १०-११ ॥

श्रीकृष्णका यह कथन सुनकर प्रमथनाथ शिव लज्जित हो गये और कुछ सोचविचारकर उन मधुसूदनसे बोले ॥ १२ ॥

शंकरजीने कहा—देवदेव ! जगन्नाथ ! राधिका-वल्लभ ! जगन्मय ! कर्णधार ! मैं निर्लज हूँ, अपराधी हूँ । आप मेरी रक्षा कीजिये, रक्षा कीजिये । देव ! क्या आप नहीं जानते, मैं आपके सामने क्या कहूँगा ? प्रभो ! आपकी भाषामें मोहित होकर मैं भक्तकी रक्षा करनेके लिये यहाँ आया था; आप मेरे इस सारे अपराधको क्षमा कर दीजिये । हरे ! मैं ही सम्पूर्ण जगत्का शासक हूँ, इस अभिमानसे मैंने युद्धस्थलमें, जिनके श्रीकृष्ण ही देवता हैं, उन शूरवीर वृष्णिवंशियोंको मारा है । श्रीकृष्ण ! यही कारण है कि संत पुरुष परमवाञ्छित महान् ऐश्वर्यको स्वयं छोड़कर आपके निर्भय चरणकमलका सदा चिन्तन करते हैं । मनुष्योंको सुख और दुःख तभीतक प्राप्त होते हैं, जबतक उनका मन श्रीकृष्णमें नहीं लगता है । श्रीकृष्णमें मन लगा जानेपर वह दुर्जय भक्तिपेगारूपी लवङ्ग प्राप्त होता है, जो मनुष्योंके कर्मरूपी दुष्टोंका मूलोच्छेद कर डालता है । जो लोग मेरी भक्तिके वल्लसे घमंडमें आकर आप मेरे स्वामी यदुकुल-तिलकका अपमान करते हैं, वे सय निश्चय ही नरकमें जायेंगे ॥ १३-१९ ॥

* देवदेव जगन्नाथ राधिकेय जगन्मय ।

पाहि पाहि कृपाकारिभित्तयं मा कृतागसम् ॥

त्वं न जानासि किं देव कथमिष्यामि किं त्वहम् ॥

भक्तस्य पालनं कर्तुं माधवा तव मोहितः ॥

गङ्गामागतवान् देव त्वं सर्वं क्षान्तुमर्हसि ।

शास्ताहं सर्वलोकस्य भावादिति मया हरे ॥

भारिताः संगरे घृष्टा वृष्णयः कृष्णदेवताः ॥

उत्थास्य सद्यः क्वाथं त्वत्कवा परमेष्ठयर्मभीतिगम् ॥

—ऐसा कहकर भगवान् शंकर चुप हो नेत्रोंमें आँसू भरकर भक्तिभावसे श्रीकृष्णके युगलचरणारविन्दोंमें दण्डकी मौलि प्रणत हो गये । भगवान् श्रीकृष्णने रुद्रदेवको उठाकर अपने पास खड़ा किया और उन्हें आश्वासन देकर, मिलकर उनकी ओर सुषामयी दृष्टिसे देखा ॥ २०-२१ ॥

तत्पश्चात् श्रीकृष्ण बोले—शिव ! सभी देवता अपने भक्तका पालन करते हैं । तुमने भी यदि भक्तका पालन किया तो इसमें कौन-सा निन्दित कर्म कर डाला ! तुम मेरे हृदयमें हो और मैं तुम्हारे हृदयमें । हम दोनोंमें कोई अन्तर नहीं है । सोटी बुद्धिवाले मूढ़ पुरुष ही हम दोनोंमें अन्तर या भेद देखते हैं । सदाशिव ! मेरे भक्त तुमको नमस्कार करते हैं और तुम्हारे भक्त मुझको । जो मेरी ह्म बातको नहीं मानते हैं, वे नरकमें पहुँचेंगे ॥ २२-२४ ॥

—ऐसा कहकर भगवान् श्रीकृष्णने युद्धस्थलमें मारे गये अपने पुत्र सुनन्दनको अमृतवर्षिणी दृष्टिमें देखकर जीवित कर दिया । तत्पश्चात् अनिबद्धके हृदयसे शूलको धीरे-धीरे खींचा और उन्हें भी जीवनदान दिया । इसके बाद सर्व-समर्थ परमेश्वर श्रीकृष्णने युद्धस्थलमें मारे गये समस्त यादवोंको सुधावर्षिणी दृष्टिमें देखकर जीवित कर दिया । इतनेमें ही दुन्दुभिनादक, साथ देवता उल्लाहसूत्रक पुण्यवर्षा करने लगे । ऐसा करके उन्होंने भगवान् गुरुद्वयजको प्रसन्न किया । सम्पूर्ण त्रिलोकीके नेता भगवान् श्रीकृष्णको आया देल वे श्रेष्ठ यादव वेगपूर्वक उठकर लड़े ही गये और प्रसन्नताके साथ जय जयकार करने लगे ॥ २५-२९ ॥

भ्वाग्ने सत्तव कृष्ण पादाब्ज ते निरावदम् ।

इक्षु डु ख नृणां तावद वावत्कृष्ण न मानसम् ॥

कृष्णं मनांस सज्जानो भक्तिल्लो दुरात्मवः ।

नाना कर्मशृङ्गणां मूलच्छेदं करोति यः ॥

मङ्गलिनरुदधिष्ठ मधुसुं त्वां गद्गदाम् ।

न मन्वन्ते च ते सर्वे वासन्ति निरय ब्रुवन् ॥

(अ० ३९ । १३-१९)

ममांस हृदये ख डु भवतो हृदये ह्यहम् ।

आवधोरन्तर नास्ति मूढाः पश्यन्ति दुषिबः ॥

त्वां नमन्ति च मङ्गलसत्त्वकृष्ण मां सदाशिव ।

वे न मन्वन्ति मदाकं वासन्ति नरकं य ते ॥

(अ० ३९ । २१-२४)

तदनन्तर महादेवजीने सुरक्षित हो क्वचल उठा और रोषपूर्वक कहने लगा—‘अनिरुद्ध कहाँ गया ?’ तब शंकरजीने अपने श्रुम वस्त्रोंद्वारा उस दैत्यको समझाया और श्रीकृष्णकी महिमाको जानकर वह महामनस्वी देख आनन्दित हो गया। राजन् ! तदनन्तर गोविन्दको प्रणाम और उनकी स्तुति करके दैत्य स्वस्वने बहुत सी द्रव्यराशिके साथ पोड़ा लौटा दिया ॥ ३०-३२ ॥

इस प्रकार श्रीमहादेवजीने अन्तर्गत अद्वयसंभ्रमण्डलम् ‘अनिरुद्ध-विजय-वर्णन’ नामक उन्ताहीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ३२ ॥

चालीसवाँ अध्याय

यज्ञ-सम्बन्धी अश्वका व्रजमण्डलमें वृन्दावनके भीतर प्रवेश; श्रीदामाका उसे बाँधकर नन्दजी-
के पास ले जाना; नन्दजीका समस्त यादवों और श्रीकृष्णसे सानन्द मिलना;
यादव-सेनाका वृन्दावनमें और श्रीकृष्णका नन्दपत्तनमें निवास

अभिर्गाजी कहते हैं—‘राजन् ! श्रीकृष्णके द्वारा मुक्त हुआ पथ और चारोंपट्टे विमुक्ति वह अश्व सम्पूर्ण देशोंका नेत्रोंमें अवलोकन करता हुआ आगे बढ़ा। नरेश्वर स्वस्वलोका प्रोजित हुआ मुनकर अनेक देशोंके नरेश भगवान् श्रीकृष्णके भयसे अपने यहाँ आये हुए अश्वको पकड़ न सके। राजेन्द्र ! इस प्रकार आगे-आगे जाता हुआ यदुवीर उपमन्युका अध एक महानेने भारतवर्षके अन्तर्गत व्रजमण्डलमें जा पहुँचा। राजन् ! वहाँने यमुनाको पारकर वृन्दावनका दर्शन करते हुए वह श्रेष्ठ अश्व एक तमाल वृक्षके नीचे खड़ा हो गया। वहाँ दूध चरने हुए घोड़ेको देखकर बहुतसे बाल-बाल गौर्धे खराना छोड़कर कौगहलवश उसके पास आ गये और ताली पीटने लगे। राजन् ! इस प्रकार जब सब बाल-बाल घोड़ेको देख रहे थे, उसी समय गोपनायक श्रीदामा वहाँ आये और उन्होंने वहाँ विचरते हुए उस चञ्चल अश्वको बनायास ही पकड़ लिया। गाय गौर्धेनाली रस्सीको घोड़ेके गलेमें बाँधकर वे अन्य गोपोंके साथ मिलकर दूधको छोड़ा है— यह बात-नीत करते हुए नन्दरायके निकट गये। उस घोड़ेको आया देख नन्दरायजीको भी बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने उसके भालमें बाँधे हुए पत्थरों बाँधकर गद्गदवाणीमें सब लोगोंसे कहा—‘यह उपमन्युका घोड़ा है, जो मेरे गाँवमें आ गया है। मेरे प्रिय, अनिरुद्ध सब ओरसे इसका पालन करते हैं। मैं पित्रोसे मिलनेके लिये इस यज्ञ-सम्बन्धी अश्वको ग्रहण करता हूँ। इसके बाद श्रीकृष्णकी सी आकृतिवाले प्रियकारी प्रयोग अनिरुद्धको देखूँगा।’ ऐसा कहकर और यथावतके धामने

इसके बाद यज्ञके घोड़ेको साथ लेकर भगवान् श्रीकृष्ण पुत्र-पौत्रोंके साथ गेमुमार्गसे समुद्रके तटपर आये। वहाँसे वे पश्चिम दिशाकी ओर चले गये। भगवान् श्रीकृष्णके चले जानेपर रुद्रदेव स्वस्वलोको उसके राज्यपर स्थापित करके अपने गणों और मेरुवके साथ कैलाशको चले गये। जो लोग भगवान् श्रीकृष्णके इस चरित्रको अपने घरपर सुनते हैं, भगवान् श्रीकृष्ण उनकी सदा सहायता करेंगे ॥ ३३-३५ ॥

साग अभिप्राय—‘ताक नन्दरायजी अनिरुद्धको देखनेके लिये अन्याय गोपोंके साथ नन्दगाँवमें बाहर निकले ॥ १-११ ॥

रूपेश्वर ! उसी समय भोज, वृष्णि तथा अश्वक आदि कुलोंके समस्त यादव गोड़ेके पीछे लगे वहाँ आ पहुँचे। रुपेन्द्र ! गङ्गागामरसे लौटते समय मार्गमें नेपाल तीर्थ, मिथिला, अयोध्या, योर्ध्वमती, कान्यकुब्ज (कनौज), बलभद्रजीके स्थान (दाऊजी), गोकुल (महावा), सूर्यकन्या यमुना तथा जहाँ भगवान् केशवदेव विराजते हैं, उस मथुरापुरीका भी दर्शन करते हुए श्रीकृष्णसहित सब लोग वृन्दावन होते हुए नन्दगाँवमें आये। नन्दग्रामको दूरसे देखकर रथारूढ़ नन्दनन्दन श्रीकृष्ण स्वयं आगे होकर यादवोंके साथ वहाँ आये। निकट पहुँचकर श्रीहरिने सामने देखा—पिता नन्दरायजी एक सुतजित गजराजको आगे रखकर गोपोंके साथ गये हैं। रुपेश्वर ! तरह-तरहके गाये बजवाते, शङ्खनाद करते, जय जयकारकी ध्वनि फैलाते नन्दरायजी कुलोंके हाथ मङ्गल कलश तथा बाजा आदि विभूषित थे। राजन् ! उस समय नन्दजीका दर्शन करके उद्भव आदि समस्त यादवोंने उनको नमस्कार किया। सबके नेत्रोंमें हर्षके आँध छलक आये थे ॥ १२-१८ ॥

उसी समय नन्दरायका दाहिना अङ्ग फूटकर उठा। नरेश्वर ! वह उत्तम शकुन देखकर वे मन-ही-मन कहने लगे—‘क्या मैं आज अपने नेत्रोंमें प्रियवादी श्रीकृष्णको देखूँगा ! क्योंकि प्रियकी सूचना देनेवाला मेरा दाहिना पैर

फटकर रहा है। यदि श्रीकृष्ण मेरे नेत्रोंके समक्ष आ जायें तो आज मैं ब्राह्मणोंको सज्जाभूषणोंमें अलंकृत एक लाख गोएँ दान दूँगा? ॥ १९-२१ ॥

नरेवर ! ऐसा सकस्य करके जब नन्दजी चुप हुए, तभी ब्रजवासियोंके मुखसे उन्होंने अपने पुत्रके श्रमभोगसमाप्ति समाचार सुना। श्रीकृष्णका आगमन सुनकर विरहमें डूबे हुए नन्दराय उन श्रीहरिको देखनेके लिये रोते हुए-से छवके आगे चलने लगे। वे गह्वर बाणीसे बार-बार कह रहे थे—हे कृष्ण ! हे कृष्ण ! हे कृष्णचन्द्र ! तुम कहाँ चले गये थे ? क्या मुझ दुलियाको नहीं देखते हो? ॥ २२-२४ ॥

पिताको देखकर पितृवत्सल श्रीकृष्ण रथसे कूदकर तत्काल उनके चरणोंमें गिर पड़े। श्रीनन्दरायने सुदीर्घकालके बाद आये हुए अपने पुत्रको उठाया और उन्हें छातीसे लगाकर वे नेत्रोंके जलसे नहलाने लगे। श्रीकृष्णचन्द्र भी कृष्णसे व्याकुल हो नेत्रोंसे अभूषाग्रा वहाने लगे। तत्पश्चात् प्रेममें डूबे हुए श्रीदामा आदि मित्रोंको देखकर प्रेमपरिप्लुत श्रीकृष्णने उन सबको बारी-बारीसे अपने हृदयसे लगाया। अहो ! इस भूलत्पर कौन ऐसा मनुष्य है, जो भक्तोंके माहात्म्यका वर्णन कर सके ? एक ओरसे नन्द आदि गोप रो रहे थे और दूसरी ओरसे श्रीकृष्ण आदि यादव। सब लोग विरहसे व्याकुल होनेके कारण परस्पर कुछ बोल नहीं पाते थे। श्रीकृष्णके मुखपर आँसुओंकी अविरल धारा बह रही थी। उन्होंने गह्वर बाणीसे प्रेमानन्दमें डूबे हुए समस्त गोपोंको आवाहन दिया। उन सबने साक्षात् परिपूर्णतम जगदीश्वर श्रीकृष्णको बैसा ही देखा, जैसा वे मधुरा जाते समय दिखायी दिये थे ॥ २५-३१ ॥

नूतन जलचरके समान उनकी श्याम कान्ति थी। वे किशोर अम्बिकाके बालक-से प्रतीत होते थे। उनके नेत्र शरणाङ्कके प्रभातमें खिले हुए कमल-की कान्तिको छीने केते थे। उनका मुख अपनी छत्सि शरत्पूर्णिमाके घोभा-धम्यन पूर्ण चन्द्रमण्डलकी छविको आच्छादित किये केता था। करोड़ों कामदेवोंका आवण्य उनके आवण्यमें विलीन हो गया था। स्त्रीजनजित आनन्दसे वे और भी सुन्दर प्रतीत होते थे। अचरितपर सुस्फुराहट और हाथोंमें मुरली लिये द्विभुज श्रीकृष्ण अत्यन्त मनोहर विलापी होते थे। विभुत्वकी-ही पीतकान्तिसे सुशोभित वस्त्र तथा मीनाकार कुण्डल धारण किये अम्बकान् श्रीहरिका सारा अङ्ग चन्दनसे अनुल्लिखित तथा कौस्तुभमणिले दीप्तिमान् था। कुटनोत्क कटकती हुई माकली-

सुमनोकी माला और कमलाक्षय वे विभूषित थे। मस्तकपर मोरपंखका मुकुट तथा उत्तम रत्नोका बना हुआ किरिट जगमगा रहा था। ओठ परिपक्व चम्पाफलमें भी अधिक लाल थे तथा जैची नासिकासे उनका मुखमण्डल अद्भुत घोभा पा रहा था। राजेन्द्र ! श्रीकृष्णके ऐसे रूपानुत्क, आनन्दमें डूबे हुए ब्रजवासी नेत्रोंसे पाग कर रहे थे, मानो साधारण मानव वसुधापर मुलभ हुई सुधाका गान कर रहे हों * ॥ ३२-३७ ॥

राजन् ! तत्पश्चात् प्रेमरसमें डूबे हुए नन्दरायजीने वही प्रसन्नताके साथ अनिरुद्धको और साम्य आदि समस्त यादवोंको श्रमाधीर्वाद दिया। इसके बाद समस्त यादवों और पुत्र-पौत्रोंसे चिरे हुए महाबुद्धिमान् नन्दजी अपनी पुरीमें प्रविष्ट हुए। उस समय उनके मनका सम्पूर्ण दुःख दूर हो गया था। द्वारपर पहुँचते ही श्रीकृष्ण रथसे कूद पड़े और साम्य आदिके साथ माताको आनन्द प्रदान करते हुए तुरंत उनके भवनमें जा पहुँचे। माता यशोदा करके द्वारतक आ गयी थीं। वे रो रही थीं और उनका गला कँच गया था। उस दशामें उन्हें देखकर श्रीकृष्ण फूट फूटकर रोते हुए माताके चरणोंमें पड़ गये। माता यशोदाने अपने प्राणोंसे भी प्यारे पुत्रको छातीमें लगाकर उन्हें गह्वर कण्ठसे आशीर्वाद दिया। नन्द, उपनन्द, छोटी वृषभानु तथा वृषभानुवर—ये सब लोग श्रीकृष्णको देखनेके लिये आये। यादवोंसहित श्रीकृष्णने वहाँ पचारे हुए गोपोंसे विधिपूर्वक मिलकर उन सबका समादर किया। उन सबने प्रसन्नमुख होकर श्रीकृष्णकी

* नवीनवीरदशामं किशोरवयसं क्षिप्रम् ।

शरत्प्रभातकमलमङ्गलमोचनकोचनम् ॥

शरत्पूर्णसुशोभाञ्चं घोभाध्याम्भादनाननम् ।

कोटिमयमङ्गलवयसं कीलानन्धितसुन्दरम् ॥

समितं मुरलीहस्तं क्षिप्रं क्षातिसुन्दरम् ।

तद्विहङ्गपरं देवं मत्स्यकुण्डलिनं हरिम् ॥

चन्द्रनक्षितसर्वाङ्गं कौस्तुभेन विराजितम् ।

मानानुमाकतीमालावनमालाविभूषितम् ॥

मयूरचिह्नकूर्चं च सद्गरनमुकुटोष्णकम् ।

पञ्चविष्णुपिकोटीं च नासिकोत्तमोचनम् ॥

एव कृष्णस्य राजेन्द्र रूपं देवैर्मनोजसः ।

पुनरनन्दसमनाः प्रीयु मानवा इव ॥

कुशल पूछी और भगवान् श्रीकृष्णने भी उन स्वका उत्तम कुशल समाचार पूछा ॥ ३८—४० ॥

दूषेभर ! तत्पश्चात् वृन्दावनमें यमुनाके तटपर महात्मा अनिरुद्धकी सेनाके सारे शिविर लगा गये । अनिरुद्ध, साम्य

इस प्रकार श्रीमर्गसंहिताके अन्तर्गत अठत्रयेपञ्चममें 'ब्रजमण्डलमें प्रवेश' नामक चालीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ४० ॥

इकतालीसवाँ अध्याय

श्रीराधा और श्रीकृष्णका मिलन

श्रीमर्गजी कहते हैं—राजन् ! मंथ्याके समय श्रीराधाने नन्दनन्दन श्रीकृष्णको बुलवाया । उनका आमन्त्रण पाकर नियम एकान्तस्थलमें, जहाँ शीतल कदलीवन था, श्रीकृष्ण वहाँ गये । कदलीवनमें एक मेघ महल बना था । जिसमें चन्दन-पङ्कजा लिङ्गकाव हुआ था । कैकेके पत्तोसे सजित होनेके कारण वह भवन बड़ा मनोहर लगता था । अपनी विशालतासे सुशोभित उस मेघभवनमें यमुनाजलका स्पर्श करके बहती हुई बाधु पानीके फुहारे बिलेली रहती थी । श्रीराधिकाका ऐसा सुन्दर सारा मेघमन्दिर उनके विरह दुःखकी आगमें सदा भस्मीभूत हुआ-सा प्रतीत होता था । नरेश्वर ! गोलोकमें प्राप्त हुए श्रीदामाके स्थापने वृषभानुनन्दिनीको श्रीकृष्णविरहका दुःख भोगना पड़ रहा था । उस दशामें भी वे वहाँ अपने शरीरकी रक्षा इसलिये कर रही थीं कि किमी-न-किमी दिन श्रीकृष्ण वहाँ आयेंगे ॥ १-४ ॥

सलीके मुखसे जब यह संवाद मिला कि श्रीकृष्ण अपने विभिन्न पंचारे हैं, तब श्रीवृषभानुनन्दिनी उन्हें लानेके लिये अपने श्रेष्ठ आसनसे तत्काल उठकर लड़ी हो गयीं और छहलियोंके साथ दरवाजेपर आयीं । ब्रजेस्वरी श्यामाने ब्रजवल्लभ श्यामसुन्दर श्रीकृष्णको उनका कुशल समाचार पूछते हुए आसन दिया और क्रमशः पाद, अर्घ्य आदि उपहार अर्पित किये । नरेश्वर ! परिपूर्णतमा श्रीगघाने परिपूर्णतम श्रीकृष्णका दर्शन पाकर विरहजनित दुःखको त्याग दिया और संयोग पाकर वे हर्षोल्लासमें भर गयीं । उन्होंने वस्त्र, आभूषण और चन्दनसे अपना शृङ्गार किया । प्राणनाथ श्रीकृष्णके कुशलसंखी बले जानेके बादमें श्रीराधाने कभी शृङ्गार चारण नहीं किया था । इस दिनसे पहले उन्होंने कभी पान नहीं लाया, मिष्ठान्न भोजन नहीं किया, शय्यापर नहीं सोयी और कभी हाथ परिहास नहीं किया था । इस समय

और उद्धव आदिने तो शिविरोंमें ही निवास किया, किन्तु भगवान् श्रीकृष्ण नन्दनगमने ही ठहरे । राजन् ! श्रीकृष्ण-सहित नन्दराजजीने वहाँ पयारे हुए समस्त यादव-सैनिकोंको भोजन दिया और पशुओंके लिये भी चारे-दाने आदिका प्रबंध कर दिया ॥ ४६-४८ ॥

सिंहासनपर विराजमान मदनमोहनदेवसे श्रीराधाने हर्षके आँसू बहाते हुए गद्गद कण्ठसे पूछा ॥ ५-१० ॥

श्रीराधा बोली—दुषीकेश ! तुम तो साक्षात् गोकुलेश्वर हो; फिर गोकुल और मथुरा छोड़कर कुशलस्थली क्यों चले गये ? इसका कारण मुझे बताओ । नाथ ! तुम्हारे वियोगसे मुझे एक-एक क्षण युगके समान जान पड़ता है । एक-एक घड़ी एक-एक मन्वन्तरके तुल्य प्रतीत होती है और एक दिन मेरे लिये दो परार्थके समान व्यतीत होता है । देव ! किंतु कुसमयमें मुझे दुःखदायी विरह प्राप्त हुआ, जिसके कारण मैं तुम्हारे सुषदायी चरणारविन्दोंका दर्शन नहीं कर पाती हूँ । जैसे सीता श्रीरामको और हस्तिनी मानसरोवरको चाहती है, उसी तरह मैं तुम मानदाता गन्धर्वसे नित्यमिलनकी इच्छा रखती हूँ । तुम तो सर्वत्र हो, सब कुछ जानते हो । मैं तुमसे अपना दुःख क्या कहूँ ! नाथ ! सौ वर्ष बीत गये; किन्तु मेरे वियोगका अन्त नहीं हुआ ॥ ११-१५ ॥

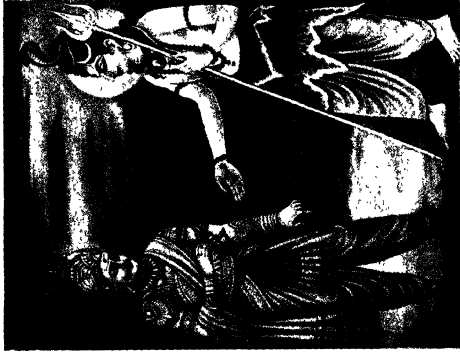
राजन् ! अपने सख प्रियतम स्वामी श्यामसुन्दरसे ऐसा वचन कहकर स्वामिनी श्रीराधा विरहावस्थाके दुःखोंको स्मरण करके अत्यन्त सज्ज हो फूट-फूटकर रोने लगीं । प्रियाको रोते देख प्रियतम श्रीकृष्णने अपने वचनोंद्वारा उनके मानसिक क्लेशको हान्त करते हुए यह प्रिय बात कही ॥ १६-१७ ॥

श्रीकृष्ण बोले—प्रिये राधे ! यह शोक शरीरको सुखा देनेवाला है; अतः तुम्हें शोक नहीं करना चाहिये । हम दोनोंका तेज एक है, जो दो रूपोंमें प्रकट हुआ है; इस बातको श्रुति-महर्षि जानते हैं । जहाँ मैं हूँ, वहाँ सदा तुम हो और जहाँ तुम हो, वहाँ सदा मैं हूँ । हम दोनोंमें प्रकृति और पुष्पवत् अंश, कभी वियोग नहीं होता । राधे ! जो नराचम हम दोनोंके बीचमें भेद देखते हैं, वे शरीरका अन्त

भय-नवलसंवाद

[अध्याय ३२]

भगवान् शिवका बल्लको उपदेश

[अध्याय ३९]

होनेपर अपनी उस दोषदृष्टिके कारण नरकोंमें पड़ते हैं* ।

श्रीराधिके ! जैसे चकई प्रतिदिन प्रातःकाल अपने प्यारे चक्रवाकको देखती है, उसी तरह आजसे तुम भी मुझे सदा अपने निकट देखोगी । प्राणवल्ग्वे ! थोड़े ही दिनोंके बाद मैं समस्त गोप-गोपियोंके और तुम्हारे साथ अविनाशी ब्रह्म-स्वरूप श्रीगोलोकधाममें चरूँगा ॥ १८-२२ ॥

इस प्रकार श्रीगर्भसंहिताके अन्तर्गत अहर्बेधसङ्गमे श्रीराधा-कृष्णका मिलन^१ बामक इकतामीमनों^२ अध्याय पूरा हुआ ॥ ४१ ॥

बयालीसवाँ अध्याय

रासक्रीडाके प्रसङ्गमें श्रीवृन्दावन, यमुना-पुलिन, वंशीवट, निकुञ्जभवन आदिकी शोभाका वर्णन; गोपसुन्दरियों, श्यामसुन्दर तथा श्रीराधाकी छविका चिन्तन

श्रीगर्गजी कहते हैं—राजन् ! हेमन्त ऋतुके प्रथम मासमें पूर्णिमाकी रातको राधिकावल्लभ श्यामसुन्दरने वृन्दावनमें पहलेकी ही भाँति सयको वर्षोंमें कर लेनेवाली वशी यजायी । वह वशीष्पनि सवके मनको आकृष्ट करती हुई सब ओर फैल गयी । उसे सुनकर गोमसुन्दरियों प्रेमवेदनासे पीड़ित एवं त्रस्त हो गयीं । मेथोक गतिकी रोकती, तुम्बुको बार-बार आश्चर्यमें डालती, सनक-सनन्दन आदिके च्चानमें बाधा पहुँचाती, ब्रह्माजीको विस्मित करती, उत्कण्ठावलिधौंसि राजा बलिको भी चपल बनाती, नागराज शेषमें चञ्चलता लाती तथा ब्रह्माण्डकटाहकी भित्तियोंका भेदन करती हुई वह वशीष्पनि सब ओर फैल गयी^३ ॥ १-३ ॥

राजेन्द्र ! इतनेमें ही चराचर प्राणियोंके सूर्यकिरणजनित चंटापका मार्जन करते हुए चन्द्रमाका उदय हुआ; जैसे परदेखते आया हुआ प्रियतम अपनी प्रियाके विरह-शोकको दूर कर देता है । सूर्यको मान देनेवाले न देखे ! उसी समय यमुनाने दिव्य रूप धारण किया । वृन्दावन, गिरिराज और ब्रजभूमिका स्वरूप भी दिव्य हो गया । श्यामवर्णा यमुना-नदीका उत्कर्ष बहुत बढ़ गया । वहाँ मणियोंमें भेड़ रत्न, मोती, माणिक्य, शुभरत्न (हीरा), हरितकल (पन्ना)

श्रीगर्गजी कहते हैं—राजन् ! माचवकी यह बात सुनकर गोपियोंसहित श्रीराधिकाने प्रसन्न हो प्यारे श्याम-सुन्दरका उसी प्रकार पूजन किया, जैसे ग्वादीची रमापत्नीकी पूजा करती हैं । नरेश्वर ! श्रीराधिकाने पुनः श्रीकृष्णसे रास-क्रीडाके लिये प्रार्थना की । तब प्रयत्न हुए रासेश्वरने वृन्दावनमें रास करनेका विचार किया ॥ २३-२४ ॥

आदिसे निर्मित करतोलिकाओंके, जो वैद्व्य, नोलम, हरिन्मणि, इन्द्रनील, वज्रमणि और पीतमणियोंमें निर्मित सोपानों एवं रत्नमण्डपोंसे युक्त थीं, यमुनाजीकी अतिशय शोभा हो रही थी । यमुना नदी वहाँ श्रीकृष्णसदनमें लोटती हुई सब नदियोंसे उत्कृष्ट शोभा पा रही थीं । स्वच्छन्द उछलते हुए मत्स्यगणोंके साथ बहती तथा सुन्दर श्याम अङ्गसे पापराधिका हरण करती हुई वे अपनी ऊँची-ऊँची चञ्चल लहरों तथा प्रफुल्ल कमलोंसे सुशोभित थीं ॥ ४-७ ॥

उस गोवर्धनगिरिका भजन सेवन करो, जो शत-शत चन्द्रमाओंके प्रकाशमें युक्त है, मन्दार और चन्दन लताओंसे वेष्टित कल्पवृक्ष जहाँ अद्भुत शोभा पाते हैं, जहाँ रासमण्डल तथा मणिमय मण्डप विद्यमान हैं तथा जिसके घिसरपर करोड़ों मञ्जुल निकुञ्ज कुटीर दीप्तिमान् हैं । यमुनाजीके तटप्रदेश, नीरराशि तथा तीरके सम्पर्कमें आकर मन्दगतिसे प्रवाहित होनेवाली अत्यन्त सुगन्धित वस्तुमें कम्पित वृन्दावनका सारा भाग सुवासित है तथा श्री-लण्ड, कुङ्कुमयुक्त मृक्षिका एवं अगुनने चर्चित होकर वह वन परम कल्याणमय जान पड़ता है । वगन्त ऋतुमें सुलभ नूतन पल्लवों और फूलोंके रंगोंसे वेष्टित वृन्दावन मन्दार, चन्दन, चम्पा, कदम्ब,

* तेजद्वैतं विधाभूतमावयोर्भूषणो विदुः ॥

यथा ह्यं सदा तव वद ह्यं ह्यहमेव च । विधोय आवयोनीप्सि माषापुरषवोर्यथा ॥

मेद हि चावयोर्मध्ये ये परवन्ति नटाभ्याः । हेहान्ते नरकान् रात्रे ते प्रवन्ति स्वदीप्तः ॥

(अध्याय ४१ । १८-२०)

† कथमनुकूलमस्मात्पितरं कुर्वन्मुहुस्तनुव श्यामादन्तरवन् सनन्दमसुखान् विहायपयन् वेवसत् ।

औस्तुयथावतिथिर्बलिं चद्रकवन् भोगीन्द्रमापूर्णवन् चिन्त्यनृण्डकटाहभित्तिभिर्नो बभ्राव वंशीष्पनिः ॥

(अध्याय ४२ । १)

निरम्भः, अमङ्गाः, आमः, कटहलः, अण्डः, नारंगी, शीफलः, ताड़ः, पीपलः, करसद और नवल नारियलसे सुशोभित है। खजूर, शीफल (बेल) और खजूर-कटाई उस वनकी शोभा बढ़ाती थीं। अंजीर, साल, तमाल, कदम्ब, सन्तान (फलवृक्ष), कुन्द, बेर, केला और मोतिपोंसे वह सम्पन्न था। सेमल, मौलसिरी, केतकी और छिरीष आदि वृक्ष उसके वैभव थे ॥ ८-११ ॥

रूपेन्द्र ! सत्पुरुषोंके मनको मोद प्रदान करनेवाली कला-बल्लरी और कमलोंने समूहसे जिसकी आभा मनोहारिणी प्रतीत होती है; वह तुलसी-कलासे सम्पन्न श्रेष्ठ इन्द्रावन श्रीमण्डिका, अमृताकला और मधुमयी माधवी-कलाओंसे सुशोभित है। ब्रजमण्डलके सम्पन्नागमें तुम देसे इन्द्रावनका चिन्तन करो। यमुनाके तटपर मधुर कण्ठवाले विहङ्गमोंसे युक्त वंशीवट शोभा पाता है। उसका पुलिन बाण्डुकाओंमें सम्पन्न है। शीपाटल, महुआ, पलाश, प्रियाल, गूजर, सुपारी, दाल और कपिल (कैय) आदि वृक्ष यमुनातटकी शोभा बढ़ाते हैं। कोविदार (कचनार), पित्रुमन्द (नीम), कटा-जाल, अर्जुन (बरक), देवदाक, जायन, सुन्दर बेंत, नरकुल, कुम्भक, स्वर्णयूथी, पुलाग, नागकेशर, कुटज और कुरकसे भी वह आहुत है। चक्रवाक, लारस, तोते, श्वेत राजहंस, कारण्डव और जलकुम्कुट यमुनातटपर सदा कल-कूजन किया करते हैं। दालूह (पपीहा), कोयल, कबूतर, नीलकण्ठ और नाचते हुए मोरोंके कलखले मुखरित यमुना-पुलिनका तुम सदा स्मरण करो ॥ १२-१६ ॥

श्यामा, चकोर, खजूरिटी, सारिका (मैना), पारावत (परेवा), ब्रमर, तीतर, तीतर, कनकलता, महुआ, मधुयुक्त गूड़ी—इन सबसे जो आवेष्टित है, हरिण, मर्कट और मर्कटियों जहाँ सदा विचरती रहती हैं और पद्मरामगणिके शिखर जिसकी शोभा बढ़ाते हैं, वह इन्द्रावनका निकुञ्ज-भवन, श्रीकौस्तुभगण और इन्द्रनील गणियोंसे अलंकृत है। वहाँ कोटि-कोटि सन्दमण्डलकी शोभासे युक्त सुनहरे चंदोवे लगे हैं; जो रेशमके सूतसे निर्मित हुए हैं। उस निकुञ्ज-भवनका द्वार मणिमय बन्दनवर्णोंसे विवक्षित है। मोतियोंकी शालोंसे युक्त सुवर्णके समान पीली पत्ताकाई वहाँ फहराती रहती हैं। कबूतर और हंस आदि पक्षी उसे बेरे राते हैं। मन्थार, कुन्द, कनेर, गूड़ी और नूतन चम्पाके फूलोंकी विविध मालाओंसे उस निकुञ्ज-भवनकी सुन्दर कलाकट की गयी है। नागकेशर, कमल और

हरिचन्दनके पल्लवोंकी मालाओंसे तथा श्रीमालती, कुरक तथा काञ्चनयुक्तिके फूलोंके हारोंसे आहुत वह निकुञ्ज-भवन कामदेवके मनको भी मोह लेनेवाला है। वहाँ दीवारोंपर सुन्दर रजमय दर्पण लगे हैं और श्वेत चामर उस भवनकी शोभा बढ़ाते हैं। नूतन पल्लव और पुष्पोंसे अलंकृत सिंहासनों, शय्याधनोंमें सुवर्ण और मृगेके पाये लगे हैं, जिनसे उस भवनकी अनुपम शोभा होती है। श्रीचन्दन और अण्डके जल, सुगन्धित पुष्पोंकी भकरन्दराशि तथा कस्तूरीके सौरभसे आसोदित केसरपङ्क्तसे उस भवनमें सब ओर छिड़काव किया गया है। हिलते हुए वस्त्र-वृक्षोंके पल्लवोंसे जिनका अनुमान होता है, ऐने धौलक तथा गजराजकी-सी गतिवाले मन्द-मन्द समोरणसे उस भवनका शबोह सुगन्धसे मीना हुआ था। वहाँके वृक्षोंकी शालाएँ अत्यन्त नम्र—छकी हुई थीं तथा अधिकाधिक पुष्पसमूहोंसे वह अलंकृत था। श्रीहरिके देसे निकुञ्ज-भवनका तुम चिन्तन करो ॥ १७-२२ ॥

नरेश ! श्रीहरिके वेणुवादनमें निकला हुआ गीत अत्यन्त प्रेमोन्मादकी वृद्धि करनेवाला था। उसे सुनकर समस्त ब्रजसुन्दरियोंका मन प्रियतम श्रीकृष्णके वचनोंमें हो गया। वे घरका धारा काम-काज छोड़कर ब्रजमें चली आयीं। राजन् ! जिन्हें पतियोंमें रोक लिया, वे भी प्रियतम श्रीकृष्णके द्वारा हृदय हर लिये जानेके कारण स्थूल शरीर छोड़कर तत्काल श्रीकृष्णके पास चली गयीं। जिसपर सुनहरा दुःसूल विछा हुआ था, उस सिंहासनपर, उनके मध्य-भागमें श्याम-सुन्दर नन्दनन्दन श्रीसुन्दरी राधिकाके माथ बैठे थे। उनके गलेमें मकरन्दपूरित मालतीकी माला शोभा पा रही थी। उनकी अञ्जकान्ति श्याम थी। वे प्रातःकालके सूर्यके समान दीप्तिमान् फिटीरते सुशोभित थे। उनकी प्रभा चारों ओर फैल रही थी। अचरिते लगी हुई श्रीपुरुषोंके कारण उन श्रीहरिकी मनोहरता और भी बढ़ गयी थी। वहाँ आयी हुई ब्रजसुन्दरियोंने कोटि-कोटि कामदेवके समूहोंको मोहित करनेवाले पीताम्बरधारी श्यामसुन्दरको देखा ॥ २३-२६ ॥

राजन् ! मीनाकर कुण्डलधारी प्रिया-प्रियतम श्रीहरिके देखकर गोपियाँ तत्काल मूर्च्छित हो गयीं। उनके अङ्गोंमें किसी प्रकारकी चेष्टा नहीं दिखायी देती थी। तब श्रीकृष्णने अमृतके समान मधुर वचनोंद्वारा उन सबको धान्धना दी—धीरज बँचाया। तब समस्त गोपसुन्दरियों उस वनप्रान्तमें चेतनाको प्राप्त हुईं। गम्वद वाणीसे श्रीकृष्णकी स्तुति करके बरी हुईं—ती उन गोपसुन्दरियोंने विरहजनित दुःखका

परित्याग कर प्राणवस्त्रम गोविन्दकी ओर बड़े प्यारसे देला । मालतीवनसे ब्याप्त दिव्य कुक्षी एवं दिव्य कलाओंके जाळसे मण्डित तथा भ्रमरोकी गुञ्जारीसे मुखरित शोभाशाली वृन्दावनमें साक्षात् मदनमोहनदेव श्रीहरि गोपाङ्गनाओंके साथ विचरने लगे । अपने हृदयकमलसे श्रीराधिकाके करकमलको पकड़कर हैंसते हुए साक्षात् भगवान् नन्दनन्दन यमुनाजीके तटपर आये । यमुनाके किनारे शोभायमान निकुञ्ज-भवनमें श्रीकृष्ण विराजमान हुए । राजन् ! मधुपतिके उस भवनमें श्रीकृष्ण-कन्दके चरणारविन्दोंके चिन्तनमें सलम हुई गोपाङ्गनाओंके पैरोंमें झनकारते हुए नूपुरोंकी ध्वनिके साथ खनखनाने लगे हुए हाथके कंगनो, पाँवके मञ्जोरों और कटिप्रदेशकी रत्ननिर्मित चञ्चल किर्कणियोंके मधुर 'रवको तुम मनके कानोंसे सुनो ॥ २०-३३ ॥

मन्द-मन्द मुखरानकी कान्तिन उन गोपसुन्दरियोंके कोमल कोमल प्रातः सुरष्ट चमकते या चमत्कारपूर्ण शोभा धारण करते थे । शोभाभंगी दन्तभङ्गिके विद्युद्विलास-सा प्रकट करनेवाली उन सखियोंके वेष बड़े मनोहर थे । कोटीर रत्नके हाग और हरितमणिके वाञ्छवदेन विभूषित तथा स्रग्मण्यलके ममान दीप्तिमान् कुण्डलसे मण्डित हुई उन गोपसुन्दरियोंमें कोई-कोई युवती 'मृगया' बतायी गयी है । कोई तरुणी भग्ना और कोई सुन्दरी 'प्रहला' नायिका थी । कोई तरुणी पद्म नयति—इति तरुणी ।—इस व्युत्पत्तिके अनुसार तरुको भी विनयकी सिधा देती थी । कोई सखी उस सुन्दर वनमें अपन मधुर हासको छाटा खिलेराती थी और कोई मदमत्त होकर चक्कती थी । कोई उभे भी हाथमें ढोककर भागे दौड़ जाती थी और कोई उसको भी पकड़कर उस निकुञ्ज-भवनमें कमलके फूलोंसे पीटती थी । कोई किसीके दोषों या दृष्टते हुए सुवर्णहारको हसी-हँसीमें खींच लेती और कोई उस वन विहारमें इस तरह मत्वाली होकर दौड़ती कि उसके बेषे हुए केरागश खुल जाते थे । उस निकुञ्ज-भवनमें श्रीराङ्गिणी (गङ्गा), मधुमाधवी, शीला, रमा, शशिमुखी, विरजा, सुशीला, चन्द्रानना, ललिता, अम्बला, विद्यावा और माया आदि अमक्य गोपियाँ थी । मैंने यहाँ योक्षी-छो गोपाङ्गनाओंके ही नाम बताये हैं । वहाँकी मणिमयी भूमिपर कोई लीलाञ्ज लेकर और कोई अतिमौक्तिक कला (मोगरा अदि) के फूलोंकी मालाएँ लेकर चक्कती थी । कितनी ही सखियों चामर, बज्र, दण्ड और फहराती हुई पीली पताकाएँ बिछे चला रही थी । कुछ गोपाङ्गनाएँ वहाँ

भीहरि (नटवर नन्दकिशोर) का वेष धारण करके नाचती थीं । कोई हाथमें बीणा लेकर बजाती, कोई हाथसे ताळ देती और कोई मृदङ्गवादनकी कला दिखाती थी । कितनी ही सखियों वृषभानुबन्दिनीका-सा वेष धारण किये, केयूर और कुण्डलोंसे अलंकृत हो बंधी लेकर बजाती और कई मणि-मण्डित बैतकी छड़ी हाथमें लेकर चक्कती थी । सुन्दर हाव-भाव, रस और तालसे युक्त मन्द मुखरानके रससे सिकत तथा झंकारते हुए नूपुरोंके शब्दसे युक्त विषाद कटाक्षों, मोहोंके कुटिल किलासों एवं संगीत-वृत्त्यलकों ज्ञानोद्धार गोपाङ्गनाएँ वहाँ श्रीराधा तथा माधवको खतत सतृप्त कर रही थीं । यमुनाके तटपर उस निकुञ्ज-भवनमें बंधीबटके पासकी वनभूमिके निकट नटकरवेषधारी नन्दनन्दन श्रीकृष्ण श्रीराधाके साथ गिरिराजकी घाटीमें विचर रहे हैं । इस शर्कामें तुम उनका चिन्तन करो ॥ ३४-४१ ॥

श्रीपद्मरागमणिके समान अरुण आभावाले चमकीले नयनोंमें जिनके चरणारविन्द उदीप्त जान पड़ते हैं, जो अपने पैरोंमें झकाते हुए नूपुर धारण किये हुए हैं, जिनके सम्पूर्ण अङ्गदेशसे दिव्य दीप्ति झर रही है, जो विचरणकालमें अपने लाल-लाल पादतल्लोंसे भूप्रदेशको अरुण रंगसे रञ्जित कर रहे हैं, शोभाशाली चरणपरागकी सुन्दर कान्ति खिलेराते हुए इधर-उधर टहल रहे हैं, जिनका युगल जानुदेश लक्ष्मीजीके करकमलोंद्वारा सब ओरसे लालित होता—दुलारा जाता है, जिनके रम्भाके समान जाँघोंपर पीताम्बर शोभा पाता है, जिनका उदरभाग अत्यन्त कृश है, नाभिखोवर रोमावलिस्वी भ्रमरोसे सुशोभित है, जो उदरमें त्रिवेणीमयी तीन रेखा धारण करते हैं, जिनका वक्षःस्थल भ्रूके चरणचिह्न तथा क्रोस्तुभ्रमणिके अलंकृत है, श्रीवत्सविह्व एव हारोसे अत्यन्त सचिर दिव्यानी देता है, जिनके भीआँखोंकी कान्ति नूतन मेघमालाके समान नील है, जो रेशमी पीताम्बर धारण करत हैं, जिनके विशाल भ्रुदण्ड हाथीकी सूँठके समान प्रतीत होते हैं, जो रत्नमय वाञ्छवद और मणिमय कमान धारण करते हैं, जिनके एक हाथमें दिव्य कमल है तथा दूसरे हाथमें दिव्य शङ्ख कमलपर विराजित राजहँसके समान शोभा पाता है, जो शङ्खाकार प्रीतिसे सुन्दर दिखायी देते हैं, जिनके कपोलोंका मध्यभाग अत्यन्त शोभाशाली है, चिबुक (ठोदी) का भाग गहरा है और दाँत कुन्दके समान चमकीले हैं, पके हुए विष्णुफलको अपनी अरुणियासे कणित करनेवाले अरुण मन्द मुखरानकी छटासे छविमान हैं,

नासिका तोतेकी चोचके समान नुकीली है और जिनके बच्चों-
से मानो अमृत सरता रहता है; कटाक्ष अत्यन्त चञ्चल है,
नेत्र प्रकुल्ल कमलदलके समान मनोहर हैं; जिनकी प्रत्येक
झीका उनके प्रति प्रेमीकी वृद्धि करनेवाली है और भ्रमण्डल
मानो मन्द-मुखकानरूपी प्रत्यक्षात्ते युक्त कामदेवके धनुष हैं;
जिनके मस्तकपर धारित रत्नमय किरीट विद्युत्की छटाको
विलम्बित कर रहा है तथा जो मार्तण्डमण्डलके समान
कान्तिमान् कुण्डलोंमें मण्डित हैं; जिनके अवरपर वशी
विराजमान है; काली-काली घुंघराली अलंके चञ्चल भुजङ्गके
समान जान पड़ती हैं; जिनका मुख सजल पद्मपत्रके समान स्वेद
विन्दुओंसे विलसित है, जो करोड़ों कामदेवोंके धनीभूत
लौन्दर्याभिमानको हर लेनेवाले हैं; जिनका श्रीविग्रह पल्ला
है तथा जो वृन्दावनमें वशीवटके समीप विद्यमान रहे हैं;
उन राधावल्लभ नटवर नन्दकिशोरका तुम सब प्रकारसे
भजन-सेवन करो॥ ४९-४७ ॥

● श्रीपराशरनामसिपारविन्द

शङ्करानुरागं स्मरन्महेश्वरम् ।
कुर्वन्तमेव तु पराशरभूषितम् ।
श्रीमत्पराशरसुखमिदमस्तनुरम् ॥
कर्मोक्त्याप्यपरिक्लान्तमात्रुदेश
रम्भोदधीतवसनं तु हर्षोदराभम् ।
रोमाब्जलक्ष्मणस्यैवमिदमिदम् ।
काञ्चापरं भूः पदं भणिकीरुभाज्यम् ॥
श्रीकृष्णसहस्रनामं नन्दमधनीलं
पराशरं किरितं सुखादुदण्डम् ।
रत्नाङ्गं च भणिकीरुभाज्यम् ।
भाराङ्गसहस्रनामं शोभमानम् ॥
श्रीकृष्णकण्ठलिप्तं विलसकपोलं
मयं तु निर्मायितुं किल कुन्ददम्भम् ।
विम्बाधरं शिरालसङ्कुचं च नुनासं
पौष्पकलसवचनं प्रचलकटाक्षम् ॥
श्रीपुण्डरीकचरनेत्रमनङ्गलम्
भ्रमण्डलसितपुष्पाङ्गकामचामम् ।
विष्णुच्छायाङ्कितं परमकिरीटकादि
मार्तण्डमण्डलविष्णुमण्डलमण्डितम् ॥
बंशीधरं स्वहिलिङ्गकुण्डलकाञ्चं
राधापतिं सनत्पद्मभुजं चलन्तम् ।
कंदर्पकोटिचमनमाह्वरं कुशाङ्गं
बंशीधरे नटवरं भज सर्वथा स्वम् ॥

(अर्थः ४९-४७)

जिनके काल-काल नखभ्रंशसे युक्त चरणारविन्दकी
शोभा कुल-कुल काल दिखायी देती है; मञ्जीर और नूपुरोंकी
सङ्कारके साथ जिनके कटिप्रदेशकी किकिणी खनकती रहती
है, घुंघरु और सोनेके कंगनोंके मधुर शब्दसे शोभित
होनेवाली तथा तरुपुष्पोंके निकुञ्जमें विराजमान उन
श्रीराधापतीका मैं ध्यान करता हूँ । श्रीराधाके शरीरपर नीले
रंगके वक्ष शोभा पाते हैं; जो सुनहरे किनारोंके कारण सूर्य-
की किरणोंके समान चमक रहे हैं । यमुनातटपर प्रवाहित
होनेवाली वायुकी गतिसे वे वक्ष चञ्चल हो गये हैं — उड़ रहे
हैं और अत्यन्त सूक्ष्म (मदीन) होनेके कारण बहुत ही
ललित (सुन्दर) दीख पड़ते हैं । ऐसे वक्षोंसे सुशोभित,
अतिशय गौरवर्ण एवं मनोहर मन्द हासवाली राखेवरी
श्रीराधाका भजन करो । जिनके बहुमुख्य-मणिमय अङ्गद तथा
रत्नमय हार प्रातःकालके सूर्यमण्डलकी भाँति दीप्तिमान् हैं;
जो कानोंके ताटङ्क (वाली) और कण्ठमें सुशोभित भगिराज
कीर्तुभके कारण अत्यन्त मनोहर छवि धारण करता है;
जिनके गलेमें रत्नमयी कण्ठमाला तथा फूलोंके चौदह
लक्षोंके हार शोभा पाते हैं तथा जो रत्ननिर्मित मुद्रिका ललित
(अत्यन्त आकर्षक) प्रतीत होती हैं; उन ब्रजराज नन्दनन्दन
की पत्नी श्रीराधाका स्मरण करो । जिनके मस्तकपर चूड़ामणि-
की कान्तिसे ललित अर्धचन्द्राकार भूषण जगमगा रहा है;
कण्ठगत आभूषणों और मुखमण्डलमें की गयी पत्रचनाने
जिनका रूप-सौन्दर्य विचित्र (अद्भुत) जान पड़ता है; जो
श्रीपदसूत्र और मणिमय पदसूत्रोंद्वारा निर्मित दो लक्षोंकी
चञ्चल माला धारण करती है तथा जिन्होंने अपने एक हाथमें
प्रकाशमान सद्यदल कमलको धारण कर रक्ता है; उन
श्रीराधाका भजन करो । शीयुक्त भुजाओंके मणिमय कमलोंसे
कुचमण्डलमें विलसित रत्नमय हाथकी दीप्ति द्विगुणित हो
उठती है; सुन्दर नासिकाके नक्केसर आदि आभूषण समूचे
कपोलमण्डलको उद्भासित करते हैं । उत्तम यौवनावस्थाके
अनुरूप उनकी मन्द-मन्द गति है । सिरपर बंधी हुई सुन्दर
वेणी नागिनके समान शोभा पाती है । बिली हुई चम्पाके
फूलोंकी सी अङ्गोंकी पीत-गौर आभा है तथा मुखकी शोभा
सम्पाकालमें उदित करोड़ों चन्द्रमाओंकी कान्तिको तिरस्कृत
करती है; ऐसी श्रीराधाका भजन करो । जो सुन्दर हावभावसे
सुशोभित; नव विकसित नीलकमलके समान नेत्रवाली; मन्द
मुखकानकी कान्तिमयी कलाको प्रकाशित करनेवाली तथा
चञ्चल कटाक्षोंके कारण कमनीय हैं; जिनकी कुन्तलराक्षी

ध्याम, आधा बकी मनोहर है तथा जो पारिजातके हारोंके मधुर सकलद्वार डुबावी हुई भ्रमरीके गुञ्जारवत् सुसोमित हैं; उन श्रीकृष्णवल्लभा राधाका चिन्तन करो । श्रीलण्ड-चन्दन, केसरपङ्क तथा अंगुलिमिश्रित जलसे जिनका अभिषेक हुआ है, भालदेष्टमें जो कुङ्कुमकी वेणी धारण करती है तथा जिनके मुखमण्डलमें रुचिर पत्ररचनाके रूपमें विविध चित्र चित्रित किया गया है, कल्पवृक्षके पत्रोंके समान जिनकी रुचिर गौर कान्ति है तथा जो नेत्रोंमें पूर्णरूपसे अञ्जनकी शोभा धारण करती हैं; उन गज्यामिनी, पद्मिनी नायिका रासेधरी श्रीराधाका भजन करो॥ ४८-५॥

ऐसी रतिले भी अधिक सुन्दर श्रीराधाको साथ लेकर श्रीकृष्ण निकुञ्जवनकी शोभा देखनेके लिये जब जा रहे थे, तब वहाँ गोपाङ्गनाएँ मणिमय छत्र धारण किये, मनोहर चंचर लिये तथा फट्फटाती हुई फताकाएँ ग्रहण किये उनके साथ-साथ दौड़ने लगी । आदिपुरुष नन्दनन्दन उत्तम वैवत

और मध्यम आदि स्वयंसे छः राग तथा उनका अनुगमन करनेवाली लताओं रागिनियोंका ललित वशोरबके द्वारा गान करते हुए चल रहे थे; ऐसे श्रीकृष्णका ध्यान करो । जो मृद्वार, वीर, कण्ठ, अद्भुत, हास्य, रौद्र, भीमस्त और भयानक रसोंसे नित्य युक्त हैं, ब्रजवधुओंके सुचारुविन्दके भ्रमर हैं और जिनके युगल चरण योगेश्वरोंके हृदयकमलमें सदा प्रकाशित होते हैं; उन भक्तप्रिय भगवान्का भजन करो । जो समस्त क्षेत्रोंमें क्षेत्रज्ञरूपसे निवान करते हैं; आदिपुरुष हैं; अधिपत्यरूप हैं; समस्त कारणोंके भां कारणेश्वर हैं; प्रकृति और पुरुषसे पुरुषरूप हैं तथा जिन्होंने अपने तेजसे यहाँ समस्त छल-कपट—काम कृतवक्रों निरस्त कर दिया है; उन सर्वेश्वर श्रीकृष्ण हरिका भजन करो । शिवं, धर्म, दम्भ, रोष, ब्रह्मा, विद्धिदाता योगेश तथा अन्य देवता आदि भी जिनकी ही स्तुति करते हैं; श्रीराधा, लक्ष्मी, दुर्गा, भूदेवी, विराजा, यमस्वी आदि तथा सगुण वेद सदा जिनका भजन करते हैं; उन श्रीहरिका मैं भजन करता हूँ ॥ ५५-५९ ॥

इस प्रकार श्रीगर्गसंहिताके अन्तर्गत अद्वयमेषलण्डमें 'रासक्रीडा-विषयक' बयालीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ४२ ॥

तैतालीसवाँ अध्याय

श्रीकृष्णका श्रीराधा और गोपियोंके साथ विहार तथा मानवती गोपियोंके अभिमानपूर्ण वचन सुनकर श्रीराधाके साथ उनका अन्तर्धान होना

श्रीगर्गजी कहते हैं—राजन् ! वृक्षां, लताओं और मुरलीके छिद्रोंको मुखोद्गत समीरमें भरते—वैष्णु वज्रते हुए नन्दनन्दन श्रीहरि धारणार देवताओंका मन मोहने लगे ।

* आरक्षतकनकचन्द्रपद्मबोधभा मञ्जीरनुरणकटिङ्गीकाम ।

आषण्टिकाकनककङ्कणशब्दयुक्तं राधां दधामि तरुणान्कुञ्जमध्ये ॥

नीलाम्बरैः कनकरश्मिमतस्फुरद्भिः श्रीभानुजातममृतिचञ्चलाङ्गैः ।

स्रग्मस्वरूपललितैरतिगीरवर्णां रासेधरीं भव मनोहरमन्द्रहासाय ॥

बालकर्मण्डलमहाङ्गदरकाहारा तावङ्कतोरणमणिगन्धमनोहराभाय ॥

श्रीकण्ठभालसुमनोनवचम्पदास्नी रत्नाल्लुकीबललिता मञ्जराजपत्नी ॥

चूडामणिलालितसरस्फुरदर्शचन्द्रं श्रेयैकालपनपत्रविचित्रकषायम् ।

श्रीपद्मचम्पलमणिकुलसङ्घितास्नी रत्नसङ्घसङ्घलपचक्षरा भवस्य ॥

श्रीबाहुकङ्कणलसत्कुचरत्नदीप्ति श्रीनासिकाभरणभूषणमण्डपेशाय ॥

सर्वबीजनाम्नगति कलसर्पवैणी संधेन्दुकोटिबर्नां रघुदचम्पकामाय ॥

सङ्काशभाषसहितां नवपद्मनेत्रां रत्नजलितललितकला शृङ्खलकण्डाशाय ॥

कृष्णमियां ललितकुन्तलपुन्तलाभा मन्दारहारमधुरभ्रमरीराधाभाय ॥

श्रीकण्ठकुमुदमृदापुष्पावसिक्तं श्रीविभुर्वासरिरपत्रविचित्राशाय ॥

संतामनवचिरामलज्जबाभां रासेधरीं गमयति भव पथिनीं ताम् ॥ (अध्याय ४२ । ४८-५४)

तदनन्तर वेणुगीत सुनकर प्रेमविह्वला कीर्तिनन्दिनी श्रीराधाने प्रियतम नन्दनन्दनको दोनों बाँहोंमें भर लिया। गोकुलचन्द्र श्रीकृष्णने गोकुलकी चकोरी राधाको प्रेमपूर्वक निहाले हुए फूलोंकी तेजपर उनके मनको छुभाते हुए उनके साथ आनन्दमयी दिव्य क्रीडा की। श्रीकृष्णके साथ विहारका सुख पाकर स्वामिनी श्रीराधा ब्रह्मानन्दमें निमग्न हो गयीं। उन्होंने स्वामीको वशमे कर लिया और वे परमानन्दका अनुभव करने लगीं ॥ १-४ ॥

राजन् ! प्रमानन्द प्रदान करनेवाले रमणीय रमावल्लभ श्रीहरिको गोपराभाओंने रासमण्डलमें धन ओरसे पकड़ लिया। उनमें सौ यूथोंकी युवतियाँ विद्यमान थीं। नरेक्षर ! रमणीय नन्दनन्दन श्रीहरिने रासमण्डलमें जितनी ब्रजसुन्दरियाँ थीं, उतने ही रूप धारण करके उनके साथ विहार किया। जैसे सत पुष्प ब्रह्माका साक्षात्कार करके परमानन्दमें निमग्न हो जाते हैं; उसी प्रकार वे इन्द्रावनविहारिणी समस्त गोप-सुन्दरियों बाँकेविहारके साथ विहारका सुख पाकर ब्रह्मानन्दमें डूब गयीं। शीवल्लभ स्वामिसुन्दरने अपने शोभाशाली युगकर-कमलोंद्वारा उन सम्पूर्ण ब्रजवनिताओंको अपने हृदयसे लगाया; क्योंकि उन्होंने अपनी मन्त्रिते भगवान्को वशमें कर लिया था। उन गोपसुन्दरियोंके मुखोंपर पवीनेकी बूँद छा रही थीं। ब्रजवल्लभ श्रीकृष्णने यड़े प्यारसे अपने पीताम्बरद्वारा उन पवीनोंको पोछा। उन गोपाङ्गनाओंकी तपस्याके फलका मैं क्या वर्णन कर सकता हूँ ? उन्होंने साख्य, योग, तप, उपदेश-श्रवण, तीर्थभजन तथा गान आदिके बिना ही केवल प्रेममूलक कामनासे श्रीहरिको प्राप्त कर लिया ॥ ५-१० ॥

तदनन्तर समस्त गोपियों अभिमानमे आकर परस्पर ओझी बातें करने लगी; क्योंकि वे श्रीकृष्णके विहार-मुखवत् पूर्णतः परितृप्त थीं। सखियों ! वे कहने लगीं—पहले

इस प्रकार श्रीगर्गसंहिताके अन्तर्गत अम्बेधलण्डमें 'रासकीर्तिविवक' तैत्तलीसर्वा अध्याय पूरा हुआ ॥ ४३ ॥

चौवालीसवाँ अध्याय

गोपियोंका श्रीकृष्णको खोजते हुए बंशीवटके निकट आना और श्रीकृष्णका मानवती राधाको त्यागकर अन्तर्धान होना

बज्रनाभ बोले—जगन् ! मैंने आपके मुखसे श्रीकृष्णका अद्भुत चरित्र सुना। भगवान्के अद्भुत हो जानेपर गोपियोंने

श्रीकृष्ण हमलोगोंको छोड़कर मथुरापुरी चले गये थे; ज्ञानली हो क्यों ? क्योंकि वे स्वयं परम सुन्दर हैं; अतः नगरमें परम-सुन्दरी रूपवती स्त्रियोंको देखने गये थे। परंतु वहाँ जानेपर भी उन्हें मनके अनुरूप सुन्दरियों नहीं दिलायी दीं। तब वे फिर वहाँसे द्वारका चले गये। जब वहाँ भी सुन्दरियों नहीं दृष्टिगोचर हुईं, तब उन्होंने एक सुन्दरी राजकुमारीके साथ विवाह किया। वह थी—भीष्मकराजनन्दिनी रुक्मिणी ! किंतु उसे भी रूपवती न मानकर इन्होंने पुनः बहुतेरे विवाह किये। तोलह हजार स्त्रियाँ घरमे ला बिठायीं। किंतु सखियों ! उन सबको भी मनके अनुरूप रूपवती न पाकर बारबार शोक करते हुए स्वामिसुन्दर श्रीकृष्ण पुनः हमें देखनेके लिये ब्रजमें भाये हैं। अरी वीर ! सर्वद्वारा परमेश्वर हमारे रूप देखकर उसी तरह प्रसन्न हुए हैं, जैसे पहले रासमें हुआ करने थे। इसलिये हमलोग त्रिभुवनको समस्त सुन्दरियोंमें श्रेष्ठ, सुलोचना, चन्द्रमुखी तथा नित्य सुखिरयौवना मानी गयी हैं। हमारे समान रूपवती स्वर्गलोककी देवाङ्गनाएँ भी नहीं हैं; क्योंकि हमने अपने कटाक्षोद्गाता श्रीकृष्णको शोध ही वशमें कर लिया और कायुक बना दिया। अथो ! जिस इंसाने पहले मोतो चुग लिये हैं, वही दुःखपूर्वक दूसरी वस्तु कैसे खावगा ? हर जगत् मोतो नहीं सुलभ होते। वे तो केवल मानसरोवरसे ही मिलते हैं; उसी प्रकार भूतल्यर सर्वत्र सुन्दरी स्त्रियाँ नही होती। यदि कही हैं तो इस ब्रजमें ही हैं ॥ ११-२० ॥

श्रीगर्गजी कहते हैं—राजन् ! जगदीश्वर श्रीकृष्ण आत्माराम हैं। वे उन मानवती गोपसुन्दरियोंका ऐसा कथन सुनकर श्रीराधाके साथ वही अन्तर्धान हो गये। नरेक्षर ! निर्वन मनुष्य भी धन पाकर अभिमानसे फूल उठता है; फिर जिसका साक्षात् नारायण प्राप्त हो गये; उसके लिये क्या कहना है ॥ २१-२२ ॥

क्या किया ? उन्होंने गोपाङ्गनाओंको कैसे दर्शन दिया ? मुनिश्रेष्ठ ! सुप्त भद्राक्ष भक्तोंके वह सारा प्रसन्न सुनाइये।

संसारमें वे लोग धन्य हैं, जो सदा अपने कानोंसे श्रीकृष्णकी कथा सुनते हैं; मुखसे श्रीकृष्णचन्द्रके नाम जपते हैं; हाथोंसे प्रतिदिन श्रीकृष्णकी सेवा करते हैं; नित्यप्रति उनका ध्यान और दर्शन करते हैं तथा प्रतिदिन उन भगवान्का चरणोदक पीते और प्रसाद खाते हैं। मुनिप्रवर ! इस भावसे श्रम करके जो लोग जगदीश्वर श्रीकृष्णका भजन करते हैं; वे उनके परमधाममें जाते हैं। मुने ! जो शारीरिक सौख्यसे उन्मत्त होकर संसारमें नाना प्रकारके भोग भोगते हैं और श्रवण-मनन आदि साधन नहीं करते; वे शरीरका अन्त होनेपर भयंकर यमदूतोंद्वारा पकड़े जाते हैं और ज्वरक सूर्य तथा चन्द्रमाकी स्थिति है, तबतकके लिये कालसूत्र नरकमें डाल दिये जाते हैं ॥ १-७ ॥

सूतजी कहते हैं—इम प्रकार प्रश्न करनेवाले राजा यज्ञनाभकी प्रशंसा करके मुनीश्वर गंगेजी गङ्गादवाणीमें उन्हें श्रीहरिका चरित्र सुनाने लगे ॥ ८ ॥

श्रीगर्गजी बोले—राजन् ! श्रीकृष्णके अन्तर्धान हो जानेपर समस्त गोपाङ्गनार्थ उन्हें न देखकर उल्टी तरह संतप्त हो उठीं, जैसे हरिणियों यूपप्रति हरिणको न पाकर दुःखमग्न हो जाती हैं। 'भगवान् श्रीहरि अन्तर्धान हो गये'—यह जानकर समस्त गोपसुन्दरियों पूर्ववत् यूथ बनाकर चारों ओर वन-वनमें उनकी खोज करने लगीं। परस्पर मिलकर वे समस्त वृक्षोंसे पूछने लगीं—'वृक्षराण ! नन्दनन्दन श्रीकृष्ण हमको अपने कटाक्ष-वाणसे घायल करके कहाँ चले गये ? यह बात हमें बता दो; क्योंकि तुम सब लोग इस वनके स्वामी हो। सुसंनन्दिन यमुने ! तुम्हारे पुलिनके प्राङ्गणमें प्रतिदिन गोएँ चराते हुए जो तरह-तरहकी लीलाएँ किया

॥ कथारते ये हि मृगवन्ति कौं कृष्णकथां सदा ॥

मुनेन कृष्णचन्द्रस्य नामानि प्रवर्णयति ॥

हरैः श्रीकृष्णसेवां ये ये प्रकुर्वन्ति नित्यशः ॥

नित्यं कुर्वन्ति कृष्णस्य ध्यानं दर्शनमेव च ॥

पारीदकं प्रसादं च ये प्रभुजगति नित्यशः ॥

इतीदृशेन भावेन श्रेणेन जगदीश्वरम् ॥

ये भजन्ति मुनिभिः ते प्रवर्णयति हरैः वदन् ॥

संसारे ये प्रभुजगति भोगान्नावाविधान् मुने ।

भगवादीश कुर्वन्ति देहसीन्धवेन दुर्मदाः ॥

ते चान्ते यमदूतैश्च गृहीताश्च भगवान्कैः ।

पतिताः कालक्षये वे माकृष्टमिनासकरी ॥

(अध्याय ४४ । १-७)

करते थे; वे गोपाल श्रीकृष्ण कहाँ चले गये ? यह हमें बताओ। सैकड़ों शिल्लरोमें सुशोभित होनेके कारण 'व्यातशृङ्ग' नामसे विख्यात गोपद्वन्द्व ! तुम गिरिराज हो। तुम्हें पूर्वकालमें इन्द्रके कोपसे ब्रजवासियोंकी रक्षा करनेके लिये श्रीनाथजीने अपने बायें हाथपर धारण किया था। तुम श्रीहरिके औरस पुत्र हो; इसलिये वे कभी तुमको छोड़ते नहीं हैं। अन्तः तुम्हारी वताओ; वे नन्दनन्दन हमें वनमें छोड़कर कहाँ गये और इस समय कहाँ हैं ? हे मयूर ! हरिण ! गौओ ! मृगो ! तथा विहङ्गमो ! क्या तुमने काली-काली बुँचराली अलकसे सुशोभित किराटधारी श्रीकृष्णको देखा है ? बताओ ! वे हमारे मनमोहन इस समय कहाँ; किस वनमें हैं ? ॥ १-१६ ॥

श्रीगर्गजी कहते हैं—राजन् ! इन कबनोद्वारा पूछे जानेपर भी वे कठोर तीर्थवासी प्राणी कोई उत्तर नहीं दे रहे थे; क्योंकि वे सभी मोहके वशीभूत थे ॥ १७ ॥

इस प्रकार श्रीकृष्णचन्द्रका पता पूछती हुई समस्त गोपसुन्दरियों कृष्ण ! कृष्ण ! पुकारते कृष्णमयी हो गयीं। वे कृष्णस्त्रमा गोपाङ्गनार्थ वहाँ श्रीकृष्णके लीला-चरित्रोंका अनुकरण करने लगीं। फिर वे यमुनाकी रेतोंमें गयीं और वहाँ उन्हें श्रीहरिके पदचिह्न दिव्यायी दिये। वज्र, ध्वज और अङ्कुश आदि चिह्नोंमें उपलक्षित महात्मा श्रीकृष्णके चरण देखती और उनका अनुसरण करती हुई ब्रजाङ्गनार्थ तीव्र गतिसे आगे बढ़ीं। वे श्रीकृष्णकी चरणरेणु लेकर अपने मस्तकपर रखती जाती थी। इतनेमें ही अन्ध चिह्नोंसे उपलक्षित दूसरे पदचिह्न भी उनके दृष्टिपथमें आये। उन चरणचिह्नोंको देखकर वे आपसमें कहने लगीं—'मादम् होता है; प्रियतम श्यामसुन्दर प्रियाके साथ गये हैं।' इस तरह बात करती और चरणचिह्न देखती हुई वे गोपाङ्गनार्थ तालवनमें जा पहुँचीं। नरेश्वर ! ब्रजेश्वरी श्रीराधाके साथ ब्रजमें आगे-आगे जाते हुए ब्रजेन्द्र श्रीकृष्ण पीछे आती हुई गोपियोंका कोलाहल सुनकर स्वामिनी श्रीलाङ्गलीजीसे बोले—'करोड़ों चन्द्रमाओंके समान कान्ति धारण करनेवाली प्रियतमे ! जल्दी-जल्दी चलो। तुमको और मुझको साथ के जानेके लिये ब्रजसुन्दरियों सब ओरसे यहाँ आ पहुँची हैं' ॥ १८-२४ ॥

नरेश्वर ! तब प्रियाजीने पहले प्रियतम श्यामसुन्दरका फूलोंसे शृङ्गार किया। शृङ्गार करके वृन्दावनमें उन्हें पूर्ववत् दिव्य सुन्दर बना दिया। इसके बाद नन्दनन्दनने 'बहुतसे पुण्य लाकर उनके द्वारा प्रियाको भी दिव्य शृङ्गार धारण कराया। जैसे पूर्वकालमें उन्होंने माण्डीरवनमें प्रियाका शृङ्गार

किया था, उसी प्रकार उन्होंने पहले तो उनके पैदा यंत्रों; फिर उनमें फूलोंके गजरे लगा दिये। इसके बाद प्राणवल्लभाके अङ्ग-अङ्गमें अनुरूप अनुलेपन एवं अङ्गराग धारण करावे। फिर पानका पीड़ा खिलाया। श्यामसुन्दरके हाग सुन्दर शृङ्गार धारण कराये जानेपर गौरसुन्दरी श्रंगारा अत्यन्त सुन्दरी हो गयी। सुन्दरताकी परकायाको पहँच गयी ॥ २५-२७ ॥

महाराज ! इसके बाद प्रमोदपुरित रमावल्लभ श्रीकृष्णने एक फूलके वृक्षके नीचे पुष्पमयी शय्या तैयार करके उसके ऊपर प्रियतमाके साथ प्रेममयी दिव्य क्रीडा की। हृन्दावन, गिरिगात्र गोवर्धन, यमुनापुलिन, नन्दीश्रगिरि, बृहत्सानुगिरि और रोहितवर्णतार तथा ब्रजमण्डलके चारह वनोंमें सर्वत्र प्राणवल्लभाके साथ विचरण करके प्रियतम श्यामसुन्दर वंशीवटके नीचे आकर खड़े हुए थे। गङ्गेन्द्र ! वहाँ स्वामीमहोदय 'श्रीगोपीजनवल्लभ माधवने भूकृष्ण, कृष्ण' का कीर्तन करती हुई गोपियोंका मगन कोलाहल सुना। फिर वे प्रियार्थ प्रेमपूर्वक बोले—प्रियतमे ! जल्दी-जल्दी चलो ! श्रीकृष्णका यह कथन सुनकर श्रीराधा मानवती होकर बोली ॥ २८-३२ ॥

श्रीराधाने कहा—दीनवल्लभ ! अब मैं चलने-फिरनेमें असमर्थ हो गयी हूँ। आजतक कभी कष्ट नहीं निकली थी। मैं दुर्बल हूँ। अतः तुम्हारा जहाँ मन हो; वहाँ स्वयं मुझे ले चलो ॥ ३३ ॥

उनका यह कथन सुनकर गमानुज श्रीकृष्ण रामाशिरामणि श्रीराधाका अपने पीताम्बरों हवा करने लगे; क्योंकि वे पत्नी-पत्नीने हो गयी थीं। फिर वे उन्हें हाथमें पकड़कर कटने लगे—भानी ! जितमें तुम्हें सुख मिले, उसी तरह चलो ! श्रीहरिके इस प्रकार कहेपर उन्होंने

इस प्रकार श्रीगर्गसंहिताके अन्तर्गत अष्टमोऽध्यायमें 'रासक्रीडाविवक' चौबालीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ४४ ॥

पैतालीसवाँ अध्याय

गोपाङ्गनाओंद्वारा श्रीकृष्णकी स्तुति करते हुए उनका आह्वान और श्रीकृष्णका उनके बीचमें आविर्भाव

गोपियों बोलीं—जो अपने अवरविम्बकी लालिमाते मुँहको लजित करते हैं और मधुर मुखलीनादसे विनोद मानते—आनन्द पाते हैं; जिनका मुखारविन्द नीलकमलके समान

अपने-आपको मकने अधिक श्रेष्ठ मानकर मन-शी-मन सोचा—भ्ये प्रियतम अथ समस्त सुन्दरियोंको छोड़कर राक्षसों इस एकान्त स्थलमें मेरी सेवा करते हैं ! मनमें ऐसा सोचकर वे श्रीहरिसे कुछ नहीं बोलीं। ब्रजेश्वरी राधा चुपचाप ओंचलसे मुँह ढककर श्यामसुन्दरकी ओर पीठ करके खड़ी हो गयीं। तब श्रीहरिने उनसे फिर कहा—प्रिये ! मेरे साथ चलो। भद्रे ! तुम शापवशा विवोगसे पीडित हो; इसलिये मैं तुम्हारा सदा साथ दे रहा हूँ। पीछे लगी हुई समस्त गोपियोंको छोड़कर तुम्हारी सेवा करता हूँ। तुम चाहो तो मेरे कंधेपर बैठकर सुखपूर्वक एकान्त स्थलमें चलो ॥ ३४-३८ ॥

राजन् ! मानी श्यामसुन्दरने अपनी मानवती प्रियासे ऐसा कहकर जब देखा कि भ्ये कंधेपर चढ़नेको उसुकु है तब वे आत्माराम पुत्रपोत्तम अपनी लीला दिवाते हुए उन्हें छोड़कर अन्तर्धान हो गये। नरेश्वर ! भगवान्‌के अन्तर्धान हो जानेपर वधू राधिकाका साग मान जाता रहा। वे शोकसे संतप्त हो उठी और दुःखसे आतुर होकर रोने लगीं। तब श्रीराधाका रोदन सुनकर समस्त गोपसुन्दरियों वंशीवटके तटपर तुरंत आ पहुँचीं। आकर उन्होंने श्रीराधाको बहुत दुःखी देखा। वे सब गोपियाँ व्यजन और चंचल लेकर श्रीराधाके अङ्गोंपर हवा करने लगीं। उन्हें प्रेमपूर्वक केसर-मिश्रित जलसे नहलाकर वे फूलोंके मकरन्दों तथा चन्दन-द्रव्यके फुहारोंमें उनके अङ्गोंपर छिंटा देने लगीं। परिचर्या-कर्ममें कुशल गोपकिशोरियोंने मीठे वचनोंद्वारा श्रीराधाको आश्वासन दिया। उनके मुखसे उन्हींके अस्मिमानके कारण गोविन्दके चले जानेकी बात सुनकर उन सम्पूर्ण मानवती गोपियोंको बड़ा बिस्मय हुआ। नरेश्वर ! वे सबकी-सब मान त्यागकर यमुनापुलिनपर आयीं और श्रीकृष्णके लौट आनेके लिये मधुर स्वरसे उनके गुणोंका गान करने लगीं ॥ ३९-४५ ॥

कीमल तथा श्याम है; उन गोपकुमार श्यामसुन्दरकी हम उपासना करती हैं। जिनकी अङ्गकान्ति सौवली है; जो वन-विहारके रसिक हैं; जिनका अङ्ग-अङ्ग कीमल है; जिनके नेत्र

प्रफुल्ल कमलदलके समान सुन्दर एवं विशाल हैं, जो भक्त-जनोंकी असीधे कामना पूर्ण कर देते हैं, ब्रजसुन्दरियोंके नेत्रोंको शीतल करनेवाले हैं, उन मनमोहक श्रीकृष्णका हम भजन करती हैं। जिनके लोचनाञ्चल विशेष चञ्चल हैं और कोमल अक्षर अर्धविकसित कमलकी शोभा धारण करते हैं, जिनके हाथोंकी अँगुलियाँ और मुख बाँसुरीसे सुशोभित हैं, उन वेणुवादन-रसिक माधवका हम चिन्तन करती हैं। जिसके दाँत किंचित् अङ्कुरित हुई कुन्दकलिकाके समान उज्ज्वल हैं, जो ब्रजभूमि-का भूषण है, अखिल भुवनेके लिये सङ्कलमयी शोभासे सम्पन्न हैं, जो अपने शब्द और सौरभसे मनको हर लेता है, श्रीहरिके उस सुन्दर वेषको ही हम गोपाङ्गनाएँ खोज रही हैं। जिनकी अङ्कित देवताओंद्वारा पूजित होती है, जिनके चरणारविन्दोंके अमृतका मुनीश्वरगण नित्य-निरन्तर सेवन करते रहते हैं, वे कमलनयन भगवान् श्यामसुन्दर नित्य हम सबका कल्याण करें। जो गोपोंके साथ मलयदुन्दका आयोजन करते हैं, जिन्होंने युद्धमें बड़े-बड़े चतुर जवानोंको परास्त किया है तथा जो सम्पूर्ण योगियोंके भी आराध्य-देवता हैं, उन श्रीहरिका हम सदैव भवन करती हैं। उमङ्कते हुए नूतन मेघके समान जिनकी आभा है, जिनका लोचनाञ्चल प्रफुल्ल कमलकी शोभा-को छीने लेता है, जो गोपाङ्गनाओंके हृदयको देखते-देखते चुरा लेने हैं तथा जिनका अक्षर नूतन फलकोंकी शोभाको तिरस्कृत कर देता है, उन श्यामसुन्दरकी हम उपासना करती हैं। जो अञ्जुनके रथकी शोभा है, समस्त संचित पापोंको तत्काल खण्डित कर देनेवाला है और वेदकी वाणीका जीवन है, वह निर्मल श्यामल तेज हमारे मनमें सदा स्फुरित होता रहे। जिनकी दृष्टि-परम्परा गोपिकाओंके वक्षःस्थल और चञ्चल लोचनोंके प्रान्तमें पड़ती रहती है तथा जो बाल-श्रीडाके रसकी लालसासे हृष-उधर घूमते रहते हैं, उन माधवका हम दिन-रात ध्यान करती हैं। जिनके मस्तकपर नीलकण्ठ (मोर) के पंखका मुकुट शोभा पाता है, जिनके अङ्ग-वैभव (कान्ति) को नीलमेघकी उमसा दी जाती है, जिनके नेत्र नील कमलदलके समान शोभा पाते हैं, उन नील केव-पाद्याचारी श्यामसुन्दरका हम भजन करती हैं। ब्रजकी युवतियाँ जिनके जीवा-वैभवका सदा गान करती हैं, जो कोमल स्वरमें मुरली बजाया करते हैं तथा जो मनोऽभिराम सम्पदाओंके धाम हैं, उन सब-सारस्वरूप कमलनयन श्रीकृष्णका हम भजन करती हैं। जो मनुष्य मोहनी डाँढ़नेवाले और उत्तम शास्त्रांधनुषारी हैं, जो मानवती

गोपाङ्गनाओंको छोड़कर निकल गये हैं तथा नारद आदि मुनि जिनका तदा भजन-सेवन करते हैं, उन नन्दगोपमन्दनका हम भजन करती हैं। जो श्रीहरि असंख्य रमणियोंके चिरे रहकर रासमण्डलमें सत्पर विनय पाते हैं, उन्हीं प्रियतम श्यामसुन्दरको वनमें राधासहित दुःख उठाती हुई हम ब्रजवनिताएँ ढूँढ़ रही हैं। देवदेव ! ब्रजराजनन्दन ! हरे ! हमें पूर्णरूपसे दर्शन दीजिये, जो सब दुःखोंको हर लेनेवाला है। हम आपकी कृत दासियाँ हैं। आप पूर्ववत् हमारी ओर देखकर हमें अपनाइये। जिन्होंने एकाग्रविके जलसे इस भूमण्डलका उद्धार करनेके लिये परम उत्तम सम्पूर्ण यज्ञ-बाराहस्वरूप धारण किया था और अपनी तीली दाढ़ते 'हिरण्माष' नामक दैत्यको विदीर्ण कर डाला था, वे भगवान् श्रीहरि ही हम सबका उद्धार करनेमें समर्थ हों। जिन्होंने वेनकी दाहिनी बाँहमें स्वेच्छापूर्वक पृथुरूपमें प्रकट हो देवताओं-सहित मनुकी सम्मतिसे इस पृथ्वीका दोहन किया और मत्स्यरूप धारण करके वेदोंकी रक्षा की, वे ही भगवान् श्रीकृष्ण इस अद्युभ वेलामें हम गोपियोंके लिये शरणदाता हों। अहो ! जिन परम प्रभुने सद्युद्ध-मन्थनके समय कच्छरूप धारण करके बड़े भारी पर्वत मन्दराचलको अपनी पीठपर दोधा था और नृनिहरू धारण करके अपने मक्केके प्राण लेनेको उद्यत हुए अक्षर हिरण्यकशिपुको प्राणदण्डसे दण्डित किया, वे ही श्रीहरि हम सबको परम आश्रय देनेवाले हों। जिन्होंने राजा बलिको छला—लीन पग भूमिके ब्याजमें त्रिलोकिका राज्य उनमें छीन लिया तथा देवद्रोहियों-का दलन करके मुनिजनोंपर अनुग्रह करते हुए भूमण्डलपर विचरण किया, जो यदुकुलतिलक बलरामजीके रूपमें प्रकट हुए हैं और जिन्होंने उसी रूपसे कौरवपुरी हस्तिनापुरको हलमें खींचते हुए उसे गङ्गाजीमें डुबा देनेका विचार किया था, वे भगवान् श्रीकृष्ण सबका हमारे रक्षक हों। जिन्होंने गिरिराज गोवर्द्धनको उठाकर ब्रजके पञ्चभोगका उद्धार किया तथा ब्रजवसि नन्दरायकी, अर्थात् गोपजनोंकी तथा हम गोपाङ्गनाओंकी भी रक्षा की थी, फिर आगे चलकर जिन्होंने कौरवोंद्वारा उत्पन्न किये गये संकटसे द्रुपदराजकुमारी पाञ्चाढीके प्राण बचाये—मरी समायें उसकी लज्जा रक्की, उन्हींके चरणारविन्दोंमें हमारा सदा अनन्य अनुराग बना रहे। जिन परमपुरुष यदुवंशविभूषणने समस्त पाण्डवोंकी विषसे, लाक्षादृष्टी महाभयंकर अग्निसे, बड़े-बड़े अस्त्रों तथा अनेकानेक विपत्तियोंसे पूर्णतः रक्षा की, उन्हींके

बपलाई मेवको घेर लेती है। राजन्! वहाँ जितनी गोपियाँ विद्यमान थीं, उतने ही रूप धारण करके इशामसुन्दर उन सबके साथ यमुनाखिन्नपर आये। जैसे पूर्वकालमें भुक्तियाँ भगवान्‌ले मिलकर प्रसन्न हुई थीं, उसी प्रकार गोपाङ्गनाएँ इशामसुन्दरके साथ परम आनन्दका अनुभव करने लगीं। उन्होंने श्रीकृष्ण-चन्द्रको अपने-अपने वस्त्रोंका आसन दिया। राजन्! उस आसनपर श्रीराधारमण नन्दनन्दन राधाके साथ बैठे। अहो! उन गोपसुन्दरियोने अपनी भक्तिले भगवान्‌को वशमें कर लिया था। श्रीकृष्णने गोलोकमें जैसा रूप दियाया था, वैसा ही त्रिभुवनमोहन रूप उन्होंने उस समय राधासहित गोपाङ्गनाओंके समक्ष प्रकट किया। गोकुलचन्द्रका वह परम अद्भुत सुन्दर रूप देखकर गोपसुन्दरियाँ ब्रह्मानन्दमें निमग्न हो अपने-आपमें भूल गयीं ॥ १४-२१ ॥

उनके साथ स्वल्पमें विहार करके उनकी भक्तिले वशभूत हुए इशामसुन्दरने श्रीराधा और गोपाङ्गनाओंके साथ यमुनाके जलमें प्रवेश किया। भगवान्‌ने वहाँ उन ब्रजसुन्दरियोंके साथ उसी प्रकार विहार किया, जैसे स्वर्गमें देवराज इन्द्र अप्सराओंके साथ भन्दाकिनीके जलमें करते हैं। राजन्! माधव माधवीको और माधवी माधवको जलमें परस्पर भिगोने लगे। वे दोनों बड़ी उतावलीके साथ एक-दूसरेपर पानी उछालते थे। नरेश्वर! गोपाङ्गनाओंकी वेणी और केशपाशमें गिरे हुए फूलोंसे यमुना-जीकी वैसी ही विचित्र शोभा हुई, जैसे अनेक रंगोंके छापमें छरी हुई नीली पत्थरी शोभा पाती है। विद्याधरियाँ और देवाङ्गनाएँ फूल खरसाने लगी। उनकी साङ्घीकी नीची ढीली पड़ गयी और वे प्रभावशाले व्याकुल हो मोहको प्राप्त हो गयीं ॥ २२-२६ ॥

राजेन्द्र! तदनन्तर जलविहार समाप्त करके इशामसुन्दर लीलापूर्वक यमुनाजलसे बाहर निकले और गोवर्द्धन पर्वतपर गये। द्रुपेक्षर! उनकी सहचरी गोपियाँ भी उनके साथ-साथ गयीं। किन्हींके हाथोंमें व्यञ्जन थे और कितनी ही चेंबर ढुल्लाती चाल रही थीं। किन्हींके हाथोंमें पानके बीड़े थे। बहुत-सी गोपियाँ दर्पण लिये चालती थीं। कितनोंके हाथोंमें नाना प्रकारके आभूषणोंके पात्र थे और कितनी ही पुष्पभार लिये जा रही थीं। कुछ गोपियोंके हाथोंमें चन्दनके पात्र थे और कुछ विविध प्रकारके वर्तनोका भार दो रही थीं। कोई महाश्वर लिये जाती थीं और कोई बन्ध। किन्हींके हाथोंमें मृदंग थे, तो कोई शौंस लिये हुए थी। कोई मुरखिधारिणी थीं तो कोई बीणाधारिणी। कोई करताल लिये चालती थीं और कोई

गीत गाती जा रही थीं। छत्तीसों राग-रागिनीयों ब्रजसुन्दरियोंका रूप धारण करके उस यूथमें सम्मिलित हो गयी थीं। जो गोपियाँ पूर्वकालमें श्रीराधाके साथ गोलोकमें भारतवर्षमें आयी थीं, वे श्रीराधावल्लभके समीप गान तथा नृत्य कर रही थी ॥ २७-३३ ॥

उन सबके बीचमें वेणुने गीत गाते और त्रिलोकीको मोहित करते हुए मदनमोहन श्रीकृष्ण हरि नृत्य करने लगे। रासमण्डलमें बाजों, करधनियाँ, कढ़ाँ, कंगनों और मुरारोंकी शनकारोंसे युक्त गीतमिश्रित शब्दकी तुल्य चनि होने लगी। राजन्! देवता और देवाङ्गनाएँ श्रीहरिका रास देखकर आकाशमें प्रेमवेदनासे पीड़ित हो मूर्च्छित हो गयीं। चन्द्रमाकी चाँदनीमें चतुर चञ्चल श्रीकृष्ण नृत्यकी गतिमें चलते हुए गोपाङ्गनारूपी चन्द्रावलीसे घिरकर उसी तरह शोभा पाते थे, जैसे विद्युन्मालामें आविष्टित मेघ सुशोभित हो रहा हो। उस पर्वतपर महान् गिरिधर इशामसुन्दरने फूलोंके हाट, मडावर, काजल और कमलपत्र आदिके द्वारा श्रीराधाका शृङ्गार किया। श्रीराधिकाने भी कुङ्कुम, अगुरु और चन्दन आदिके द्वारा श्रीकृष्णके मुखमण्डलमें सुन्दर कमलपत्रकी रचना की। तब मुसकराती हुई राधाने मन्दहासकी छटासे युक्त भगवान्‌के मुखकी ओर देखत हुए उन्हें प्रसन्नतापूर्वक पानका बीड़ा दिया। प्रियतमाके दिव्य हुए उस ताम्बूलको नन्दनन्दन श्रीहरिने बड़े प्रेमसे खाया। फिर श्रीकृष्णद्वारा अर्पित ताम्बूलको श्रीराधिकाने भी प्रसन्नतापूर्वक ग्रहण किया। पतिप्रियाणा सती श्रीराधाने भक्तिभावमें प्रेरित हो श्रीकृष्णके स्वायं हुए ताम्बूल-को हठात् लेकर शीघ्र अपने मुँहमें रख लिया। तब भगवान्‌ने भी प्रियाके द्वारा स्वायं हुए ताम्बूलको उजंभ माँगा; किन्तु श्रीराधाने नहीं दिया। वे भयभीत होकर उनके चरणकमलोंमें गिर पड़ी ॥ ३४-४३ ॥

पद्मा, पद्मावती, नन्दी, आनन्दी, सुखदायिनी, चन्द्रावली, चन्द्रकला तथा वन्द्या—ये गोपाङ्गनाएँ श्रीहरिकी प्राणवल्लभा हैं। श्रीहरिने सतत श्रुतको वैभक्त्ये भरे इन्द्रावनमें उन सबके साथ नाना प्रकारका शृङ्गार धारण किया। वे कामदेवसे भी अधिक मनोहर लगने थे। कुछ गोपियाँ श्रीकृष्णका अधराभूत पान करती थीं और कितनी ही उन परमात्मा श्रीकृष्णको अपने बाकुपाशमें बाँध लेती थीं। फिर तो मदनमोहन भगवान् श्रीकृष्ण गोपाङ्गनाओंके बन्धःस्थलमें लगे हुए केवरीसे लिप्त होकर सुनहरे रंगके हो गये और अनुपम शोभा पाने लगे ॥ ४४-४७ ॥

राजेन्द्र ! फिर सुन्दर कदलीवनमें गोपीजनोंके साथ श्रीगोपीजनकलमने रास किया । नरेस्वर ! इस प्रकार रास-मण्डलमें नित्यानन्दभक्त ब्यामसुन्दरके साथ गोपियोंकी वह हेमन्त ऋतुकी रात एक क्षणके समान व्यतीत हो गयी ॥ ४८-४९ ॥

इस प्रकार रास करनेके पश्चात् नन्दनन्दन श्रीहरि नन्दभवन-

इस प्रकार श्रीगर्गसंहिताके अन्तर्गत अश्वमेधसूत्रमें 'रासजीवाकी पूर्ति' नामक छियालीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ४६ ॥

सैंतालीसवाँ अध्याय

श्रीकृष्णसहित यादवोंका व्रजवासियोंको आशवासन देकर वहाँसे प्रस्थान

श्रीगर्गजी कहते हैं—राजेन्द्र ! श्रीकृष्णका यह चरित्र शास्त्रोंमें गुरुरूपसे वर्णित है, जिसे मैंने तुम्हारे सामने प्रस्तुत किया है । अब तुम भगवान्‌के अन्य चरित्रोंको विस्तारपूर्वक सुनो । इस प्रकार श्रीकृष्ण नन्दनगममें आठ दिनोंतक रहकर सब लोगोंको आनन्द प्रदान करने रहे । इसके बाद पुनः उन्होंने वहाँसे जानेका विचार किया ॥ १-२ ॥

श्रीकृष्णको माता यशोदा अपने प्राणोंमें भी प्यारे पुत्रको जानिके लिये उद्यत देव पहलेकी ही भाँति उल्लसकरसे रोदन करने लगी । नृपेश्वर ! वहाँ गोपियोंके भी नेत्र आँसुओंसे भर आये और वे घर-घरमें पहलेके दुःखोंको याद करके कण-भावमें रोदन करने लगी । सान्त्वना देनेमें कुशल श्रीहरिने जितनी ब्रजाङ्गनाएँ थीं, उतने ही रूप धारण करके उन सबको पृथक्-पृथक् आशवासन दिया तथा श्रीराधाको भी वीरज बैँचाया । इसके बाद भगवान्‌माता यशोदाने बोले—'मैया ! शोक न करो । मैं हूँ उत्तम अश्वमेध यज्ञका अनुष्ठान पूरा करवाकर शीघ्र ही यहाँ आऊँगा । यदि तुम नहीं विश्वास करती हो तो मेरी यह बात सुन लो—'मैया ! आजसे तुम प्रतिदिन सुखे पुत्ररूपमें अपनेपास ही देखोगी ।' मैं भक्तिभावसे स्मरण करनेपर कालके अवकाश भी नाश करनेवाला हूँ ॥ ३-७ ॥

इस प्रकार यशोदाजीको आशवासन देकर नेत्रोंमें आँसु भरे श्रीहरि नन्दसदनसे बाहर निकले और गोपोंके साथ अपने पोते अनिरुद्धकी सेनामें गये । नृपेश्वर ! अनिरुद्धकी सेनामें पंडूचकर साक्षात् नारायण श्रीहरिने यादवोंको घोड़ा छोड़नेके आशा दी । श्रीकृष्णचन्द्रसे प्रेरित होकर उनके वीर अनिरुद्धने यत्नपूर्वक अश्वका पूजन किया और पुनः

इस प्रकार श्रीगर्गसंहिताके अन्तर्गत अश्वमेधसूत्रमें 'यादवोंका व्रजसे अन्यत्र गमन' नामक

सैंतालीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ४७ ॥

को-चले गये । श्रीराधा दृष्टमानुषमें लौट गयीं तथा अन्याय गोपाङ्गनाएँ भी अपने-अपने घरोंमें चली गयीं । नृपेश्वर ! जबके गोप श्रीहरिकी इस रासवार्ताको विस्तृत नहीं जान सके । उन्हें अपनी-अपनी छियाँ अपने पास ही लेती प्रतीत हुई । राधा-माधवके इस परम उत्तम शृङ्गारचरित्रको जो लोग पढ़ते और सुनते हैं, वे अक्षय चाम गोलोकको प्राप्त होंगे ॥ ५०-५२ ॥

पूर्ववत् विजययात्राके लिये उमे छोड़ दिया ॥ ८-१० ॥

अनिरुद्ध आदि सब यादव नेत्रोंमें आँसु भरे नन्दको नमस्कार करके वड़े कष्टमें वहाँसे जानेके लिये अपने-अपने वाहनोपर आरुढ़ हुए । श्रीकृष्णके पुत्र और वीर सबके आकार उन्हींके समान सुन्दर थे । श्रीकृष्णके साथ उन सब यादवोंको जानेके लिये उद्यत देव, गोविन्दके विरहसे व्याकुल हो, वे गोप-गण वहाँ दूट-दूटकर रोने लगे । पहलेके विरहजनित दुःखोंको याद करके उनके कण्ठ, ओठ और ताल सुन्न गये थे । नन्द-राजके नेत्रोंमें भी आँसु छलक रहे थे । वे दुःखसे पीड़ित हो सूखे हुए मुँहसँ कुल बोल न सके; केवल रोदन करने लगे । श्रीकृष्ण भी आँसु बहाते हुए 'मैं फिर आऊँगा'—ऐसा कहकर सबसे पृथक्-पृथक् मिले और सबको आशवासन दिया ॥ ११-१५ ॥

उन्होंने कहा—गोपालगण ! चैत्रमासमें जब द्वारका-पुरीमें यज्ञ आरम्भ होगा, तब मैं तुम सबको बुलवाऊँगा, इसमें शक्य नहीं है । मेरे मित्र गोपगण ! तुम सब लोग प्रतिदिन गोकुलमें मुक्त गोपालको देखोगे । अतः अभी यहाँ व्रजमण्डलमें निवास करो ॥ १६-१७ ॥

इस प्रकार आशवासन दे, उनके दिये हुए उपहारको लेकर, नन्दजीको प्रणाम करके श्रीहरि वृष्णिवंशियोंके साथ रथपर बैठकर, वहाँतक चल दिये । नन्द आदि दुखी गोप श्रीकृष्णचन्द्रके चरणकमलमें लगे हुए मनको पुनः हटानेमें असमर्थ हो केवल शरीरमें गोकुलको लौटे । नरेस्वर ! उस दिनेसे प्रेममग्न गोप और गोपीगण योगियोंके लिये भी परम दुर्लभ श्रीकृष्णको अपने समीप देखने लगे ॥ १८-२० ॥

अड़तालीसवाँ अध्याय

अश्वका हस्तिनापुरीमें जाना; उसके भालपत्रको पड़कर दुर्योधन आदिका रोषपूर्वक अश्वको पकड़ लेना तथा यादव-सैनिकोंका कौरवोंको घायल करना

श्रीगर्गजी कहते हैं—राजन् ! तदनन्तर यमुना नदी को पार करके वह अश्व आस-पासके देशोंका निरीक्षण करता हुआ कुकुरदेशकी राजधानीमें गया; जहाँ कलशान् विविध-वीर्यशुमार चक्रवर्ती राजा धृतराष्ट्र राज्य करते थे। वहाँ उस अश्वने अनेकानेक उपवनो; तटगाँवों और सरोवरोंमें युक्त सुन्दर कौरवनगरको देखा ॥ १-२ ॥

नरेश्वर ! वह नगर दुर्योधन तथा गङ्गाकृष्णिणी वार्हसं चिरा हुआ था। वहाँ मोने-चोंदोके मठल थे और वड़े वड़े शूचीर वहाँ निवास करने थे। राजन् ! उस कौरवनगरमें वनवासी मूर्खोंका शिक्षण करनेके लिये सुयोधन निकल। वह वीरजनों से युक्त हो रथपर बैठा था। उसने उस यज्ञसम्पन्नी घोड़ेको भालपत्रवहित देखा। महाराज ! दुर्योधन बढ़ा मानी था। घोड़ेको देखकर उसे बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने रथमें उतरकर अनायास ही घोड़ेको पकड़ लिया। कर्ण, भीष्म, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, भुरि और दुःशामन आदिके साथ उसने हर्षित होकर उसका भालपत्र पटा। उसमें लिखा था—चन्द्रवशकं अन्तर्गत यादवकुलम् राजा उग्रमेन विराजते हैं। इन्द्र आदि देवता भी जिनकी आज्ञाके पालक हैं, भक्तभरिपालक भगवान् श्रीकृष्ण उनके सहायक हैं। वे उन्हींकी भक्तिमें आकृष्ट हो द्वाकापुरीमें निवास करते हैं। उन्हींकी आज्ञापर राजाधिराज चक्रवर्ती उग्रमेन हठपूर्वक अपने यशके विस्तारके लिये अश्वमेध यज्ञ करते हैं। उन्हींमें यह श्रेष्ठ और छद्म लक्षणोंसे सम्पन्न घोड़ा छोड़ा है। उस घोड़ेके रक्षक हैं श्रीकृष्णपौत्र अनिरुद्ध; जो वृक दैत्यका वध करनेवाले हैं। हाथी, घोड़े, रथ और पैदल वीरोंकी अनेक चतुरङ्गिणी सेनाओंके साथ अनिरुद्ध अश्वको रक्षामें चल रहे हैं। जो राजा इन पृथ्वीपर राज्य करते हैं और अनेकों शूरवीर मानते हैं, वे भालपत्रमें शोभित इस यज्ञसम्पन्नी अश्वको बलपूर्वक ग्रहण करें। धर्मात्मा अनिरुद्ध राजाओंद्वारा पकड़े गये उस अश्वको अपने बाहुकुल और पराक्रममें अनायास ही हठपूर्वक छुड़ा लेंगे। जो घोड़ेको न पकड़ सकें, वे धनुर्धर अनिरुद्धके चरणोंमें नतमस्तक होकर चले जायें ॥ ३-१३ ॥

श्रीगर्गजी कहते हैं—उस पत्रको बाँचकर वे धनुर्धर

कौरव मुक्त हो उठे। उन मानियोंके नेत्र लाल हो गये और वे परस्म कहने लगे ॥ १४ ॥

कौरव बोले—अहो ! इन भूष्ट यादवोंने घोड़ेके भालपत्रमें क्या लिख रक्खा है ? क्या यादवोंके सामने कोई राजा ही नहीं है ? पूर्वकालमें अग्ने राजसूय यज्ञमें हमने जिन यादवोंको परास्त किया है, वे ही मूर्ख अब फिर अश्वमेध करने चले हैं। इसलिये हम इन सबको जीतेंगे। घोड़ेको कदापि वापस नहीं देंगे। यादवोंको जीतनेके पक्षार्थ हमलोग स्वयं अश्वमेध यज्ञ करेंगे। कौन है उग्रमेन ? क्या है कृष्ण ? और वह घोड़ेकी रक्षा करनेवाला भी कौन है ? समस्त यादवोंके साथ आकर वे लोग हमारे सामने क्या पौष दिवायेंगे ? कृष्ण आदि समस्त यदुवृक्षी जरातम्बके डरमें मथुरापुरी छोड़कर समुद्रकी शरणमें गये हैं। वे हमलोगोंके ही भयमें युद्ध छोड़कर भाग लड़े हुए हैं। पहले हमलोगोंने वृषा करके इन यादवोंको राज्य दे दिया और अरु वे कृतघ्न यादव अपनेको चक्रवर्ती मानने लगे हैं। पाण्डवोंका मान रथनेके लिये हमने पहले यादवोंको नहीं मारा था; किंतु वे पाण्डव भी हमारे शत्रु ही हैं। अतः हमने उन्हे देशनिकाया दे दिया है। इन भागे हुए यादवोंको आज युद्धमें पराजित करके हम उग्रमेनको सहसा उनके चक्रवर्तीपनका मजा चलायेंगे ॥ १५-२२ ॥

राजन् ! वे समस्त श्रीकृष्णविमुख कौरव लक्ष्मी और गावैभवके धर्मद्वारे आकर ऐनी याते कहने लगे। फिर अपने वीर्य ही नाना प्रकारके अस्त्र-शस्त्र ले लिये और उस घोड़ेको नगरमें प्रवेश काया। इसके बाद वे वही ठहर गये। अश्वके दूर चले जानेपर श्रीकृष्णकी प्रेरणामें साम्ब तुरंत ही मार्ग प्रदान करनेवाली गहरी यमुना नदीको पार करके दत्त अश्वोहिणी लेना पड़े लिये; कनक बाँध, अमूर और सुषुधान आदिके साथ रोषपूर्वक हस्तिनापुरकी ओर गये। इस प्रकार वे समस्त यादव हस्तिनापुरके निकट आ पहुँचे। उन्हींमें देखा—घोषा चुरानेवाले कौरव सामने खड़े हैं। श्रीकृष्ण ही जिनके आराध्यपदे हैं तथा जो लोक और परलोक दोनोंपर विजय पानेके हस्त्युक्त हैं; उन यशवान् यादवोंने कौरवोंको

देखकर उन सबको तिनकेके समान समझते हुए कहा—
‘अहो ! किसने हमारे घोड़ेको बाँधा है ? किसके ऊपर आज
यमराज प्रसन्न हुए हैं और कौन युद्धस्थलमें नाराचोंद्वारा
बन्दी भारी पीड़ा प्राप्त करनेके लिये उत्सुक है ? अहो !
जिनके चरणोंमें देवता और दानव भी बन्दना करते हैं, जो
पहले राजसूय यज्ञ कर चुके हैं, जिनकी समानता करनेवाला
संसारमें दूसरा कोई नहीं है तथा जो नरेशोंके भी ईश्वर हैं,
उन दृष्टिगुलितलक चक्रवर्ती राजाधिराज उग्रसेनको क्या वे
राजा नहीं जानते, जो अपने ही विनाशके लिये घोड़ेको
पकड़ रहे हैं ? हेमाद्रद, इन्द्रनील, यक्ष, भीषण और वस्त्व
—इन समस्त नरेशोंको हमने सग्रामभूमिमें पराजित किया
है’ ॥ २३-२९ ॥

यादवोंकी यह बात सुनकर कौरवोंके अग्र क्रोधने पकड़
उठे । वे यादवोंकी ओर टेढ़ी आँखोंसे देखते हुए उन्हें हम
प्रकार उत्तर देने लगे ॥ ३३ ॥

इस प्रकार श्रीमार्गसंहिताके अन्तर्गत अदबनेपक्षण्डमें ‘कौरवोंद्वारा दयामर्कण अदबका अपहरण’ नामक
अद्वतालीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ४८ ॥

उनचासवाँ अध्याय

यादवों और कौरवोंका घोर युद्ध

श्रीमार्गजी कहते हैं—‘राजन् ! भीष्म, द्रोण और
कृप आदिके साथ दुर्योधनने अपने वीरोंके भ्रम हुए मुखोंको
देखकर क्रोधपूर्वक कहा—‘आभयकी बात है कि नीच यादव
स्वयं मौतके मुखमें चले आये । क्या वे मूर्ख महाराज
धृतराष्ट्रके महान् यत्नको नहीं जानते हैं ?’ ॥ १-२ ॥

—ऐसा कहकर दुर्योधनने घोड़े, हाथी, रथ और पैदल-
वीरोंसे युक्त अपनी चतुरङ्गिणी सेना युद्धमें यादवोंका सामना
करनेके लिये भेजी । वह विशाल सेना दस अश्वोहिणियोंके
द्वारा भूतलको कम्पित करती और शत्रुओंको डराती हुई
वलयपूर्वक आगे बढ़ी । उने आती देख वीरोंसे विभूषित
जाम्बवतीनन्दन सामने बड़े हर्ष और उत्साहसे अपनी सेनाको
युद्धके लिये प्रेरणा दी ॥ ३-५ ॥

तब समस्त कौरव अपनी रक्षाके लिये कौञ्चव्यूहका
निर्माण करके उसीमें सशक-सव लड़े हो गये । उसके मुख-
भागमें भीष्म लड़े हुए और प्रीवामागमें आचार्य द्रोण ।
दोनों पंखोंकी जगह कर्ण तथा शकुनि स्थित हुए और पुष्क-

कौरवोंके अनुगामी बोले—हमलोगोंने ही घोड़ेको
पकड़ा है । तुमलोग हमारा क्या कर लगे ? हम अपने
साथकोंद्वारा तुम सब यादवोंको यमलोक पहुँचा देंगे । उग्रसेन
कितने दिनोंसे श्रीकृष्णके हाथमें राज्य पाकर धमंड करने
लगा है ? हम उमें बांधकर स्वयं राज्य करेंगे । अनिचढ़
हमारे भयने कहीं भागा गया है ? बताओ, हम युद्धमें अपने
बाणोंद्वारा उसकी पूजा करेंगे, इसमें संशय नहीं है ॥ ३४-३६ ॥

श्रीमार्गजी कहते हैं—‘राजन् ! कौरवोंकी यह बात
सुनकर यादव क्रोधसे मूर्च्छित हो उठे । उन्होंने कौरव-
सैनिकोंके मुखोंपर घनुषसे अनेक बाण फेंके । उन बाणोंसे
कितने ही कौरवोंकी जीभें कट गयीं, किन्हींके दाँत टूट गये
और किन्हींके मुख छिन्न-भिन्न हो गये । वे अधिक मात्रामें
रक्तचमन करते हुए घायल हो अपना क्षत-विक्षत मुँह लिये
शीघ्र ही दुर्योधनके पास गये और पूछनेपर बताया कि
यादवोंने हमारी यह दुर्दशा की है ॥ ३७-३९ ॥

भागमें दुर्योधन । उस कौञ्चव्यूहके मध्यभागमें चतुरङ्ग-
सैनिकोंके साथ कौरवोंकी विशाल वाहिनी लड़ी हुई । यादवोंने
जब शत्रुओंके लिये दुर्योधन उस कौञ्चव्यूहका निर्माण हुआ
देखा, तब वे युद्धमें शक्ति हो उस कौञ्चव्यूहपर दृष्टि रखते
हुए सामने बोले—‘तुम भी यत्नपूर्वक व्यूह बना लो ।’
साग्न युद्धकी कलामें बड़े निपुण थे । उन्होंने अपने सैनिकोंकी
व्यूह-रचना-विषयक बात सुनकर भी कौरवोंको कुछ न गिन्ते
हुए रणक्षेत्रमें व्यूहका निर्माण नहीं किया ॥ ६-१० ॥

नरेश्वर ! जब दोनों ओरकी सेनाएँ युद्ध करनेके लिये
आगे बढ़ीं, तब दो पक्षीतक सारी पृथ्वी जोर-जोरसे काँपती
रही । दोनों सेनाओंमें तत्काल रणभेरियाँ बज उठीं और
शङ्खनाद होने लगे । सब ओर जगह-जगह घनुषोंकी टंकारें
सुनायी देने लगीं । वहाँ हाथी चिन्पाकते और घोड़े
हितहिनाते थे । धरवीर सिंहनाद करते और रथोंकी नेमियाँ
(पहिये) चरचराहट उत्पन्न करती थीं । सैनिकोंकी पदचूलिते
युद्धस्थलमें अन्धकार छा गया । आकाश मलिन हो गया और

कहाँ धूर्तका वीर्यना बंद हो गया । फिर तो दोनों सेनाओंमें पौर धमासान युद्ध होने लगा । समराङ्गणमें उभय पक्षके सैनिक एक-दूसरेपर बाणों, गदाओं, परियों, शतभिजियों, शक्तियों तथा वीरसे बाणोंका प्रहार करने लगे । गजारोही गजारोहियोंने, रथी रथियोंने, युद्धसवार युद्धसवारोंने तथा पैदल-योद्धा पैदलोंने जूझने लगे ॥ ११—१६ ॥

बाणोंने अन्धकार छा जानेपर धनुर्धर वीर साम्य बाणवर्षा करते हुए रणक्षेत्रमें भीष्मके साथ और अक्रूर कर्णके साथ युद्ध करने लगे । युधुपान शकुनिके साथ, सारण द्रोणाचार्यके साथ तथा सात्यकि संग्रामभूमिमें दुर्योधनके साथ शीघ्रता पूर्वक लड़ने लगे । बली दुःशासनके साथ और कृत्स्नर्मा भूरिके साथ भिड़ गये । इस प्रकार उनमें परस्पर भयंकर दण्डयुद्ध होने लगा । तब साम्यने अत्यन्त कुपित होकर अपने युद्ध धनुषपर प्रत्यक्षा चढ़ाया और शरवीरोंके हृदयमें कम्प उत्पन्न करते हुए टंकार-ध्वनि की । उन्होंने पहले श्रीकृष्णको नमस्कार करके दस बाण छोड़े । अपने ऊपर आये हुए उन बाणोंको भीष्मने अपने सायकसे काट डाला । तब रणक्षेत्रमें साम्यने मिहनाद करके पुनः दस सुवर्णमय बाण भीष्मके कवचपर मारे । चार सायकोंद्वारा उनके चारों घोड़ोंको समलोक भेज दिया तथा दस बाणोंने उनके प्रत्यक्षावहित कोण्डको खण्डित कर दिया । धनुष कट जाने तथा घोड़ों और सारथिकों मारे जानेपर रथहीन हुए भीष्मने सहसा उठकर वड़े रोचने गदा हाथमें ली । तब साम्यने कहा—‘आप पैदल हैं, अतः आपके साथ मैं युद्ध कैसे करूँगा ? मैं युद्धस्थलमें आपको दूसरा रथ दूँगा । कुशभेष्ठ ! आप समराङ्गणमें मुझसे सहाय्य रथ लीजिये और सुसूत मूढ निर्लज्जपर विजय पाइये । आप दृढ़ होनेके कारण मेरे लिये सदा पूजनीय ही हैं ॥ १७—२६ ॥

यह सुनकर श्रोत्रसे भीष्मका अवर फड़कने लगा । वे दौंसिमे दौंस पीसते और जीभने ओठ बाटते हुए आँसू लाल करके साम्यसे बोले—‘दुःशरारे दिधे हुए रथपर बैठकर जब मैं युद्ध करूँगा तो मेरी अयकशीर्ष होगी तथा मुझे पाप और नरक ही प्राप्त होगा । प्रतिग्रह तो ब्राह्मण लेते हैं । हमलोग तो दाता माने गये हैं । हमने पहले कृपा करके ही यादवोंको राज्य दिया था । उनकी बात सुनकर साम्यने रोषपूर्वक उत्तर दिया—‘मृतकपर किसी चक्रवर्ती शासकको विद्यमान देव मण्यलेखकर राजालोग भयंकर क्षरण उन्हें अपना राज्य दे चालते हैं । (किंतु ऐसा करके वे दाता नहीं माने जाते ।) ॥ २७—३६ ॥

नरेश्वर ! साम्यका यह वचन सुनकर शरधिरोगिणी भीष्मने अपनी भारी गदासे साम्यके वक्षःस्थलपर प्रहार किया । उन गदाकी चोटसे शयित हो साम्य मूर्च्छित हो गये । सारथिने उन्हें रथपर सँभालके छिड़ा दिया और उनके जीवनेके लिये आशङ्कित हो वह उन्हें रणक्षेत्रसे बाहर हटा ले गया । नरेश्वर ! उसी समय यादव-सेनामें भारी कोलाहल मचा । भीष्म दूसरे रथपर आरुढ़ हो, कवच बाँध, शरासन हाथमें ले, मार्गमें यादवोंको मारते हुए शीघ्र ही दुर्योधनके पास जा पहुँचे । राजेन्द्र ! उस संग्राममें सात्यकिने भीष्मकी पौल लगे हुए चमकीले बाणोंद्वारा दुर्योधनको रथहीन कर दिया । रथहीन होनेपर भी दुर्योधन वैरापूर्वक दूसरे रथपर जा चढ़ा और विषधर सयंके समान बाणोंद्वारा उसने अपने उन शत्रुको भी रथहीन कर दिया । नरेश्वर ! शीघ्र पराक्रम प्रकट करनेवाले सात्यकिने भी दूसरे रथपर आरुढ़ हो एक बाण मार्गकर दुर्योधनके रथको चार कोस दूर फेंक दिया । आकाशमें उसका रथ मृतकपर गिरा और सारथि तथा घोड़ोंसहित अगारके समान विवर गया । उस रथसे गिरनेपर दुर्योधनको तत्काल मूर्च्छा आ गयी । तब अत्यन्त कुपित हुए द्रोणाचार्यने अपने शत्रु सारणको समराङ्गणमें छोड़कर अनिमग्न बाणसे सात्यकिपर प्रहार किया । उस बाणसे सात्यकिका रथ घोड़ों और सारथिसहित जलकर भस्म हो गया और सात्यकि भी बाणकी ज्वालायें अङ्ग-अङ्ग छलस जानेके कारण मूर्च्छित हो गये ॥ ३१—४० ॥

राजन् ! तब कुपित हुआ कृतवर्मा समराङ्गणमें भूरिको परास्त करके द्रोणके ऊपर अधिक दण्ड हो सिंहनाद करता हुआ आया । उन वीरने आते ही युद्धक्षेत्रमें रोषपूर्वक बाणोंकी वर्षा करके आचार्य द्रोणको शस्त्रहीन एवं रथहीन कर दिया और उनका कवच भी काट डाला । तब कर्ण अत्यन्त कुपित हो उठा और उसने रणक्षेत्रमें अक्रूरको छोड़कर कृतवर्माके ऊपर उसी प्रकार शक्तिने प्रहार किया, जैसे स्वामी कार्तिकेयने तात्कालुरको शक्तिसे चोट पहुँचायी थी । वह शक्ति कृतवर्माके शरीरका भेदन करके धरतीमें घुस गयी । हृदय विदीर्ष हो जानेके कारण कृतवर्मा भूमिपर गिर पड़ा ॥ ४१—४४ ॥

राजेन्द्र ! तब युधुपानने युद्धमें शौचपूर्वक शकुनिको परास्त करके रथद्वारा कर्णके ऊपर चढ़ाई की । उन्होंने ज्ञाते ही अपने शरासनने दस सायक छोड़े । उन सायकोंको अपने ऊपर आया देस कर्णने उनपर अपने सायकोंद्वारा प्रहार

किया। संग्रामभूमिमें उन दोनोंके साथ परस्पर रण उठे और विनाशकारीयों बरसाते हुए अलतचक्रकी भाँति आकाशमें घूमने लगे। पृथ्वीनाथ ! तब युयुधानने क्रोध करके, कर्णके कवचपर काकपक्षयुक्त तीले बाण मारे। राजन् ! वे बाण कर्णके कवचपर न लगाकर उसी तरह पृथ्वीपर गिर गये, जैसे पापी स्वर्गमें न जाकर नरकमें ही गिरते हैं। युयुधान यड़े विसमयमें पड़ गये और कर्णने हँसकर युद्धस्थलमें नाना

प्रकारके शस्त्रोंसे योगित बाणोंद्वारा उन्हें रथहीन कर दिया। यह देख बलीने युद्धस्थलमें दुःशासनको मूर्च्छित करके अग्नितुल्य तेजस्वी रथके द्वारा कर्णपर आक्रमण किया। प्रास्कर-नन्दन कर्णने बलीको आया देख पवनास्त्रयुक्त बाणसे उन्हें रथसहित दूर फेंक दिया। बली एक योजन दूर जा गिरे। इतनेमें ही साम्य रोषपूर्वक कौरवोंको मारते और बाणोंद्वारा अन्धकार प्रकट करते हुए फिर वहाँ आ पहुँचे ॥ ४५-५१ ॥

इस प्रकार श्रीगर्गसंहिताके अन्तर्गत अश्वमेधसङ्घमें भादवों और कौरवोंके संग्रामका वर्णन नामक उनचासवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ४५ ॥

पचासवाँ अध्याय

कौरवोंकी पराजय और उनका भगवान् श्रीकृष्णसे मिलकर भेंटसहित अन्धको लौटा देना

श्रीगर्गजी कहते हैं—नृपेश्वर ! उसी समय भोज, वृष्णि और अन्ध आदि समस्त यादव तथा मधुरा और शूरेन्द्र-प्रदेशोंके महासंग्रामकर्त्ता एवं कलवान् योद्धा यमुनाजीको पार करके पैगैकी धूलिसे आकाशको व्याप्त और पृथ्वीको कम्पित करते हुए वहाँ आ पहुँचे। घोड़ेको सप और देखते और खोजते हुए महाबलवान् श्रीकृष्ण आदि और अनिरुद्ध आदि महावीर भी आ गये। वृष्णिवंशिजोंने दूरसे ही वहाँ युद्धका भयंकर महाघोष, कोदण्डोंकी टंकार, शतशयिपोंकी गूँजती हुई आवाज, शूरोंकी सिंहगर्जना, शस्त्रोंके परस्पर टकरानेके चट-चट शब्द, कोलाहल और हाहाकार सुना। सुनकर वे यड़े ही विस्मित हुए। जब उन्हें मालूम हुआ कि यादवोंका कौरवोंके साथ घोर युद्ध छिड़ गया है तो अनिष्टकी शङ्का मनमें लिये अनिरुद्ध और श्रीकृष्ण आदि यदुकुलशिरोमणि महापुरुष यड़े वेगमें वहाँ आये। नरेश्वर ! अनिरुद्ध आदिके साथ हमारी सहायता करनेके लिये सेनासहित श्रीकृष्ण आ पहुँचे हैं, यह देखकर माम् आदिने उनको प्रणाम किया। श्रीकृष्णके पधारने-पर रणभेरियों बजने लगीं, शङ्ख और गोमुखाँके शब्द गूँज उठे, आकाशमें स्थित देवता पूलोंकी वर्षा तथा भूतलपर विद्यमान यादव जय-जयकार करने लगे। समराङ्गणमें तो अश्वोहिणी सेनाके साथ भूतलको कम्पित करते हुए महादली अनिरुद्ध आ पहुँचे हैं—यह देख कौरव-योद्धा भयसे भागने लगे। प्रलयकाळे समुद्रकी भाँति उमड़ती हुई अन्धकदंशियोंकी उस विशाल बाढ़ियोंको देखकर वैद्यलोका डरके मारे भाग गये। क-बरमें अर्धरात्रि लय गयी। प्राण, क्षणिय, वैश्य,

शूद्र और क्षीममुदाय दुर्घोषनको कोसते और गाली देते हुए बरसे निकल गये तथा रोदन करने लगे ॥ १-११ ॥

तदनन्तर मूर्च्छा छोड़कर दुःशासनका कड़ा भाई दुर्घोषन तराल लोकर उठे हुएके समान जाग उठा। उस समय यादव-सेनापर उसकी दृष्टि पड़ी। यादवोंकी वह विशाल सेना देखते ही दुर्घोषन आश्चर्यचकित हो गया और डरके मारे पैदल ही अपने नगरमें चला गया। कर्ण, भीष्म, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, भूरि और दुर्घोषन आदिने सभाभवनमें जाकर धृतराष्ट्रको नमस्कार करके सारा हाल कह सुनाया। अपने पक्षकी पराजय, यादवोंकी विजय तथा श्रीकृष्णका शुभागमन सुनकर राजाने विदुरसे पूछा ॥ १२-१५ ॥

धृतराष्ट्र बोले—वीर ! नौ अश्वोहिणी सेना लेकर कोषसे भरे हुए वायुदेव श्रीकृष्ण यहाँ चढ़ आये हैं। ऐसी दशासे हमलोग क्या करें ? यह वताओ ॥ १६ ॥

महाराज धृतराष्ट्रकी यह बात सुनकर विदुर ठाढ़ा मार-कर हँस पड़े और बोले ॥ १६ ॥

विदुरने कहा—महाराज ! पहले तो अकेले कलामजी ही कुपित होकर आये थे, जिन्होंने हस्तिनापुरीको हलते लौंचकर गङ्गाकी ओर छुका दिया, अब उन्होंने भाई आ पहुँचे हैं, जिन्होंने देवकीके हृदय-कमल-कोषसे अन्धकार भण्ड किया है। वे श्रीकृष्ण साक्षात् अहिर् हैं। राजन् ! जिन्होंने युद्धमें कंस और शकुनि आदि बहुत-से दैत्योंको मार गिराया तथा अनेकानेक नरोंके एवं देवताओंको भी परास्त किया है। इसलिये महाराज ! देखिये हमारे लिये यह

युद्धका समय नहीं है। आप कौरवोंद्वारा श्यामकर्ण अथवा श्रीकृष्णको लोटा दीजिये। इस्ते कौरवों और यादवोंका विनाशकारी युद्ध नहीं होगा ॥ १७-२०३ ॥

अपने यहाँ बिहुरके इस प्रकार समझानेपर बुद्धिमान राजा धृतराष्ट्रने कौरवोंतः यह देशकालोचित बात कही ॥ २१३ ॥

धृतराष्ट्र बोले—तुमलोग श्रीकृष्णके निकट जाकर बोझा लोटा दो। देवाविदेव श्रीहरिके सामने युद्ध करना तुम्हारे बल्लूतेके बाहर है। श्रीहरि यादवोंकी सहायताके लिये कुपित होकर आये हैं। तुम धीरेसे उनके निकट जाकर उन्हें प्रसन्न करो ॥ २२-२३३ ॥

कौरवेन्द्रका ऐसा आदेश सुनकर समस्त कौरव भयभीत हो गये। वे गन्ध, अक्षतसहित दिव्य वस्त्र और नाना प्रकारके रत्न आदि विविध उपचार लेकर क्लमन और श्रीकृष्णके पवित्र नामोंका कीर्तन करते हुए सव-के-सव श्रीकृष्णके दर्शनार्थ पैदल ही गये। कौरवोंको आवा देख यादव कोचसे भर गये और उन्होंने शीघ्र ही युद्धके लिये नाना प्रकारके अस्त्र शस्त्र ले लिये। तब समस्त कौरवोंने उनसे कहा—‘हमलोग युद्धके लिये नहीं आये हैं। हम भगवान् श्रीकृष्णका गुप्त दर्शन करेंगे, जो समस्त दुःखोंका नाश करनेवाला है’ ॥ २४-२८ ॥

उनकी यह बात सुनकर यादवोंको आश्चर्य हुआ। उन्होंने कौरवोंकी वह सारी चेष्टा भगवान् श्रीकृष्णको बतायी। नरेन्द्र! तब श्रीकृष्णकी आशा पाकर उन श्रेष्ठ यादव-वीरोंने निहत्ये आये हुए कौरवोंको प्रेमपूर्वक बुलाया। श्रीकृष्णके बुलानेपर वे उनके पास गये। उन सबके मुख लज्जामे नीचेकी छुके हुए थे। उन्होंने पृथक्-पृथक् प्रणाम करके कहा ॥ २९-३१ ॥

सबसे पहले आचार्य द्रोण बोले—जगदीश्वर श्रीकृष्ण! भद्र! मेरी रक्षा कीजिये। आपकी मायासे मोहित हुए इन कौरवोंको भी बचाइये^१ ॥ ३२ ॥

कृपाचार्य बोले—मधुसूदन! कैटभनाशन! लोकनाथ! मेरे जन्मका यही फल है; यही हमारी प्रार्थनीय वस्तु है और यही मुझपर आपका अनुग्रह है कि आप मुझे अपने भृत्यके भृत्यके परिचारकके दासके—दासके दासका—दास मानकर इसी रूपमे याद रखें^२ ॥ ३३ ॥

१. पूर्ण द्रोण उवाचाच्च कृष्ण भद्र कमलये ।

रक्ष मां कौरवां रक्ष मायका तव मोहितान् ॥ ३२ ॥

२. कृपाचार्य उवाच —

ममभजनः फलमिदं मधुकैश्वरे मत्प्राप्तं जीयमदनुग्रहं पय एव ।

त्वत्पदभृत्यपरिचारकभृत्यभृत्यत्वात्स श्रुत्वा इति मां सर क्रोकावाच ॥

कर्जने कहा—मावव! मेरा धन अपने भक्तके लिये खीण हो; अर्थात् उन्हींके काम आवे। मेरा यौवन अपनी ही पत्नीके उपयोगमें आवे तथा मेरे प्राण अपने स्वामीके कार्यमें ही चले जायें और अन्तमें आप मेरे लिये प्राप्तव्य वस्तुके रूपमें शेष रहें^३ ॥ ३४ ॥

भूरि बोले—वरद! नाथ! हम आपसे कोई ऐसी वस्तु मांग रहे हैं, जो दूसरोंने नहीं मिल सकती। यदि आपकी मुझपर सुगुली दिव्य हृष्टि है तो वही दीजिये। देव! हमने आज विवश होकर आपके सामने यह अञ्जलि बाँधी है। जन्मान्तरमें भी मेरी यह अञ्जलि आपके सामने इसी प्रकार बाँधी रहे^४ ॥ ३५ ॥

दुर्योधनने कहा—मैं धर्मको जानता हूँ, किंतु उसमे मेरी प्रवृत्ति नहीं है। मैं पापको भी समझता हूँ, किंतु उससे निवृत्त नहीं हो पाता हूँ। कोई देवता मेरे हृदयमें बैठकर मुझे जिस काममें लगाता है, मैं वही काम करता हूँ। मधुसूदन! यन्त्रके गुण-दीपसे प्रभावित न होकर मुझे क्षमा कीजिये। मैं यन्त्र हूँ और आप यन्त्री हैं (गुण-दीपका उत्तरदायी यन्त्री ही होता है, यन्त्र नहीं।); अतः आप मुझे दीप न दीजियेगा^५ ॥ ३६-३७ ॥

भीष्म बोले—योगीन्द्र! जिन्हें गोपियोंने रागान्ध होकर चूमा है, योगीन्द्र और भोगीन्द्र (शेषनाग जिनका मनन सेवन करते हैं तथा जो कुछ-कुछ लाल कमलके समान कोमल हैं, उन्हीं

३. कर्ण उवाच—

भक्तस्वार्थे धनं क्षीया स्वदारागतवीर्यनय ।

स्वामिकाये गताः प्राणा अन्ते तिष्ठतु माववः ॥ ३४ ॥

४. भूरि उवाच—

मावामहे वरद किंचित्फलमलम्

नाथ महीरं सुगुली यदि दिव्यहृष्टिः ।

मल्लभिरम्बलिरयं धिवशैनिवद्ध

एषेव मे भवतु देव भवान्तरेंऽपि ॥ ३५ ॥

५. दुर्योधन उवाच—

जानामि धर्मं न च मे प्रवृत्तिर्जीनामि पापं न च मे निवृत्तिः ।

केनापि देवेन हृदिस्थितेन यथा निवृत्तौऽसि तथा करोमि ॥ ३६ ॥

यन्त्रस्य गुणदीपेण क्षन्वतां मधुसूदन ।

अहं यन्त्रो भवान् यन्त्री यम दोषो न दीयताम् ॥ ३७ ॥

आपके इन चरणोंके लिये मेरी यह अञ्जलि जुड़ी हुई है ॥ ३८ ॥

विचुरने कहा—जो लोग छोटे बालककी भोंति ब्रह्मका परिपालन करते हैं, अर्थात् जैसे माता-पिता बच्चेकी सदा संभाल रखते हैं, उसी तरह जो निरन्तर ब्रह्म-चिन्तनमें लगे रहते हैं, उनके शुभाशुभ कर्म वैसे ही हैं, जैसे बच्चेनालकी बस्तुएं। तात्पर्य यह है कि जैसे त्रिकी हुई बस्तुपर विकेताका स्वत्व नहीं होता, उगी प्रकार अपने द्वारा किये गये शुभाशुभ कर्मपर ब्रह्मनिष्ठ पुण्य अर्हता-भमताका भाव नहीं रखते हैं। (अतः उनके वे कर्म बन्धनकारक नहीं होते हैं।) ब्रह्म कैसा है? इसके उत्तरमें इतना ही कहा जा सकता है कि वह दैत्य, देवता और मुनियोंके लिये मनन भी अगम्य है। वेद 'नेति नेति' कहकर उसका वर्णन करता है; किंतु उसको जान नहीं पाता। (प्रभो! वह ब्रह्म आप हो हैं) ॥ ३९ ॥

श्रीगर्गाजी कहते हैं—राजन्! शरणमें आये हुए कौरवोंके इस प्रकार प्रार्थना करनेपर भगवान् श्रीकृष्ण प्रसन्न हो मेधके समान गम्भीर वाणीमें उनमें बोले ॥ ४० ॥

इस प्रकार श्रीगर्गसंहिताके अन्तर्गत अश्वमेधखण्डमें 'हस्तिनापुर-विजय' नामक पचासवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ५० ॥

इक्यावनवाँ अध्याय

यादवोंका द्रैतवनमें राजा युधिष्ठिरसे मिलकर घोड़ेके पीछे-पीछे अन्धान्य देशोंमें जाना तथा अश्वका कौन्तलपुरमें प्रवेश

श्रीगर्गाजी कहते हैं—सुपेक्षर! तत्पश्चात् भगवान् श्रीकृष्ण यादवोंकी रक्षा करनेके लिये मिल-जुलकर रथके द्वारा कुशस्थलीपुरीको चले दिये। उनके चले जानेपर अनिरुद्धने अश्वका यक्षदूर्वक पूजन किया और विजयपान्नाके लिये पुनः उने श्वनमुक्त कर दिया। छटनेपर वह घोड़ा अनेकानेक देशोंको देखता हुआ सीधे गतिमें आगे बढ़ा। राजेन्द्र! उसके पीछे वृष्णिवंशी यादव भी वेगपूर्वक चले। दुर्योधनकी पराजय सुनकर दूसरे-दूसरे भूगाल महाशली श्रीकृष्णके भयसे अपने-राज्यमें आनेपर भी उस घोड़ेको पकड़ न सके ॥ १-४ ॥

१. भीष्म उवाच—

रागाभ्योपीजन्मुष्मिताम्बा योगीन्द्रभीगीन्द्रनिषेविताम्बाय । आताम्रपङ्कसहकोमलाभ्यां च।भ्या पदाम्बामयमजलिभिः ॥ १८ ॥

७. विदुर उवाच—

आस्तेऽतिथिकमकुतां ह्युक्तामि तामि वे ब्रह्म बालमिव तत्परिपालयन्ति । बदैत्यदैवमुनिभिर्मनसाप्यगम्यं यजेति नेति च ब्रह्महि वेद वेदः ॥ १९ ॥

श्रीकृष्णने कहा—आर्यपुरुषो! मेरी बात सुनिये। मैं नारदजीसे प्रेरित होकर यहाँ युद्ध रोकनेके लिये ही आया हूँ। मेरे पुत्र निरकुश (स्वच्छन्द) हो गये हैं; अतः मेरी आज्ञा नहीं मानते हैं। वे बड़े-बड़े लोगोंका अपराध कर बैठते हैं, जो बड़ा भारी दोष है। आपलोग धन्य और माननीय हैं कि हमने मिलनेके लिये आये हैं। मेरे पुत्रोंने जो कुछ किया है, वह सब आपलोग क्षमा कर दें। वीरो! उग्रसेनका घोड़ा आपलोग कृपापूर्वक छेड़ दें और इसकी रक्षा करनेके लिये आपलोग भी चले, अवश्य चलें। यादव और कौरव तो मित्र हैं। पहलेने चले आते हुए प्रेम-मन्त्रोंको दृष्टिमें रखकर इन्हें आसनेमें कलह नहीं करना चाहिये ॥ ४१-४५ ॥

इस प्रकार भगवान् श्रीकृष्णने जय मोटे वचनोंद्वारा संतोष प्रदान किया; तब कौरवोंने बड़े प्रसन्नताके साथ बहु-मूल्य भेट-सामग्रीसहित अश्वको छोटा दिया। राजन्! घोड़ा लौटाकर अन्य सब कौरव तो मन-ही-मन खेदका अनुभव करते हुए अपने नगरमें चले गये, परंतु भीष्मजीने यादव-सेनाके साथ अश्वकी रक्षाके लिये जानैका विचार किया ॥ ४६-४७ ॥

तदनन्तर यशका वह घोड़ा इधर-उधर देखता-सुनता हुआ द्रैतवनमें जा पहुँचा, जहाँ राजा युधिष्ठिर भ्रातृयो और पत्नीके साथ वनवास करते थे। उस द्रैतवनमें भीमसेन प्रतिदिन हाथियोंके समुदायोंके साथ उसी तरह क्रीडा करते थे, जैसे बालक लिलैनोंसे खेलता है। उन्होंने वहाँ उस घोड़ेको देखा। वह वन बढ़ा ही विशाल और घना था। बरगद, पीपल, बेल, खजूर, कटहल, मौलसिरी, छितवन, तिन्दुक, तिलक, साल, ताल, तमाल, बेर, लोब, पाटल, बबूल, सेमर, दाल और पलाश आदि वृक्षोंसे भरा था।

उस बुर्क-निर्जन वनमें, जहाँ सुभर, शिरफ, व्याम, भोङ्ग्ये और सर्प रहते थे, जहाँ खीरूँकी बीनी हनकार गूँजती रहती थी, जिसमें शीघ और बोल आदि पक्षी रहा करते थे, बाँधीसे अन्धा शरीर निकाले हुए अशणित सर्प भरे थे; सियार, बानर, भैंसे, नीलगाय आदि जिन वनकी शोभा बढ़ाते थे तथा राजन् ! सब, हाथी, भालू, बिलव और वनमानुष आदिके रहनेसे जो बड़ा भयकर प्रतीत होता था, उस वनमें उस बोहेको आया हुआ देख भयानक पराक्रमी भीममेने उसका केस पकड़ लिया । नरेश्वर ! भाव्यप्रमदित उस अश्वको अन्तर्वास ही काबूमें करके 'कितने इसे छोड़ा है'— ऐसी बात कहते हुए वे उसे लेकर धीरे-धीरे आश्रमको ओर चले ॥ ५-१३३ ॥

राजन् ! उनी समय उस वनमें यज्ञ-सम्पन्नी अश्वका बड़े कहने अवलोकन करते हुए अनिरुद्ध आदि समस्त यादव वहाँ आ पहुँचे । बोहेको पकड़ा गया देख वे आपत्तमे कहने लगे—'अहो ! यह बनेचर तो भीममेनेके समान दिखायी देता है । बड़ी-बड़ी बाँहें, अत्यन्त पुष्ट शरीर, बहुत ऊँचा कद, लाल आँखें और महान् गौरवर्ण—सब उन्हींके गमान हैं । यह कठिनाइयोंको शेलनेमें समर्थ है । इसके सारे अङ्गमे धूल लप्यी हुई है तथा इतने भीमकी ही भाँति गदा भी ले सकती है ।' परस्पर ऐसी बातें कहते हुए वे सब लोग फिर उस बनेचरसे बोले ॥ १४-१७ ॥

'अरे भाई ! तुम कौन हो ? राजाधिराजके इस अश्वको लेकर कहाँ जाओगे ? अतः शीघ्र इसे छोड़ दो, नहीं तो हम-लोग तुम्हें पाणियों मारेंगे' ॥ १८ ॥

उनकी यह बात सुनकर भीमने घने जंगलमें बोहेको बाँध दिया और दस हजार भार लोहेकी बनी हुई अपनी भारी गदा लेकर वे उनके सामने गये । पराक्रमी भीमने संग्राममें यादव-सैनिकोंको गदाते मारना आरम्भ किया । भीमकी चोट जिनपर पड़ गयी, वे सब यादव वहाँ ढेर हो गये । उस बनेचरका पराक्रम देख अनिरुद्ध कुपित हो उठे । उन्होंने अपने उस धनुके ऊपर एक हजार मतवाले हाथी हाँक दिये । वे हाथी क्या थे, दिग्गज थे और पर्वतके शिखरके समान दिखायी देते थे । उन्होंने भीमसेनको पृथ्वीपर पटक दिया और दाँतोंसे दशाना आरम्भ किया । यह देख भीमसेन सहसा उठकर लड़े हो गये और क्रोधसे उनके ओठ फट्फटने लगे । उन्होंने अपनी बल्ल-घड़ीसी गदासे उन

मतवाले हाथियोंको पीटना आरम्भ किया । किन्हींको उठाकर आकाशमें फेंक दिया और कितनोंको वहीं पृथ्वीपर दे मारा । कुछ हाथियोंको उन्होंने दौरेसे मसल दिया और कितनोंको उठाकर दूसरे हाथियोंपर फेंक दिया । फिर तो सारे हाथी भयसे व्याकुल हो भागने लगे ॥ १९-२४ ॥

तब अत्यन्त कुपित हो गदाधारी गद वहाँ आ पहुँचे । निकट जाकर उन्होंने भीमसेनको पहचान लिया । फिर भी मनमें शङ्का बनी रही । अतः उन्होंने नमस्कार करके पूछा—'ये वीर ! तुम कौन हो ? यह मेरे सामने ठीक-ठीक क्याओ ? ॥ २५-२६ ॥

वे बोले—'ये गद ! मैं भीममेन हूँ । हमारे शत्रु दुर्गोधने हमें जुएमे जोतकर नगले निकाल दिया । यहाँमे एक योजना की दूरीपर भाइयोंगदित युधिष्ठिर वनवास करने हैं । देवो न, यह भगवान्की कैसी विचित्र माया है । वनमें निवास करने हुए आठ वर्ष बीत गये हैं । अभी चार वर्ष शेष हैं । इसके बाद हमें पुनः एक वरतक अज्ञातवास करना होगा । अर्जुन इन्द्रके बुलानेसे स्वर्गलोकमें गये हैं । मैं नहीं जानता कि वे इस भूतलपर कतक लौटेंगे । गद ! तुम हमें यादवोंका कुशल-समाचार बताओ । यह किन राजका घोड़ा है ? और तुमलोग किणलिये यहाँ आये हो ?'—ऐसा कहकर भीममेन दुर्गोधनके दिये हुए क्लेशोंको याद करके दुःखी हो अभ्युपारा बहाते हुए रोने लगे ॥ २७-३२ ॥

उनकी ये बातें सुनकर गद भी दुःखी हो गये और भीमको आश्वासन देकर उन्होंने नारी भाँति विस्तारपूर्वक कह सुनायी । वह सब सुनकर भीममेनको बड़ी प्रसन्नता हुई और वे अनिरुद्ध आदि श्रेष्ठ यादव-वीरोंको साथ लेकर धर्मनन्दन युधिष्ठिरके समीप गये । राजन् ! यादवोंका आगमन सुनकर अज्ञातशत्रु युधिष्ठिरको बड़ा हर्ष हुआ और वे नकुल आदिके साथ उनकी अगधानीके लिये आश्रममें बाहर निकले । नरेश्वर ! समस्त यादवोंने उनके चरणोंमें प्रणाम किया और युधिष्ठिरने उन्हें उत्तम आशुवाँद दे बड़ी प्रसन्नताके साथ उन सबको दूतवनमें ठहराया । राजा युधिष्ठिरने सूर्यदेवकी दी हुई बटलोईके प्रभाषसे वहाँ आये हुए सब अतिथियोंको यथायोग्य उनकी रुचिके अनुरूप भोजन दिया । परंतप ! वहाँ एक रात रहकर प्रातःकाल प्रद्युम्नकुमार अनिरुद्ध पाण्डवोंको यज्ञका निमन्त्रण दे, बोहेको मुक्त कराकर यादवोंके साथ बहोसे शीघ्र चल दिये और बोहेके पीछे-पीछे सारस्वतदेशोंमें गये ॥ ३३-३९ ॥

राजन् ! बहुत-से वीर-विहीन देशोंको छोड़कर वह भम्भराज इच्छानुसार विचरता हुआ कौन्तलपुरमें गया । महाराज ! उस नगरमें 'चन्द्रहास' नामक वैष्णव राजा राज्य करता था, जो केरल-देशके राजाका पुत्र था और कुलिन्दने उसका पालन किया था । वह भगवान् श्रीकृष्णके प्रसादसे वहाँ राज्य करता था । राजन् ! भक्त चन्द्रहासकी कथा 'जैमिनी महाभारत'में वर्णित है । नारदजीने अर्जुनके सामने चन्द्रहासके जीवनवृत्तका विस्तारपूर्वक वर्णन किया था । उस कौन्तलपुरमें सब लोग श्रीकृष्णके भक्त होकर रहते हैं । वे सबके-सब ब्राह्मणभक्त, पुण्यपरायण, परस्त्री-पराकुमुल, अपनी ही पत्नीमें अनुराग रखनेवाले तथा सतत श्रीकृष्णकी समाराधनामें संलग्न रहनेवाले हैं । वे गोविन्दकी

इस प्रकार श्रीमत्संहिताके अन्तर्गत अद्वैतब्रह्मधर्म 'अश्वका कौन्तलपुरमें गमन' नामक

इकावनवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ५१ ॥

वाचनवाँ अध्याय

श्यामकर्ण अश्वका कौन्तलपुरमें जाना और भक्तराज चन्द्रहासका बहुत-सी भेंट-सामग्रीके साथ अश्वको अनिरुद्धकी सेवामें अर्पित करना और वहाँसे उन सबका प्रस्थान

श्रीगर्गाजी कहते हैं—राजन् ! वहाँ आये हुए बोहेको देखकर ब्रजचन्द्र श्रीकृष्णके दास राजा चन्द्रहासने उसे तत्काल पकड़ लिया और प्रसन्नतापूर्वक उसके भालभक्तको पदा । नरेश्वर ! उस पक्षको पढ़कर उस महामहोदय नरेश्वरने कहा—'अहो ! वड़े सौभाग्यकी बात है कि मैं आज भगवान् श्रीकृष्णके पौत्रको अपने नेत्रोंसे देखूँगा । पता नहीं, पूर्वकालमें मेरेद्वारा कौन-सा ऐसा पुण्य बन गया है, जिससे मुझे श्रीकृष्णवृत्त्यय यदुकुलतिलक अनिरुद्धके दर्शनका अवसर मिल रहा है । मैंने आजतक मायासे मानव-धारी धारण करनेवाले भगवान् श्रीकृष्णका दर्शन नहीं किया है । इसलिये मैं प्रद्युम्नकुमारके साथ द्वारका जाऊँगा और वहाँ श्रीकृष्ण, बलराम, प्रद्युम्न तथा उन महाराज उपसेनका भी दर्शन करूँगा, जो भगवान् श्रीकृष्णसे भी पूजित हैं' ॥ १-४३ ॥

—ऐसा कहकर राजा चन्द्रहास गन्ध, पुष्प, अक्षत आदि उपचार, दिव्य वस्त्र, दिव्य रत्न और उस बोहेको भी साथ लेकर माला-तिलकले सुशोभित समस्त पुरजनोंसहित अनिरुद्धका दर्शन करनेके लिये नगरसे बाहर निकला । गीत और बाजोंकी मङ्गलमयी ध्वनिके साथ राजा वैदक ही गया ॥ ५-७ ॥

गाथाएँ और पुराण-कथा सुनते तथा वड़े आनन्दसे श्रीराधा और माधवके नाम जपते थे । वहाँके द्विज दो ऊर्ध्वपुण्ड्र तिलक धारण करते, तुलसीकी मालाएँ पहनते और गोपीचन्दन, केसर तथा हरिचन्दनसे चर्चित रहते थे । वे सब ललाटमें श्याम-विन्दु धारण करते । उनमेंसे कोई-ही-कोई ऐसे थे, जो श्रीतिलक लगाते थे । वहाँके सभी वैष्णव बारह तिलक और आठ मुद्राएँ धारण करते थे । ब्राह्मण आदि वर्णके यहस्यलोग प्रतिदिन प्रातःकाल गोपीचन्दनसे युक्त शीतल मुद्रा धारण करते थे । कोई-कोई विरक्त और संन्यासी साधु अग्नि-संस्कारके लिये तप्तमुद्रा धारण करते थे । उस नगरमें इधर-उधर फैला हुआ वह बोधा राजभवनमें जा पहुँचा, जहाँ राजा चन्द्रहास चन्द्रमाके समान शोभा पाता था ॥४०-५०॥

नरेश्वर ! नागरिकोंसहित राजाको आया देख अनिरुद्धको बड़ी प्रसन्नता हुई । वे मन्त्री उद्धवजीसे पूछने लगे ॥ ८ ॥

अनिरुद्धने कहा—महामन्त्रिन् ! यह कौन राजा है, जो समस्त पुरवासियोंके साथ हमसे मिलनेके लिये आया है ! आप इसका वृत्तान्त हमें बतावें ॥ ९ ॥

उद्धव बोले—प्रद्युम्नकुमार ! यह केरलके राजाका पुत्र 'चन्द्रहास' नामक नरेश है । इसके माता-पिता बचपनमें ही परलोकवासी हो गये; अतः कुलिन्दने इसका पालन किया है । यह वास्यवस्थाले ही भगवान् श्रीकृष्णका भक्त है और उन्होंने ही इसकी रक्षा की है । दुष्टबुद्धिवाले मन्त्रीकी पुत्रीके साथ इसने विवाह किया है । कुन्तल-देशके राजा इसे अपना राज्य देकर वनमें चले गये थे । उस राजाका वृत्तान्त मैंने द्वारकामें श्रीकृष्णके ही मुखसे सुना था । उसे दर्शन देनेके लिये भगवान् श्रीकृष्ण स्वयं वहाँ पधारेंगे ॥ १०-१२३ ॥

उद्धवकी यह बात सुनकर यादवप्रभर अनिरुद्ध चकित हो गये । समस्त पुरवासियोंसे घिरे हुए राजा चन्द्रहासने अनिरुद्धके निकट जाकर श्यामकर्ण बोधा दिया और प्रसन्नतापूर्वक बहुत वन-राशि भी भेंट की । पचास हजार

हाथी, एक बाघ रथ, एक करोड़ घोड़े, एक हजार मन्त्र
सुधार्य, एक हजार गन्धर्व, एक हजार शिविकार्य, इस बाघ
केन, इस हजार प्रत्यक्षा, एक करोड़ भर खोना, बार करोड़
भर चाँदी और एक लाख आभूषण—उस राजने माधव
अनिरुद्धको भेंटमें दिये ॥ १३—१७ ॥

बन्धुहासने कहा—जो समस्त देवताओंमें भेद,
भीकृष्णभीक, कोकैभर, प्रद्युम्नपुत्र, यदुकुलतिलक तथा पूर्ण
परमात्मदेव हैं, उन अनिरुद्धको बारंबार मेरा
नमस्कार है ॥ १८ ॥

भक्तका यह बचन सुनकर प्रसन्न हुए प्रद्युम्नकुमारने
उसकी प्रशंसा करके उसे एक देवीप्यमान रत्नमाळा अर्पित
की । राजेन्द्र । बन्धुहासने अपने राज्यपर भन्वीको नियुक्त
करके अपने नगरसे यादवोंके साथ जानेका विचार किया ।
वे समस्त भेद यादव उच्च नगरमें एक रात रहकर प्रातःकाल
बन्धुहासके साथ वहाँसे प्रस्थित हो गये । भाल्यनसे सुशोभित
घोड़ा उनके आगे-आगे चला और सैकड़ों आर्वातों (भँवरों)
से व्याप्त प्लवतीके पास जा पहुँचा । वह नदी अपनी तरफ़ोंसे
तटभूमिको तोड़ रही थी । उसका वेग बहुत प्रबल था और

इसे पार करना इनके किये कठिन था । उसके किनारे
बहुत-सी नौकाएँ बँधी थीं । उस नदीका दर्शन करके भीर
प्रद्युम्ननन्दन अनिरुद्धने सो अशौचिणी सेनाके साथ उसके
पार जानेका विचार किया ॥ १९—२३ ॥

रूपभेद । अनिरुद्ध पहले साम्य आदिसे चिरकर हाथीपर
उवार हुए और नाव छोड़कर उन्होंने नदीके जलमें प्रवेश
किया । पहले तो उसका जल उस सेनासे प्रस्थित होकर
गँढ़ला हो गया । फिर वह नदी पश्चिम भूमिमान रह गयी ।
यह विचित्र घटना घटित हुई । समस्त यादव हैंसते हुए वहाँ
विजयमें पड़ गये ॥ २४—२६ ॥

तदनन्तर वह घोड़ा भीरे-भीरे आगे बढ़ा और जाते-जाते
वहाँ सिन्धु नदी एवं सग्नदके मध्यमें नारायण-सरोवर है, वहाँ
पहुँच गया । वह व्याससे व्याकुल हो रहा था । उसने उस
तीर्थका जल पिया । इतनेमें ही अनिरुद्ध आदि समस्त यादव
वहाँ आ गये । उन्हें मागमें चर्मदेवी नीच म्लेच्छोंसे लोहा
केना पड़ा और उन्हें परास्त करके वे वहाँ आये थे ।
वहाँ घोड़ेको देखकर उन खने नारायण-सरोवरमें
स्नान किया ॥ २७—२९ ॥

इस प्रकार शोर्गमर्तद्विहाते कर्तव्य अन्वयेकाध्यायमें यादवों का पलायन पूरा हुआ ॥ ५२ ॥

तिरपनवाँ अध्याय

उद्धवकी सलाहसे समस्त यादवोंका द्वारकापुरीकी ओर प्रस्थान तथा अनिरुद्धकी
प्रेरणासे उद्धवका पहले द्वारकापुरीमें पहुँचकर यात्राका वृत्तान्त सुनाना

अतिशयजी कहते हैं—महाराज । राजा उग्रसेनका
घोड़ा बड़े-बड़े भीर नरेशोंका दर्शन करता तथा भारलक्षमें
विचरता हुआ अग्न्यान्व राधेमें गया । प्रजानाय । इस तरह
भ्रमण करते हुए उस अश्वको बहुत काल व्यतीत हो गया
और फाल्गुनका महीना आ पहुँचा, जो सबको भरकी याद
दिकानेवाला है । फाल्गुन माघ आया हुआ वैश्व अनिरुद्ध
शक्ति हो गये और बुद्धिमानोंमें भेद मन्त्रिप्रवर उद्धवसे
बोले ॥ १—३ ॥

अनिरुद्धने कहा—मन्त्रिप्रवर । कावकरान उग्रसेन
केसरी की वध करेगा । इसकी वधा करे । अथ अधिक दिन
शेष नहीं रह गये हैं । इस भूलक्षयर अश्वका अपहरण करने-
वाले राजा कितने शेष रह गये हैं, मैं सुनना चाहता हूँ ।
अथ क्षीम उनके नाम बताओ ॥ ४—५ ॥

उद्धव बोले—हरे ! अथ भूलक्षयर या आकाशमें
अश्वका अपहरण करनेवाले क्षत्रीय शेष नहीं रह गये हैं ।
इसलिये अथ मुझ सेनेके शरारोंसे अलङ्कृत द्वारकाकी यादवोंकी
द्वारकापुरीको बचो ॥ ६ ॥

उनकी यह बात सुनकर अनिरुद्धको बड़ा हर्ष हुआ ।
राजन् । अनिरुद्धने अश्वके आगे भी उद्धवजीकी कही हुई
बात दोहरायी । इस प्रकार अनिरुद्धका कथन सुनकर वह सर्वत्र
अश्व उधो तरह क्षीयतापूर्वक द्वारकाको बच दिया, जैसे
जहाजे लौटे हुए हनुमान्जी वड़े केगसे किष्किन्धापुरीमें
आये थे । नरेन्द्र । उसके पीछे-पीछे भानु और साम्य आदि
क्षत्रीय वायु तथा मन्त्रके लज्जाम वेगवाली घोड़ोंद्वारा रोहने
लगे । उन सब लोगोंने अश्वके अपहरणकी आकाङ्क्षासे

अपको एकद्वार खोलेकी रस्तिथोसि गोंध दिया और उसे केनाके क्षेत्रमें करके अपनी पुरीकी ओर प्रस्थान किया । ७-१० ॥

गायै-बाजेकी आवाजके साथ सुनुभियायें बज्जाते, दृष्टीको कमित्त करते तथा दुष्ट छत्रजोके मनमें जात भरते हुए यादनाम आगे बढ़ रहे थे । यादवोंके साथ जाते हुए उस घोड़ेको देखकर नारदजी नया कलह या विवाद लड़ा करनेके लिये दूतकी भौंति इन्द्रके पास गये । उनके सामने घोड़ेका वृत्तान्त उन्होंने विचारपूर्वक कहा । राजेन्द्र ! वह वृत्तान्त सुनकर इन्द्रने उस घोड़ेको बुरा ले जानेका विचार किया । वे क्षीम ही अवश्य होकर अस्वको देखनेके लिये भूतलपर आये । ओहो ! भगवान् विष्णुकी मायासे सब देवता भी मोहित रहते हैं । कुबेर, ब्रह्मा और इन्द्र आदि भी जब भगवान्की मायासे मोहित हो जाते हैं, तब भूतलके साधारण मनुष्योंकी तो बात ही क्या है ! इन्द्रने वहाँ जाकर वृषिग वंशियोंकी सम्पूर्ण सेनाका निरीक्षण किया । वह सेना प्रलय कालके समुद्रकी भौंति भयंकर तथा करोड़ों धुरधुरीसे भरी हुई थी । यादवोंकी उस उज्जट एवं विद्याल सेनाको देखकर इन्द्र डर गये । राजन् ! भीष्मकाके भयसे देवेन्द्र अविकल्प इन्द्रावतीपुरीको लौट गये । यह भगवान् भीष्मका की कृपा थी, जिससे उन्होंने युद्धकी आशा छोड़कर चुपचाप बैठ रहनेकी नीति अपनायी ॥ ११ १७ ॥

अनेक बटुराक्षिणी टुकड़ियोंसे युक्त हो यात्रा करती हुई महात्मा अनिबद्धकी वह विद्याल सेना हाथियों, रथों, घोड़ों और पैदल वीरोंके द्वारा स्वर्गलोकमें इन्द्रकी सेनाके समान सुशोभित हो रही थी । सम्पूर्ण हाथी अलगा हो गये । रथ, घोड़े और पैदल भी अलग-अलग होकर चलने लगे । भीष्मकाके पुत्रगण हर्षोल्लासे भरकर द्वारकाके पथका अन्तर्गण कर रहे थे । वे जम्बूद्वीपके विजेता थे और लोक-रज्जो—दोनोपर्व विजय पाना चाहते थे । राजन् ! वे भेष्ट यादव अग्रगामी बाहन—व्यामर्कण अश्वको आगे करके भौंति-भौंतिसे बाजे बजाते तथा नाच-गान आदि उत्सव करते हुए जा रहे थे ॥ १८- २१ ॥

नरेष्कर ! साथ आदि भीष्मभूषणों तथा इन्द्रनील वध चन्द्रहास आदि वहाँ भूपाक्षसे विभूषित हो अनिबद्धने आनन्दचरित्रमें प्रवेश करके साम्प्रकी अनुमतिसे उद्धवजीको द्वारका भेजा । अपनी वह पुरी वहाँसे दो बोजन दूर थी ।

उनके द्वारा इस प्रकार प्रेरित हो उद्धवजी उन बम्बवतीकुमार अनिबद्धको नमस्कार करके वीम ही एक शिविकापर आरुढ़ हुए और हर्षपूर्वक पुरीकी ओर नक दिये, जहाँ मुनिथोसि थिरे हुए महाराज उग्रसेन व्रजामण्यपने भूषित भेष्ट पिन्धारक क्षेत्रमें निवास करते थे । राजन् ! जहाँ बसुदेव आदि, कन्नय और भीष्मका आदि तथा कम्बान् प्रयुग्म आदि प्रतिदिन पक्षी रखा करते थे, वहाँ उद्धवजी राजसभामें गये । उन्होंने यादवेन्द्र उग्रसेनको प्रणाम करके बसुदेव, कन्नय, श्रीकृष्ण तथा प्रयुग्म आदि समस्त उत्तम यादवोंको वयायोग्य प्रणाम किया और उनके सामने लड़े हो गये । उन्हें देखकर सबका मन प्रसन्न हो गया । फिर उनके पूछनेपर उद्धवने सब वृत्तान्त बताया ॥ २२-२८ ॥

उद्धव बोले—राजेन्द्र ! आपका व्यामर्कण अश्व निर्दिष्ट लौट आया । अनिबद्ध आदि भेष्ट यादव भी कुशलपूर्वक आ गये हैं । गोविन्दकी कृपासे राजा इन्द्रनील और हेमाङ्गद आये हैं । जीराज्यकी साम्राज्ञी दुर्गा भी आ पहुँची है । भीष्मकासहित वक भी युद्धमें पराक्ष हुआ है । विन्दु और अनुशास्त्र—ये दो वीर अपने-अपने नगरसे पधारें हैं । 'पाञ्चजन्य' नामक उपशीर्षमें अमुद्रोसहित कवचको भीत किया गया है । उस युद्धमें भगवान् शंकरने सब होकर अनिबद्ध और सन्दनका वध कर दिया था तथा और भी बहुतसे यादव मार डाले थे; किन्तु भगवान् भीष्मकाके वहाँ पहुँचकर समस्त यादवोंको जीवनदान दिया । अतः वह ध्यान देनेयोग्य है कि भीष्मकाकी कृपासे ही हम सब लोग लकुल लौटे हैं । मरुत और वराक्ष हो गये और भीष्मजी हमारे साथ ही वहाँ पधारें हैं । हमने द्वैतवनमें दुःखपीडित राण्डवोंको देखा और व्रजमें भीष्मका-विरहसे व्याकुल गोपराजोंका भी दर्शन किया । जो वास्तविकसाथ ही भगवान् भीष्मकाका भक्त है, वह राजा चन्द्रहास ही हमारे साथ यहाँ आया है । और भी बहुतसे भूपाक्ष आपके भयसे वहाँ आये हैं ॥ २९- ३६ ॥

श्रीगर्गजी कहत है—महाराज ! उद्धवजीके कुल १५ पक्षी भीष्मकाके गुणोंका गान सुनकर यादवेन्द्र उग्रसेन प्रेम्से विह्वल हो कुछ गीत न सके । वे आनन्दके महासागरमें मग्न हो गये । उन्होंने उद्धवको मणिसम हार दिया । रत्न, वस्त्र, शिविका, हाथी, घोड़े और रथ भी दिये । सब भगवान् भीष्मकाके जीम ही नठका हर्षोल्लासे प्रेरित हो

भरी सभामें मित्र उड़वले मिलकर उन्हें हड़वले कमा किया ।
 इसके बाद हर्षसे भरे हुए उग्रसेनने गोविन्दसे कहा—
 इस प्रकार श्रीगर्गसंहितामें अश्वमेधसंहिताके अन्तर्गत 'उड़वका आगमन' नामक तिरपनवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ५३ ॥

चौवनवाँ अध्याय

बसुदेव आदिके द्वारा अनिरुद्धकी अगवानी; सेना और अश्वसहित यादवोंका द्वारकापुरीमें लौटकर सबसे मिलना तथा श्रीकृष्ण और उग्रसेन आदिके द्वारा समागत नरेशोंका सत्कार

श्रीगर्गजी कहते हैं—नरेश ! तदनन्तर उग्रसेनके आदेशसे बसुदेव आदि समस्त श्रेष्ठ यादव विजय-यात्रासे लौटे हुए अनिरुद्धको लानेके लिये द्वारकापुरीसे निकले । वे हाथी, घोड़े, रथों और शिपिकाओंपर बैठे थे । नृपेश ! उनके साथ बलदेव, श्रीकृष्ण आदि, प्रद्युम्न आदि तथा उद्धव आदि हाथीपर आरुढ़ हो क्यामकर्ण अश्वको ढेलनेके लिये निकले । नृपश्रेष्ठ ! श्रीकृष्ण और बलरामकी मातापै, देवकी आदि नारियाँ विचित्र शिपिकाओंपर बैठकर नगरसे निकलीं । भगवान् श्रीकृष्णकी जो रुक्मिणी और सत्यभामा आदि पटरानियों तथा सोलह हजार अन्य रानियाँ थीं, वे सबकी-सब शिपिकाओंपर आरुढ़ हो उन लोगोंके साथ गयीं । नृपेश ! बहुत-सी कुमारियाँ भी हाथियोंपर बैठकर लावा, मोती और फूलोंकी वर्षा करनेके लिये शीघ्रतापूर्वक गयीं । पतिहारिणें (पानी डोनेवाली स्त्रियाँ) जलसे भरे हुए कलशा लेकर निकलीं । सोभाग्यवती ब्राह्मणपत्नियों गन्ध, पुष्प, अक्षत और दूर्वाङ्कुर लेकर गयीं । रूपवती वाराहनायें सब प्रकारके शृङ्गारोंसे सुशोभित हो भीहरिके गुणोंका गान करती हुई नृत्य करनेके लिये निकलीं । समस्त यादव शङ्खनाद, दुन्दुभियोंके शब्द और वेदमन्त्रोंके घोषके साथ एक गजराजको आगे करके गंगाचार्य आदि मुनियों सहित अपनी पुरीकी घोभा निहारते हुए गये । द्वारकापुरी ध्वजा-पताकाओंसे अलंकृत थी । उसकी लकड़ोंपर युगलित जलका छिङ्काव किया गया था । पुरीका प्रत्येक भवन केलेके खम्भों और कन्दनवारोंसे शोभित था । रत्नमय दीपों और भाँति-भाँतिके बेंदोबेंदोंसे द्वारकापुरी उदीत हो रही थी । वहाँकी दिव्य नारियाँ और दिव्य पुत्र-पुत्र सुनहरे रंगके पीताम्बर धारण किये नगरकी घोभा बढ़ाते थे । पक्षियोंके कलरव और मनुष्योंकी गन्धसे व्याप्त वृक्ष-बालोंसे श्रीकृष्णकी वह नगरी इन्द्रकी मकरावतीपुरीके समान सुशोभित थी ॥ १—११ ॥

श्रीकृष्ण ! तुम यादवोंके साथ अनिरुद्धको के आनेके लिये जाओ ॥ १७—४० ॥

इस तरह नगरीकी घोभा-सजाका अवलोकन करते हुए यादव शीघ्र उस स्थानपर जा पहुँचे, जहाँ क्यामकर्ण अश्वसहित अनिरुद्ध सेनासे घिरे हुए विराजमान थे । उन गुरुजनोंको आये देल अनिरुद्ध अपने रथसे उतर गये और यक्ष-सम्बन्धी अश्वको आगे करके अन्याय नरेशोंके साथ पैदल ही चलने लगे । पहले उन्होंने यदुकुलके आचार्य गर्गमुनिको नमस्कार किया । तत्पश्चात् बसुदेव, बलराम, श्रीकृष्ण और अपने पिता प्रद्युम्नको प्रणाम करके वह अश्व उन्हें अर्पित कर दिया । उन सब लोगोंने प्रसन्न होकर प्रेमपूर्ण हृदयसे अनिरुद्धको शुभाशीर्वाद दिया और कहा—वास ! तुमने बड़ा अच्छा किया कि समस्त शत्रु-नरेशोंको जीतकर यक्ष-सम्बन्धी अश्वको एक वर्षके भीतर ही यहाँ वापस ला दिया ॥ १२—१५ ॥

उन सबका यह वचन सुनकर अनिरुद्ध मेरी ओर देखते हुए बोले—विप्रवर ! आपकी कृपासे ही मार्ग-मार्गमें और प्रत्येक युद्धमें बहुत-से शत्रुओंद्वारा पकड़ा जानेपर भी यह अश्व उनसे बुरा किया गया है । गुप्तके अनुग्रहसे ही मनुष्य सुखी होता है । इसलिये अपनी शक्तिके अनुसार विधिपूर्वक गुप्तदेवका पूजन करना चाहिये ॥ १६—१८ ॥

इसके बाद अन्य सब भूपाक बलराम और श्रीकृष्णके समीप आये तथा सब लोगोंने प्रसन्न एवं प्रेममय होकर अलम्ब-अलम्ब बारी-बारीसे उनके चरणोंमें प्रणाम किया । उन समस्त भूपाकोंको नतमस्तक देल बलरामसहित श्रीकृष्णने चन्द्रहास, भीष्म, किन्दु, अनुशास्य, हेमाङ्गद और इन्द्रजी आदि सबको बड़े हर्षके साथ हड़वले कमाया । अतः श्रीकृष्णभक्तों बड़कर वृद्धा कोई इस भूतलपर नहीं है ॥ १९—२१ ॥

नृपेश ! तदनन्तर उस यात्रासे विजयी होकर लौटे हुए अनिरुद्धको हाथीपर विठाकर बसुदेवकी

नन्दरायका श्रीकृष्णको हृदयसे लगाना

[गी० अ० अ० ६०]

माता यशोदाके चरणोंमें आँख बहाते हुए श्रीकृष्ण [अ० ४०]

समस्त यादवों तथा मुदित पुत्र-पौत्रोंके साथ प्रसन्नतापूर्वक कुशास्त्रीपुरीमें गये । उस समय देवाङ्गनार्य उन सबके ऊपर फूलों और मकरन्दोंकी वर्षा करने लगी तथा हाथियोंपर बैठी हुई कुमारियोंने लीलों और मोतियोंकी वृष्टि की । वे सब लोग नृत्य, वाद्य, गीत और वेदमन्त्रोंके घोषसे मुग्धोभित हो, जिसकी छद्मकोपर छिड़काव किया गया था, उस द्वारकापुरीकी घोभा निहारते हुए पिण्डारकक्षेत्रमें गये । सब राजा यादवोंके उस देवदुर्लभ वैभवको देखकर आश्चर्यचकित हो अपने-अपने वैभवकी निन्दा करने लगे । उन्होंने यहलालको भी देखा, जो वीकी सुगन्धसे भरे भूमजाल तथा ब्राह्मणोंके मन्त्रघोषसे व्याप्त था । फिर वहाँ अलिपत्र-व्रतधारी यदुकुलतिलक महाराज उग्रसेनको भी उन्होंने देखा, जो देवराज इन्द्रके समान तेजस्वी, जितेन्द्रिय, दृष्ट-पुष्ट और दीप्तिमान् थे । वे कुशासनपर बैठे वड़े सुन्दर लग रहे थे । उन्होंने नियम-निर्वाहके लिये आभूषण उतार दिये थे । हाथमें मृगका शृंग ले रखता था और अपनी रानीके साथ मृगछालापर ही वे विराजमान थे, जो उक्त कुशासनके ऊपर बिठा था । महाराज उग्रसेन धृत्, गन्ध और अक्षत आदिसे यहमण्डपमें अपनी पूजा कर रहे थे । उनके साथ ऋषि-मुनि बैठे थे और उनके नेत्र कुम्भी कमलके कारण लाल हो गये थे ॥ २२-२९ ॥

अनिरुद्ध आदि यादवोंने बाह्योति उत्तरकर यह-सम्पत्ती अभ्यक्त आगे करके वड़ी प्रसन्नताके साथ महाराजको पृथक्-पृथक् प्रणाम किया । इसके बाद यादवराज भी उग्रसेनने उन समस्त नरेशों और यादवोंका अपनी शक्तिके अनुसार यथायोग्य सम्मान किया । तत्पश्चात् अनिरुद्धने शीघ्रतापूर्वक नमस्कार करके, दोनों हाथ जोड़कर सबके सुनते हुए उन जम्बूद्वीपके स्वामी महाराज उग्रसेनसे कहा ॥ ३०-३२ ॥

अनिरुद्ध बोले—महाराज । इनकी ओर देखिये । ये नरपतिर्यमें श्रेष्ठ राजा इन्द्रनील वड़े प्रेम्से आपके

चरणोंमें पड़े हैं । आप देवताकी भाँति इन्हें उठाइये । हेमाङ्गद, अनुशास्त्र, किन्दु, भीष्मद्रोहस तथा ये देवव्रत भीष्मजी भी आपके समीप आये हैं । आप इनपर दृष्टिपात कीजिये । ये मेरे रखक जाम्बवतीनन्दन साम्य पधारे हैं । इनकी ओर देखिये । भीष्मदेवने इनको और मुझको भी मार डाला था, किन्तु परमात्मा श्रीकृष्णने हमें जीवन-दान दिया । इसी तरह ब्रह्मद्वारा मारे गये और श्रीकृष्ण-कृपासे जीवित हुए, इन सुनन्दनपर भी दृष्टिपात कीजिये और मन्त्र समस्त यादवोंको भी देखिये, जो श्रीकृष्ण-कृपासे ही वहाँ लौटकर आये हैं । निर्विघ्न लौटे हुए इस यज्ञके, पौष्टिके अन्न कीजिये तथा आपने मुझके लिये जो तलवार दी थी, उसको भी ले लीजिये । आपको नमस्कार है ॥ ३३-३७ ॥

अनिरुद्धका यह वचन सुनकर यादवराज उग्रसेन वड़े प्रसन्न हुए । उन्होंने उनकी प्रशंसा करके अन्याय्य नरेशोंको भी यथायोग्य आशीर्वाद दिया । फिर समस्त नरेशोंका पूजन करके वे देवव्रत भीष्मसे बोले—भीष्मजी ! आइये और मेरे साथ हृदय-से-हृदय लगाकर मिलिये । वो कहकर यदुकुलतिलक उग्रसेनने उठकर उनका हाथ आलिङ्गन किया । इसके बाद दान-मानसे सम्मानित हुए वे राजा तथा यादव वड़ी प्रसन्नताके साथ द्वारका-पुरीके विभिन्न घरोंमें निवास करने लगे ॥ ३८-४० ॥

नरेश्वर । तदनन्तर अनिरुद्धको साम्य आदिके साथ आया देल देवकी, रोहिणी, इक्ष्मिणी तथा इक्ष्मवती आदि पूजनीया स्त्रियोंने उन्हें हृदयसे लगाकर वड़े हर्षका अनुभव किया । राजन् ! द्रुपदा, रोचना और ऊषा—इन सबको भी वड़ी प्रसन्नता हुई । साम्यकी प्रशंसा सुनकर द्रुपदकी पुत्री लक्ष्मणा नेत्रोंसे आनन्दके आँसू बहाती हुई अत्यन्त हर्षका अनुभव करने लगी । नृपश्रेष्ठ । जेना-सहित अनिरुद्धके लौट आनेसे द्वारकाके घर-घरमें मङ्गलोल्लास मनाया जाने लगा ॥ ४१-४४ ॥

इस प्रकार श्रीमहासंहिताके अन्तर्गत जयदेवसङ्घट्टमें 'यज्ञ-सम्पत्ती अद्वयका द्वारकामें आगमन'

नामक चौदहवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ५४ ॥

पञ्चपनवीं अध्याय

प्यासजीका मुनि-दम्पति तथा राज-दम्पतियोंको गोमतीका जल लानेके लिये आदेश देना;

नारदजीका मोह और भगवान्‌द्वारा उस मोहका भञ्जन; श्रीकृष्णकी कृपासे

रानियोंका कलशमें जल भरकर लाना

श्रीगर्गाजी कहते हैं—राजन् । तत्सम्वात् आठ द्वारोंसे युक्त, फहराती हुई पताकाओंसे सुशोभित, अग्निकुण्डोंसे लम्पट और आठ यात्रिकोंसे युक्त रमणीय यशमण्डपमें, जहाँ पक्का, बेक तथा बहुवारिके घूप घोड़ा दे रहे थे, अनेकानेक वैदिकानों तथा ब्राह्मणों (यक्षसम्प्रदायोंके ऊपर जो हुए काष्ठमय बक्यों) से जो विभूषित था तथा जिसमें सुवा, मृगशर्म, कुश, मूलक और उल्लूक आदि वस्तुएँ संकलित थीं और इनके अतिरिक्त भी जहाँ बहुतसी सामग्रियों और नाना प्रकारकी वस्तुओंका संग्रह किया गया था, राजर्षि उग्रसेन वेदोंके पारंगत महर्षियों तथा यादवोंके साथ वैसी ही घोड़ा वा रहे थे, जैसे अम्बरावतीपुरीमें देवराज इन्द्र देवताओं के साथ सुशोभित होते हैं । १ ॥ ४ ॥

भगवान् श्रीकृष्णचन्द्रके आग्रहान्तर नन्द आदि गोप, बृषभानुवर आदि श्रेष्ठ पुरुष तथा श्रीदामा आदि स्वाक-बाक द्वारकापुरीमें आये । यथोदा, राधिका तथा अन्य सब ब्रजजनार्थी शिषिकाओं और ग्योसर आरूढ़ हो प्रसन्नतापूर्वक कुशस्थलीमें आयीं । कुलावा जानेपर अपने पुत्रों और कौरवोंके साथ राजा धृतराष्ट्र भी वहाँ आये । अन्यान्य नरेश भी निमन्त्रण पाकर कुशस्थलीमें पधारे । श्रीकृष्णने आमन्त्रित हो पुष्टिश्चि, भीमसेन, अर्जुन, नकुल तथा सहदेव अपनी पत्नी द्रौपदीके साथ वनसे वहाँ आये । श्रीकृष्णने नारदजीको मेज कर इन्द्र आदि आठ दिक्पालों, आठ वसुओं, बारह आदित्यों, चारों सप्तकुमारों, ग्यारह ब्रह्मों, मन्वन्तों, वेतालों, गन्धर्वों, किन्नरों, विस्वेदेवों, समस्त साध्वगणों, विद्याधरों, देवताओं, देवपत्नियों, गन्धर्वियों और अम्बरावतीको बुलाया । ५-११ ॥

राजन् । वे सब लोग श्रीकृष्णदशरुणकी अभिकाषासे द्वारकामें ग्यारे । कैलासमें सर्वमङ्गला पाश्वर्तिके साथ भगवान् शिव भी बुलाये गये । सुतलकोसे दैत्य-समुदायके साथ भद्राद और बलि आये । विभीषण, भीष्म, द्रुप और कनकका भी वहाँ आगमन हुआ । दंष्ट्राचारी वज्रहस्तोंके साथ काम्यनाभ, वानरोंके साथ द्रुमाव, पक्षियोंके साथ

शक्तिराज गङ्ग तथा सर्पोंके साथ नागराज वासुकि भी वहाँ पधारे । महाराज । वेनुओंके साथ वेनुरूपधारिणी बरा देवी भी उपस्थित हुई । पर्वतोंके साथ मेघ और हिमालय, हृषीके साथ वरगद, रत्नयुक्त रत्नाकर (समुद्र) नदियोंके साथ स्वर्जुनी (गङ्गा), समस्त तीर्थोंके साथ तीर्थराज प्रयाग और पुष्कर—ये सब आमन्त्रित होकर वही प्रसन्नताके साथ उस यज्ञमें आये । फिर श्रीकृष्णके आवाहनपर वनभूमि भी वहाँ आ गयी । १२-१७ ॥

श्रीकृष्णका यथोक्त देखनेके लिये यमराजकी बहिन यमुनाजी भी आयी । १७ ॥

उन सबको आया देख राजा उग्रसेनने वही प्रसन्नताके साथ उन्हें यथायोग्य स्थानोंमें ठहराया । किन्हींको शिबिरोंमें, किन्हींको मन्दिरोंमें, किन्हींको विमानोंमें और किन्हींको उपवनोंमें आवासस्थान दिया गया । उस यज्ञमें मैंने वेदव्यासजीको आचार्य बनाया और बृहदास्पको ऋषि तथा पहले जिन लोगोंको निमन्त्रित किया गया था, वे दिव्य श्रुति-महर्षि श्रुतिज बनाये गये । नरेन्द्र ! इसके बाद यज्ञमें श्रीकृष्णकी इच्छासे अनिष्टक मन्त्राका, चन्द्रमाका और अम्ना भी पृथक्-पृथक् रूप धारण करके तीन रूपोंमें सुशोभित हुए । प्रह्लादकुमारकी यह जीजा देखकर देवता, यादव और भूराज आश्चर्यचकित हो परस्पर एक-दूसरेके कानमें हनी बातकी बर्णना करने लगे । १८ १९ ॥

व्यासजीने राजासे कहा—यादवश्रेष्ठ ! मेरी बात सुनो । यहाँ जो राजा और ब्राह्मणव्यायोग्य स्थानपर अलङ्कार-अलङ्कार बैठे हैं, इनमेंसे चौसठ दम्पति गोमतीके तटपर मेरे आदेशके अनुसार बयोधित जल लानेके लिये जावें । अदिति के साथ कश्यप, अदम्पतीके साथ बह्मिष्ठ, कृपीके साथ क्रोधाचार्य, अनुसूताके साथ अग्नि, रुक्मिणीके साथ श्रीकृष्णचन्द्र, रेवतीके साथ ब्रह्मा, मायावतीके साथ प्रद्युम्न, ऊषाके साथ अमरिचन्द्र, कुम्भिका के साथ अर्जुन, कम्पणाके साथ लाभ और अपनी-अपनी भावार्थोंके साथ हेमाङ्गद आदि राजा भी जावें । २२-२६ ॥

श्रीगर्गजी कहते हैं—राजन् । इस प्रकार व्यासजीके कहनेसे वे धन्यजीक ब्राह्मण और राजा पञ्चम चौपकर गोमतीका जल कानेके लिये गये । देवकी, रोहिणी, कुन्ती, गांधारी और बभोदाको आये करके रक्षिमणीसहित श्रीकृष्णने कण्ठ उठाया । इसी प्रकार देखतीके साथ नक्षत्रम तथा जो भी धन्यजीक भूपाक ये—उन सबने फूक और पल्लवोंसहित खोने-बाँदीके कण्ठ लेकर गोमती-सटको प्रस्थान किया । उस भीड़में रक्षिमणीके साथ श्रीकृष्णको जाते देख नारदजी सगङ्गा कानेके लिये सत्यभामाके भवनमें गये । भगवान्‌की उध मार्गको परसे अकेली देख उसके द्वारा आगमनका कारण पूछे जानेपर वे बोले ॥ २७-३१ ॥

नारदजीने कहा—समाजितानन्दिनी । मैं देखता हूँ, इस परसे तुम्हारा कोई आश्चर्य नहीं है । श्रीकृष्ण रक्षिमणीके साथ गोमतीका जल कानेके लिये गये हैं । बहुतसे लोग तुम्हारे पास याचना करने आते हैं । तुम स्वयं पारिजात वृक्ष अपने यहाँ कानेमें सफ़ल हुई हो । श्रीकृष्णके संकल्पको सिद्ध करनेवाली, स्वमन्त्रक मणिले मण्डित तथा मानिनी हो । ऐसी तुम परमसुन्दरीको, जो गन्धर्व यात्रा कर चुकी है, जोड़कर श्रीकृष्ण रक्षिमणीके साथ बोधा देखनेके लिये चले गये । मा सत्यभामिनि । जिसके पुत्र प्रसूत हैं और जिसके पौत्र अनिकट हैं, वह रक्षिमणी अपनी वास, मान और गौरवका सर्वोपरि प्रदर्शन करती है ॥ ३२-३५ ॥

श्रीगर्गजी कहते हैं—महाराज । मेरे प्राणनाथ रक्षिमणीके साथ गये हैं—वह बात सुनकर सत्यभामाको बड़ा रोष हुआ । वे दुःखी होकर रोने लगीं । इसी समय नारदजीकी चेष्टा जानकर भगवान् श्रीकृष्ण एक रूपसे तत्काल सत्यभामाके भवनमें चले आये । उन सर्वक परमेश्वरने वहाँ आते ही यह बात कही—मित्रे । मैं उस समाज (कुल्लु) में रक्षिमणीके साथ नहीं गया । भोजन करनेके लिये आ गया हूँ । केवल भोजीके साथ मैया भक्त्यामकी गये हैं ॥ ३६-३९ ॥

उनकी यह बात सुनकर सत्यभामा प्रसन्न हो गयी और नारदजी भयभीत होकर उठे तथा दूसरे भवनमें चले गये । व्यासजीके घरमें जाकर उल्लेख आगे सारा समाचार कहा । सुनकर वह ईर्ष्या लगी और बोली—मुनिजी महाराज । कट मय बोधिये, भीनाचकी तो भोजन करके घरमें जो रहे हैं । वह सुनकर बड़े क्रुप नारदजी दूरत वहाँसे निकलकर

मित्रविन्दाके घरमें जा पहुँचे आन चारो ओर देखते हुए बोले ॥ ४०-४२ ॥

नारदजीने कहा—मैया । जहाँ राजा और रानियोंका समाज जुटा है, वहाँ नहीं गयी क्या ! घरमें क्यों बैठी हो ! वहाँ रमावत्कर्म श्रीकृष्ण गोमतीका जल कानेके लिये जा रहे हैं । वे अपने साथ रक्षिमणी, सत्यभामा तथा व्यासजीकी भी के जायेंगे ॥ ४३-४४ ॥

मित्रविन्दा बोली—देवर्षिजी । केचवकी तो सभी च्यार हैं । वे जिसको भी जोड़कर चले जायेंगे, वही जीवित नहीं रह सकेगी । उधर घरमें देखिये, श्रीकृष्ण अपने पोतेको जङ्ग बन्दा रहे हैं ॥ ४५ ॥

तब मुनि उठकर श्रीकृष्णपत्नियोंके सभी घरोंमें जाकर कानेते रहे; परंतु उन सबमें उन्हें श्रीकृष्णकी उपस्थिति जान पड़ी । फिर सोच-विचारकर देवर्षि भीराबाको यह समाचार देनेके लिये गोपाङ्गनाओंके महलोंमें गये; परंतु वहाँ भीराबा तथा गोपियोंके साथ नन्दनन्दन चौमङ्ग लेकते दिखायी दिये । उन्हें देखकर देवर्षिने क्यों-ही वहाँसे स्तब्ध जानेका विचार किया; क्योंकि श्रीकृष्णने दूरत उन्हें हाथसे पकड़ लिया और वहाँ बैठाया । फिर विधिवत् उनकी पूजा करके वे बोले ॥ ४६-४९ ॥

श्रीकृष्ण बोले—विप्रकर । तुम्हारा क्या कर रहे हो ? व्यर्थ ही मोहित होकर दूर-उधर घूम रहे हो । मैंने अपनी पत्नियोंके घर-घरमें तुम्हें देखा है । मुनिभेष्ट ! तुम्हारे ही घरसे मैंने अनेक रूप धारण किये हैं । तुम ब्राह्मण हो; इसलिये तुम्हें दम्भ तो नहीं होगा, परंतु प्रार्थना अवश्य करेगा । मैं सक्का देवता हूँ और ब्राह्मण मेरे देवता हूँ । जो मनु मानव ब्राह्मणोंसे श्रेष्ठ करते हैं, वे मेरे शत्रु हैं । जो लोग ब्राह्मणोंको मेरा स्वरूप समझकर उनका पूजन करते हैं, वे इहलोकमें सुख भोगते हैं और अन्तमें मेरे परमपादमें चले जायेंगे । ७ देवर्षे ! तुम मेरी पुरीमें मेरी ही मायासे मोहित हो गये, यह सोचकर लेद न करना; क्योंकि मन्त्रा तथा ब्रह्म आदि सब देवता मेरी मायासे मोहित हो जाते हैं ॥ ५०-५४ ॥

- सर्वेषां जेव देवोऽर्च्यं मम देवाय माधवाः ।
- वे तुलसीय दिवाङ्ग मुद्राः शक्ति वे मय शक्तयः ॥
- वे पूजयन्ति विष्णवे मम भावेन पूजयाः ।
- वे कुञ्जलि कुलं नाम कान्ते वास्तुवि तत्पदम् ॥

भगवान्कृष्ण यह बचन सुनकर, उनसे प्रसन्न हो वे महाशुनि सुपचाप श्रुतिजोते भरे हुए यक्षगण्डपमें बजे आये ॥ ५५ ॥

उपर वे श्रीकृष्ण आदि राजा और ब्रह्मणी आदि स्त्रियों नाना प्रकारके बाजो-गाजोके साथ गोमतीके तटपर रहीं । भगवान् गोविन्दके यक्षका गान करनेवाली छुंड-की-छुंड स्त्रियोंके कर्णों और नूपुरोंका मधुर मनोहर शब्द वहाँ गूँजने लगा । भरे साथ शुनिवर व्यासने जल-सम्पन्नी देवताओंका पूजन करवाकर जलसे भरा हुआ एक पड़ा अनुसूताजीके हाथमें दिया । तत्पश्चात् रेवती आदि सभी स्त्रियोंने कलश पकड़े, किंतु उनके कोमल हाथोंसे वे सभी कलश नहीं उठ सके । जो पूछोंके भारसे पीड़ित हो जाती हैं, वे कोमलाक्षी स्त्रियों कलशका बोझ कैसे उठा सकती हैं ?

इस प्रकार श्रीगर्गसंहिताके अन्तर्गत अद्वयवसुधपमें 'गोमतीके जलका आनमन' नामक पञ्चपनवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ५५ ॥

छण्णनवाँ अध्याय

राजाद्वारा यक्षमें विभिन्न वस्तु-बान्धवोंको भिन्न-भिन्न कार्योंमें लगाना; श्रीकृष्णका ब्राह्मणोंके चरण पसारना; धीकी आहुतिसे अग्निदेवको अजीर्ण होना; यक्षपशुके तेजका श्रीकृष्णमें प्रवेश; उसके शरीरका कर्पूरके रूपमें परिवर्तन; उसकी आहुति और यक्षकी समाधिपर अबसुधस्तान

श्रीगर्गजी कहते हैं—महाराज । महारत्ना राजा उग्रसेनके यक्षमें उनकी परिचयमें प्रेमके वचनसे बँचे हुए समस्त वस्तु-बान्धव लगे रहे । उन यादवराजने विभिन्न कर्मोंसे सरो-सम्पन्नी भार्गवपुत्रोंको लगाया । भीमसेन खोईफरके अध्याय बनाये गये । बर्मराज पुषिष्ठिको बर्मराज्जन सम्पन्नी कर्ममें नियुक्त किया गया । राजाने सत्युष्योक्षी सेवा-शुभूषांमें अर्जुनको, विभिन्न द्रव्योंको प्रसूत करनेमें नकुलको, पूजन-कर्ममें सहदेवको और वनाध्यक्षके स्थानमें दुर्योधनको नियुक्त किया । दानकर्ममें दानी कर्णको, परोक्षनेके कार्योंमें द्रौपदीको तथा रक्षाके कार्योंमें श्रीकृष्णके अठारह महारथी पुत्रोंको लगाया ॥ १-४ ॥

तत्पश्चात् भूराजने युधुधान, विकर्ण, हरीक, विदुर, अक्रूर और उद्धवको भी अनेक कर्मोंमें लगाकर श्रीकृष्णसे पूजा—देव । आप कोन-सा कार्य अपने हाथमें लेंगे ? उनकी बात सुनकर श्रीकृष्णने कहा—प्राज्ञ । मैं तो ब्राह्मणोंके चरण पसारनेका कार्य करूँगा । इन्द्रप्रस्थमें भी

तब वे राजारानियों एक-दूसरेकी ओर देखकर हैंसने लगीं और बोलीं—अब हमलोग कलशके बिना यक्षगण्डपमें कैसे जायेंगी ? उस समय ब्रह्मणी आदि सभी स्त्रियोंने मन-ही-मन श्रीकृष्णसे प्रार्थना की—हे श्रीकृष्ण ! हे जगन्नाथ ! हे भक्तोंके कष्टका निवारण करनेवाले चक्रवर्ती देव ! आप सर्वशक्तिमान् हैं । इस सङ्कटमें हमारी रक्षा कीजिये । इस प्रकार कहती हुईं उन स्त्रियोंने जब कलशमें हाथ लगाये, तब वे सभी भारहीन हो गये । उन्होंने रत्नों तथा मोतियोंसे विभूषित अपने-अपने मस्तकपर उन कलशोंको उठाकर रख लिया और अपने पतियोंके साथ वे क्षीप्रतापूर्वक यक्षगण्डपमें चली आयीं, जहाँ भेरी, शङ्ख और णव आदि बाजे बज रहे थे । गोमतीका जल काकर उन सवने उस स्थानपर पहुँचा दिया, जहाँ ब्यामकर्ण अधिके साथ यादवराज उग्रसेन बिराजमान थे ॥ ५६-६५ ॥

मैंने यही काम किया था । यह सुनकर ब्रह्मा आदि देवता और भूतलके मनुष्य हैंसने लगे ॥ ५-७ ॥

श्रीगर्गजी कहते हैं—राजन् । ऐसा कहकर साक्षात् भगवान् श्रीकृष्णने तपस्वी श्रुति-शुनियोंके चरण चोकर उन सबको यथायोग्य आसनोपर बिठाया । नये-नये वस्त्र पहन, बारह सिलक लगा, दिव्य अभूषणोंसे विभूषित हो नाना भवोंकी मालाएँ—अनेक प्रकारकी कलाओंसे निर्मित पुष्प-हार चारण किये । अनेक आसनोपर बैठे हुए वे ब्राह्मण पानके पीछे चलाकर यक्षगण्डपमें देवताओंके समान शोभा पाने लगे ॥ ८-१० ॥

तदनन्तर विभिन्न वस्तुओंके प्रयोजनवाले अर्घ्य, मिश्रक, विरक्त और भूले—ये सभी दूर देशसे आकर वहाँ साधना करने लगे—प्रेरक । हैं अन्न दो, अन्न दो, अन्न दो । उपानह, पात्र, वस्त्र तथा कण्डक दो' ॥ ११-१२ ॥

शुनिहन्तों तथा राजाओंसे भरे हुए उग्रसेनके उस वक्षमें

उन वाक्कोकी वह कृष्ण वाचना सुनकर बहुकुलतिकक महाराजने बड़े हर्ष और उत्साहके साथ उन्हें सोना, चाँदी, वस्त्र, बत्तन, हाथी, घोड़े, रथ, गौ, छत्र और शिविका आदि प्रदान किये। जिनको-जिनको जो-जो वस्तु प्रिय थी, उनको-उनको राजाने वही वस्तु दी ॥ १३-१४ ॥

यक्षकर्ममें दीक्षित असिपञ्चतपारी राजा उग्रसेन स्नान करके रानी रुचिमतीके साथ वही शोभा पा रहे थे। वेद-शास्त्रोंमें विशारद ब्यास और गर्ग आदि गीत हजार ब्राह्मण यह श्रेष्ठ यज्ञ करा रहे थे। वृषभेष्ट ! अग्निपुण्डमें हाथीकी सूँझके समान मोटी घृतकी भागा गिर रही थी और ब्रह्मावदी मुनि उसे शिरसा रहे थे। श्रीकृष्णकी कृपासे उस यक्षमें अभिदेवको अजीर्ण हो गया। वे सबके सुनते हुए राजासे बोले—‘मैं प्रसन्न हूँ, मैं प्रसन्न हूँ। अब मुझे पञ्च प्रदान करो।’—यक्षसभामें अग्निका यह वचन सुनकर मुनियौतहित यादवेन्द्र उग्रसेनने सोनिकी यूपमें सुवर्णमयी डोरिते बँधे हुए उस घोड़ेसे बोले ॥ १५-२० ॥

उग्रसेनने कहा—हे भव ! तुम अभिदेवकी बात सुनो। यक्षमें घीसे तृप्त होनेपर भी अभिदेव तुझ विशुद्ध यक्षपशुको अपना आहार बनायेंगे ॥ २१ ॥

राजाकी बात सुनकर ब्यासकर्म अभने प्रसन्न हो श्रीकृष्ण-को ओर देखते और अपनी स्त्रीकृति स्मृति करते हुए खिर दिखाया। × × ×

तपश्चात् घोड़ेके शरीरसे एक ज्योति प्रकट हुई, जो सबके देखते-देखते मधुसूदन श्रीकृष्णमें समा गयी। इसके बाद घोड़ेका शरीर कपूर होकर गिर पड़ा; मानो भगवान् शंकरके शरीरसे विभूति कक्ष गयी हो। उस अद्भुत कर्पूरराशिकी देखकर और उसकी इष्टान्वये यक्षराजा तथा दारकापुरीको बुद्धाचित हुई जानकर वे ब्यास आदि नरर्षि अत्यन्त हर्षित हो, वक्षकर्ममें संलग्न राजासे बोले—‘वृषभेष्ट ! यह सौभाग्यकी बात है कि तुम्हारा यह उत्तम यज्ञ सफल हो गया। अब हम इस कपूरसे ही इबन करेंगे और तुम भी करो’ ॥ २२-२३ ॥

—देखा कहकर समस्त ऋषियोंने उस यक्षपुण्डमें उसी क्षण पहले यक्षेश्वरके उदरस्थले धनसार (कपूर) की आहुतियाँ

दीं। राजा वज्रनाभ ! जहाँ चतुर्भुङ्गरूपधारी साक्षात् परमेश्वर परमात्मा श्रीकृष्ण अपने पुत्र और पौत्रोंके साथ विराजमान थे, वहाँ कौन-सी वस्तु दुर्लभ थी ! उस यक्षमें मैंने महेन्द्रसे कहा—‘भगवान् शुक ! इस यक्षमें कपूरकी आरती ग्रहण कीजिये। आहूये, राजा उग्रसेनकी दी हुई इस आहुतिको स्वीकार कीजिये; अब आगे कस्मियुगमें यह दुर्लभ हो जायगी’ ॥ २४-२६ ॥

मेरी बात सुनकर इन्द्रने मुस्कराते हुए कहा—‘महर्षियों ! जब कौरव-पाण्डव-युद्धमें कौरवकुलका क्षय होगा और धर्मराज युधिष्ठिर हस्तिनापुरमें उसम अभ्येक्ष यक्ष करेंगे, उस समय ब्राह्मणोंकी दी हुई ऐसी आहुति मैं पुनः ग्रहण करूँगा। आप इसे दुर्लभ क्यों बता रहे हैं ?’ ॥ २७-३८ ॥

वृषभेष्ट ! इन्द्रका यह वचन सुनकर सब मुनीश्वरोंने इसे सच माना और उस यक्षमें सम्पूर्ण देवताओंके लिये आहुतियाँ दीं। दूसरे लोगोंने यह नहीं समझा कि इन्द्रने क्या कहा है। ‘अन्नये स्वाहा’—इस मन्त्रसे सभी देवताओंके लिये ब्राह्मणोंने आहुतियाँ दीं। उस कपूरके होमसे भी समस्त चराचर विश्व प्रसन्न हो गया। राजा उग्रसेन उस महान् यक्षमें उन्मथ हो गये ॥ २९-४१ ॥

तदनन्तर श्रेष्ठ ब्राह्मणों, श्रीकृष्ण आदि यादवों तथा अन्य भूषाओंके साथ महाराज उग्रसेनने यक्षकी समस्तितर पिप्पारक तीर्थमें अभ्युपस्थान किया। वेदोक्त-विधिले पत्नीसहित स्नान करके, रेशमी वस्त्र धारणकर राजा उन्नी प्रकार घोषा पाने लगे, जैसे दक्षिणाके साथ यक्षदेवता बुद्धोभित होते हैं। उस समय देवताओं तथा मनुष्योंकी हुम्मुमिर्वाँ बल उठी। उस देवता राजा उग्रसेनके ऊपर फूलोंकी वर्षा करने लगे। इसके बाद लम्बा-लम्बा करार और पुरोडासका प्राशन करवाकर व्यासजीने सब लोगोंको क्रमशः यक्षशेष पुरोडासका प्रसाद बाँटा। गाये-बाजेके साथ वन्द्यजनोंने प्रसन्नतापूर्वक राजा उग्रसेनकी स्तुति की। फिर देवकी आदि जिनोंने उनकी आरती उतारी। आरतीके बाद प्रसन्न हुए महाराजने उन सब जिन्योंको नाना प्रकारके रत्न, वस्त्र और अलंकार दिये ॥ ४२-४७ ॥

इस प्रकार श्रीमहर्षिदेवाके अन्तर्गत महर्षिदेवकक्षमें ‘वक्षकी पूर्ति होनेपर राजाका अभिषेक’

नामक छपनवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ५६ ॥

सत्तावनवाँ अध्याय

ब्राह्मणभोजन, दक्षिणा-दान, पुरस्कार-वितरण, सम्बन्धियोंका सम्मान तथा देवता आदि

सबका अपने-अपने निवास-स्थानको प्रस्थान

अभिर्गञ्जी कहते हैं—राजन् ! तदनन्तर भीकृष्ण और भीमसेनके साथ बाहबराज उग्रसेनने ब्राह्मणों और राजाओंसे प्रार्थना करके उन्हें भौंसि-भौंसिके पदार्थ भोजन कराये । उन्होंने ब्राह्मणोंको निमग्नित करके उत्तम शष्पकी (पुरी), खीर, मात, अच्छी दाल और कद्दी, हड़मा, माल्पूसा तथा सुन्दर फेणिका आदि विशेष भजन परोसकर भलीभौंसि भोजन कराया । शिलरिणी (खिलरन), वृत्तपूर (वेबर), सुघण्टिका (अम्बु-अम्बु साग-सञ्जी), सुपटनी (चटनी आदि), बधिकूप (बदीकवा) लप्पी तथा गोल, सुन्दर और चन्द्रमाके समान उज्ज्वल सोहारी आदिको बड़े, कड़ू और पायकके साथ परोसा । उन ब्राह्मणोंमेंसे कुछ तो कलाहारी थे, कुछ खूले पचे खानेवाले थे, कोई केवल जल पीकर रहनेवाले और कोई दुर्बलके लष्का ब्याखान करनेवाले (दुर्बासा) थे । कोई इषा पीकर रहनेवाले जन्मकालसे ही तपस्वी थे । कितने तो भोजनों (भोज्यपदार्थों) के नामतक नहीं जानते थे । जब उनके सामने भौंसि-भौंसिके भोजन परोसे गये, तब उन्हें देलकर वे बड़े विस्मित हुए । कोई मातको मालतीके फूल समझने लगे, कई कड़वुओंको गूँदरके फल मानने लगे, किन्तुने खीर और फेणिका देलकर उसे चन्द्रमाका विम्ब समझा, कई ब्राह्मणोंने पायक फेणिकाको देलकर उन्हें पलायकके पचे समझा और 'मधुकीर्णक' नामक मिष्ठानको आमका फल मान लिया, चटनी और लप्पी देलकर कितने ही श्रुषि उन्हें पिशा हुआ चम्पन समझने लगे, कितने ही मुनिश्रेष्ठ मीठा चूरन या घाकर देलकर बाढ़ समझने लगे । इस प्रकारकी भावना मनमें लेकर वे सब ब्राह्मण वहाँ भोजन कर रहे थे । कोई दूध पीते और कोई दालका रस । कोई-कोई ब्राह्मण आमका रस पीते हुए जोर-जोरसे हँसते और जोर जोरसे गीत गाते थे ॥ १-१० ॥

तब भीमसेनके साथ भगवान् भीकृष्ण चानन्द हँसते हुए वहाँ बैठे तपस्वी ब्राह्मणोंके साथ परिहास करने लगे—
'मुनियो ! आप कस्टीसे इन भोजनोंके नाम तो बताइये । आप जिनके नाम बतावेंगे, वे ही भोजन भीमसेनके साथ मैं आपके सामने प्रस्तुत करूँगा' ॥ १-१२ ॥

भीकृष्ण और भीमसेनकी बात सुनकर वे मुनिश्रेष्ठ कुछ बोल न सके; केवल आनन्दित होकर परस्पर एक-दूसरेका मुँह देखने लगे । तैल्ल, कर्णौटकी, गुजराती, गौड़ और सनाढ्य आदि अनेक जातिके विभिन्न ब्राह्मणशिरोमणियोंका राजाधिराज उग्रसेनने सुवर्ण, वज्र तथा रत्नराशियोंद्वारा पूजन करके उनके चरणोंमें मस्तक छुकाया ॥ ११-१४ ॥

नरेश ! यशके अन्तमें राजा उग्रसेनने सबसे पहले छुले एक लाल घोड़े, एक हजार हाथी, दो हजार रथ, एक लाख भेनु और सौ भार सुवर्ण—इतनी दक्षिणा विधिपूर्वक दी । मुझसे आधी दक्षिणा वक्रदात्म्य और व्यासजीको दी । तत्पश्चात् उग्रसेनने निमग्नित ब्राह्मणोंमेंसे प्रत्येकको प्रसन्नतापूर्वक एक हजार घोड़े, सौ हाथी, दो सौ रथ, एक हजार भेनु और बीस भार सुवर्ण—इतनी दक्षिणा दी । राजन् ! फिर हर्षसे भरे यादवराजने प्रत्येक ब्राह्मणको एक हाथी, एक रथ, एक गौ, एक घोड़ा, एक भार सुवर्ण और दो भार चाँदी—इतनी-इतनी दक्षिणा दी ॥ १५-२० ॥

उस महान् यशके अवसरपर भीकृष्णपुरी द्वारका भूतल-पर उठी तरह सुशोभित हुई, जैसे स्वर्गमें अमरावतीपुरी । उस समय मागध, सूत, वन्दीजन, गायक और बाराङ्गनाएँ राजद्वारपर आयीं । फिर तो मृदङ्ग, बीणा, मुरगधि, वेणु, ताल, शङ्ख, आनक और दुन्दुभिकी जिनियों तथा संगीत, द्रव्य एवं वाद्यगीतोंके सम्बन्धसे युक्त महान् उत्सव होने लगा । बाराङ्गनाएँ मञ्जरु कण्ठसे गाने लगीं, सुन्दर तालोंके साथ नृत्य करने लगीं । संगीत और गीतके अक्षरोंके साथ सामवेदके गीत गूँज उठे । नर्तकियाँ अपने कुसुम्भ रंगके वज्र दिखाती हुई संगीत और द्रव्यके साथ सब ओर प्रकाशित हो उठीं । उस उत्सवमें जो वन्दीजन, मागध और गायक आये थे, उन्हें अपने निकट आनेपर राजाने बहुत-सा सुवर्ण और रत्न दिये तथा जो अन्धराएँ आयी थीं, उनको भी बहुमूल्य पुरस्कार समर्पित किया । खूबों मागधों और समस्त बन्दीजनोंको भी अश्वमेधसे प्रसन्न हुए राजाने बहुत धन दिया । जैसे बाढ़क पानी बरछाता है, उसी तरह महाराज उग्रसेन जनकी वृष्टि कर रहे थे ॥ २१-२५ ॥

तत्पश्चात् यादवराज भूपालशिरोमणि उग्रसेनने अपने वहाँ आये हुए प्रत्येक राजाको एक काल बोद्धे, एक हजार हाथी, सौ-सौ शिविकाएँ, कुण्डल, कड़े और तीस भार सुवर्ण सानन्द भेंट किये । इससे दूना उपहार महाराजने गद आदि समस्त यादवों तथा नन्द आदि गोपोंको दिया । यधोदा आदि गोपाङ्गनाओं, देवकी आदि यदुकुलकी स्त्रियों तथा रुक्मिणी और राक्षिका आदि श्रीहरिकी पट-रानियोंको भी राजाने बहुत-से दिव्य वस्त्र और अलंकार देकर सबको संतुष्ट किया । अन्तमें राजाने फिर प्रसन्न होकर मुक्त गर्वाचार्यको सौ ग्राम दिये । वह सब मैंने क्रमशः वहाँके ब्राह्मणोंको बाँट दिया । इसके बाद राजाने श्रीकृष्ण और बलभद्रका वस्त्र, आभूषण, तिलक, पुष्पहार और नीराजना आदि उपचारोंसे पूजन किया ॥ २६-३१ ॥

राजन् ! तब श्रीकृष्ण हँसते हुए बोले—महाराज ! इस महायज्ञमें समर्थ होते हुए भी आपने मुझे कुछ नहीं दिया ॥ ३२ ॥

यह सुनकर राजा बोले—जगदीश्वर ! माधव ! आप बलरामजीके साथ धीम ही यथोक्त दक्षिणा ग्रहण कीजिये ॥ ३३ ॥

इस प्रकार श्रीमर्गसंहिताके अन्तर्गत अष्टमेवमखण्डमें विद्वत् सौम्यदक्षिणाका वर्णन नामक सत्तावनवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ५७ ॥

अट्ठावनवाँ अध्याय

श्रीकृष्णद्वारा कंस आदिका आवाहन और उनका श्रीकृष्णको ही परमपिता बताकर इस लोकके माता-पितासे मिले बिना ही वैकुण्ठलोकको प्रस्थान

श्रीमर्गजी कहते हैं—राजन् ! इसके बाद महात्मा श्रीकृष्णके आवाहन करनेपर कंस आदि नौ भाई एक-से-सब वैकुण्ठसे धीम ही वहाँ आ गये । उनको आया देख वहाँ सब लोगोंको बड़ा विस्मय हुआ । द्वारकामें पहुँचकर उन कंस आदि सब भाइयोंने वारी-वारीसे श्रीकृष्ण, बलराम, प्रद्युम्न और अनिकटको प्रणाम किया ॥ १-२३ ॥

नरेश्वर ! सुषर्मा-सभामें हस्त्रके सिंहासनपर रानी रुक्मिणीके साथ बैठे हुए महाराज उग्रसेनने अपने कंस आदि पुत्रोंको श्रीकृष्णस्वरूप एवं चार भुजावारी देला । देखकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई । वे बाङ्ग, चक्र, गदा और पद्मे विभूषित थे तथा पीताम्बर धारण किये श्रीकृष्णके पास खड़े थे । राजाने अपने उन पुत्रोंको निकट बुलाया । तब भगवान्

—देसा कहकर हर्षते उल्लसित और प्रेम्से विह्वल हुए राजाने रानस्य तथा अश्वमेध—दोनों यज्ञोंका सारा फल श्रीकृष्णके हाथमें दे दिया । उस समय द्वारकामें जय-जयकार होने लगी । तत्काल संतुष्ट हुए समस्त देवता फूलोंकी वर्षा करने लगे ॥ ३४-३५ ॥

तदनन्तर सम्पूर्ण देवता प्रसन्न हो अपना-अपना भाग लेकर स्वर्गलोकको चले गये । इसी तरह राक्षस, दैत्य, दादवाले पक्षी, पक्षी, वानर, विष्णुमें रहनेवाले सर्प आदि जीव, पर्वत, गौ, वृद्ध-समुदाय, नदियाँ, तीर्थ और समुद्र—सभी अपना-अपना भाग ले, संतुष्ट हो, अपने-अपने निवासस्थानको चले गये । जो-जो राजा वहाँ आये थे, वे सब दान-मानसे पूजित हो तेनाओंद्वारा भूतलको कम्पित करते हुए अपनी-अपनी राजधानीको लौट गये । राजन् ! नन्द आदि समस्त गोप और यधोदा आदि ब्रजाङ्गनाएँ श्रीकृष्णसे पूजित हो उनके विरहजनित कष्टका अनुभव करती हुई ब्रजको चली गयीं । इस प्रकार यादवराज उग्रसेन श्रीहरिकी कृपासे मनोरथके दूसरे महासागरको पार करके निश्चिन्त हो गये ॥ ३६-४० ॥

श्रीकृष्णने मन्द मुस्कानके साथ कंस आदिले कहा—देखो, वे दोनों तुम्हारे माता-पिता हैं और तुम्हें देखनेके लिये उत्सुक हैं । वीरो ! तुम उनके निकट जाकर भक्तिभावसे नमन करो ॥ ३-६३ ॥

भगवान् श्रीकृष्णका यह वचन सुनकर उन्हींके किंकर-भावको प्राप्त हुए वे कंस, न्यग्रोध आदि सब भाई बड़े हर्षते भरकर बोले ॥ ७३ ॥

कंस आदिने कहा—नाथ ! आपकी मायासे ससार चक्रमें ब्रूते हुए हमें ऐसे पिता और ऐसी माताएँ बहुत प्राप्त हो चुकी हैं । श्रीहरि ही जीवमात्रके वास्तविक पिता हैं—ऐसी समातन श्रुति है । अतः इसलिये आपके निकट रहकर अब दूसरे किसी माता-पिताको नहीं देखेंगे । पूर्वकालमें युद्धके

अक्सरपर हमने बरामसहित आपका दर्शन किया था। उधके बाद 'धारकामें प्रभुम्न और अनिरुद्धजीका प्रादुर्भाव हुआ; जिन्हें हमलोगोंने नहीं देखा था। अतः चतुर्व्यूहरूपमें आपका दर्शन करनेके लिये हमलोगे यहाँ आये हैं। अहो! क्ये वीभाम्यकी यात है कि आज हमलोगोंने श्रीकृष्ण, कल्भद्र, प्रभुम्न और अनिरुद्ध—इन चारों परिपूर्णतम महापुरुषोंका दर्शन किया। हम नहीं जानते कि किस पूर्व-पुण्यके प्रभावसे इन परिपूर्णतम चतुर्व्यूहरूप परमात्माका, जो क्ये-क्ये संतोंके लिये भी दुर्लभ है, हमें दर्शन मिला है। हे संकर्षण! हे श्रीकृष्ण! हे प्रभुम्न! और हे ऊषावल्लभ अनिरुद्ध! हम गूढ़ हैं; उद्विष्ट हैं। आप हमारे अपराधको क्षमा करें। गोविन्द! अब वैकुण्ठमें पधारिये। आपका वह

इस प्रकार श्रीमार्गसंहितके अन्तर्गत 'अश्वमेधसङ्घमें 'कंसादिका दर्शन' नामक अधुवनवर्ग अध्याय पूरा हुआ। ५८ ॥

उनसठवाँ अध्याय

गर्गाचार्यके द्वारा राजा उग्रसेनके प्रति भगवान् श्रीकृष्णके सहस्र नामोंका वर्णन

श्रीगर्गजी कहते हैं—राजन्! तब राजा उग्रसेनने पुत्रकी आशा छोड़कर सम्पूर्ण विश्वको मनका संकल्पसाथ जानकर व्यासजीसे अपना सदेश पूछा—'ब्रह्मन्! किस प्रकारसे लौकिक सुखका परित्याग करके मनुष्य परब्रह्म परमात्मा श्रीकृष्णका भजन करे, यह मुझे विज्ञातपूर्वक बतानेकी कृपा करें ॥ १-२ ॥

व्यासजी बोले—महाराज उग्रसेन! मैं तुम्हारे सामने सत्य और हितकर बात कह रहा हूँ; इसे एकाग्रचित्त होकर सुनो। राजेन्द्र! तुम श्रीराजा और श्रीकृष्णकी उत्कृष्ट आपराधना करो। इन दोनोंके प्रथक-प्रथक् सख्य नाम हैं। उनके द्वारा तुम दोनोंका भक्तिभावसे भजन करो। भूपते! राधाके सहस्रनामको ब्रह्मा; शंकर, नारद और कोई-कोई मेरे जैसे लोग भी जानते हैं ॥ ३-५ ॥

उग्रसेनने कहा—ब्रह्मन्! मैंने पूर्वकालमें धूर्सप्रहणके अवसरपर कुदृष्ट्यके एकाग्रचित्त विषय धिक्किमें नारदजीके सुलसे राधािका-सहस्रनामका भवण किया था; परंतु अनायास ही महान् कर्म करनेवाले भगवान् श्रीकृष्णके सहस्रनामको मैंने नहीं सुना है। अतः कृपा करके मेरे सामने उड़ीका वर्णन कीजिये, जिधने मैं कल्याणका भागी हो सकूँ ॥ ६-८ ॥

सुन्दर नाम आपके बिना सुना ल्या रहा है। आपके रहनेसे धारकापुरी वैकुण्ठसे भी अधिक वैभवशालिनी और श्रेष्ठ हो गयी है। ब्रह्मा; इन्द्र; अग्नि; सूर्य; शिव; मरुत्तण; वाम; कुबेर; चन्द्रमा तथा वरुण आदिने जिनका पूजन किया है, आपके उन्हीं चरणारविन्दोंका हम सदा भजन करते हैं। क्ये-क्ये मुनीश्वर, लक्ष्मी; देवता; भक्तजन तथा सात्वतवंशियोंने गन्ध; चन्दन; धूप; लावा; अक्षत; दुर्वाक्षुर और गुपारी आदिसे जिनका भलीभाँति पूजन किया है, आपके उन्हीं चरणारविन्दोंका हम सदा भजन करते हैं ॥ ८-१७ ॥

श्रीगर्गजी कहते हैं—नरेश्वर! ऐसा कहकर वे कस आदि सब भाई सबके देखने-देखते वैकुण्ठधामकी चले गये तथा फलीगहित राजा उग्रसेन आश्चर्यसे चकित रह गये ॥ १८ ॥

श्रीगर्गजी कहते हैं—उग्रसेनकी यह बात सुनकर महामुनि वेदव्यासने प्रसन्नचित्त होकर उनकी प्रशंसा की और श्रीकृष्णकी ओर देखते हुए कहा ॥ ८ ॥

व्यासजी बोले—राजन्! सुनो। मैं तुम्हें श्रीकृष्णका सुन्दर सहस्रनाम-स्तोत्र सुनाऊँगा, जिसे पहले अपने परमपाम गोळीकमें इन भगवान् श्रीकृष्णने श्रीराधाके लिये प्रकट किया था ॥ ९ ॥

श्रीभगवान् बोले—प्रिये! यह सहस्रनाम-स्तोत्र, जो अभी क्षताया जायगा; गोपनीय रहस्य है। इसे हर एकके सामने प्रकट कर दिया जाय तो सदा हानि ही उठानी पड़ेगी। अधिकारीके सामने प्रकट किया गया यह स्तोत्र सम्पूर्ण सुल्लों-को देनेवाला, मोक्षदायक; कल्याणस्वरूप; उत्कृष्ट परमार्थरूप और समस्त पुरुषार्थोंको देनेवाला है। श्रीकृष्णसहस्रनाम मेरा रूप है। जो इसका पाठ करेगा; वह मेरा स्वरूप होकर ही प्रसिद्ध होगा। कहीं किसी घाट और दाम्भिकको इसका उपदेश कदापि नहीं देना चाहिये। जो कल्याणसे भग्न हुआ तथा गुरुके चरणोंमें निरुत्तर भक्ति रखनेवाला है; उस संतोंके सेवक और मद एवं कोबरे रहित भुक्त श्रीकृष्णके भक्तको ही इसका उपदेश देना चाहिये ॥ १० - १३ ॥

कठन्यवनमे विरामे रमायते श्रीमन्मन्त्र-भारत-मिलन

विनियोग

ॐ अथ श्रीकृष्णसहस्रनामस्तोत्रमन्त्रस्य नारायण ऋषिर्बृहस्पतिर्ब्रह्मवाक्यं छन्दः श्रीकृष्णचन्द्रो देवता वासुदेवो श्रीजम् श्रीराधाशक्तिः सम्मयः कीलकम् श्रीपूर्णब्रह्मकृष्णचन्द्र-भक्तिजन्यफलप्राप्तये अये विनियोगः ।

इम 'श्रीकृष्णसहस्रनामस्तोत्रमन्त्र'के नारायण ऋषि हैं, भुजङ्गप्रयात छन्द है, श्रीकृष्णचन्द्र देवता हैं, वासुदेव जीज, श्रीराधा शक्ति और सम्मय कीलक है । श्रीपूर्णब्रह्म कृष्णचन्द्रकी भक्तिजन्य फलकी प्राप्तिके लिये इसका विनियोग किया जाता है ।

ध्यान

शक्तिमुकुटविशेषं नीलकण्ठाक्षदंशं
विप्रमुखाकृतकेवं कौस्तुभापीतवेधम् ।
मधुररवकलेशं शं भजे आप्तोपेवं
व्रजव्रजवनिवेशं माधवं राधिकेधम् ॥

जिनके मस्तकपर मोरपंखका मुकुट विशेष घोभा देता है, जिनका अङ्गदेध (धर्मपूर्ण शरीर) नील कमलके समान रङ्गमान है, कन्दमाके समान मनोहर मुखपर कुञ्जित केश सुशोभित है, कौस्तुभमणिकी धुनहरी आभासे जिनका वेध कुछ पीतवर्णका दिलायी देता है (अथवा जो पीताम्बरधारी हैं), जो मीठी धुनमें झुरली बजा रहे हैं, कल्याणस्वरूप हैं, शोषावतार कल्याण जिनके भाई हैं तथा जो व्रजवनिताओंके वल्लभ हैं, उन राधिकाले प्राणेश्वर माधवका मैं भजन (चिन्तन) करता हूँ ॥ १३ ॥

१. हरिः=भक्तोंके पाप-तापका हरण करनेवाले, २. देवकीनन्दनः=अपने आविर्भावसे माता देवकी एवं यथोदाकी आनन्द प्रदान करनेवाले, ३. कंसहन्ता=कंसका वध करनेवाले, ४. परात्मा=परमात्मा, ५. पीताम्बरः=पीतवस्त्रधारी, ६. पूर्णवेधः=परिपूर्ण देवता श्रीकृष्ण, ७. रमेशः=रमावल्लभ, ८. कृष्णः=सबको अपनी ओर आकर्षित करनेवाले, ९. परेशः=सर्वोत्कृष्ट ब्रह्मा आदि देवताओंके भी नियन्ता, १०. पुराणः=पुरातन पुरुष या अनादिविद्य, ११. सुरेशः=देवताओंपर भी शासन करनेवाले, १२. अच्युतः=अपनी महिमा या सयादासे कभी च्युत न होनेवाले, १३. वासुदेवः=वासुदेवनन्दन अथवा सबके अन्तःकरणमें निवास करनेवाले देवता, चार व्यूहमेंसे प्रथम व्यूहस्वरूप, १४. वेधः=प्रकाशस्वरूप परम देवता ॥ १४ ॥

१५. धराभारहर्ता=पृथ्वीका भार हरण करनेवाले, १६. कृती=कृतकृत्य अथवा पुण्यात्मा, १७. राधिकेशः=राधाप्राणवल्लभ, १८. परः=सर्वोत्कृष्ट, १९. भूवरः=पृथ्वीके स्वामी, २०. दिव्यगोलोकनाथः=दिव्यधाम गोलोकके स्वामी, २१. सुदान्तस्तथा राधिकाशापहेतुः=सुदामा तथा राधिकाले पारस्परिक शापमें कारण, २२. द्यूणी=दयालु, २३. मानिनीमानदः=मानिनीको मान देनेवाले, २४. दिव्यलोकः=दिव्यधामस्वरूप ॥ १५ ॥

२५. लक्ष्मणोपवेशः=सुन्दर गोपेवधारी, २६. अजः=अजन्मा, २७. राधिकात्मा=राधिकाले आत्मा अथवा राधिका हैं आत्मा जिनकी, वे, २८. चलत्कुण्डलः=हिलते हुए कुण्डलसे सुशोभित, २९. कुन्तली=सुपराणी अलकसे शोभायमान, ३०. कुन्तलछाक्=केशराशिमैं फूलोंके हार धारण करनेवाले, ३१. कदाचिद् राधया रणस्थः=कभी-कभी राधिकाले साथ रथमें विराजमान, ३२. दिव्यरत्नः=दिव्यमणि—कौस्तुभ धारण करनेवाले अथवा अखिल जगत्-के दिव्यरत्नस्वरूप, ३३. सुधासौधभूषधारणः=सूनासे लिये-पुते छतरी महत्कर धूमनेवाले, ३४. दिव्यवासाः=दिव्य वस्त्रधारी ॥ १६ ॥

३५. कदा ह्युन्दकारण्यधारी=कभी-कभी हुन्दावनमें विचरनेवाले, ३६. स्वलोके महारत्नसिंहासनस्थः=अपने धाममें महामृत्यवान् एवं विशाल रत्नमय सिंहासनपर विराजमान, ३७. प्रशान्तः=परम शान्त, ३८. महाहंसभै-रवामरैर्वीर्यमानः=महान् हंसोंके समान श्वेत बामरोंसे जिनके ऊपर हवा की जाती है, ऐसे भगवान्, ३९. चलच्छत्रमुकावलीशोभमानः=हिलते हुए श्वेतच्छत्र तथा मुक्ताकी मालाओंसे शोभित होनेवाले ॥ १७ ॥

४०. सुखी=आनन्दस्वरूप, ४१. कोटिकर्पूरीलीलाभि-रामः=कोटोंका कामदेवोंके समान ललित लीलाओंके कारण अतिशय मनोहर, ४२. क्वणन्पुष्पालङ्कटाक्षिः=कांकाते हुए नूपुरोंसे अलङ्कृत धारणवाले, ४३. शुभाक्षिः=शुभ लक्षणमग्न पौरवाले, ४४. सुजातुः=सुन्दर घटनोंवाले, ४५. रत्नाशुभोदः=केलेके समान परम सुन्दर ऊर्ध्वगुण (जोंब) वाले, ४६. कृशाङ्गः=दुबले-पतले, ४७. प्रतापी=तेजस्वी एवं प्रतापशाली, ४८. इममुपलक्ष्मणोदेवः=हृषीकेश की दूँधके समान सुन्दर भुजङ्गव्यवहारवाले ॥ १८ ॥

४९. जपापुष्पहस्तः=अम्बुदुक्के फूलके समान

काळ-काळ ह्येकीवाळे, ५०. शातोदरधीः=पतली कमरकी शोभाते सम्पन्न, ५१. महापावसाः=खल=वडाःखलमें प्रफुल्ल विशाल कमलकी मालासे अलंकृत, अथवा जिनका हृदयकमल विशाल है, ऐसे, ५२. चन्द्रहासः=जिनके हँसे समथ चन्द्रमाकी चाँदनीकी-सी छटा छिटक जाती है, ऐसे, ५३. लसत्कुन्दवन्तः=शोभामयी कुन्दकलिकाके समान उज्ज्वल दौतवाले, ५४. विम्बाधरधीः=जिनके अक्षरकी शोभा फल विम्ब-फलसे अधिक अरुण है, ऐसे, ५५. शरत्प्रपन्ननेत्रः=शरत्कालके प्रफुल्ल कमलके सदृश नेत्रवाले, ५६. किरीटोज्ज्वलामः=कान्तिमान् किरीटकी उज्ज्वल आभा धारण करनेवाले ॥ १९ ॥

५७. सखीकोटिभिर्वर्तमानः=करोड़ों सखियोंके साथ एकर शोभा पानेवाले, ५८. निकुञ्जे प्रियाराधया राससक्तः=निकुञ्जमें प्राणवहभा श्रीराधाके साथ रास-लीलमें तत्पर, ५९. नवाङ्गः=अपने दिव्य अङ्गमें नित्य नूतन रमणीयता धारण करनेवाले, ६०. धराब्रह्मरुद्रादिभिः प्रार्थितः सन् धराभारदूरीक्रियायं प्रजातः=पृथ्वी, ब्रह्मा तथा रुद्र आदि देवताओंकी प्रार्थना सुनकर भूमिका भार दूर करनेके लिये अवतार ग्रहण करनेवाले ॥ २० ॥

६१. यदुः=यादवकुलके प्रवर्तक राजा यदु जिनकी विभूति है, वे, ६२. देवकीसौख्यदः=देवकीको सुख देनेवाले, ६३. वण्धनच्छिद्यः=भवकण्ठका उच्छेद करनेवाले अथवा अवतारकालमें माता-पिताके वण्धनको काट देनेवाले, ६४. लघोषः=गोपावतार वल्गमजीके साथ विराजमान, ६५. विष्णुः=व्यापक अथवा सर्वसमर्थ, ६६. योगमायी=योग मायाके प्रवर्तक तथा स्वामी, ६७. विष्णुः=व्यापक या वेङ्कटनाथ विष्णुस्वरूप, ६८. ब्रजे नन्दपुत्रः=नजमण्डलमें नन्दनन्दनके रूपमें जीला करनेवाले, ६९. यशोदा-सुताक्यः=यशोदाजीके पुत्ररूपमें विख्यात, ७०. महा-सौख्यदः=महान् सौख्य प्रदान करनेवाले, ७१. बालकपः=शिशुस्वरूपी, ७२. शुभाङ्गः=सुन्दर एवं शुभ कण्ठसम्पन्न शरीरवाले ॥ २१ ॥

७३. पूतनामोहादः=पूतनाको मोह देनेवाले, ७४. द्यामरुपः=व्याम यमोदर रूपवाले, ७५. दयालुः=हृत्पात्र, ७६. ब्रह्मोभक्षकः=व्यक्त-भक्ष करनेवाले, ७७. पल्लवाङ्गिः=नूतन फल्लोके समान कोमल एवं अरुण वर्णवाले, ७८. तुषाकर्तृसंहारकारी=तुषावर्तकां नष्ट करनेवाले, ७९. गोपः=गोपाकरूप, ८०. यशोदायद्यः=यशोदाके यश

रूप, ८१. विश्वरूपप्रदर्शी=माताको अपने मुखमें (तथा अर्जुन, धृतराष्ट्र और उग्रकुलो) सम्पूर्ण विश्वरूपका दर्शन करनेवाले ॥ २२ ॥

८२. गर्गविष्टः=गर्गाजीके द्वारा जिनका नामकरण-संस्कार एवं भावी फलादेश किया गया, ऐसे, ८३. भाग्योदयधीः=भाग्योदयस्वरूप शोभाते सम्पन्न, ८४. लसद्दालकेलिः=सुन्दर वालोचित ग्रीवा करनेवाले, ८५. सरामः=नलरामजीके साथ विचरनेवाले, ८६. सुवाचः=मनोहर वात करनेवाले, ८७. कवणम्नुरैः शब्दयुक्तः=खनकते हुए नूपुरोंसे शब्दयुक्त, ८८. जानुहस्तैर्व्रजराज्ञणे रिक्तमाणः=शुटनों और हाथोंके वलय व्रजराज नन्दके आंगनमें रंगने या चलनेवाले ॥ २३ ॥

८९. दधिस्थुकः=दहीका सखां (दान) करनेवाले, ९०. हैयगवीदुग्धभोक्ता=ताजा माछन खानेवाले और दूध पीनेवाले, ९१. दधिस्तेयकृत्=व्रजराज्ञाजीको सुख देने-के लिये दहीकी चोरी कीला करनेवाले, ९२. दुग्धभुक्=दूधका भोग आरोगनेवाले, ९३. भाण्डभेदादरी-दूध आदिके मटके फोड़नेवाले, ९४. मृदुं भुक्तवान्=मिठी खानेवाले, ९५. गोपजः=नन्दगोपके पुत्र, ९६. विश्वरूपः=सम्पूर्ण विश्व जिनका रूप है, ऐसे, ९७. प्रवण्डांशुवण्डप्रभा-मण्डितान्गः=सूर्यकी प्रखर किरणोंसे सुशोभित शरीरवाले ॥ २४ ॥

९८. यशोदाकरैर्बन्धनप्राप्तः=यशोदाके हाथों ओलखी-में बँधे गये, ९९. आद्यः=आदिपुरुष या सत्के आदि-कारण, १००. मणिम्रीचमुक्तिप्रदः=कुबेरपुत्र मणिम्रीच और नलकूकका वापसे उद्धार करनेवाले, १०१. दामवद्धः=यशोदाद्वारा रखीसे बाँधे गये, १०२. कदा ब्रजे गोपिकाभिः नृत्यमानः=कभी ब्रजमें गोपिकाओंके साथ नृत्य करनेवाले, १०३. कदा नन्दसन्मन्दकैर्लाल्यमानः=कभी नन्द और सनन्द आदिके द्वारा लाड़ लड़ाये जानेवाले ॥ २५ ॥

१०४. कदा गोपनम्यङ्गः=कभी गोपराज नन्दकी गोदमें समोद विराजमान, १०५. गोपालकूपी=बालरूप-वारी, १०६. कलिन्दाङ्गाङ्गुलम्=कलिन्दनन्दिनी यमुनाके तटपर विहार करनेवाले, १०७. वर्तमानः=नित्य सखावाले, १०८. धनैर्महत्तैश्चक्षुर्भाष्यदीर्घेन नन्द-इस्ताद राधया गृहीतो वरः=एक समय प्रच्छन्न वायु और पने बादलसे आच्छादित भाष्यदीर्घके प्रदेशमें नन्दजीके हाथसे भोगाद्वाः शरीत वररूप ॥ २६ ॥

१०९. गोखेकखेकागते महारत्नसंवैद्युते कम्बवा
वृते निकुञ्जे राधिकासखिबाहे ब्रह्मणा प्रतिष्ठान-
वतः॥गोखेक-वामले आये महान् रत्नसमूहोपि शोभित तथा
कम्ब-वृक्षोते आबृत्त निकुञ्जमें राधिकाजीके साथ विवाहके
अवसरपर ब्रह्मजीके द्वारा सादर स्थापित, ११०. साममन्त्रैः
पूजितः॥सामवेदके मन्त्रोंद्वारा पूजित ॥ २७ ॥

१११. रस्ती=विधिव रस्तीके अधिष्ठान, परम रक्षिक,
११२. मालतीनां वनेऽपि प्रियाराधया सह राधिकाय
रासयुक्तः॥मालती वनमें भी प्रियतमा राधिकाके साथ उन्हींको
मुख पहुँचानेके लिये रास-विलासमें संलग्न, ११३. रमेष्टाः
धराभाषाः॥कम्बमीके पति और पृथ्वीके स्वामी, ११४.
आनन्दः॥आनन्द प्रदान करनेवाले, ११५. अनीकेतः॥
रमानिवास, ११६. वनेष्टाः॥वृन्दावनके स्वामी, ११७.
धनीः॥सीमातीत वन और देशयुक्त स्वामी, ११८. सुन्दरः॥
अप्रतिम सौन्दर्यकी निधि, ११९. गोपिकेशः॥गोपाङ्गनाओंके
प्राणवल्लभ ॥ २८ ॥

१२०. कदा राधया नन्दगेहे प्रापितः॥किसी समय
राधिकाद्वारा नन्दके घरमें पहुँचाये गये, १२१. यद्योदा-
करौल्लिखितः॥यद्योदाके हाथों झुलारे गये, १२२. मन्व-
हासः॥मन्द-मन्द मनोरम हासके सुशोभित, १२३. क्वापि
भयी=कहीं-कहीं डरे हुएकी भाँति लीला करनेवाले,
१२४. वृन्दारकाख्यवासीः॥वृन्दावनमें निवास करनेवाले,
१२५. महामन्दिरे वासकृत्॥नन्दरायके विशाल भवनमें
रहनेवाले, १२६. देवपुत्र्यः॥देवताओंके पुत्रीय ॥ २९ ॥

१२७. वने वत्सवारी=वनमें वल्लभ करनेवाले,
१२८. महावत्सवारी=महान् वल्लभके रूप धारण करके
आये हुए वत्सवारीके विनाशक, १२९. वकारिः॥वकारके
शत्रु, १३०. सुरैः पूजितः॥देवगणोंद्वारा सम्मानित,
१३१. अघारिनिमा=अघातुरका वध करके 'अघारि'
नामसे प्रसिद्ध, १३२. वने वत्सकृत्=वनमें नूतन वल्लभोंकी
सृष्टि करनेवाले, १३३. गोपकृत्=नूतन स्वाल-गालोंका
निर्माण करनेवाले, १३४. गोपवेशः॥वाल्मेयवारी,
१३५. कदा ब्रह्मणा संस्तुतः॥किसी समय ब्रह्मजीके मुखसे
अपना गुणगान सुननेवाले, १३६. पद्मनाभः॥पर्णवर्णके
कर्मों अपनी नाभिले कमल प्रकट करनेवाले ॥ ३० ॥

१३७. विहारी=वृन्दावनमें विचरण करनेवाले
और भक्तोंके साथ नाना प्रकार विहार करनेवाले, १३८.
लाङ्गुलुङ्ग=लाङ्गका फल खानेवाले, १३९. धेनुधारीः॥

धेनुकाधारीके धनु, १४०. सदा रक्षकः॥सदा वनके रक्षक,
१४१. गोविधार्तिप्रणाशी=यमुनाजीका विधाक वल पीनेसे
गौओंके भीतर व्याप्त विषजनित पीड़ाका नाश करनेवाले,
कलिभारङ्गाकूलाः॥कलियुक्त-कथा यमुनाके तटपर
जानेवाले, १४२. कलियुक्त-वृक्षी=कलियुक्तनागका दमन करने-
वाले, १४३. फणेषु वृक्ष्यकारी=कलियुक्तनागके फणेषु वृक्ष
करनेवाले, १४४. प्रसिद्धः॥सर्वत्र प्रसिद्धिके प्राप्त ॥ ३१ ॥

१४५. सखीलः॥लीलापरम, १४६. शमी=स्वभावतः
शान्त, १४७. ज्ञानदः॥ज्ञानदाता, १४८. कामपूरः॥
कामनाओंके पूरक, १४९. गोपयुक्तः॥गोपोंके साथ विराजमान,
१५०. शोरे=गोपस्वरूप या गौओंके पादक, १५१. आनन्द-
कारी=आनन्ददायिनी लीला प्रस्तुत करनेवाले, १५२. खिरः॥
स्वैर्ययुक्त, १५३. अम्बियुक्तः॥दानलक्षकों पी जानेवाले,
१५४. पादकः॥पदक, १५५. बाललीलः॥बालकोंनेही
लीला करनेवाले, १५६. सुरासः॥सुरभीके स्वरोंमें सुन्दर
राग गानेवाले, १५७. वंशीधरः॥मुरलीधारी, १५८. पुष्प-
शीलः॥स्वभावतः फूलोंका शृङ्गार धारण करनेवाले ॥ ३२ ॥

१५९. प्रलम्बप्रभानाशकः॥नलरामरूपसे प्रलम्बाधुरकी
प्रभाके नाशक, १६०. शौरवर्णः॥शोरे वर्णवाले कलराम,
१६१. बलः॥बलकल्प या बलभद्र, १६२. रोहिणीजः॥
रोहिणीनन्दन, १६३. रामः॥नलराम, १६४. शेषः॥शेषके
अवतार, १६५. बलीः॥बलवान्, १६६. पद्मनेत्रः॥कमलनयन,
१६७. कृष्णाग्रजः॥श्रीकृष्णके बड़े भाई, १६८. धीरशः॥
करणीकर, १६९. फणीशः॥नागराज, १७०. नीलाम्बरधरः॥
नीलवस्त्रकी शोभासे युक्त ॥ ३३ ॥

महासौख्यदः॥महान् सौख्य देनेवाले, १७१.
अग्निहारकः॥युद्धाटवीमें लगी हुई आगको हर
देनेवाले, १७२. ब्रजेष्टाः॥ब्रजके स्वामी, १७३. धारदः॥
प्रीत्यर्थवर्षकः॥धारद, प्रीत्य और वरों प्रकट करनेवाले,
१७४. कृष्णवर्णः॥कृष्णसुन्दर, १७५. ब्रजे गोपिका-
पूजितः॥नमस्कृत्यमें गोपसुन्दरियोंद्वारा पूजित, १७६. वीर-
हृत्=वीरहरणकी लीला करनेवाले, १७७. कन्दमेरु स्थितः॥
वीर केरु कदम्बर जा बैठनेवाले, १७८. धीरदः॥गोप-
किशोरियोंके माँगनेपर उन्हें वीर जोड़ा देनेवाले,
१७९. सुन्दरीशः॥सुन्दरी गोपकुमारियोंके प्रापेकर ॥ ३४ ॥

१८०. धुधालासकृत्=स्वाल-गालोंकी धूल मिटानेवाले,
१८१. यक्षप्रतीमः॥रघुक=रक्ष करनेवाले ब्राह्मणोंकी पत्थि-
के मनका स्पर्श करनेवाले—उनके मन-मन्दिरमें वध देनेवाले,

१८२. कृपाकारकः=दया करनेवाले; १८३. केलिकर्ता=नीचापराध; १८४. अक्षनीश=भुलामी; १८५. ब्रजे शाक्यनामप्रजापति=भजनमण्डलमें इन्द्रयागकी परम्पराको मिटा देनेवाले; १८६. अमिताशी=गोवर्धन-पूजामें समर्पित अपरिमित भोजन-राशिको आरोग्य देनेवाले; १८७. शुनासीर-मोहप्रद=इन्द्रको मोह प्रदान करनेवाले अथवा उनके मोहका लक्षण करनेवाले; १८८. बालरूपी=शालरूपधारी ॥ ३५ ॥

१८९. गिरिः पूजकः=गिरिराज गोवर्धनकी पूजा करनेवाले; १९०. नन्दपुत्रः=नन्दरायजीके बेटे; १९१. अग्राजः=गिरिवरधारी; १९२. कृपाकृतः=कृपा करनेवाले; १९३. गोवर्धनोद्धारिनामः=गोवर्धनोद्धारि नामवाले; १९४. वातवर्षाहरः=आँधी और वर्षाके कष्टको हर देनेवाले; १९५. रक्षकः=जगद्वारियोंकी रक्षा करनेवाले; १९६. ब्रजाधीशगोपाङ्गनाशकितः=ब्रजराज नन्द और गोपाङ्गनाशके इन्दनेवाले, अथवा गोवर्धन उठाकेके अलौकिक कर्मको देखकर ब्रजराज नन्द तथा गोपियोंको जिनके प्रति यह शङ्का हुई थी कि ये तापारण गोप नहीं, साक्षात् नारायण हो सकते हैं, इस तरहकी शङ्काके पाश ॥ ३६ ॥

१९७. अग्रेन्द्रोपरि शकपूज्यः=गिरिराज गोवर्धनके ऊपर इन्द्रके द्वारा पूजनीय; १९८. प्राक्स्तुतः=पहले जिनका खवन हुआ है, ऐसे; १९९. मुषाशिक्षकः=अग्ने ऊपर शङ्का करनेवाले नन्दादि गोपोंको धर्मकी बातोंसे बहला देनेवाले; २००. देवगोविन्दनामः=गोविन्ददेव नाम धारण करनेवाले; २०१. ब्रजाधीशरक्षाकरः=ब्रजराज नन्दकी रक्षा करनेवाले (उन्हें बरणकोसे बुझाकर लानेवाले); २०२. पाशपूज्यः=गालधारी बरणके द्वारा पूजनीय; २०३. अनुगोपौजैः विष्णुवैकुण्ठदर्शी=अनुगामी स्वात्मकोके साथ जाकर उन्हें विष्णु वैकुण्ठनामका दर्शन करनेवाले ॥ ३७ ॥

२०४. बलम्बादवंशीकणः=मनोहर वंशीकी ध्वनि को बाधे और फैलानेवाले; २०५. कामिनीशः=गोप-सुन्दरियोंके प्राणेश; २०६. ब्रजे कामिनीमोहदः=जगदी कामिनीयोंको मोह प्रदान करनेवाले; २०७. कामरूपः=कामदेवसे भी सुन्दर रूपवाले; २०८. रसाकः=रसमय; २०९. रक्षी रसकृतः=रासलीला करनेवाले रसोंके निधि; २१०. राधिकेशः=राधिकेके स्वामी; २११. महामोहदः=महान् मोह प्रदान करनेवाले; २१२. मानिनीमानहारीः=मानिनीयोंके मान हर देनेवाले ॥ ३८ ॥

२१३. विहारि हरः=विहारणीय भेद पुरुष; २१४. मानहृत्=मान हर देनेवाले; २१५. राधिकाङ्गः=श्रीराधिका जिनकी वामाङ्गस्वरूपा है; वे; २१६. धरादीपणः=भूमण्डलके सभी द्वीपोंमें जानेवाले; २१७. स्रण्डचारी=विभिन्न वनलण्डोंमें विचरनेवाले; २१८. वनस्थः=वनवासी; २१९. प्रियः=सबके प्रियतम; २२०. मष्टवर्कर्विष्टाः=अष्टावक श्रुतिका दर्शन करनेवाले; २२१. सराधः=राधिकेके साथ विचरनेवाले; २२२. महामोक्षदः=महामोक्ष प्रदान करनेवाले; २२३. प्रियार्थं पञ्चहारीः=प्रियतमाकी प्रसन्नताके लिये कमलका फूल लानेवाले ॥ ३९ ॥

२२४. वटस्थः=वटवृक्ष पर विराजमान; २२५. सुरः=देवता; २२६. सन्धनाकः=चन्दनसे चर्चित; २२७. प्रसक्तः=श्रीराधेके प्रति अधिक अनुक्त; २२८. राधया व्रजं ह्यागतः=श्रीराधेके साथ व्रजमण्डलमें अवतीर्ण; २२९. मोहिनीपु महामोहकृतः=मोहिनियोंमें महामोह उत्पन्न करनेवाले; २३०. गोपिकागीतकीर्तिः=गोपिकाओंद्वारा गायी गयी कीर्तिवाले; २३१. रसस्थः=अपने स्वरूपभूत रसमें स्थित; २३२. पट्टी=पीताम्बरधारी; २३३. दुःखिताकामिनीशः=दुःखिया नारियोंके रक्षक ॥ ४० ॥

२३४. बने गोपिकात्यागकृतः=जनमें गोपियोंका त्याग करनेवाले; २३५. पादविष्टप्रदर्शी=जनमें हँसती हुई गोपिकाओंको अपना करणविष्ट प्रदर्शित करनेवाले; २३६. कलाकारकः=चौसठ कलाओंके कलाकार; २३७. काममोही=अपने रूप-लवण्यसे कामदेवको भी मोहित करनेवाले; २३८. वशी=मन और इन्द्रियोंके बधमें रखनेवाले; २३९. गोपिकामन्त्रणः=गोपाङ्गनायकोंके बीचमें विराजमान; २४०. पेशाबाधः=अङ्गुरमापी; २४१. प्रिषा-प्रीतिहृत्=प्रिया श्रीराधेसे प्रेम करनेवाले जन्मा प्रिषाकी प्रसन्नताके लिये कार्य करनेवाले; २४२. रासरसः=रासके रंगमें रंगे हुए; २४३. कलेशः=सम्पूर्ण कलाओंके स्वामी ॥ ४१ ॥

२४४. रसारसविषः=रसमय चित्तवाले; २४५. बलस्तत्स्वरूपः=अनन्त रूपवाले अथवा शेषनाम-स्वरूप; २४६. ब्रजासंघतः=भाजनल्लयिनी वनमात्र धारण करनेवाले; २४७. बल्लवीमण्यसंस्थः=गोपाङ्गना-मण्डलके मध्य बैठे हुए; २४८. सुबाहुः=दुन्दर बाँहवाले; २४९. सुपादः=दुन्दर करणवाले; २५०. सुवेष्टः=दुन्दर

वेश्याले, २५१. सुकेशो ब्रजेन्द्रः सुन्दरः केशवाले
ब्रजमण्डले स्वामी, २५२. सखाः सख्यरतिते आलम्बनः,
२५३. बल्लभेशः प्राणवल्लभा श्रीराधाके हृदयेशः,
२५४. सुदेशः सर्वोत्कृष्ट देशस्वरूप ॥ ४२ ॥

२५५. कवणकिङ्किणीजालधृत्=जनकागती हुई
किङ्किणीकी लकड़ोंके चारण करनेवाले, २५६. नूपुराढ्यः=
चरणोंमें नूपुरोंकी शोभाते सम्पन्न, २५७. लसत्कङ्कणः=
कलाहयोंमें सुन्दर कंगन चारण करनेवाले, २५८. अङ्गदी=
बाजुबंदधारी, २५९. हारभारः=हारोंके भारमें विभूषित,
२६०. किराटी=मुकुटधारी, २६१. चलकुण्डलः=
कानोंमें हिलते हुए कुण्डलिते सुशोभित, २६२. अङ्गुलीय-
स्फुरत्कौस्तुभः=हाथोंमें अंगूठीके साथ बलःस्वरूप
जगमगाती हुई कौस्तुभमणि चारण करनेवाले, २६३. मालनी-
मण्डिताङ्गः=मालतीकी मालाते अलंकृत शरीरवाले ॥ ४३ ॥

२६४. महानृत्यकृत्=महा(रास-नृत्य करनेवाले, २६५.
रासरङ्गः=रासरंगमें तत्पर, २६६. कलाढ्यः=ममस्त
कलाओंमें सम्पन्न, २६७. चलद्धारमः=हिलते हुए रत्नहारकी
छटा छिटकानेवाले, २६८. भामिनीनृत्ययुक्तः=भामिनियोंके
साथ नृत्यमें संलग्न, २६९. कलिभ्राज्जकालिकृत्=
कलिनन्दनदिनी यमुनाजीके जलमें क्रीडा करनेवाले,
२७०. कुकुमध्री=केसर-कुकुमकी शोभा में सम्पन्न,
२७१. सुरैर्नायिकायकैर्गोप्यमानः=नायिकाओंके नायक
अर्थात् अमो प्राणवल्लभाओंके साथ सुशोभित देवताओं-
द्वारा जिनके यथाका गान किया जाता है, वे ॥ ४४ ॥

२७२. सुखाढ्यः=स्वरूपभूत सुखसे सम्पन्न, २७३.
राधापतिः=राधिके प्राणवल्लभ, २७४. पूर्णबोधः=पूर्ण
ज्ञानस्वरूप, २७५. कटाक्षसिन्धो=कुटिल कटाक्षके साथ मन्द
मुकान-शोभा प्रकट करनेवाले, २७६. बलितभ्रविलासः=
नचायी हुई भौंहोंके विलासते शोभायमान, २७७. सुरम्यः=
अत्यन्त रमणीय, २७८. अलिभिः कुन्तलालोलकेशः=
मैंढराते भ्रमतेवे युक्त कुल हिलते घुंघराते केशवाले,
२७९. स्फुरद्दर्शकुन्दकावाचरवेशः=करपाते हुए
मोरपंखके मुकुट और कुन्दकुसुमोंकी मालाते मनोहर
वेशवाले ॥ ४५ ॥

२८०. महासर्पतो नन्वरक्षारक्षत्रिः=जिनके चरण
महान् अम्बरके मयसे नन्दकी रक्षा करनेवाले हैं, वे,
२८१. सदा मोक्षदः=सदा मोक्ष प्रदान करनेवाले,
२८२. शङ्खचूषणशी=‘शङ्खचूष’ नामक यक्षकी भार

भगनेवाले, २८३. प्रजारक्षकः=प्रजाजनोंके प्रतिपालक,
२८४. गोपिकासीयमानः=गोपाङ्गनाओंद्वारा जिनके यथाका
गान किया जाता है, वे, २८५. ककुक्षिप्रणाशप्रयासः=
अरिष्टासुरके बचके लिये प्रयास करनेवाले, २८६. सुरेज्वः=
देवताओंके पूजनीय ॥ ४६ ॥

२८७. कलिः=कलिस्वरूप, २८८. क्रोधकृत्=
क्रोधपर क्रोध करनेवाले, २८९. कंसमन्त्रोपदेशः=नारद-
रूपमें कंसको मन्त्रोपदेश करनेवाले, २९०. अक्रूर-
मन्त्रोपदेशी=अक्रूरको अपने नाम-मन्त्रका उपदेश करनेवाले
अथवा उनको मन्त्रणा देनेवाले, २९१. सुरार्थः=देवताओंका
प्रयोजन निद्व करनेवाले, २९२. बली केशिहा=
केशीका नाश करनेवाले महान् बलवान्, २९३. पुष्प-
वर्षामलश्रीः=देवताओंद्वारा जिनपर पुष्पवर्षा की गयी है, वे
मगवान्, २९४. अमलश्रीः=उज्ज्वल शोभाते सम्पन्न,
२९५. नारददेशतो व्योमहन्ता=नारदजीके कहनेसे
व्योमासुरका वध करनेवाले ॥ ४७ ॥

२९६. अक्रूरसेवापरः=नन्द-ब्रजमें आये हुए अक्रूरकी
सेवामें संलग्न, २९७. सर्वदर्शी=सर्वके द्रष्टा, २९८. ब्रजे
गोपिकामोहदः=ब्रजमें गोपाङ्गनाओंको मोहित करनेवाले,
२९९. कूलवर्ती=यमुनाके तटपर विद्यमान, ३००. सती-
राधिकाबाधदः=मथुरा जाने समय सती राधिकेको
बोध (आश्वासन) देनेवाले, ३०१. स्वप्नकर्ता=
श्रीराधिकेके लिये सुषमय स्वप्नकी सृष्टि करनेवाले,
३०२. विलासी=लीला-विलासपरायण, ३०३. महा-
मोहनाशी=महामोहके नाशक, ३०४. स्वबोधः=आत्म-
बोधस्वरूप ॥ ४८ ॥

३०५. ब्रजे शापतस्त्यक्-राधासकाशः=ब्रजमें
शापवश राधेके समीप निवासका त्याग करनेवाले, ३०६.
महामोहदाबान्निदग्धापतिः=श्रीकृष्णविषयक महामोहरूप
दावानलसे दग्ध होनेवाली श्रीराधाके पालक या प्राणरक्षक,
३०७. सखीबन्धनान्मोक्षिताक्रूरः=सखियोंके बन्धनसे
अक्रूरको मुक्तानेवाले, ३०८. आरात् सखीकङ्कषैस्ता-
डिताक्रूररक्षी=निकट आयी हुई सखियोंके कंगनोंकी मारसे
पीड़ित अक्रूरकी रक्षा करनेवाले ॥ ४९ ॥

३०९. ब्रजे राधया रथस्थः=ब्रजमें राधाके साथ रथपर
विराजमान, ३१०. कुण्डचन्द्रः=श्रीकृष्णचन्द्र, ३११. स्तेयकैः
सुगुप्तो गमी=श्वाल वालोंके साथ अत्यन्त गुप्तरूपसे मथुराकी

यात्रा करनेवाले, ३१२. **बादलील**==मोहर कीर्ण करनेवाले, ३१३. **जलेऽक्षरं वंशित**==यमुना के जलमें अक्षरों अपने रूपका दर्शन करनेवाले, ३१४. **विष्यद्यपः**==विष्यन्धकारी, ३१५. **विहङ्ग**==मयुरपुरी देखने के इच्छुक, ३१६. **पुरीमोहिनीचित्रमोही**==मयुरपुरीकी मोहिनी चित्रोंके भी चित्रको मोह लेनेवाले ॥ ५० ॥

३१७. **रङ्गकारप्रणारी**==कंसके रंगकार या धोवीको नष्ट करनेवाले, ३१८. **सुखका**==सुन्दर वस्त्रधारी, ३१९. **काजी**==माली सुदामाकी हुई मालाधारण करनेवाले, ३२०. **वायका-प्रीतिकृत्**==दर्जोंको प्रसन्न करनेवाले, ३२१. **मालिपूज्य**==मालीके द्वारा पूजित, ३२२. **महाकीर्तिद**==मालीको महान् सुपथ प्रदान करनेवाले, ३२३. **कुञ्जविनोदी**==कुञ्जाके साथ हास-विनोद करनेवाले, ३२४. **स्फुरावण्डकोदण्ड-वण्ण**==कंसके कान्तिमान् कोदण्डका लण्डन (धनुष-भङ्ग) करनेवाले, ३२५. **प्रखण्डः**==प्रखण्ड (महान् खलवान्) दिखायी देनेवाले ॥ ५१ ॥

३२६. **भटार्तिप्रदः**==कंसके मल्ल योद्धाओंको पीड़ा देनेवाले, ३२७. **कंसदुःखजकारि**==कंसको बुरे सपने दिखानेवाले, ३२८. **महामल्लवेशः**==महान् मल्लोंके समान वेश धारण करनेवाले, ३२९. **करीन्द्रप्रहारी**==भारजान कुलवाणीद्वार प्रहार करनेवाले, ३३०. **महामातृपहा**==महावतोंको मारनेवाले, ३३१. **रङ्गभूमिप्रवेशी**==कंसकी मल्लशालामें प्रवेश करनेवाले, ३३२. **रसाख्य**==नौ रखें सम्पन्न (भिन्न-भिन्न ब्राह्मणोंको विभिन्न रसोंके आलम्बनके रूपमें दिखायी देनेवाले), ३३३. **यशस्वकू**==यशस्वी, ३३४. **बली-वाक्पटुभी**==अनन्त शक्तिके सम्पन्न और बातचीत करनेमें प्रवीण ऐश्वर्यवान् ॥ ५२ ॥

३३५. **महामल्लहा**==वे-वे मल्ल वाणू और छुट्टि आदिका बंध करनेवाले, ३३६. **युद्धकृत्**==युद्ध करनेवाले, ३३७. **करीषकोऽर्थी**==रंगोत्सव देखनेके लिये आयी हुई जिनके बन्धनोंको सुननेकी इच्छावाले, ३३८. **धरत्नायकः**==कंसहस्ता==कंसका हनन करनेवाले भूतलके स्वामी, ३३९. **प्रमाथयुः**==पूर्वकी राजा यदुस्वरूप, ३४०. **खड्गपूजितः**==सदा सत्के पूजित, ३४१. **उग्रसेन-प्रसिद्धः**==उग्रसेनकी प्रतिदिके कारण, ३४२. **धरातलपदः**==उग्रसेनको भूगण्डलका राज्य देनेवाले, ३४३. **वायवैर्मण्डिताङ्ग**==बादलोंसे सुशोभित शरीरवाले ॥ ५३ ॥

३४४. **गुरोः पुत्रवत्**==गुरुको पुत्र प्रदान करनेवाले, ३४५. **ब्रह्मविद्**==जन्मवेत्ता, ३४६. **ब्रह्मपक्षी**==नैदपाठ करनेवाले, ३४७. **महाशङ्कहा**==महान् राक्षस शङ्काशूरका बन्ध करनेवाले, ३४८. **वण्डघृकपूज्यः**==वण्डधारी यमराजके लिये पूजनीय, ३४९. **ब्रजे उद्धवमेवित**==जन्ममें वहाँका समाचार जाननेके लिये उद्धवको भेजनेवाले, ३५०. **गोपमोही**==अपने रूप, गुण और सद्भावसे गोपगणोंको मोह लेनेवाले, ३५१. **यशोदाघृणी**==मैया यशोदाके प्रति अत्यन्त द्वेषाङ्ग, ३५२. **गोपिकाहानवेशी**==गोपहानाओंको हानोपदेश करनेवाले ॥ ५४ ॥

३५३. **सदा स्नेहकृत्**==सदा स्नेह करनेवाले, ३५४. **कुञ्जया पूजिताङ्ग**==कुञ्जाके द्वारा पूजित अङ्गवाले, ३५५. **अक्षुरोहंगमी**==अक्षरके घर पधारनेवाले, ३५६. **मन्त्र-वेत्ता**==मन्त्रणोंके मर्मज्ञ, ३५७. **पाण्डवप्रेषिताक्षरः**==पाण्डवोंका समाचार लानेके लिये अक्षरको भेजनेवाले, ३५८. **सुखी सर्वदर्शी**==सौख्ययुक्त, सबके साक्षी अथवा सर्वज्ञ, ३५९. **नृपालन्दकारी**==राजा उग्रसेनको आनन्द देनेवाले ॥ ५५ ॥

३६०. **महाशौहिणीहा**==जरासबकी तीस अधौहिणी सेनाका विनाश करनेवाले, ३६१. **जरासंधमालोद्धरः**==जरासंधका मान भङ्ग करनेवाले, ३६२. **द्वारकाकारकः**==द्वारकापुरीका निर्माण करनेवाले, ३६३. **मोक्षकती**==भव-बन्धनसे छुटकारा दिलानेवाले, ३६४. **रणी**==युद्धके लिये सदा उद्यत, ३६५. **सार्वभौमस्तुतः**==सत्ययुगके चक्रवर्ती राजा धृष्टकुन्दने निनकी स्तुति की, ऐने, ३६६. **ज्ञानदाता**==मुमुक्षुको ज्ञान प्रदान करनेवाले, ३६७. **जरासंधसंकल्पकृत्**==यक बार अपनी पराजयका अभिप्राय करके जरासंधके संकल्पकी पूर्ति करनेवाले, ३६८. **धावदक्षिः**==पैदल भागनेवाले ॥ ५६ ॥

३६९. **नगादुत्पलद्वारकामन्वयवर्ती**==मन्वयगिरिके उल्लंघन द्वारकापुरीके बीच विराजमान, ३७०. **रेवती-भूषण**==कलरामरूपसे रेवतीके लोभाप्यभूषण, ३७१. **तालविक्रो यदुः**==तालके चिह्नेसे युक्त ध्वजवाले यदुवीर, ३७२. **वकिमणीहारकः**==विमणीका अपहरण करनेवाले, ३७३. **वैद्यमेघः**==वेदिराज शिशुपाल जिनका बन्ध है, वे, ३७४. **वकिमन्त्रप्रणारी**==वसुकी आधी मूँछ दूँधकर उसे कुरुष बनानेवाले, ३७५. **सुखाशी**==सकलभूत आनन्दके आस्वादि ॥ ५७ ॥

३७६. अमलतः=शेषनामस्वरूपः ३७७. मारः=कामदेवा-
वारः ३७८. कर्षणिः=कृष्णकुमार प्रयुक्तः ३७९. कामः=
कामदेवः ३८०. 'ममोजाः=कामः ३८१. शम्बरारिः=
शम्बरानुरक्तं शत्रु कामदेवः ३८२. रत्तीशः=रत्तिके स्वामी,
३८३. रथी=रथरुक्, ३८४. मन्मथः=मनको मथ देनेवाले,
३८५. मीनकेतुः=मत्स्यविह्वल ज्ञाने युक्तः ३८६. शरीः=
वाणवासी, ३८७. स्वरः=कामः ३८८. दूर्पकः=कामदेवः,
३८९. मानहा=मानमर्दन करनेवाले, ३९०. पञ्चबाणः=
पञ्च-बाणवासी कामदेव (ये सप्त नाम प्रद्युम्नस्वरूप श्रीहरिके
पर्यायावाची हैं) ॥ ५८ ॥

३९१. म्रियः सत्यभामापतिः=सत्यभामाके प्रिय पति,
३९२. यादवेशः=यादवोंके स्वामी, ३९३. सत्राजित्-
प्रेमपुरः=सत्राजित्के प्रेमको पूर्ण करनेवाले, ३९४. प्रहासाः=
उत्कृष्ट हासवाले, ३९५. महारक्षः=महारक्ष स्वमन्त्रको
हँदकर का देनेवाले, ३९६. जाम्बवधुसूतकरी=जाम्बवान्से
युद्ध करनेवाले, ३९७. महाचक्रधृक्=महान् युद्धचक्रचक्र
धारण करनेवाले, ३९८. लङ्घकः=लङ्घक नामक लङ्घ
धारण करनेवाले, ३९९. रामसंधिः=ललरामजीके साथ
संधि करनेवाले ॥ ५९ ॥

४००. विहारस्थितः=लीला-विहारपरायणः ४०१.
पाण्डवप्रेमकारी=पाण्डवोंसे प्रेम करनेवाले, ४०२.
कलिन्दाज्ञामोहनः=कालिन्दीके मनको मोह लेनेवाले,
४०३. क्षाण्डवायी=क्षाण्डव-वनको अग्निदेवके लिये अर्पित
करनेके दण्डुक, ४०४. फाल्गुनप्रतिकृतः सखा=
अर्जुनपर प्रेम रखनेवाले उनके सखा, ४०५. नक्षकर्ता=
क्षान्धव-वनको जलाकर नष्ट (शून्य) करनेवाले, ४०६.
मित्रविन्द्यापतिः='मित्रविन्दा' नामवाली अजन्तीदेशकी
राजकुमारीके पति, ४०७. क्रीडनार्थी=क्रीडा या खेलके
दण्डुक ॥ ६० ॥

४०८. नृपप्रेमकृतः=राजा नम्रजित्से प्रेम करनेवाले,
४०९. ससरूपो बोधधी=जात रूप धारण करके सात विगैल
वैलको एक ही साथ नाथकर काटनेवाले, ४१०.
सत्यापतिः=नम्रजित्कुमारी सत्याके पति, ४११.
परिवर्द्धी=राज नम्रजित्के द्वारा दिये दहेजको ग्रहण करने-
वाले, ४१२. यथेष्टमः=पूर्व, ४१३. नृपैः संवृत्तः=तत्प्राप्तको
लेकर जेष्ठे समय मार्गमें युद्धार्थी राजाओंद्वारा वेर लिये
जानेवाले, ४१४. भद्रपतिः=भद्राके स्वामी, ४१५.
मथोर्विलसती=मथुमास चैत्रकी पूर्णिमाको रातविलास

करनेवाले, ४१६. मामिनीशः=मामिनी जनोके प्राणवल्लभः,
४१७. उज्जेशः=प्रजाजनोके स्वामी ॥ ६१ ॥

४१८. पुनासीरमोहावृत्तः=इन्द्रके प्रति मोह (स्नेह
एवं कृपाभाव) से युक्तः ४१९. सत्सर्भायः=सती भावसे
युक्तः ४२०. सताक्षर्यः=नाचपर आरुहः, ४२१. सुरारिः=सुर
दैत्यका नाश करनेवाले, ४२२. पुरीसंघमेसा=भीमासुरकी
पुरीके दुर्गसमुदायका भेदन करनेवाले, ४२३. सुवीरः
शिरःखण्डनः=प्रेक्षवीर अयुरोका मस्तक काटनेवाले, ४२४.
दैत्यनाशी=दैत्योका नाश करनेवाले, ४२५. शरी भौमहा=
सायकवासी होकर भीमासुरका वध करनेवाले, ४२६.
खण्डवेगः=खण्ड वेगशाली, ४२७. प्रवीरः=उत्कृष्ट
वीर ॥ ६२ ॥

४२८. धरासंस्तुतः=पृथ्वीदेवीके मुखसे अपना
गुणगान सुननेवाले, ४२९. कुण्डलच्छत्रहर्ता=अदितिके
कुण्डल और इन्द्रके छत्रको भीमासुरकी राजधानीसे लेकर उसे
स्वर्गलोकतक पहुँचानेवाले, ४३०. महारत्नयुक्तः=महान्
मणिरत्नोंसे सम्पन्न, ४३१. राजकन्याभिरामः=खोल
हजार राजकुमारियोंके सुन्दर पति, ४३२. शचीपूजितः=
स्वर्गमें इन्द्रपत्नी शचीके द्वारा सम्मानित, ४३३.
शक्रजित्=पारिजातके लिये होनेवाले युद्धमें इन्द्रको
जीतनेवाले, ४३४. मानहर्ता=इन्द्रका अभिमान चूर्ण कर
देनेवाले, ४३५. पारिजातापहारी रमेशः=पारिजातका
अपहरण करनेवाले रमानल्लभ ॥ ६३ ॥

४३६. गृही चामरैः शोभितः=शस्त्ररूपमें रहकर
श्वेत चँवर डुलाये जानेके कारण अतिशय शोभायमानः,
४३७. भीष्मकन्यापतिः=राजा भीष्मकी पुत्री कसिमणीके
पति, ४३८. हास्यकृतः=कसिमणीके साथ परिहास करनेवाले,
४३९. मामिनीमानकारी=मामिनी कसिमणीको मान
देनेवाले, ४४०. कसिमणीवाक्यदुः=कसिमणीको अपनी
वातोंसे रिश्वानमें कुशल, ४४१. प्रेमगेहः=प्रेमके अधिष्ठान,
४४२. सतीमोहनः=सतियोंको भी मोह लेनेवाले, ४४३.
कामदेवापरमी=दूतों के कामदेवके समान मनोरम सुषमासे
सम्पन्न ॥ ६४ ॥

४४४. सुरेणः=सुरेण नामक श्रीकृष्ण-पुत्रः,
४४५. सुचारः=सुचारः, ४४६. वाक्देवः=वाक्देवः,
४४७. वाक्देहः=वाक्देहः, ४४८. बली वाक्पुतः=बली,
वाक्पुतः, ४४९. सुती भद्रवाकः=सुपुत्र भद्रवाकः, ४५०.

बादवन्ध्रः=बादवन्ध्रः, ४५१. विचारः=विचारः, ४५२.
बाहः=बाहः, ४५३. रथी पुत्रवृषः=रथी पुत्रवरूपः॥६५॥

४५४. सुभानुः=सुभानुः, ४५५. प्रभानुः=प्रभानुः,
४५६. चन्द्रभानुः=चन्द्रभानुः, ४५७. बृहद्भानुः=बृहद्भानुः,
४५८. अश्वभानुः=अश्वभानुः, ४५९. साम्यः=साम्यः,
४६०. सुमित्रः=सुमित्रः, ४६१. क्रतुः=क्रतुः, ४६२.
वित्रकेतुः=वित्रकेतुः, ४६३. वीरः=अश्वसेनः=वीरः
अश्वसेनः, ४६४. वृषः=वृषः, ४६५. वित्रगुः=वित्रगुः,
४६६. चन्द्रविष्वः=चन्द्रविष्वः॥६६॥

४६७. विशङ्कुः=विशङ्कुः, ४६८. वसुः=वसुः, ४६९.
क्षुतः=क्षुतः, ४७०. भद्रः=भद्रः, ४७१. सुबाहुः=वृषः=उत्तम
भुजायुते युक्त वृषः, ४७२. पूर्णमासः=पूर्णमासः, ४७३.
सोमः=ब्रह्म सोमः, ४७४. शान्तिः=शान्तिः, ४७५.
प्रघोषः=प्रघोषः, ४७६. सिंहः=सिंहः, ४७७. बलः
ऊर्ध्वगः=शूल और ऊर्ध्वगः, ४७८. वर्धनः=वर्धनः, ४७९.
उत्पादः=उत्पादः॥६७॥

४८०. महाशः=महाशः, ४८१. वृकः=वृकः, ४८२.
पावनः=पावनः, ४८३. वह्निमित्रः=वह्निमित्रः, ४८४. क्षुधिः=
क्षुधिः, ४८५. हर्षकः=हर्षकः, ४८६. अनिलः=अनिलः,
४८७. अमित्रजित्=अमित्रजित्, ४८८. सुभद्रः=सुभद्रः,
४८९. जयः=जयः, ४९०. सत्यकः=सत्यकः, ४९१.
वामः=वामः, ४९२. आयुः=आयुः, यदुः=यदुः,
४९३. कोटिशः पुत्रपौत्रैः प्रसिद्धः=इस प्रकार करोड़ों
पुत्रपौत्रोंमें प्रसिद्ध॥६८॥

४९४. हली दण्डधृक्=रूपादण्डधारी हलकर
वलयामः, ४९५. वक्त्रिमहा=वक्त्रिमहा वक्त्र करनेवाले,
४९६. अनिरुद्धः=किरीके द्वारा रोके न जा सकनेवाले,
४९७. राजभिर्हास्यः=अनिरुद्धके विवाहमें धृक्कीहाके
समय राजाओंमें जिनकी हँसी उड़ायी, वे, ४९८.
धृत्कर्ता=विनोदके लिये धृत्-कीडामें भाग लेनेवाले
वलयामजी, ४९९. मधुः=मधुवधमें अवतीर्ण, ५००.
ब्रह्मस्तुः=ब्रह्माजीके अवतार अनिरुद्ध, ५०१. बाणपुत्री-
पति=बाणाशुरकी कन्या ऊषाके स्वामी, ५०२.
महासुन्दरः=अतिशय सौन्दर्यशाली, ५०३. कामपुत्रः=
प्रभुत्वके पुत्र अनिरुद्धरूप, ५०४. बलीशः=बलवानोके
ईश्वर॥६९॥

५०५. महादैत्यसंग्रामकृद् यादवेशः=बड़े-बड़े

दैत्योंके साथ युद्ध करनेवाले यादवोंके स्वामी, ५०६.
पुरीभञ्जनः=बाणाशुरकी नगरीको नष्ट-भ्रष्ट करनेवाले, ५०७.
भूतसंज्ञासकारी=भूतगणोंको सख्त कर देनेवाले, ५०८.
रुध्रे रुद्रजित्=युद्धमें रुद्रको जीतनेवाले, ५०९. रुद्रमोही=
जुम्भगात्मके प्रयोगमें रुद्रदेवको मोहित करनेवाले, ५१०.
मृधार्थी=युद्धाभिलाषी, ५११. स्कन्दजित्=कुमार
कार्तिकेयको परास्त करनेवाले, ५१२. कूपकर्णप्रहारी=
‘कूपकर्ण’ नामक प्रमथगणपर प्रहार करनेवाले॥ ७०॥

५१३. धनुर्भञ्जनः=धनुष भङ्ग करनेवाले, ५१४.
बाणमानप्रहारी=बाणाशुरके अभिमानको चूर्ण कर देनेवाले,
५१५. ज्वरोत्पत्तिकृत्=ज्वरको उत्पत्ति करनेवाले, ५१६.
ज्वरेण संस्तुतः=रुद्रके ज्वरद्वारा जिनकी स्तुति की गयी, वे,
५१७. भुजछेदकृत्=बाणाशुरकी बांहोंको काट देनेवाले,
५१८. बाणसंज्ञासकर्ता=बाणाशुरके मनमें प्राप्त उत्पन्न
कर देनेवाले, ५१९. मृदप्रस्तुतः=भगवान् शिवके द्वारा
स्तुत, ५२०. युद्धकृत्=युद्ध करनेवाले, ५२१. भूमिभर्त्सा=
भूमण्डलका भरण-पोषण करनेवाले, अथवा भूदेवीके
पति॥ ७१॥

५२२. वृणं मुक्तिदः=राजा दयाका उद्धार करनेवाले,
५२३. यावधानां ज्ञानदः=यादवोंको ज्ञान देनेवाले, ५२४.
रथस्थः=दिव्य रथपर आरुढ़, ५२५. वज्रप्रेमपः=वज्र-
विषयक प्रेमके पालक अथवा व्रजवासियोंके प्रेमरसका पान
करनेवाले, ५२६. गोपमुख्यः=गोपशिरोमणिः, ५२७.
महासुन्दरीकीर्तिः=अपनी प्रियसी परम सुन्दरियोंके साथ
कीड़ा करनेवाले वलयामजी, ५२८. पुण्यमाली=पुण्यमालाओं-
से अलंकृत, ५२९. कलिन्दाङ्गजमेघनः=कालिन्दीकी
धाराको फोड़कर अपनी ओर लीव लानेवाले, ५३०.
सीरपाणिः=हाथमें हल धारण करनेवाले॥ ७२॥

५३१. महावक्त्रिमहा=बड़े-बड़े दम्भी-पावकण्डियोंका
दमन करनेवाले, ५३२. पौण्ड्रमानप्रहारी=पौण्ड्रके
धर्मरुको चूर्ण कर देनेवाले, ५३३. शिरश्छेदकः=उसके
मस्तकको काट देनेवाले, ५३४. काशिराजप्रणाशी=
काशिराजका नाश करनेवाले, ५३५. महाक्षौहिणीध्वंस-
कृत्=बाणोंकी विशाल अश्वोत्थिनी सेनाका विनाश करनेवाले,
५३६. बहकृत्ता=वज्रपाणि, ५३७. पुरीक्षीपकः=काशीपुरी-
को जलनेवाले, ५३८. राक्षसीनाशकर्ता=राक्षसीके
नाशक॥ ७३॥

५४९. अमन्तः=दोषनाशकः, ५४०. महीध्वः=धरणीको धारण करनेवाले, ५४१. फणी=फणधारी, ५४२. वामरारिः= 'द्विविद' नामक वानरके शत्रु, ५४३. स्फुरद्गौरवर्णः= प्रकाशमान गौरवर्णवाले, ५४४. महापद्मनेत्रः=बहुल कमलके समान विशाल नेत्रवाले, ५४५. कुण्डप्रामनिर्गन्गतिः=कौरवांचे निवासस्थल हस्तिनापुरको गङ्गाको ओर तिरछी दिशामे खींच लेनेवाले, ५४६. गौरधार्यं कौरवैः स्तुतः=जिनका गौरव प्रकट करनेके लिये कौरवांन स्तुति की, वे बल्लभमजी, ५४७. ससाम्बः पारिवर्ही=साम्बके साथ कौरवांन दहेज लेकर लौटनेवाले ॥ ७४ ॥

५४८. महावैभवी=महान् वैभववाली, ५४९. द्वारकेशः=द्वारकानाथ, ५५०. अनेकः=अनेक रूपधारी, ५५१. चलक्षारदः=नारदजीको विचलित कर देनेवाले, ५५२. श्रीप्रभादर्शकः=अग्नी लक्ष्मी तथा प्रभायको दिखानेवाले, ५५३. महर्षिस्तुतः=महर्षियोंमे गस्तुत, ५५४. ब्रह्मदेवः= ब्राह्मणोंको देवता माननेवाले अथवा ब्रह्माजीके आराध्यदेव, ५५५. पुराणः=पुराणपुरुष, ५५६. सदा षोडशक्षी-सहस्रस्थितः=सर्वदा सोलह हजार पवित्रोंके साथ रहनेवाले ॥ ७५ ॥

५५७. सुहृः=आदर्श गृहस्थ, ५५८. लोकरक्षारः= समस्त लोकोंकी रक्षामे तत्पर, ५५९. लोकरीतिः= लौकिक गीतिका अनुसरण करनेवाले, ५६०. प्रभुः=अखिल विश्वके स्वामी, ५६१. उग्रसेनाश्रुतः=उग्र सेनाओंके चिरे हुए, ५६२. दुर्गयुक्तः=दुर्गमें युक्त, ५६३. राजदूत-स्तुतः=जरासंधके बंदी राजाओंद्वारा भेजे गये दूतने जिनकी स्तुति की, वे, ५६४. बन्धमेष्टा स्थितः=बन्दी राजाओंके कबज काटकर उनके लिये मुक्तिदाताके रूपमें स्थित नित्य विद्यमान, ५६५. नारदप्रस्तुतः=नारदजीके द्वारा गस्तुत, ५६६. पाण्डुधार्थी=पाण्डवोंका अर्थ सिद्ध करनेवाले ॥ ७६ ॥

५६७. नृपर्मन्त्रकृत्=राजाओंके साथ मन्त्राह करनेवाले, ५६८. उग्रधर्मतीर्णः=उग्रधर्म की प्रीतिसे परिपूर्ण, ५६९. पुत्रपौत्रैर्बुतः=पुत्र-पौत्रोंके चिरे हुए, ५७०. कुण्डप्रामगन्ता घृणी=कुण्डप्राम=हृन्प्रस्थमें जानेवाले दयालु, ५७१. धर्मराजस्तुतः=धर्मराज युधिष्ठिरसे संस्तुत, ५७२. भीमयुक्तः=भीमसेनसे छेद मिलनेवाले, ५७३. परानन्वयः=परमानन्द प्रदान करनेवाले, ५७४. धर्मजैल मन्त्रकृत्=धर्मराज युधिष्ठिरसे सखाह करनेवाले ॥ ७७ ॥

५७५. विश्वमित्र बक्षी=विश्वजय कल्याण,

५७६. राजस्वार्थकारी=युधिष्ठिरके राजस्व यह सम्बन्धी कार्यको सिद्ध करनेवाले, ५७७. जरासंधहन्= जरासंधका वध करनेवाले, ५७८. भीमसेनस्वरूपः= भीमसेनस्वरूप, ५७९. विप्ररूपः=ब्राह्मणका रूप धारण करके जरासंधके पास जानेवाले, ५८०. गदायुद्धकर्ता=भीमसेनसे गदायुद्ध करनेवाले, ५८१. कृपातुः=दयालु, ५८२. महावन्धनच्छेदकारी=बड़े-बड़े कबजोंको काट देनेवाले अथवा मगध भयकबजका उच्छेद करनेवाले ॥ ७८ ॥

५८३. नृपैः संस्तुतः=जरासंधके कारागारमे मुक्त राजाओंद्वारा गस्तुत, ५८४. धर्मगेहमागतः=धर्मराजके घरमें आये हुए, ५८५. द्विजैः संवृतः=ब्राह्मणोंके चिरे हुए, ५८६. यज्ञसम्भारकर्ता=यज्ञके उपकरण जुटानेवाले, ५८७. जनेः पूजितः=सब लोगोंमें पूजित, ५८८. वैद्यदुर्वाक्षमः=वेदिराज शिशुपालके दुर्वचनोंको यह लेनेवाले, ५८९. महामोक्षदः=उत्तम महान् मोक्ष देनेवाले, ५९०. अरेः शिरच्छेदकारी=सुदर्शन चक्रमें शत्रु शिशुपाल का शिर काट लेनेवाले ॥ ७९ ॥

५९१. महत्यंशतोभोक्तः=युधिष्ठिरके महान् यशस्वी शोभा बढ़ानेवाले, ५९२. चक्रवर्ती नृपानन्दकारी= राजाओंको आनन्द प्रदान करनेवाले सार्वभौम सम्राट्, ५९३. सुहारी विहारी=सुन्दर हारमें सुशोभित विहार-परायण प्रभु, ५९४. सभासंवृतः=सभासदोंमें चिरे हुए, ५९५. कौरवस्य मानहृत्=कुरुराज दुर्योधनका मान हर लेनेवाले, ५९६. शास्वसंहारकः=राजा शास्वका संहार करनेवाले, ५९७. यानहन्ता=नास्वके सौम विमानको तोड़ डालनेवाले ॥ ८० ॥

५९८. सभोजः=भोजविशेषोपसहित, ५९९. वृष्णिः= वृष्णिवंशी, ६००. मधुः=मधुवंशी, ६०१. शूरसेनः= शूरवीर सेनासे संयुक्त, अथवा शूरसेनवंशी, ६०२. दशार्हः= दशार्हवंशी, ६०३. यदुः=अन्धकः=यदुवंशी तथा अन्धकवंशी, ६०४. लोकजित्=लोकविजयी, ६०५. शुभन्मानहारी=शुभान्तका मान हर लेनेवाले, ६०६. वर्मचूकः=कवचधारी, ६०७. दिव्यशस्त्री=दिव्य आयुधधारी, ६०८. स्वबोधः=आत्मबोधस्वरूप, ६०९. सदा रक्षकः= धातुश्रेष्ठोंकी सदा रक्षा करनेवाले, ६१०. दैत्यहन्ता= दैत्योंका वध करनेवाले ॥ ८१ ॥

६११. दन्तवक्त्रप्रणारी=दन्तवक्त्रका नाश करनेवाले, ६१२. गदाधूकः=गदाधारी, ६१३. जगत्सीर्ययात्राकारः=

सम्पूर्ण जगत्की तीर्थयात्रा करनेवाले कलामजी, ६१४. वसह्वरः=कमलकी माला धारण करनेवाले, ६१५. कुहारी सुहृद्गन्धः=कुहारी हाथमें ले कर रोमहर्षण सूतका वध करनेवाले, ६१६. कृष्णकृत्यः=कृष्ण करनेवाले, ६१७. स्मृतीशः=वर्माशक्तिके स्वामी, ६१८. अमलः=निर्मल स्वरूप, ६१९. वदन्वाङ्मयवाक्पण्डकारी=वदन्वाङ्मय अङ्गकान्तिको लघ्वित करनेवाले ॥ ८१ ॥

६२०. भीमदुर्योधनहानदाता=भीमसेन और दुर्योधन-को हान देनेवाले, ६२१. अपरः=जिनसे वदक दूसरा कोई नहीं है, देहे, ६२२. रोहिणीसौख्यदः=माता रोहिणीको दुल देनेवाले, ६२३. देवतीशः=देवतीके पति कलामजी, ६२४. महादानकृतः=बड़े भारी दानी, ६२५. विप्र-वारिद्र्यहृत्=सुदामा ब्राह्मणकी दरिद्रता दूर कर देनेवाले, ६२६. सदा प्रेमयुक्तः=नित्य प्रेमी, ६२७. श्रीसुदाम्नः सहायः=श्रीसुदामाके सहायक ॥ ८२ ॥

६२८. सरामः भार्गवसेवागता=कलामसहित, परशुरामजीके शर्पारक्षेत्रकी यात्रा करनेवाले, ६२९. भुक्ते स्वर्गोपरान्ते सर्वधर्माः=विष्णवात् सर्वग्रहणके अवसरपर सबसे मिलनेवाले, ६३०. महासेनयाऽऽस्थितः=विशाल सेनाके साथ विद्यमान, ६३१. स्नातयुक्तः महादानकृतः=सर्वग्रहण-पर्वपर स्नान करके महान् दान करनेवाले, ६३२. मित्रसम्मेलनार्थी=मित्रोंके साथ मिलनेके लिये इच्छुक अथवा मित्रसम्मेलनरूप प्रयोजनवाले ॥ ८४ ॥

६३३. पाण्डवमीतिदः=पाण्डवोंको प्रीति प्रदान करनेवाले, ६३४. कुम्तिजार्थी=कुम्ती और उनके पुत्रोंका अर्थ सिद्ध करनेवाले, ६३५. विशालाग्रमोहप्रदः=विशालाग्रको मोहमें डालनेवाले, ६३६. शान्तिदः=शान्ति देनेवाले, ६३७. सखीकोटिभिः गोपिकाभिः सहचरे राधिकायाऽऽराधनः=सखीस्वरूप कोटिभिः गोपकिशोरियोंके साथ बटके नीचे श्रीराधिकाकी आराधना करनेवाले, ६३८. राधिकाप्राणनाथः=श्रीराधाके प्राणेश्वर ॥ ८५ ॥

६३९. सखीमोहदायानिहा=सखियोंके मोहरूपी दावानलको नष्ट करनेवाले, ६४०. वैभवेशः=वैभवके स्वामी, ६४१. स्फुरत्कोटिकं वर्णलीलाविशेषः=कोटि कोटि कान्ति-मान् कामदेवीसे भी बढ़कर लीला-विशेष प्रकट करनेवाले, ६४२. सखीराधिकादुःस्वामासी=राधिकासहित श्रीराधाके दुःस्वभवा नाथ करनेवाले, ६४३. विलासी=विलासवाली,

६४४. सखीमन्यवः=सखियोंकी मण्डलीमें विराजमान, ६४५. शापहाः=शाप दूर करनेवाले, ६४६. माधवीशः=माधवी श्रीराधाके स्वामी ॥ ८६ ॥

६४७. शतं वर्षविशेषपटतः=सौ वर्षोंकी वियोग-व्यथाको हर लेनेवाले, ६४८. नन्दपुत्रः=नन्दकुमार, ६४९. नन्द-बभ्रोगतः=नन्दकी गोदमें बैठनेवाले, ६५०. शीतलङ्काः=शीतल शरीरवाले, ६५१. यशोदाशुभः=जानकृत्य=यशोदा-जीके प्रेमाश्रुओंसे नहानेवाले, ६५२. दुःखहस्ताः=दुःख दूर करनेवाले, ६५३. सदा गोपिकानेत्रलम्बः=प्रवेशः=नित्य-निरन्तर गोपाङ्गनाओंके नेत्रमें बसे रहनेवाले प्रवेशर ॥ ८७ ॥

६५४. देवकीरोहिणीभ्यां स्तुतः=देवकी और रोहिणी-से संस्तुत, ६५५. सुरेन्द्रः=देवताओंके स्वामी, ६५६. रहो गोपिकाहानदः=एकान्तमें गोपिकाओंको हान देनेवाले, ६५७. मानदः=मान देनेवाले अथवा मानका लम्बन करने-वाले, ६५८. पट्टराक्षीभिः आरात् संस्तुतः=धनी=पटरानियोंद्वारा निकट और दूरे से संस्तुत परम ऐश्वर्यसे सम्पन्न, ६५९. सदा लक्ष्मणाप्राणनाथः=सदैव लक्ष्मणाके प्राणवल्लभ ॥ ८८ ॥

६६०. सदा षोडशसीसहस्रस्तुताङ्गः=षोडह हजार रानियोंद्वारा जिनके श्रीविग्रहकी सदा स्तुति की गयी है, वे, ६६१. शुक्रः=शुक्रमुनिरूप, ६६२. व्यासदेवः=व्यासदेव-रूप, (इसी प्रकार अन्य ऋषियोंके नामोंमें भी स्वरूप जोड़ लेना चाहिये) ६६३. सुमन्तुः=सुमन्तु, ६६४. सितः=सित, ६६५. भरद्वाजकः=भरद्वाज, ६६६. गौतमः=गौतम, ६६७. आसुरिः=आसुरि, ६६८. सर्ववसिष्ठः=मेघ वसिष्ठ मुनि, ६६९. शतानन्दः=शतानन्द, ६७०. आद्यः रामः=आद्य रामके रूपमें प्रसिद्ध परशुराम ॥ ८९ ॥

६७१. पर्वतो मुनिः=पर्वतमुनि, ६७२. नारदः=नारदमुनि, ६७३. धीम्यः=धीम्यमुनि, ६७४. हन्त्रः=हन्त्रमुनि, ६७५. असितः=असित, ६७६. अग्निः=अग्नि, ६७७. विभण्डः=विभण्ड, ६७८. प्रचेताः=प्रचेता, ६७९. कृपः=कृप, ६८०. कुमारः=सनकुमार, ६८१. सनन्दः=सनन्द, ६८२. याज्ञकव्यः=याज्ञकव्य, ६८३. ऋषुः=ऋषु, ६८४. अक्षिराः=अक्षिरा, ६८५. देवलः=देवल, ६८६. श्रीशुकण्डः=श्रीशुकण्ड ॥ ९० ॥

६८७. मरीचिः=मरीचि, ६८८. ऋषुः=ऋषु, ६८९. और्वकः=और्वक, ६९०. लोमशः=लोमश,

६९१. पुलस्त्यः=पुलस्त्यः, ६९२. सुशुः=सुशुः, ६९३. ब्रह्म-
पतिः=ब्रह्मपतिः, बसिष्ठः=बसिष्ठः, ६९४. नरः
नारायणः=नर-नारायणः, ६९५. वृत्तः=दत्तात्रेयः, ६९६.
पाणिनिः=व्याकरण-सूत्रकार पाणिनिः, ६९७. पिङ्गलः=
छन्दःसूत्रकार महर्षिः पिङ्गलः, ६९८. भाष्यकारः=महा-
भाष्यकार पतञ्जलिः ॥ ९१ ॥

६९९. कात्यायनः=वार्तिककार कात्यायनः, ७००. विप्र-
पातञ्जलिः=ब्राह्मण पतञ्जलिः, ७०१. गर्गः=यदुकुलके
आचार्य गर्गः, ७०२. गुरुः=बृहस्पतिः, ७०३. गीष्पतिः=
वाचस्पति बृहस्पतिः, ७०४. गौतमीशः=गौतमोंके स्वामी,
७०५. मुनिः=जाजलिः=महर्षि जाजलिः, ७०६. कश्यपः=
कश्यपः, ७०७. गालवः=गालवः, ७०८. द्विजः=सौभरिः=
ब्रह्मर्षि सौभरिः, ७०९. श्रुष्यशृङ्गः=श्रुष्यशृङ्गः,
७१०. कण्वः=कण्व ॥ ९२ ॥

७११. द्वितः=द्वितः, ७१२. एकतः=एकतः,
७१३. जान्द्ववः=जान्द्ववः, ७१४. घनः=घनः,
७१५. कर्दमस्यात्मजः=कर्दमपुत्र कपिलः, ७१६. कर्दमः=
कनिलके पिता महर्षि कर्दमः, ७१७. भार्गवः=भृगुपुत्र व्यवनः,
७१८. कौत्सः=कौत्सः, ७१९. आरुणिः=आरुणिः,
७२०. शुचिः=पिप्पलादः=विविध पिप्पलाद मुनिः,
७२१. मृकण्डस्य पुत्रः=मार्कण्डेय ॥ ९३ ॥

७२२. पैलः=पैलः, ७२३. जैमिनिः=जैमिनिः,
७२४. सत् सुमन्तुः=सत्सुमन्तुः, ७२५. वरो गाङ्गलः=श्रेष्ठ
गाङ्गल मुनिः, ७२६. स्फोटगेहः=फलदः=फल खानेवाले
स्फोटगेहः, ७२७. सदापूजितः=ब्राह्मणः=नित्यपूजित
ब्राह्मणस्वरूपः, ७२८. सर्वरूपी=सर्वरूपधारी, ७२९.
महामोहनाशः=मुनीशः=महान् मोहना नाश करनेवाले
मुनीश्वर, ७३०. प्रागमरः=पूर्वदेवता जो उपेन्द्रावतारमें
देवतारूपमें थे ॥ ९४ ॥

७३१. मुनीशस्तुतः=मुनीश्वरोंद्वारा स्तुतः, ७३२.
शौरिषिष्ठानवाता=वसुदेवजीको शान देनेवाले, ७३३.
महायज्ञकृतः=महान् यज्ञ करनेवाले, ७३४. आधुयस्नान-
पूज्याः=यज्ञात्ममें किये जानेवाले अवधुयस्नानके द्वारा पूजनीयः,
७३५. सदा वक्षिणादः=सदा दक्षिणा देनेवाले, ७३६.
नृपैः पारिचर्या=राजाओंमें मँट लेनेवाले, ७३७. ब्रज-
कण्वः=भजकों आनन्द देनेवाले, ७३८. द्वारकागेहवर्शी=
द्वारकापुरीके भवनोंको देखनेवाले ॥ ९५ ॥

* ७३९. महाशान्तः=महान् शान प्रदान करनेवाले,
७४०. देवकीपुत्रः=देवकीको उनके भरे हुए पुत्र कृष्ण
देनेवाले, ७४१. असुरीः पूजितः=असुरोंसे पूजितः, ७४२.
इन्द्रसेनावृत्तः=राजा बलिते सम्मानित, ७४३. सत्वा-
फाल्गुनप्रीतिकृतः=अर्जुनसे सदा प्रेम करनेवाले, ७४४.
सत्सुभद्राविवाहे द्विपाम्बप्रदः=सुभद्राके शुभ विवाहमें
दहेजके रूपमें हाथी, घोड़े देनेवाले, ७४५. मानयन्तः=
वरपक्षको सम्मानित करनेवाले अथवा मानयुक्त वाहन अर्पित
करनेवाले ॥ ९६ ॥

७४६. भुवं वृंशकाः=भूमण्डलको देखने और दिलाने-
वाले, ७४७. मैथिलेन प्रयुक्तः=मिथिलापति राजा
बहुलाश तथा मिथिलानिवासी ब्राह्मण भृगुदेवसे एक ही
समय दर्शन देनेके लिये प्रार्थित, ७४८. आशु ब्राह्मणैः सह
राक्षा स्थितः=ब्राह्मणैश्च स्थितः=उसी क्षण एक ही साथ राजा
बहुलाशके साथ विराजमान तथा श्रुतदेव ब्राह्मणके साथ
ब्राह्मणोंमें विराजमान, ७४९. मैथिले कृती=मैथिल राजा
और मैथिल ब्राह्मणके प्रति कर्तव्यका पालन करनेवाले, ७५०.
लोकवेदोपदेशी=लोक और वेदका उपदेश करनेवाले, ७५१.
सदा वेदवाक्यैः स्तुतः=सदा वेदवचनोंद्वारा स्तुतः, ७५२.
शेषशायी=शेषनामकी शय्यापर शयन करनेवाले ॥ ९७ ॥

७५३. अमरेषु ब्राह्मणैः परीक्षावृत्तः=भृगु आदि
ब्राह्मणोंने परीक्षा करके सब देवताओंमें श्रेष्ठरूपसे जिनका
वरण किया है, ७५४. शृगुप्रार्थितः=भृगुसे प्रार्थितः,
७५५. वैत्यहर्षः=वैत्यनाशक, ७५६. ईशारक्षी=भस्मासुरको
भस्म करके शिवजीकी रक्षा करनेवाले, ७५७. अर्जुनस्य
सखा=अर्जुनके मित्र, ७५८. अर्जुनस्यापि मालप्रहारी=
अर्जुनका भी अभिमान भङ्ग करनेवाले, ७५९. विप्र-
पुत्रप्रदः=ब्राह्मणको पुत्र प्रदान करनेवाले, ७६०. धम्म-
गन्ता=ब्राह्मणके पुत्रोंको खानेके लिये अपने दिव्यचाममें
जानेवाले ॥ ९८ ॥

७६१. माधवीभिर्विहारस्थितः=अपनी भार्यास्वरूपा
मधुकुली लियीके साथ समुद्रमें जल-विहार करनेवाले,
७६२. कलाङ्गः=कलाप जिनके अङ्ग हैं वे, ७६३. महा-
मोहदावान्दिदग्धभिरामः=महामोहमय कपानकसे दग्ध
(नष्ट) हुए लोगोंके भी मनको आकर्षित करनेवाले,
७६४. यदुः उग्रसेनः नृपः=यदुः, उग्रसेनः, नृपतिः,
७६५. अमूरः=अमूर भाषा कूरकारितः, ७६६.

कृच्छ्रः=उदव अथवा उत्सवस्वरूप, ७६७. शूरसेनः=शूरसेन, ७६८. शूराः=शूर ॥ १९ ॥

७६९. हृदीकः=कृतवर्माके पिता हृदीक (समस्त शब्द भगवत्स्वरूप या भगवान्की विभूति है, इसलिये इन नामोंमें इनकी गणना की गयी है) ७७०. सत्राजितः=सत्राजित्, ७७१. अप्रमेयः=प्रमाणातीत, ७७२. गदः=बलगमनीके छोटे भाई गद, ७७३. सारणः=मारण, ७७४. सात्यकिः=सात्यकपुत्र, ७७५. देवभागः=देवभाग, ७७६. मानसः=मानस, ७७७. संजयः=संजय, ७७८. ह्यामकः=ह्यामक, ७७९. वृकः=वृक, ७८०. वस्तकः=वस्तक, ७८१. देवकः=देवक, ७८२. भद्रसेनः=भद्रसेन ॥ १०० ॥

७८३. नृप अजातशत्रुः=राजा युधिष्ठिर, ७८४. जयः=जय (अर्जुन), ७८५. माद्रीपुत्रः=नकुल-सहदेव, ७८६. भीष्मः=दुर्योधन आदिके पितामह देवव्रत, ७८७. कृपाः=कृपाचार्य, ७८८. बुद्धिबध्नः=प्रज्ञाबध्न धृतराष्ट्र, ७८९. पाण्डुः=पाण्डवोंके पिता राजा पाण्डु, ७९०. शांतनुः=भीष्मके पिता राजा शांतनु, ७९१. देवो बाह्मीकः=देवलक्ष्मण बाह्मीक, ७९२. भूरिधवाः=भूरिश्रवा, ७९३. चित्रवीर्यः=चित्रवीर्य, ७९४. विश्वित्रः=विचित्र या चित्राङ्गद ॥ १०१ ॥

७९५. शलः=शल, ७९६. दुर्योधनः=जिनके साथ युद्ध करना कठिन हो, वह राजा दुर्योधन, ७९७. कर्णः=कर्ण, ७९८. सुभद्रासुतः=सुभद्राकुमार अभिमन्यु, ७९९. प्रसिद्धः=विष्णुराजः=भगवान् श्रीकृष्णने जिनके जीवन-दान दिया था, वे सुप्रसिद्ध राजा परीक्षित, ८००. अममेजयः=परीक्षितके पुत्र राजा जन्मेजय, ८०१. पाण्डवः=पाँवों पाण्डव, ८०२. कौरवः=कुरुकुलमें उत्पन्न क्षत्रिय समुदाय, ८०३. सर्वतेजाः हरिः=सम्पूर्ण तेजमें सम्पन्न एवं भक्तोंके चित्तका हरण करनेवाले भगवान् श्रीकृष्ण, ८०४. सर्वरूपी=सर्वस्वरूप ॥ १०२ ॥

राधया प्रजं ह्यामकः=श्रीराधाके साथ प्रजमें अर्चनीय, ८०५. पूर्णदिवः=परिपूर्णतम परमात्मा, ८०६. वरः=सत्यके, करणीय, ८०७. रासलीलापरः=रासलीला-परायण, ८०८. दिव्यरूपी=दिव्य रूपवाले, ८०९. रथस्थः=रथ पराजमान, ८१०. नवद्वीपलक्ष्यप्रदक्षीः=नव-द्वीपके नौ लक्षोंको देखने दिव्यनेपाके, ८११. महामानवः=

बहुत सम्मान देनेवाले अथवा महामानका लण्डन करनेवाले, ८१२. गोपजः=गोपनन्दन, ८१३. विभ्वरूपः=स्वयं ही विश्वके रूपमें प्रकाशमान ॥ १०३ ॥

८१४. सनन्दः=सनन्द, ८१५. जन्मः=जन्म, ८१६. वृषः=वृषभान्, ८१७. बल्लवेशः=गोपेश, ८१८. सुदामाः=श्रीदामा नामक गोप, ८१९. अर्जुनः=अर्जुन गोप, ८२०. सौबलः=सुबल, ८२१. सकृष्णः स्तोकाः=सोककृष्ण, ८२२. अंशुकाः=अंशुक, ८२३. सद्दिशालः=वर्माभार्य=विशाल और श्रेष्ठ नामक दो सखाओंवाले, ८२४. सुतेजस्विकाः=श्रेष्ठ तेजस्वी, ८२५. कृष्णमित्रो वरुधाः=श्रीकृष्णके सखा वरुथ ॥ १०४ ॥

८२६. कुशेशः=कुशेश, ८२७. वनेशः=वनेश, ८२८. वृन्दावनेशः=वृन्दावनेश, ८२९. मातुरेशाधिपः=मथुरामण्डलके राजाधिप, ८३०. गोकुलेशः=गोकुलके स्वामी, ८३१. सदा गोगणः=सदा गौओंके समुदायके साथ रहनेवाले, ८३२. गोपतिः=गोस्वामी, ८३३. गोपिकेशः=गोपाङ्गनावल्लभ, ८३४. गोवर्धनः=गौओंकी हृदि करनेवाले; गिरिराज गोवर्धन अथवा गोवर्धन नामधारी गोप, ८३५. गोपतिः=गौओंके पालक, ८३६. कन्यकेशः=गोपकिशोरियोंके प्राणवल्लभ ॥ १०५ ॥

८३७. अनादिः=जिनका कोई आदिकाण नहीं तथा जो सत्यके आदि हैं, वे, ८३८. आत्माः=अन्तर्यामी परमात्मा, ८३९. हरिः=श्यामवर्ण श्रीकृष्ण, ८४०. परः पुरुषः=परम पुरुष, ८४१. निर्गुणः=प्राकृत गुणोंमें अतीत, ८४२. ज्योतिरूपः=ज्योतिर्मय विग्रहवाले, ८४३. निरीहः=वेष्टा या कामनायें रहित, ८४४. सदा निर्विकारः=सतत विकारशून्य, ८४५. प्रपञ्चान्तरः=सकल दृश्य-प्रपञ्चने परे विराजमान, ८४६. ससत्यः=सत्ययुक्त अथवा सत्या — सत्यभामाने मयुक्त, ८४७. पूजः=परिपूर्ण, ८४८. परेशः=परमेश्वर, ८४९. सूक्ष्मः=सूक्ष्मस्वरूप ॥ १०६ ॥

८५०. द्वारकायां नृपेण अश्वमेधस्य कर्ता=द्वारकामें राजा उग्रसेनके द्वारा अश्वमेध यज्ञका अनुष्ठान करनेवाले, ८५१. अपि पौत्रेण भूभारहर्ता=पुत्र एवं पौत्रके सहयोगसे भूमिका भार उतारनेवाले, ८५२. पुनः श्रीमते राधया रासरङ्गस्य कर्ता हरिः=पुनः श्रीमते श्रीराधाके साथ रास-रङ्ग करनेवाले श्रीहरि, ८५३. गोपिकानां च भर्ता=श्रीराधा तथा अन्य गोपकिशोरियोंके पति ॥ १०७ ॥

८५४. सवैकः=सदा एकमान महितीयः, ८५५. जनेकः=जनेक रूपोंमें प्रकट, ८५६. प्रभापुरिताङ्गः=प्रकाशपूर्ण अङ्गवाले, ८५७. योगमायाकरः=योगमायाके उन्मादक, ८५८. कालजित्=कालविजयी, ८५९. सुखदिः=उत्तम हृदिवाले, ८६०. महत्सत्त्वकः=महत्सत्त्वक, ८६१. प्रजातः=उत्कृष्ट अवतारधारी, ८६२. कूटस्थः=कूटस्थ (निर्विकार), ८६३. आधाङ्गुरः=विश्वरूपके प्रथम अङ्गुरः, ८६४. वृक्षरूपः=विश्वरूपक ॥ १०८ ॥

८६५. विकारस्थितः=विकारों (कार्यों) में भी कारणरूपसे विद्यमान, ८६६. वैकारिकस्तैजसस्तामसश्च अहंकारः=वैकारिक, तैजस और तामस (अथवा धात्विक, राजस, तामस) त्रिविध अहंकाररूप, ८६७. बभ्रः=आकाशरूप, ८६८. दिक्=दिशालरूप, ८६९. समीरः=वायुरूप, ८७०. सूर्यः=सूर्यरूप, ८७१. प्रवेतोऽदिवचक्षिः=वक्त्र, अश्विनीकुमार एवं अग्निरूप, ८७२. शक्रः=इन्द्र, ८७३. उषेन्द्रः=भगवान् वामन, ८७४. मित्रः=मित्रदेवता ॥ १०९ ॥

८७५. भुविः=अवधेन्द्रिय ८७६. त्वक्=त्वग्निन्द्रिय, ८७७. हक्=नेत्रेन्द्रिय, ८७८. घ्राणः=नासिकेन्द्रिय, ८७९. शिक्वा=स्नेहेन्द्रिय, ८८०. गिरः=वागिन्द्रिय, ८८१. भुजाः=हस्तलरूप, ८८२. मेढकः=जनेन्द्रेन्द्रियरूप, ८८३. पायुः=पायु नामक कर्मेन्द्रिय (गुदा) रूप, ८८४. अक्षिः=चरण नामक कर्मेन्द्रियरूप, ८८५. सचेष्टः=वैष्णवील, ८८६. धरा=पृथ्वी, ८८७. व्योम=आकाश, ८८८. वाः=जल, ८८९. मातलः=वायु, ८९०. तेजः=अग्नि (पञ्चभूतक), ८९१. रूपम्=रूप, ८९२. रसः=रस, ८९३. गन्धः=गन्ध, ८९४. शब्दः=शब्द, ८९५. स्पर्शः=स्पर्श-विषयक ॥ ११० ॥

८९६. सचित्तः=चित्तयुक्त, ८९७. बुद्धिः=बुद्धि, ८९८. विराट्=विराट्, ८९९. कालरूपः=कालरूप, ९००. वायुदेवः=वर्षायासी भगवान्, ९०१. जगत्कृत्=संसारके सृष्टा, ९०२. अण्डे शायसः=ब्रह्माण्डके गर्भमें शयन करनेवाले ब्रह्माणी, ९०३. सरोधः=सौधके साथ रहनेवाले (अर्थात् शेषधर्म्याशायी), ९०४. सहस्रलक्षरूपः=सहस्रलक्ष रूप धारण करनेवाले, ९०५. रमाभायः=लक्ष्मीपति, ९०६. आधोऽक्षतारः=ब्रह्मरूपमें जिनका प्रथम चार अवतार हुआ, वे भीहरि ॥ १११ ॥

९०७. सदा सर्वकृत्=विधाताके रूपमें सदा सृष्टि करनेवाले, ९०८. पद्मजः=दिव्य कमलसे उत्पन्न ब्रह्मा, ९०९. कर्मकर्ता=निरन्तर कर्म करनेवाले, ९१०. वाशिष्ठः=नारायणके नाभिकमलसे प्रकट ब्रह्मा, ९११. विष्वक्वर्षः=दिव्य कान्तिसे सम्पन्न, ९१२. कविः=निकल-दर्शी अथवा विष्वक्काम्यके निर्माता आदिकवि, ९१३. लोककृत्=जगत्सृष्टा, ९१४. कालकृत्=कालके निर्माता, ९१५. सूर्यरूपः=सूर्यरूप, ९१६. अनिमेषः=निमेषरहित, ९१७. अभवः=जन्मरहित, ९१८. क्षत्तरान्तः=संवलरके रूपस्थान, ९१९. महोयान्=महान्ते भी अत्यन्त महान् ॥ ११२ ॥

९२०. तिथिः=तिथिरूप, ९२१. वारः=दिन, ९२२. नक्षत्रम्=नक्षत्र, ९२३. योगः=योग, ९२४. लग्नः=लग्नरूप, ९२५. मासः=मासलरूप, ९२६. घटी=अर्धमुहूर्तरूप, ९२७. क्षणः=क्षणरूप, ९२८. काण्डिका=काण्डा, ९२९. मुहूर्तः=दो घटीका समय, ९३०. यामः=पहर, ९३१. ब्रह्मा=ब्रह्म-रूप, ९३२. यामिनी=रात्रिरूप, ९३३. दिनम्=दिनरूप, ९३४. श्रृक्षमालागतः=नक्षत्रवृत्तियोंमें गमन करनेवाले ग्रहरूप, ९३५. देवपुत्रः=वसुदेवनन्दन ॥ ११३ ॥

९३६. कृतः=सत्ययुगरूप, ९३७. केतया=केता, ९३८. द्वापरः=द्वापररूप, ९३९. असौ कलिः=यह कलियुग, ९४०. युगानां सहस्रम्=सहस्रवयुग (ब्रह्माजीका एक दिन) ॥ ९४१. मन्वन्तरम्=मन्वन्तरकाल, ९४२. लयः=संहररूप, ९४३. पालंम्=पालनकर्मरूप, ९४४. सत्कृतिः=उत्तम सृष्टिरूप, ९४५. परार्हम्=परार्हकालरूप, ९४६. सद्योत्पसिक्तः=सदा सृष्टि करनेवाले, ९४७. इयक्षरः=ब्रह्मरूपः=दो अक्षरवाला 'कृष्ण' नामक ब्रह्मलक्ष्म ॥ ११४ ॥

९४८. वद्वसर्गः=वद्वसर्ग, ९४९. कौमरसर्गः=कौमारसर्ग, ९५०. मुनेः सर्वकृत्=मुनिगणके कर्ता, ९५१. देवकृत्=देवसर्गके रचयिता, ९५२. प्राकृतः=प्राकृतसर्ग-रूपी, ९५३. भुतिः=वेद, ९५४. स्मृतिः=धर्मशास्त्र, ९५५. स्तोत्रम्=स्तुति, ९५६. पुराणम्=पुराण, ९५७. धनुर्वेदः=धनुर्वेद, ९५८. इज्या=यज्ञ, ९५९. गान्धर्व-वेदः=गान्धर्ववेद (संगीत-शास्त्र) ॥ ११५ ॥

९६०. विधाता=ब्रह्मा, ९६१. नाटयचक्रः=विष्णु,

१. कौशिके सृष्टि । २. चक्रकुमार नाटिकी सृष्टि ।

१६२. सखिहृत्कारः=सखिकुमार आदि, १६३. वरहः=
वराहकृत, वारहः=वैष्ण्वे नारदरूप, १६४. धर्म-
पुत्रः=वर्मेके पुत्र नरभाराव आदि, १६५. मुनिः कर्म-
व्यस्यजः=कर्मयुक्तुमार कपिक मुनि, १६६. सत्यज्ञो दत्तः=
वर्त्मन्स और दत्तदेव, १६७. अमरो नामिजः=अविनाशी
पुत्रमयेव, १६८. श्रीपुत्रः=श्रीमान् राजा पुत्र ॥ ११६ ॥

१६९. सुमत्स्यः=सुन्दर मत्स्यावतार, १७०. कूर्मः=
कर्मभक्तार, १७१. धन्वन्तरिः=धन्वन्तरि अवतार, १७२.
ओहिनी=ओहिनी नारीका अवतार, १७३. प्रतापी नार-
सिंहः=प्रतापी दसिहावतार, १७४. शिजो वामनः=शाङ्ग-
जातीय वामनावतार, १७५. रेणुकाबुधबपः=परशुरामरूप,
१७६. भुतिस्तोत्रकर्ता मुनिः=व्यासदेव=वेदोक्त विभाजक
तथा स्तोत्र आदिके निर्माता मुनिवर व्यासदेव ॥ ११७ ॥

१७७. धनुर्वेदभाग्यरामचन्द्राक्षरः=धनुर्वेदके आता
श्रीरामचन्द्रावतार, १७८. सीतापतिः=जनकनन्दिनी सीताके
पति, १७९. भारहृत्=भूभार हरण करनेवाले, १८०.
राक्षसादिः=रावणके शत्रु, १८१. नृपः सेतुहृत्=समुद्रपर
पुल्ल बँधनेवाले नरेश, १८२. वानरेन्द्रप्रहारी=वानरराज
(बालि)को मारनेवाले, १८३. महायज्ञहृत्=महान् अश्वमेध
वह करनेवाले श्रीराम, १८४. प्रचण्डः राघवेन्द्र=
प्रचण्डपराक्रमी रघुनाथजी ॥ ११८ ॥

१८५. बलः कृष्णचन्द्रः=वल्लभसहित साक्षात्
भगवान् श्रीकृष्ण, १८६. कक्षिकः=कल्कि
नामक अवतार, कलेवा=कलाओके स्वामी,
१८७. प्रसिद्धो बुद्धः=प्रसिद्ध बुद्धावतार, १८८.
हंसः=हंसवतार, १८९. अम्बः=इयम्रीकावतार, १९०.
अविन्द्रोऽक्षितः=अविप्रकार पुल्लपुत्र अक्षित, १९१.
वेकुण्डकृष्णमाथः=देवलोक तथा वेकुण्डलोकके अधिपति,
१९२. अमूर्तिः=निराकार, १९३. मन्वन्तरस्यावतारः=
मन्वन्तरावतार ॥ ११९ ॥

१९४. शङ्खोद्योदधौ=आज और प्राहके बुद्धमें हाथीको

उवाजनेवाले हरि अवतार, १९५. ब्रह्मपुत्रः श्रीमत्पुत्रः=
ब्रह्माजीके पुत्र श्रीलायभुव मनु, १९६. दानशीलः=दानशील,
१९७. दुष्यन्तजो सुप्रेन्द्रः=दुष्यन्तकुमार महाराज
भरत, १९८. सखः भुतः भूतः एवं भविष्यत् अवतार-
हृष्ट, भुत, भूत, भविष्यत् एवं वर्तमानरूप, १९९.
स्यावरो जङ्गमः=स्यावर-जङ्गमरूप, १०००. अक्षयं च महत्=
अक्षय और महान् ॥ १२० ॥

इस प्रकार श्रीमुक्तप्रयास छन्दमें कहे गये राधिकावल्लभ
श्रीकृष्णके सहस्रनामोंको जो छिज सर्वदा भक्तिभावसे पाठ
करता है, वह कृतार्थ एवं श्रीकृष्णस्वरूप हो जाता है । यह
अवगमावज्ञे बहुत बड़ी पारमार्थिका भेदन कर दाकता है ।
वेष्णवोंके लिये तो यह सदा प्रिय तथा मङ्गलकारी है ।
आश्विन मासकी रासपूर्णिमाके दिन, श्रीकृष्णकी जन्माष्टमीमें,
चैत्रकी रासपूर्णिमाके दिन तथा भाद्रपदमासमें राधाष्टमीके दिन
जो भक्तिपुल्ल पुरुष इस सहस्रनामका पूजन करके पाठ करता
है, वह प्रयत्न होकर चारों प्रकारके मोक्षसुखका अनुभव
करता है । जो श्रीकृष्णपुरी मथुरामें, वृन्दावनमें, ब्रजमें,
गोकुलमें, वंशीवटके निकट, अश्ववटके पास अथवा सर्वपुत्री
यमुनाके तटपर इस सहस्रनामका पाठ करता है, वह भक्त
पुरुष गोलोकप्रभामें जाता है । जो भूभण्डकर्म, सर्वत्र, किसी
भी स्थानमें, घरमें या वनमें भक्तिभावसे इस स्तोत्रके पाठद्वारा
भगवान्का भजन करता है, उस भक्तको भगवान् श्रीहरि एक
क्षणके लिये भी नहीं छोड़ते । श्रीकृष्णचन्द्र माधव उसके
वर्धामृत हो जाते हैं । भक्त पुरुषोंके लिये यह सहस्रनाम-
स्तोत्र प्रयत्नपूर्वक सदा गोपनीय है, सदा गोप्य है, कदा
गोपनीय है । यह न तो सबके समक्ष प्रकाशनके योग्य है
और न कभी किसी छम्पटको इत्का उपदेश ही देना
चाहिये । इस सहस्रनामकी पुस्तक जिस घरमें भी रहती है,
वहाँ राधिकागाय आदिपुरुष श्रीकृष्ण सदा निवास करते
हैं तथा उस घरमें जहाँ गुण और वारहों सिद्धिवाँ
तोषों सुभलक्षणतामक गुणोंके साथ स्वयं पहुँच जाती
है ॥ १२१-१२७ ॥

इस प्रकार श्रीगर्गसंहिताके अन्तर्गत अद्वयमेवकथने (श्रीकृष्ण-सहस्रनामका वर्णन) नामक

उपसर्गवां अध्याय' पूरा हुआ ॥ ५९ ॥

साठवीं अध्याय

कौरवोंके संहार, पाण्डवोंके स्वर्णमग्न तथा बादवोंके संहार आदिका संक्षिप्त वृत्तान्त; भीराथा तथा ब्रजवासियोंसहित भगवान् भीष्मपुत्रका गोलोकभ्रममें गमन

अनिर्वाणी कहते हैं—राजन् । व्यासजीके मुखसे इस प्रकार भीष्मपुत्र-सहस्रनामका निक्रमण सुनकर यादवैन्द्र उम्रतेनने उनकी पूजा करने भगवान् भीष्मपुत्रमें भक्तिपूर्वक मन लगाया ॥ १ ॥

तदनन्तर भगवान् भीष्मपुत्रने मिथिलामें जाकर राजा बहुलाक्ष तथा भुलदेवको दर्शन दिया । इसके बाद वे द्वारकापुरीको लौट आये । तत्पश्चात् समस्त पाण्डव अपनी पत्नी द्रौपदीके साथ द्वारकासे निकलकर वन-वनमें विचरने लगे । नरेवर । वनवास और अश्वत्थामाका कष्ट भोगकर वे सब सेनासहित विराटनगरमें एकत्र हुए । इसपर भीष्मपुत्रके प्रार्थना करनेपर भी समस्त कौरवोंने पाण्डवोंको उनके राज्यके आषेके-आषेका आशा भी नहीं दिया । तब पाण्डवों और कौरवोंमें युद्ध होना अनिवार्य हो गया । यह जानकर भीष्मपुत्रने हथियार न उठानेकी प्रतिज्ञा कर ली और कल्यणजी तीर्थ-यात्राको चले गये । उन्हीं यात्रामें उन्होंने रोमचर्चणसुत और बल्लभको मार डाला । इसके बाद धर्मसत कौरव और पाण्डव धर्मक्षेत्र कुक्षेत्रमें प्रविष्ट हो परस्पर युद्ध करने लगे । भीष्मपुत्रकी क्रूरता पाण्डवोंकी विजय हुई तथा पापी और अपराधी सब कौरव महाभारत-युद्धमें मारे गये ॥२-८॥

नरेवर । तदनन्तर धर्मराज दुषिष्ठिने नौ वर्षोंतक राज्य किया । इस बीचमें उन्होंने तीन अश्वमेध यज्ञ किये, जिससे वे शक्तिवस्तुओंके बचके दोषसे मुक्त हुए । राजन् । इसके बाद एक दिन द्वारकामें भीष्मपुत्रकी हत्यासे ही समस्त पाण्डवोंके लिये ब्रह्मर्षियोंका महान् शोष प्राप्त हुआ । शोषके पश्चात् भगवान् भीष्मपुत्रने शरणागत भक्त उदवको अश्वमेध-यज्ञके नीचे परम उत्तम श्रीमद्भागवतधर्मका उपदेश दिया । कुछ दिनोंके बाद यादवोंमें परस्पर संग्राम छिड़ गया । वे प्रमादक्षेत्रमें नाना प्रकारके सज्जोद्धार एक-दूसरेपर प्रहार करने मारे गये । कल्यणजी मानव-शरीरको छोड़कर अपने धामको चले गये । वहाँ देवताओंको आया देख भीष्मपुत्र अस्तर्धान हो गये । क्रममें जाकर भीहरि नन्द, यशोदा, राधिका तथा गोपियोंसहित गोपोंके निकले और उन प्रेमी भगवान्के लक्ष्मणे प्रियवन्तोंके प्रेमपूर्वक इस प्रकार कहा ॥ ९-१४ ॥

भीष्मपुत्र बोले—नन्द और यशोदे । अब तुम मुझमें पुनर्बुद्धि छोड़कर समस्त गोकुलवासियोंके साथ मेरे परमधाम गोलोकको जाओ । अब भागे सबको दुःख देनेवाला और कलियुग आयेगा, जिसमें मनुष्य प्रायः पापी हो जायेंगे। इसमें संशय नहीं है । उस समय परस्पर सम्पर्क स्थापित करनेके लिये स्त्री-पुरुषका तथा वर्णका कोई नियम नहीं रहे जायगा । इसलिये जरा और मृत्युको हर छेनेवाले मेरे उत्तम गोलोकमें तुमभोगी शीघ्र चले जाओ ॥ १५-१७ ॥

भीष्मपुत्र इस प्रकार कह ही रहे थे कि गोबोकले एक परम अद्भुत रथ उतर आया, जिसे गोपोंने बड़ी प्रसन्नताके साथ देखा । उसका विस्तार पाँच योजनका था और ऊँचाई भी उतनी ही थी । वह वज्रमणि (हीरे) के समान निर्मल और मुक्ता-रत्नोंसे विभूषित था । उसमें नौ लाख मन्दिर थे और उन घरोंमें मणिमय दीप जल रहे थे । उस रथमें दो हजार पक्षिये लगे थे और दो ही हजार घोड़े जुते हुए थे । उस रथपर महीन वस्त्रका आच्छादन (परदा) पड़ा था । करोड़ों बलिवान् उसे घेरे हुए थीं ॥ १८-२० ॥

राजन् । इसी समय भीष्मपुत्रके शरीरसे करोड़ों कामदेवोंके समान सुन्दर चार भुजाधारी 'भीविष्णु' प्रकट हुए, जिन्होंने शङ्ख और चक्र घारण कर रक्ते थे । वे जगदीश्वर श्रीमान् विष्णु लक्ष्मीके साथ एक सुन्दर रथपर आरुढ़ हो शीघ्र ही क्षीरसागरको चक्र दिये । इसी प्रकार नारायणरूपधारी भगवान् भीष्मपुत्र हरि महालक्ष्मीके साथ गन्धर्व बैठकर वैकुण्ठधामको चले गये । नरेवर । इसके बाद भीष्मपुत्र हरि धर और नारायण—दो ऋषियोंके रूपमें अभिव्यक्त हो मानवीके कल्याणार्थ यदरिकाभमको गये ॥ २१-२४ ॥

तदनन्तर साक्षात् परिपूर्णतम जगत्पति भगवान् भीष्मपुत्र भीराथाके साथ गोलोकले आये हुए रथपर आरुढ़ हुए । नन्द आदि समस्त गोप तथा यशोदा आदि ब्रह्मज्ञानार्थ सबके-सब वहाँ भौतिक शरीरोंका त्याग करके दिव्यदेहधारी हो गये । तब गोपाल भगवान् भीहरि नन्द आदिको उस दिव्य रथपर विठाकर गोकुलके साथ शीघ्र ही गोलोकधामको चले गये । अष्टाष्टोत्तिशाय हरि जाकर उन लक्ष्मणे विरजा नदीको

देवा । साय ही शेषनाथकी गोदमें महालोक गोलोक दधि-
लोचनं हुआ, जो दुःखोंका नाशक तथा परम सुखदायक
है ॥ ३१-२८-३॥

उसे देखकर गोकुलवासिय सहित श्रीकृष्ण उस रथसे उतर
पड़े और श्रीराधाके साथ अखण्डतया दर्शन करते हुए उस
परमधाममें प्रविष्ट हुए । गिरिकर शतशृङ्ग तथा श्रीराज-
मण्डलको देखते हुए वे कसिय द्वारेसे सुशोभित
श्रीमद्बृन्दावनमें गये, जो बारह वनोंसे संयुक्त तथा कामपूरक
हुआसे भरा हुआ था । यमुना नदी उसे छूकर बह रही थी ।
कस्य शृङ्ग और मलयानिल उस वनकी शोभा बढ़ा रहे थे ।
वहाँ फूलोंसे भरे कितने ही कुञ्ज और निकुञ्ज थे । वह वन
गोपियों और गोपोंसे भरा था । जो पहले सदा-सा लज्जता था,
उस श्रीगोलोकधाममें श्रीकृष्णके पधारनेपर जय-जयकारकी
ध्वनि गूँज उठी ॥ २९-३३ ॥

तदनन्तर द्वारकामें यदुकुलकी पत्नियों-देवकी आदि
सभी स्त्रियाँ दुःखसे व्याकुल हो चित्तापर चढ़कर पतिलोकको
चली गयीं । जिनके गोत्र नष्ट हो गये थे, उन यादव-बन्धुओंका
पारलौकिक कृत्य अर्जुनने किया । वे गीताके शनसे अपने

इस प्रकार श्रीगर्भसहिताके अन्तर्गत अश्वमेधकण्डमें

सठवीं अध्याय पूरा हुआ ॥ ६० ॥

इकसठवाँ अध्याय

भगवान्‌के स्वामवर्ण होनेका रहस्य; कलियुगी पापमयी प्रवृत्ति; उससे बचनेके लिये

श्रीकृष्णकी समाराधना तथा एकादशी-व्रतका माहात्म्य

वज्रनाभने पूछा—जगन् ! नारायणस्वरूप भगवान्
श्रीकृष्ण तो प्रकृतिसे परे हैं, फिर उनका रूप क्या
कैसे हुआ ? यह मुझे विस्तारपूर्वक बताइये । विप्रवर !
आप-जैसे मुनि श्रीकृष्णदेव श्रीहरिके चरित्रको जैसा
जानते हैं, वैसा हम-जैसे लोग कर्मसे मोहित होनेके
कारण नहीं जान पाते ॥ १-२ ॥

सूतजी कहते हैं—मुने ! वज्रनामका यह वचन
सुनकर उनसे प्रशंसित हो, उन तत्त्व तथा कृपाछ
मुनिने तत्त्वज्ञान करानेके लिये इस प्रकार कहा ॥ ३ ॥

गर्भजी बोले—राजन् ! 'श्रद्धारत्न'का रूप प्रस्तावि
मुनीवरोंने 'व्याम' बताया है । उसके देवता श्रीकृष्ण
हैं । व्यामकी राधि तथा उज्ज्वल होनेके कारण श्रीहरिक

मनको धान्त करके वड़े दुःखसे व्याम अत्येष्टि-संस्कार कर
छके । जब अर्जुनने अपने निवासस्थान हस्तिनापुरमें जाकर
राजा युधिष्ठिरको यह सब समाचार बताया तब वे पत्नी और
माद्योंके साथ स्वर्गलोकको चले गये ॥ ३४-३६ ॥

वृषभेष्ट ! इधर समुद्रने रैवतक पर्वतसहित श्रीचक्रिणी-
वल्गुम श्रीकृष्णके निवास-गृहको छोड़ शेष सारी द्वारकापुरीको
अपने जलमें डुबाकर आत्मसात् कर लिया । आज भी
द्वारकाके समुद्रमें श्रीहरिका यह घोष सुनायी पड़ता है कि
'ब्राह्मण विद्यावान् हो या विद्याहीन, वह मेरा ही
शरीर है' (अबिघो वा सविघो वा ब्राह्मणो मामस्मी
सजुः) ॥ ३७-३८ ॥

कलियुगके प्रारम्भिक कालमें ही श्रीहरिके अंशावतार
विष्णुस्वामी महासागरमें जाकर श्रीहरिकी प्रतिमाको प्राप्त
करेंगे और द्वारकापुरीमें उसकी स्थापना कर देंगे । नृपेश्वर !
कलियुगमें उन द्वारकानाथका जो मनुष्य वहाँ जाकर दर्शन
करते हैं, वे सब कृतार्थ हो जाते हैं । जो श्रीहरिके गोलोकधाम
पधारनेका चरित्र सुनते हैं तथा यादवों और गोपोंकी सुष्ठिका
हृत्तात् पढ़ते हैं, वे सब पापोंसे मुक्त हो जाते हैं ॥ ३९-४१ ॥

सुन्दर रूप उस तरह व्याम है, जैसे मेघोंकी षटाका
रूप दूरसे व्याम दिखायी देता है, जैसे मदका जल
कुण्डविशेषमें व्याम दृष्टिगोचर होता है तथा जैसे महान्
आकाशका रूप व्यामल प्रतीत होता है; परन्तु जल या
आकाश उज्ज्वल ही है, कुण्डवर्ण कदापि नहीं है ।
इसी प्रकार उज्ज्वल लावण्यसिन्धु श्रीकृष्ण व्यामसुन्दर
दिखायी देते हैं । जैसे उज्ज्वल ध्वेत वस्त्रमें दूसरेको
भावनानुसार व्याम आभा दृष्टिगोचर होती है, उसी
प्रकार कटोयों कामदेवोंकी लीलाका आधार होनेके कारण
संतजन श्रीहरिका व्यामरूप बताते हैं ॥ ४-६ ॥

वज्रनाभने पूछा—मुनिभेष्ट ! आपके इस वचनसे
मेरे मनका ध्वेष्ट दूर हो गया । अहम् ! ध्वय अहो

चक्र भूतचक्र और कलियुग आनेवाला है। मुने ! उसमें मनुष्य कैसे होंगे, यह बताइये ! आप भविष्यको भी जानते हैं; अतः मैं आपसे पूछता हूँ और आपको प्रमाण करता हूँ ॥ ७-८ ॥

श्रीवर्गाजीने कहा—राजन् ! कलियुगके इस हजार वर्ष कीतनेतक भगवान् जगन्नाथ भूतलपर स्थित रहते हैं । (उसके बाद सर्वत्र विद्यमान होते हुए भी भविष्यमानकी भाँति उसके ऊपर नियन्त्रण करना छोड़ देते हैं) उसके आधे समय (पाँच हजार वर्ष) तक गङ्गाजीके जलमें उसकी अविश्रायी देवी गङ्गाका निवास रहेगा । उसके आधे समय (ढाई हजार वर्षों) तक ग्रामदेवता रहेंगे (उसके बाद उनका प्रभाव कम हो जायगा) । तदनन्तर कलियुग मोहित होकर सबलोग पापी हो जायेंगे; अतः नरकोंमें गिरेंगे । सबकी आधु बहुल कम हो जायगी । ब्राह्मण ब्राह्मणसे मूल्य लेकर उसे अपनी कन्या देंगे । क्षत्रियलोग अल्पतः लोभ्य होकर अपनी पुत्रीको मार डालेंगे । वैश्य ब्राह्मणके चनका हर्षण करनेमें तत्पर हो छद्म व्यापार करेंगे । शूद्रलोग मल्लोके सङ्घसे ब्राह्मणको दूधित करेंगे । ब्राह्मण शास्त्रज्ञानसे शून्य, क्षत्रिय राज्याधिकारसे वञ्चित, वैश्य निर्धन तथा शूद्र अपने स्वामीको दुःख देनेवाले होंगे । सबलोग चर्य-कर्मसे दूर रहकर दिनमें ही मैथुन करेंगे । स्त्रियाँ स्वेच्छाचारिणी और पुरुष योनिहम्यत होंगे । देवताओं, पितरों तथा ऋषिजनोंका, भगवान् विष्णुका, वैष्णवजनोंका, दुर्लभीका तथा गौओंका पूजन एवं सेवा-सत्कार कलिमोहित मनुष्य प्रायः नहीं करेंगे । लोग वैश्याओंमें, परस्त्रियोंमें तथा पराये घरमें आसक्त होंगे । प्रायः सब मनुष्य शूद्रके समान एक वर्ष हो जायेंगे । निरन्तर ओले और पर्यरोक्षी वर्षासे पृथ्वी सख्यहीन होगी । लेती-बारी चौपट हो जायगी । ६-७ हलोंमें फल नहीं लगेगा । नदियोंका पानी सूख जायगा । प्रजा राजाको मारीगी और राजा प्रजाको ॥ ९-१८ ॥

राजा ब्रजबाभने पूछा—विभेन्द्र ! आप भूत और भविष्यके ज्ञाताओंमें सर्वश्रेष्ठ हैं । अतः मुझे यह बताइये कि कलियुगमें जीवोंकी भुक्ति किस उपायसे होगी ? ॥ १९ ॥

वर्गाजीने कहा—राजा युधिष्ठिर, विक्रमादित्य, शालिवाहन, विजयाभिनन्दन, राजा नागार्जुन तथा भगवान् कल्कि—ये संवत्सरके प्रवर्तक होंगे । ये ही भूराज-वहकर प्रतिक्रिया हो कलियुगमें चर्यकी स्थापना करेंगे । एता

युधिष्ठिर तो हो चुके । शेष राजा भविष्यकालमें यथा-समय होंगे । वे चक्रवर्ती होकर अचर्यका नाश करेंगे । वामन, ब्रह्मा, शेषनाग और सनकादि—ये भगवान् विष्णुके आदेशसे चर्यकी स्थापना एवं रक्षाके लिये कलियुगमें ब्राह्मण होंगे । वामनके अंशसे विष्णुस्वामी और ब्रह्माजीके अंशसे मन्वाचार्य होंगे । शेषनागका अंश रामानुजाचार्यके रूपमें प्रकट होगा तथा सनकादिक अंश निम्बाकाचार्यके रूपमें । ये कलियुगमें सम्प्रदायके प्रवर्तक आचार्य होंगे । ये चारों किम्ब-संवत्सरके प्रारम्भिक कालमें ही होंगे और इस भूतलको अपने सम्पत्ति पावन बनायेंगे । सम्प्रदाय-विहीन मग्न निष्फल माने गये हैं; अतः सभी मनुष्योंको सम्प्रदायके मार्गसे ही चलना चाहिये । इन सम्प्रदायोंमें पाँचका नाश करनेवाली शूद्राण्य-कथा होती है । ब्राह्मणोंमें श्रेष्ठ नारायणपरायण वैष्णवजन इन कथाओंका प्रवचन एवं प्रसार करते हैं । सत्ययुगमें किसीके लिये हुए पापसे सारा देश लित होता है । त्रेतामें ग्राम, द्वारमें कुल और कलियुगमें केवल कर्ता ही उस पापसे लित होता है । सत्ययुगमें ध्यान, त्रेतामें यज्ञोद्धार यजन और द्वारमें भगवान्की अर्चना करने मनुष्य जिस पुण्यफलका भागी होता है, उसीको कलियुगमें केवल 'केशव'का नाम-कीर्तन करने मनुष्य पा लेता है । सत्ययुगमें जो सत्कर्म दस वर्षोंमें सफल होता है, वह त्रेतामें एक ही वर्षमें, द्वारमें एक ही मासमें तथा कलियुगमें केवल एक दिन-रातमें सफल हो जाता है । सब धर्मसे रहित और कलियुग प्राप्त होनेपर जो मानव भगवान् वासुदेवकी आराधनामें तत्पर रहते हैं, वे निःसर्बदेह कृतार्थ हो जाते हैं । नरेश्वर ! मनुष्योंमें वे लोग निश्चय ही सौभाग्यशाली और कृतार्थ हैं, जो कलियुगमें श्रीहरिके नामोंका स्मरण करते और करते हैं । 'कृष्' शब्द 'सर्व' का वाचक है और 'ण'कार 'आत्मा' का । इसलिये जो सर्वोत्तमा परब्रह्म है, वही 'कृष्ण' कहा गया है । परब्रह्मस्वरूप, वेदोंका सारतत्व तथा परात्पर वस्तु 'कृष्ण'—ये दो अक्षर ही सम्पूर्णरूपसे जपनेके योग्य हैं । इससे बड़कर दूसरा कोई तत्व नहीं है, नहीं है । कामासक्त मनुष्य तभीतक गर्भवासकी यन्त्रणा सेवता है, तभीतक यमयातना भोगता है तथा पुरुष मनुष्य तभीतक भोगार्थी रहता है, जबतक वह श्रीकृष्णकी सेवा नहीं करता है । विषय, भोगोपकरण और कणु-नामध—ये सभी इस भूतलपर विनाशशील हैं, वह बात सम्यक् है,

तस्मिन् यदि इन्हें स्नान होय दिया जाय तो वे कुम्भपात्रक होते हैं। परंतु यदि दूसरेने इन्हें कुम्भपात्र दिया तो इनका विशेष दुःख होनेका होता है। यदि देवका महापुरुषकी मित्रा कुंभ केनेपर विष्णु पुरुष भगवान् श्रीकृष्णका स्मरण कर बैठा है तो वह सब पापोंसे मुक्त हो जाता है। अन्यथा शैशव-नरकमें पड़ता है। देवता काष्ठ, पत्थर या सोनेकी प्रतिमामें नहीं बुझा करता है। जहाँ भी मनुष्यका भगवत्भाव हो जाय, वहाँ भीहरि विद्यमान हैं। इसलिये मनुष्य भाव ही करे या करवे। जिसने एक बार भी 'कृष्ण'—इन दो अक्षरोंका उच्चारण कर लिया, उसने मोक्षतक पहुँचनेके लिये कष्ट कर ली है। रोगी होना, सत्पुरुषोंसे वैर बौधना, दूसरोंको ताप देना, ब्राह्मण और वेदकी निन्दा करना, अत्यन्त कोषी होना और कटुवचन बोलना—ये सब नरकगामी मनुष्यके लक्षण हैं। जो इस जीव-जगत्में स्वर्गलोकसे झूटकर आये हैं, उनमें वे चार चिह्न सदा रहते हैं—१-दानका प्रसङ्ग, २-मधुर वचन, ३-देवपूजा और ४-नाशकोंका हतारक ॥ २०-४१ ॥

* कृते तु कियते देशो जेतावां प्राप्त एव च ।
 द्वारे च कुलं मोक्षं कलौ कस्यैव कियते ॥
 व्याकुलं कृते वनम् वसन्तेतायां द्वारेऽन्येनम् ।
 यदान्नोति तदान्नोति कलौ संकीर्णं केशवम् ॥
 कृते पराश्रित्यंतेतायां हावेनेन च ।
 द्वारे वैकामसेन खहोराणेन तत्कलौ ॥
 गौरी कश्चिपुत्रे भावते सर्वधर्मविनिधौ ।
 बाह्यदेवपरा मर्यादो कृतार्थी न संशयः ॥
 ते सभायां मनुष्येषु कृतार्थी नृप निश्चितम् ।
 अस्मिन् कारयते ये हरेर्नामानि ते कलौ ॥
 कृषिश्च सर्ववचनो गकारात्मनाचक्रः ।
 सर्वात्मा च परं ब्रह्म तेन कृष्णः प्रकीर्तितः ॥
 संसृज्य ब्रह्म परं वैदसां परात्परम् ।
 परं नास्तीति नास्तीति 'कृष्ण' शब्दश्चरत्तमम् ॥
 सत्त्वज्ञेनं कसेष्ट कामी तावती वमयातना ।
 तावत्पुत्री च भोगार्थी यावत्कृत्यं न सेवेते ॥
 महेश्वरी विष्णुः सूर्यं योगेश्वरं वन्द्यो भुवि ।
 स्वं स्वं स्वकाः सुखायैव दुःखाय स्वाहिताः परैः ॥
 आत्मा देवान्महर्षिणा श्रीकृष्णभरणात् पुनः ।
 दुष्पदे सर्वपापेभ्यो नाशका शैशवं क्रमेण ॥
 न काये किमपि देहो न किञ्चिद्वा न काञ्चने ।
 एव चावकाश हरिकण्ठकात्वां हि कारयेत् ॥

राजको पूजा—राजन् । जहाँमें कौन-का मत भेद है, उसका तीर्थमें कौन महान् है और पूजनीय देवताओंमें कौन दुस्व है। वह इसे बतावे ॥ ४९ ॥

गर्गजीने कहा—यदुनन्दन । जहाँमें एकादशी सके भेद है। तीर्थमें भागीरथी व्याह्रा, देवमर्कमें 'वैष्णव', देवताओंमें भगवान् विष्णु और पूजनीयोंमें 'श्रीगुरु' सके महान् हैं। जो इस बातको नहीं मानते हैं, वे 'कुम्भीपात्र' नरकमें गिरते हैं ॥ ४३-४४ ॥

राजा बोले—मुने । गुरुदेव । एकादशीका तथा अन्य भागीरथी आदिका माहात्म्य कृपा करके मुझसे कहिये; आपको नमस्कार है ॥ ४५ ॥

गर्गजीने कहा—यदुनन्दन । मैं सब कुछ बताता हूँ; मुने । एकादशीके दिन अन्न तथा फल कुछ भी नहीं खाता चाहिये । वृषभेद । जो शास्त्रोंके विहित प्रसजतापूर्वक एकादशी-व्रतका पालन करता है, उसके लिये वह सदा फल-दायिनी होती है ॥ ४६-४७ ॥

वज्रनरभ बोले—महर्षे । जो मनुष्य एकादशीको फलाहार करते हैं, उनकी क्या गति होती है। यह हमें विद्वान्पूर्वक बताइये ॥ ४८ ॥

गर्गमुनिने कहा—उपवास करनेसे एकादशी-व्रतका शास्त्रोंक फल पूरा-पूरा मिलता है, फलाहार करनेसे आधा मिलता है और पानी पीकर रहनेसे सम्पूर्णकी अपेक्षा कुछ-कुछ कम फल प्राप्त होता है। वृषेक्षर । गेहूँ आदि सब अन्नोंको खाकर एकादशीके दिन मनुष्य प्रसज्यतापूर्वक फलाहार करे । राजन् । जो नराधम एकादशीको अन्न खाता है, वह इस लोकमें चाण्डालके समान है और मरनेपर उसे दुर्गति

सकृदुद्धरितं वेन 'कृष्ण' शब्दश्चरत्तमम् ।

वदः परिकरतेन मोक्षाय नमनं प्रति ॥

शरीरता साधुजनेषु हैर

परोपतापो दिव्यदेवनिन्दा ।

आत्मतत्त्वोपः कटुका च बली

मरत्य चिह्नं मरके गतस्य ॥

स्वर्गोपगतामिह शिवलोक

चर्यादि विज्ञानि सदा वसन्ति ।

शम्भुसक्तो मधुरा च गायी

शेषधर्मं भाग्यपूर्वकं च ॥

(अ० ४१ । २८—अ० ४२ । १)

मस होती है। राजेन्द्र ! यही: पुष्प, मिर्चार्द्र, कूट, ककरी, क्युआ, कमलगुहा: आम, सीताफल, मङ्गाफल, नीबूका पत्ता, अनार, सिंचाई, नारंगी, सधानमक, अमड़ा, अयरला, लूक, बैर, जामुन, औबला, फवला, तिकुआ, रताड़, ककरकन्ध, गन्ना और दाख आदि तथा अन्यान्य पवित्र फल एकादशीको एक बार खाने चाहिये। दिनका तीसरा पहर म्युतीव होनेपर एक ठेर फलका आधा भाग तो गङ्गाजीको दान कर देना चाहिये और आधा अपने लिये भोजनके काममें लेना चाहिये। एकादशीको एक बार फल

खाय और दो बार पानी पीये। भगवान् विष्णुका पूजन करके रातमें जागरण करे। जो मनुष्य एकादशीको दो बार या तीन बार फलाहार करता है, उसको कोई फल नहीं मिलता। पंद्रह दिनोंतक अन्न खानेसे जो पाप लगता है, वह सब-कुछ-एक एकादशीके उपवाससे नष्ट हो जाता है। भोजनका गङ्गाजीको दान करके स्वयं उपवास करे और एकादशीका माहात्म्य सुने। ऐसा करके मनुष्य सब पापसे मुक्त हो जाता है। एकादशीके व्रतसे बनार्थी मन पाता है, पुत्रार्थीको पुत्र प्राप्त होता है और मोक्षार्थी मोक्ष पा लेता है ॥१९-६१॥

इस प्रकार श्रीगर्गसंहितके अन्तर्गत अश्वमेधसूक्तमें 'एकादशीका माहात्म्य' नामक एकसठवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ६१ ॥

वासठवाँ अध्याय

गुरु और गङ्गाजी महिमा; श्रीवचनाभधारा कृतकता-प्रकाशन और गुरुदेवका पूजन तथा श्रीकृष्णके भजन-चिन्तन एवं गर्गसंहिताका माहात्म्य

श्रीगर्गजी कहते हैं—राजन् ! जिनसे पूर्वजन्ममें अक्षय तप किया है, इस लोकमें उसीकी गुरुके प्रति भक्ति होती है। जो समय होकर भी गुरुकी सेवा नहीं करता, अपने गुरुको नहीं मानता, वह सदा 'कुम्भीपाक' नरकमें गिरता है। जो गुरुके प्रति भक्ति न रखनेवाले गुरुको अपने सामने आया हुआ देख लेता है, उसे गोहत्याका पाप लगता है। वह गङ्गा और यमुनामें स्नान करके उस पापसे छुड़ होता है। शिष्यको जहाँ-जहाँ जितना द्रव्य उपलब्ध होता है, उसका दशांश भाग गुरुका समझना चाहिये। हमारे घरके द्रव्यमें भी इसी तरह दशांश भाग गुरुका है। जो शिष्य कर्णपूर्वक उसे योगता है, गुरुको अलगसे निकालकर नहीं देता है, वह 'महारीष' नरकमें जाता है और सब सुखसे वञ्चित हो जाता है ॥ १-५ ॥

राजन् ! जो नित्य श्रीहरिमें नवधामयुक्ति करते हैं, वे जनपाप ही संसार-सागरको पार कर जाते हैं। शक्ति (कुटुम्बीजन) विद्या, महत्त्व, रूप और यौवन—इसका कक्षपूर्वक परित्याग करे, क्योंकि वे पाँच भक्तिमार्गके कण्टक हैं। राजेन्द्र ! जो भक्तिभावसे भगवान् श्रीकृष्णका प्रसाद और करपोदक लेते हैं, वे इस पृथ्वीको पावन करनेवाले होते हैं, इसमें संशय नहीं है। गङ्गा पापका, यन्त्रमा तापका और कलशब्रह्म चीनसाके अभिधापका अपहरण करता है, ब्रह्म कलश पाप, ताम और दैन्य—तीनोंका लक्ष्यक नाश

कर देता है। मनुष्योंके पितृगण पिण्ड पानेकी इच्छासे तभीतक संसारमें चक्कर लगाते हैं, जबतक कि उनके कुलमें कृष्णभक्त पुत्र जन्म नहीं लेता। वह कैसा गुरु, कैसा पिता, कैसा बेटा, कैसा मित्र, कैसा राजा और कैसा क्यु है, जो श्रीहरिमें मन नहीं लगा देता ! जो विद्या, धन, देह और कलाका अभिमान रखनेवाले हैं तथा रूप आदि विषय एवं स्त्री-पुत्रोंमें नित्यबुद्धि रखते हैं और जो फलकी कामनासे धन्य देवताओंकी ओर देखते रहते हैं, भगवान् केरावका भजन नहीं करते हैं, वे जीते-जी मरे हुएके समान हैं॥ ६-१२ ॥

* वक्ष्या कृष्णस्य राजेन्द्र प्रसादं चरणोदकम् ।

ये शुभानि भवेयुर्गुणपानना नात्र सद्यः ॥

गङ्गा पापं शक्ती तापं दैन्यं कल्पतरुहरेर ।

पापं तापं तथा दैन्यं सद्यः साधुसमागमः ॥

तावत् भ्रमन्ति संसारे पितरः पिण्डात्पराः ।

तावत् बन्धे धृतः कृष्णलक्ष्मणो न पावते ॥

स किं गुरुः स किं तातः किं पुत्रः स किं सखा ।

स किं राजा स किं बन्धुर्न दवात् यो हरी मतिम् ॥

विद्यापनाराजकुलभिमामिनो

कृपादिवारादुत्तमिच्छुः ।

इक्षान्वदेवात्

कलामिर्नय

श्रीवचनाभधारे न वक्ष्यति केचन ॥

(६० ६२ । ६-१३)

द्वप्रेष ! वह मैंने तुम्हारे सामने श्रीकृष्णचरित्रका 'सुमेध' कहा है, जो श्रीकृष्णके श्रीलक्ष्मणचरित्रों से व्याप्त है।
द्वपसिंह ! इसके अवगमात्रसे शोक, मोह और भयका निवारण करनेवाली श्रीकृष्णभक्ति मनुष्योंको प्राप्त हो जाती है। मनुष्य केवल इस चरित्रके अवग और पठनसे भी मनोबान्धित फल—वन-धान्य, पुष्प, भक्ति तथा धनुसंहार प्राप्त कर लेता है। राजेन्द्र ! इसलिये तुम शीघ्र ही भक्तिभावसे घर या वनमें रहकर, सारे विश्वको मनके संकल्पका विलासमात्र जानकर शीघ्र ही जगदीश्वर श्रीकृष्णके भजनमें लग जाओ। नरबीर ! तुम्हारी आयु हेमन्त ऋतुकी रात्रिके समान उत्तरोत्तर बढ़ती रहे और हेमन्त ऋतुके सूर्यकी भाँति लोगोंको तुम्हारा दर्शन सदा प्रिय लगे। तुम धनुओंके लिये हेमन्त ऋतुके जलकी भाँति सदा अत्यन्त दुस्तह बने रहो और तुम्हारे धनु हेमन्त ऋतुके कमलकी भाँति सदा नष्ट होते रहें ॥२३-१०॥

सुतजी कहते हैं—यह सुनकर राजा वज्रनाभ श्रीकृष्णके माहात्म्यका स्मरण करते हुए हृषीकेश उल्लसित तथा प्रेमसे विह्वल हो गये। वे गुरुके चरणोंमें प्रणाम करके बोले ॥ १८ ॥

राजाने कहा—भगवन् ! आप कवणामय गुरुदेवके मुखसे श्रीकृष्णका माहात्म्य सुनकर मैं चण्य और कृतार्थ हो गया। श्रीकृष्णमें मेरा मन लगा गया ॥ १९ ॥

सुतजी कहते हैं—ऐसा कहकर द्वप्रेष वज्रनाभने गन्ध, अक्षत, पुष्पहार तथा जालीदार मुवर्णकी मालासे गुरु गंगाचार्यका पूजन किया। यौनक ! उन्होंने घोड़े, हाथी, रथ, शिविकाएँ, अभय भवन, चाँदी, सोनेके मार, रत्न और ग्राम देकर गुरुका पूजन किया और स्वयं हृषीकेश भरे हुए उन्होंने उनको प्रणाम और परिक्रमा करके उनकी नीराजना (भारती) आदि की ॥ २०-२२ ॥

तदनन्तर गंगाचार्यजीने उठकर वज्रनाभको आशीर्वाद दिया और भूषालसे बन्धित हो दक्षिणोंके साथ बहते चले गये। यमुनाके तटपर 'विश्रामघाट' नामक तीर्थमें पहुँचकर मुनीश्वरने मधुरवासी ब्राह्मणोंको खारा बन बोट दिया। तदनन्तर गंगाजीके कहनेसे वज्रनाभने मधुरमें उसी प्रकार अभ्येष्ट यज्ञ किया; जैसे हस्तिनापुरके राजा दुषिष्ठिने किया था। इसके बाद मधुरमें 'दीर्घविष्णु' और 'केशवदेव'के, गुह्यवनमें 'गोविन्ददेव'के, गिरिराज गोवर्धनपर 'हरिदेवजी'के, गोकुलमें 'गोकुलेश्वर'के और गोकुलसे एक यौनक दूर 'बलदाऊ'

जीके अर्चा-विग्रहोंको उन्होंने स्थापना की। ये श्रीहरिकी छः प्रतिमाएँ राजा वज्रनाभके द्वारा स्थापित की गयी हैं। वज्रने हृषीकेश भरकर लोगोंके कल्याणके लिये ब्रजमण्डलमें बलदाऊजीकी पाँच अन्य प्रतिमाएँ भी स्थापित कीं ॥२३-२८॥

कलियुगके चार हजार पाँच सौ वर्ष व्यतीत होनेपर गिरिराजके ऊपर श्रीनाथजीका प्रादुर्भाव होगा। उस प्रतिमाका ब्रजमें सूर्यके स्वरूपभूत श्रीविष्णुस्वामी पूजन करेंगे। तदनन्तर वल्लभ आदि अन्य गोकुलवासी गोस्वामी उन्हींके शिष्य होकर श्रीनाथजीकी पूजा करेंगे ॥ २९-३० ॥

मुनिगणों ! श्रीमद्भागवतके अवशेषे राजा परीक्षितकी मुक्ति हुई देख वज्रनाभने वैराग्यके कारण अपने राज्यको त्याग देनेका विचार किया। इसके बाद औपमवयुध परम वैष्णव उद्भवजी अपने मस्तकपर श्रीकृष्णकी चरणपादुका धारण किये नर-नारायणके आश्रममें वहाँ आये। राजाने प्रत्युत्थान और आसन आदि उपचारोंसे उद्भवजीकी पूजा करके उनके चरणोंमें मस्तक छुकाया। तत्पश्चात् उद्भवजीने बड़ी प्रसन्नताके साथ वज्रनाभके सामने श्रीमद्भागवतकी कथा सुनायी। उद्भवजीद्वारा भगवत्-कथा सुनकर वज्रको बड़ा हर्ष हुआ और वे बोले—मात ! पहले राजा परीक्षितकी धमामें मैंने यह कथा सुनी थी। शुकदेवने ब्यासजीकी धमाधिभाषाका वहाँ वर्णन किया था। फिर आपने भी वह कथा सुनायी। अब मैं पूर्णतः कृतार्थ हो गया ॥ ३१-३५ ॥

—ऐसा कहकर वज्रनाभ प्रतिपादुको अपना राज्य दे विमानद्वारा गोलोकधामको चले गये। उनके साथ उद्भवजी भी गये। मधुराके दक्षिण भागमें वज्रनाभपुत्र प्रतिपादुने धर्मपूर्वक राज्य किया और उत्तरभागमें परीक्षितपुत्र जनमेजयने ॥ ३६-३७ ॥

यौनकजी ! अब आगे बड़ा दारुण कलियुग आवेगा, परंतु एक निर्वाह विलापी देता है, जिससे सम्पूर्ण पापोंका नाश हो जायगा। ज्वलत श्रीमद्भागवतशास्त्र रहेगा, ज्वलत गोकुलमें गोस्वामीलोग रहेंगे और ज्वलत गोवर्धन तथा गङ्गा-नदीकी स्थिति रहेगी, तबतक कलियुगका कोई (विशेष) प्रभाव नहीं पड़ेगा। मुने ! जैसे भारतके नौ लण्डनों में जम्बूद्वीपके मध्यभागमें कम्बूपुष्पकी भाँति सुवर्णमय वह मेरुगिरि बौद्धापाता है, उसी प्रकार महासुनि गंगाकी गोलोकलम्बुसंज्ञितामें वह 'अम्बमेध'का चरित्र मध्यभागमें सुमेधकी भाँति विराजमान है। इसके अवगमात्रसे ब्रह्महत्या, कीदृष्टा, राजदण्ड,

पितृहन्ता और गोहत्यारा भी समस्त पातकसे मुक्त हो जाता है। इसके सुननेमात्रसे ब्राह्मण विद्याकी, क्षत्रिय राज्यकी, वैश्य धनकी और शूद्र धर्मकी प्राप्ति करता है। जैसे नदियोंमें गङ्गा भेड़ हैं, देवताओंमें भगवान् श्रीकृष्ण भेड़ हैं तथा तीर्थोंमें तीर्थराज प्रयाग उत्तम है, उसी प्रकार समस्त संहिताओंमें यह अक्षमेघखण्डकी संहिता सर्वोत्तम है। इसका भवण करनेमात्रसे भेड़ मनुष्यकी वही वृत्ति प्राप्त होती है। मुने ! जैसे भागवतके अभ्यसनेसे दूधरे शास्त्रोंमें आसक्ति नहीं होती, उसी प्रकार इसके स्वाध्यायसे भी कहीं अन्यत्र आसक्ति नहीं रहती है। अतः महर्षियो ! भक्तोंका दुःख हर देनेवाले परमात्मा श्रीकृष्णके चरणारविन्दका अपने कल्याणके लिये भजन करें ॥ ३८-४६ ॥

श्रीगर्गजी कहते हैं—शौनक आदि मुनियोंने इस प्रकार श्रीहरिके चरित्रको सुनकर प्रसन्नचित्त हो सप्तपुत्र उग्रभवाकी भूरि-भूरि प्रशंसा की। कवणानिधे ! नारायण ! मैं संसारसागरमें डूबकर अत्यन्त दयनीय एवं दुखी हो गया हूँ।

कालकपी ग्राहने मेरे अङ्ग-अङ्गको जकड़ लिया है। आप मेरा उद्धार कीजिये; आपको नमस्कार है। साधुशिरोमणे ! गुह्येय ! आप अनायोके क्लेशम हैं, हमलोगोंपर अनुग्रह कीजिये। जैसे जगदीश्वर तीनों लोकोंको अभय देते हैं, उसी प्रकार आप मुझे भी अनुग्रह प्रदान करें। श्रीगुरुदेवकी कृपा और श्रीमदनमोहनजीकी सेवाके पुण्यसे जैसा मेरी वाणीसे बन सका है, वैसा श्रीहरिका चरित्र मैंने कहा है। वाल्मीकि आदि तथा वेदव्यास आदि महर्षियो ! आप मेरी इस दुष्क कवितार इष्टिप्राप्त करें और मेरे अपराधको क्षमा कर दें। जो ब्रजके पालक, नूतन जलचरके समान वयाम रंगवाले, देवताओंके स्वामी, भक्तोंकी पीड़ा दूर करनेवाले तथा परमार्थस्वरूप हैं, उन अनन्तदेव श्रीराघावकल्पम माधव श्रीकृष्णको मैं मस्तक छुकाकर मनसे और भक्तिभावसे प्रणाम करता हूँ*। मेरे आत्मा श्रीकृष्णके इस चरित्र-मेढमें सत्ताईस ही सत्तासी श्लोक हैं, जिनमें उनके लीला-चरित्रोंका गान किया गया है ॥ ४७-५३ ॥

इस प्रकार श्रीगर्गसंहितामें अद्वयमेकलक्षके अन्तर्गत 'सुमेध-सम्पूर्ति' नामक बासठवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ६२ ॥

यह गर्गसंहिता सम्पूर्ण हुई

शुभं भूयात्

॥ श्रीराधाकृष्णान्यां नमः ॥

गर्गसंहिता-माहात्म्य

पहला अध्याय

गर्गसंहिताके प्राकट्यका उपक्रम

जो श्रीकृष्णको ही देवता (आराध्य) माननेवाले वृष्णिवंशियों-
के आचार्य तथा कविपौत्र सख्यश्रेष्ठ हैं; उन महात्मा श्रीमान्
गर्गजीको नित्य वारंवार नमस्कार है ॥ २ ॥

शौचदेवजी बोले—ब्रह्मन् । मैंने आपके मुखसे पुराणों-
का उत्तम-से-उत्तम माहात्म्य विस्तारपूर्वक सुना है; वह
श्रोत्रेन्द्रियके सुखकी दृष्टि करनेवाला है । अब गर्ग-
मुनिकी संहिताका जो साररूप माहात्म्य है; उसका प्रयत्नपूर्वक
विचार करके मुझसे वर्णन कीजिये । अहो ! जिसमें श्रीराधा-
माधवकी महिमाका विविध प्रकारसे वर्णन किया गया है; वह
गर्गमुनिकी भगवल्लीला-सम्बन्धिनकी संहिता धन्य है ॥ २-४ ॥

सूतजी कहते हैं—अहो शौनक ! इस माहात्म्यको
मैंने नारदजीसे सुना है । इसे सम्मोहन-तन्त्रमें शिवजीने
पार्वतीसे वर्णन किया था । कैलास पर्वतके निर्मल
शिलपर, जहाँ अलकनन्दाके तटपर अक्षयवट विद्यमान है;
उसकी छायामें शंकरजी नित्य विराजते हैं । एक
समयकी बात है; सम्पूर्ण मङ्गलौकी अधिष्ठात्री देवी गिरिजाने
प्रसन्नतापूर्वक भगवान् शंकरसे अपनी मनमावनी बात पूछी;
जिसे बहो उपस्थित सिद्धगण भी सुन रहे थे ॥ ५-७ ॥

पार्वतीने पूछा—नाथ ! जिसका आप इस प्रकार
व्यान करते रहते हैं; उसके उत्कृष्ट चरित्र तथा जन्म-कर्मके
रहस्यका मैंने समस्त वर्णन कीजिये । कछहारी शंकर !
पूर्वकालमें मैंने साक्षात् आपके मुखसे श्रीमान् गोपाळदेवके
सहस्रनामको सुना है । अब मुझे उनकी कथा सुनाइये ॥ ८-९ ॥

महादेवजी बोले—सर्वमङ्गले ! राधापति परमात्मा
गोपाळकृष्णकी कथा गर्ग-संहितामें सुनी जाती है ॥ १० ॥

पार्वतीने पूछा—शंकर ! पुराण और संहिताएँ तो
अनेक हैं; परंतु आप उन सबका परित्याग करके गर्ग-
संहिताकी ही प्रशंसा करते हैं । उसमें भगवान्की
किस खीलावा वर्णन है; उसे विस्तारपूर्वक बतलाइये । पूर्व-
कालमें किसके द्वारा प्रेरित होकर गर्गमुनिने इस संहिताकी
रचना की थी ? देव ! इसके अवगते कौन-सा पुण्य
होता है तथा किस फलकी प्राप्ति होती है ? प्राचीनकालमें
किन्-किन् लोगोंने इसका अवगण किया है ? प्रभो ! यह सब
मुझे बताइये ॥ ११-१३ ॥

इस प्रकार श्रीसम्मोहन-तन्त्रमें पार्वती-शंकर-संवादमें

‘श्रीगर्गसंहिताका माहात्म्य’ विषयक प्रथम अध्याय पूरा हुआ ॥ १ ॥

सूतजी कहते हैं—अपनी प्रिया पार्वतीका ऐसा कथन
सुनकर भगवान् महादेवरका चित्त प्रसन्न हो गया । उस समय
वे सभामें विराजमान थे । वहीं उन्होंने गर्गद्वारा रचित कथा का
स्मरण करके उत्तर देना आरम्भ किया ॥ १४ ॥

महादेवजी बोले—देवि । राधा-माधवका तथा गर्ग-
संहिताका भी विस्तृत माहात्म्य प्रयत्नपूर्वक अवगण करो ।
यह पापोंका नाश करनेवाला है । जिस समय भगवान्
श्रीकृष्ण भूतलपर अवतीर्ण होनेका विचार कर रहे थे; उसी
अवसरपर ब्रह्माके प्रार्थना करनेपर उन्होंने पहले पहल राधासे
अपने चरित्रका वर्णन किया था । तदनन्तर गोलोकमें
शेषजीने (कथा-अवगणके लिये) प्रार्थना की । तब भगवान्ने
प्रसन्नतापूर्वक पुनः अपनी सम्पूर्ण कथा उनके सम्मुख कह
सुनायी । तत्पश्चात् शेषजीने ब्रह्माको और ब्रह्माने धर्म-
को यह संहिता प्रदान की । सर्वमङ्गले ! फिर अपने पुत्र नर-
नारायणद्वारा आग्रहपूर्ण प्रार्थना किये जानेपर धर्मने एकात्ममें
उनको इस अमृतत्वरूपिणी कथाका पान कराया था । पुनः
नारायणने धर्मके मुखसे जिस कृष्ण-चरित्रका अवगण किया
था; उसे सेवापरायण नारदसे कहा । तदनन्तर प्रार्थना किये जानेपर
नारदने नारायणके मुखसे प्राप्त हुई सारी-की-सारी श्रीकृष्ण-
संहिता गर्गाचार्यको कह सुनायी । यों श्रीहरिकी भक्तिते
सराबोर परम ज्ञानको सुनकर गर्गजीने महात्मा नारदका
पूज्य किया । पर्वतपिडनि ! तब नारदने भूत-मभिष्य-वर्तमान—
सौनों कालोंके ज्ञाता गर्गसे यों कहा ॥ १५—२२ ॥

नारदजी बोले—गर्गजी ! मैंने तुझमें संक्षेपसे श्रीहरिकी
यशोगाथा सुनायी है । यह वेणुगोंके लिये परम प्रिय है ।
अब तुम इसका विस्तारपूर्वक वर्णन करो । विभो !
तुम ऐसे परम अद्भुत शास्त्रको रचना करो; जो सबकी
कामनाओंको पूर्ण करनेवाला; निरन्तर कृष्णभक्तिकी दृष्टि
करनेवाला तथा मुझे परम प्रिय लगे । किन्तु ! मेरी आशा
मानकर कृष्णद्वैपायन व्यासने श्रीमद्भागवतकी रचना की;
जो समस्त धार्मिकोंमें परम श्रेष्ठ है । ब्रह्मन् ! जिस प्रकार
मैं भागवतकी रक्षा करता हूँ; उसी तरह तुम्हारे द्वारा रचित
शास्त्रको राजा बहुलाश्वकी सुनाऊँगा ॥ २३-२६ ॥

दूसरा अध्याय

नारदजीकी प्रेरणासे गर्गद्वारा संहिताकी रचना; संतानके लिये दुस्ती राजा प्रतिबाहुके पास महर्षि शाण्डिल्यका जागमन

महादेवजीने कहा—देवर्षि नारदका कथन सुनकर महासुनि गर्गाचार्य विनयसे छक्कर हँसते हुए भी कहने लगे। १॥

गर्गजी बोले—ब्रह्मन् ! आपकी कही हुई बात यद्यपि तब तरहसे अत्यन्त कठिन है—यह स्पष्ट है; तथापि यदि आप कृपा करेंगे तो मैं उसका पालन करूँगा ॥ २ ॥

सर्वमञ्जले ! यों कहे जानेपर भगवान् नारद हर्षातिरेकसे अपनी वीणा बजाते और गाते हुए ब्रह्मलोकमें चले गये । तदनन्तर गर्गाचलपर जाकर कविश्रेष्ठ गर्गने इस महान् अद्भुत शास्त्रकी रचना की । इसमें देवर्षि नारद और राजा बहुलाश्वके संवादका निरूपण हुआ है । यह श्रीकृष्णके विभिन्न विचित्र चरित्रोंमें परिपूर्ण तथा सुधा-सदृश स्वादिष्ट श्राद्ध हजार श्लोकोंमें सुशोभित है । गर्गजीने श्रीकृष्णके जिस महान् चरित्रको शुरुके सुतसे सुना था, अथवा स्वयं अपनी आँखों देखा था, वह सात-का-सात चरित्र इस संहितामें सजा दिया है । वह कथा 'श्रीगर्गसंहिता' नामसे प्रचलित हुई । यह कृष्णभक्ति प्रदान करनेवाले है । इसके श्रवणमात्रसे सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं ॥ ३—७३ ॥

इस विषयमें एक प्राचीन इतिहासका वर्णन किया जाता है, जिसके सुनते ही सम्पूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं । वज्रके पुत्र राजा प्रतिबाहु हुए, जो प्रजा-पालनमें तत्पर रहते थे । उस राजाकी प्यारी पत्नीका नाम मालिनी देवी था । राजा प्रतिबाहु पत्नीके साथ कृष्णपुरी मधुरामें रहते थे । उन्होंने संतानकी प्राप्तिके लिये विधानपूर्वक श्रुत-सा यत्न किया । राजाने सुपात्र ब्राह्मणोंको दण्ड-सहित बहुत-सी गायोंका दान दिया तथा प्रयत्नपूर्वक भरपूर दक्षिणाओंसे युक्त अनेकों यशोंका अनुष्ठान किया । भोजन और चनद्वारा गुह्रओं, ब्राह्मणों और देवताओंका पूजन किया; तथापि पुत्रकी उत्पत्ति न हुई । तब राजा चिन्तामें व्याकुल हो गये । वे दोनों पति-पत्नी नित्य चिन्ता और शोकमें डूबे रहते थे । इनके पितर (तर्पणमें) दिये हुए जलको कुछ गरम-सा पान करते थे । इस राजाके पश्चात् जो हमलोंकी तोर्णद्वारा वृत्त करेगा—येसा कोई दिलायी नहीं पक रहा है । इस राजाके भार्य-वन्धु, मित्र, अमात्य, सुहृद् तथा हाथी, भेड़ें और पैदल-सैनिक—किसीको भी इस बातकी कोई चिन्ता नहीं है ।—इस बातको याद करके राजाके पितृगण अत्यन्त

दुखी हो जाते थे । इधर राजा प्रतिबाहुके मनमें निरन्तर निराशा छाती रहती थी ॥ ८—१५३ ॥

(वे सोचते रहते थे कि) 'पुत्रहीन मनुष्यका जन्म निष्फल है । जिनके पुत्र नहीं है, उसका घर सुना-सा लगता है और मन सदा दुःखाभिभूत रहता है । पुत्रके बिना मनुष्य देवता, मनुष्य और पितरोंके श्रृणुसे उश्रण नहीं हो सकता । इसलिये बुद्धिमान् मनुष्यको चाहिये कि वह सभी प्रकारके उपायोंका आश्रय लेकर पुत्र उत्पन्न करे । उसीकी भूतलपर क्रीडती होती है और परलोकमें उसे शुभप्राप्ति प्राप्त होती है । जिन पुण्यशाली पुरुषोंके घरमें पुत्रका जन्म होता है, उनके भवनमें आयु, आरोग्य और सम्यक् सदा बनी रहती है । राजा अपने मनमें यों लगातार सोचा करते थे, जिससे उन्हें शान्ति नहीं मिलती थी । अपने खिरके बालोंको श्वेत हुआ देखकर वे रात-दिन शोकमें निमग्न रहते थे ॥ १६—२० ॥

एक समय सुनीश्वर शाण्डिल्य स्वेच्छापूर्वक विचरते हुए प्रतिबाहुसे मिलनेके लिये उनकी राजधानी मधुपुरी (मधुरा) में आये । उन्हें देखकर राजा महसूस अपने सिंहसनसे उठ पड़े और उन्हें आसन आदि देकर सम्मानित किया । पुनः मधुपर्क आदि निवेदन करके हर्षपूर्वक उनका पूजन किया । राजाको उदासीन देखकर महर्षिको परम विस्मय हुआ । तत्पश्चात् सुनीश्वरने स्वस्तिवाचनपूर्वक राजाका अभिनन्दन करके उनसे राज्यके सौतों अङ्गोंके विषयमें कुशल पूछी । तब नृपश्रेष्ठ प्रतिबाहु अपनी कुशल निवेदन करनेके लिये बोले ॥ २१—२४ ॥

राजाने कहा—ब्रह्मन् ! पूर्वजन्मार्जित दोषके कारण इस समय मुझे जो दुःख प्राप्त है, अपने उस कष्टके विषयमें मैं क्या कहूँ ? भला, आप-जैने श्रुतियोंके लिये क्या अशास्त है ? मुझे अपने राष्ट्र तथा नगरमें कुछ भी सुख दृष्टिगोचर नहीं हो रहा है । मैं क्या करूँ ? कहाँ जाऊँ ? किस प्रकार मुझे पुत्रकी प्राप्ति हो । राजाके श्राव्य और हमारी रक्षा करे—ऐसा हमलोग किसीको नहीं देख रहे हैं । इस बातको स्मरण करके मेरी सारी प्रजा दुखी है । ब्रह्मन् ! आप तो साक्षात् दिव्यदर्शी हैं; अतः मुझे ऐसा उपाय बतलाइये, जिससे मुझे वंशप्रवर्धक दोषोंपु पुत्रकी प्राप्ति हो जाय ॥ २५—२८ ॥

महादेवजी बोले—देवि ! उस दुखी राजाके इस वचनको सुनकर सुनिवर्ष शाण्डिल्य राजाके दुःखको शान्त करते हुए-ये बोले ॥ २९ ॥

इस प्रकार ऋषिभट्टनन्दने पार्वती-शंकर-संवादमें 'गर्गसंहिताका माहत्म्य' विषयक दूसरा अध्याय पूरा हुआ ॥ २ ॥

१. राजा, भगवान्, राष्ट्र, दुर्ग, शोक, वज्र और छह-ये राज्यके सात अङ्ग माने गये हैं ।

तीसरा अध्याय

राज-व्रतिबाहुके प्रति महर्षि शाण्डिल्यद्वारा गर्गसंहिताके महात्म्य और श्रवण-विधिका वर्णन

शाण्डिल्यने कहा—राजन् ! पहले भी तो तुम बहुतने उपाय कर चुके हो; परंतु उनके परिणामस्वरूप एक भी कुलदीपक पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ । इसलिये अब तुम पत्नीके साथ श्रद्धा-हृदय होकर विधिपूर्वक 'गर्गसंहिता' का श्रवण करो । राजन् ! यह संहिता धन, पुत्र और मुक्ति प्रदान करनेवाली है । यद्यपि यह एक छोटा-सा उपाय है, तथापि कलियुगमें जो मनुष्य इस संहिताका श्रवण करते हैं, उन्हें भगवान् विष्णु पुत्र, सुख आदि सब प्रकारकी सुख-सम्पत्ति दे देते हैं ॥ १-३३ ॥

नरेश ! गमंमुनिकी इस संहिताके नवाह-पारायणरूप यकसे मनुष्य सदा-पावन हो जाते हैं । उन्हें इस लोकमें परम सुखकी प्राप्ति होती है तथा मृत्युके पश्चात् वे गोलोकपुरीमें चले जाते हैं । इस कथाको सुननेसे रोगप्रसूत मनुष्य रोग-समूहीते, भयभीत भयसे और कथनप्रसूत कथनसे मुक्त हो जाता है । निर्धनको धन-धान्यकी प्राप्ति हो जाती है तथा मूर्ख धीमत् हो पण्डित हो जाता है । इस कथाके श्रवणसे ब्राह्मण विद्वान्, क्षत्रिय विप्रवी, वैश्य खजानेका स्वामी तथा शूद्र पावरहित हो जाता है । यद्यपि यह संहिता क्षी-गुरुषीके लिये अत्यन्त दुर्लभ है, तथापि इसे सुनकर मनुष्य सफलमनोरथ हो जाता है । जो निष्कारण अर्थात् कामनारहित होकर भक्तिपूर्वक मुनिवर गर्गद्वारा रचित इस सम्पूर्ण संहिताको सुनता है, वह सम्पूर्ण विज्ञोपर विजय पाकर देवताओंको भी पराजित करके अष्ट गोलोकधामको चला जाता है ॥ ४-७ ॥

राजन् ! गर्गसंहिताकी प्रत्यक्ष-कल्पना परम दुर्लभ है । यह भूतस्वरूप वृक्षों जम्बीके पुष्पसे उपलब्ध होती है । श्रीगर्गसंहिताके श्रवणके लिये दिनोंका कोई नियम नहीं है । इसे सर्वथा सुननेका विधान है । इसका श्रवण कलियुगमें भक्ति और मुक्ति प्रदान करनेवाला है । समय क्षणमहुर है; पता नहीं कल क्या हो जाय; इसलिये संहिता-श्रवणके लिये नौ दिनका नियम बतलाया गया है । भूषा ! श्रोताको चाहिये कि वह शानपूर्वक ब्रह्मचर्यका पालन करते हुए एक बार एक अन्नका या हविष्यान्नका भोजन करे अथवा फलाहार करे । उसे विधानके अनुसार मिष्टान्न, मेहें अथवा जौकी पूरी, सेना नमक, कंद, दही और दूधका भोजन करना

चाहिये । नृपभेष्ट ! विष्णुभगवान्के अर्पित किये हुए भोजनको ही प्रसादरूपमें खाना चाहिये । बिना भगवान्का भोग लगाये आहार नहीं ग्रहण करना चाहिये । श्रद्धापूर्वक कथा सुननी चाहिये; क्योंकि यह कथा-श्रवण सम्पूर्ण कामनाओंको पूर्ण करनेवाला है । बुद्धिमान् श्रोताको चाहिये कि वह पृथ्वीपर शयन करे और क्रोध तथा लोभको छोड़ दे । इस प्रकार गुरुके श्रीमुखने कथा सुनकर वह सम्पूर्ण मनोवाञ्छित फल प्राप्त कर लेता है । जो गुरु-भक्तिते रहित, नास्तिक, पापी, विष्णुभक्तिते रहित, श्रद्धाशून्य तथा दुष्ट हैं, उन्हें कथाका फल नहीं मिलता ॥ ८-१५ ॥

विद्वान् श्रोताको चाहिये कि वह अपने परिचित ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र—सभीको बुलाकर श्रम मुहूर्तमें अपने घरपर कथाको आरम्भ करायें । भक्तिपूर्वक केलाके खमोंसे मण्डपका निर्माण करे । सबसे पहले पञ्चपल्लवगहित जलसे भरा हुआ कलश स्थापित करे । फिर पहले-पहल गणेशकी पूजा करके तत्पश्चात् नवग्रहीकी पूजा करे । तदनन्तर पुस्तककी पूजा करके विधिपूर्वक वक्ताकी पूजा करे और उन्हें सुवर्णकी दक्षिणा दे । अमरमर्ष होनेपर चाँदीकी भी दक्षिणा दी जा सकती है । पुनः कलगपर श्रीफल रखकर मिष्टान्न निवेदन करना चाहिये । तत्पश्चात् भक्तिपूर्वक तुलसीदलोंद्वारा भली-भौति पूजन करके आगती उतारनी चाहिये । राजन् ! कथा-मामिके दिन श्रोताको प्रदक्षिणा करनी चाहिये ॥ १६-२० ॥

जो परस्त्रीगामी, धूर्त, वक्रवादी, शिवकी निन्दा करनेवाला, विष्णु-भक्तिते रहित और क्रोधी हो, उसे वक्ता नहीं बनाना चाहिये । जो वाद-विवाद करनेवाला, निन्दक, मूर्ख, कथामें विप्र डालनेवाला और सबको दुःख देनेवाला हो, वह 'श्रोता' निन्दनीय कहा गया है । जो गुरु-सेवापरायण, विष्णुभक्त और कथाके अर्थको समझनेवाला है तथा कथा सुननेमें जिसका मन लगता है, वह श्रोता श्रेष्ठ कहा जाता है । जो श्रद्धा, आचार्य-कुलमें उत्पन्न, श्रीकृष्णका भक्त, बहुतसे शास्त्रोंका जनकार, सदा सम्पूर्ण मनुष्योंपर दया करनेवाला और शस्त्राशोक उचित समाधान करनेवाला हो, वह उत्तम वक्ता कहा गया है ॥ २१-२४ ॥

ब्राह्मणपर मनके कष्टद्वारा कथाके विज्ञोंका निवारण करनेके लिये दयाशक्ति अस्याय्य ब्राह्मणोंका भी

वर्ण कराना चाहिये । विद्वान् वक्ताको तीन प्रहर (९ घंटे) तक उभर खरते कथा बोलनी चाहिये । कथाके बीचमें दो बार विश्राम लेना उचित है । उस समय लघुशब्दा आविस्ते निवृत्त होकर कलसे हाथ-पैर धोकर पवित्र हो ले । साथ ही कुला करके मुख-शुद्धि भी कर लेनी चाहिये । राजन् ! नवें दिनकी पूजा-विधि विश्रानलण्डमें बतलायी गयी है । उस दिन उत्तम बुद्धिसम्पन्न श्रोता पुण्य, नैवेद्य और चन्दनसे पुस्तककी पूजा करके पुनः सोना, चाँदी, वाहन, दक्षिणा, वस्त्र, आभूषण और रत्न आदिने वक्ताका पूजन करे । नरैश । तत्पश्चात् यथाशक्ति नौ सहस्र या नौ सौ या नित्यानेबे अथवा नौ ब्राह्मणोंको निमन्त्रित करके खीरका

इस प्रकार श्रीसम्मोहन-तन्त्रमें पार्वती-शंकर-संवादमें श्रीगर्गसंहिताके माहात्म्य तथा श्रवणविधिका वर्णन

नामक तीसरा अध्याय पूरा हुआ ॥ ३ ॥

चौथा अध्याय

शाण्डिल्य मुनिका राजा प्रतिवाहुको गर्गसंहिता सुनाना; श्रीकृष्णका प्रकट होकर राजा आदिको वरदान देना; राजाको पुत्रकी प्राप्ति और संहिताका माहात्म्य

महादेवजी बोले—प्रिये ! मुनीश्वर शाण्डिल्यका यह कथन सुनकर राजाको बड़ी प्रसन्नता हुई । उसने विनयवन्त होकर प्रार्थना की—मुने ! मैं आपके शरणगत हूँ । आप श्रीमद् ही मुझे श्रीहरिकी कथा सुनाइये और पुत्रवान् बनाइये ॥ १ ॥

राजाकी प्रार्थना सुनकर मुनिवर शाण्डिल्यने श्रीयमुनाजीके तटपर मण्डपका निर्माण करके सुखदायक कथा-पारायणका आयोजन किया । उसने सुनकर सभी मधुरावासी वहाँ आये । महान् ऐश्वर्यशाली यादवेन्द्र श्रीप्रतिवाहुने कथारम्भ तथा कथा-समाप्तिके दिन ब्राह्मणोंको उत्तम भोजन कराया तथा बहुत-सा धन दान दिया । तत्पश्चात् राजाने मुनिवर शाण्डिल्यका मल्लीमूर्ति पूजन करके उन्हें रथ, अश्व, द्रव्य-राशि, गो, हाथी और ढेर-के-ढेर रत्न दक्षिणामें दिये । सर्वमङ्गले ! तब शाण्डिल्यने मेरे द्वारा कहे हुए श्रीमान् गोपाल-कृष्णके सहस्रनामका पाठ किया, जो सम्पूर्ण दोषोंको हर लेनेवाला है । कथा समाप्त होनेपर शाण्डिल्यकी प्रेरणासे राजेन्द्र प्रतिवाहुने भक्तिपूर्वक जज्ञेश्वर श्रीमान् मदनमोहनका ध्यान किया । तब श्रीकृष्ण अपनी प्रेयसी राधा तथा पार्षदोंके साथ वहाँ प्रकट हो गये । उन सर्वदे-सलोनेके हाथमें बंदी और बँत घोषा पा रहे थे । उनकी छटा करोड़ों कामदेवोंको मोहमें डालनेवाली थी । उन्हें

भोजन कराये । तब कथाके फलकी प्राप्ति होती है । कथा-विश्रामके समय विष्णु-भक्तिसम्पन्न स्त्री-पुरुषोंके साथ भगवन्नाम-कीर्तन भी करना चाहिये । उस समय हाँस, शब्द, मुद्रा आदि वाजोंके साथ-साथ बीच-बीचमें नय-जयकारके शब्द भी बोलने चाहिये । जो श्रोता श्रीगर्ग-संहिताकी पुस्तकको सोनेके सिंहासनपर स्थापित करके उसे वक्ताको दान कर देता है, वह मरनेपर श्रीहरिको प्राप्त करता है । राजन् ! इस प्रकार मैंने तुम्हें गर्गसंहिताका माहात्म्य बतला दिया, अब और क्या सुनना चाहते हो ! अरे, इस संहिताके श्रवणसे ही शुक्ति और मुक्तिकी प्राप्ति देली जाती है ॥ २५-२४ ॥

सम्भुल उपस्थित देखकर महर्षि शाण्डिल्य राजा तथा समस्त श्रोताओंके साथ तुरत ही उनके चरणोंमें छुट पड़े और पुनः विधिपूर्वक स्तुति करने लगे ॥ २-७ ॥

शाण्डिल्य बोले—प्रभो ! आप वैकुण्ठपुरीमें सदा लीलामें तत्पर रहनेवाले हैं । आपका स्वल्प परम मनोहर है । देवगण सदा आपको नमस्कार करते हैं । आप परम श्रेष्ठ हैं । गोपालनकी लीलामें आपकी विशेष अभिरुचि रहती है—ऐसे आपका म भजन करता हूँ । साथ ही आप गोलेकाधिपतिको मैं नमस्कार करता हूँ ॥ ८ ॥

प्रतिवाहु बोले—गोलेकनाथ ! आप गिरिराज गोवर्धन-के स्वामी हैं । परमेश्वर ! आप वृन्दावनके अवोश्वर तथा नित्य विहारकी लीलाएँ करनेवाले हैं । राधापते ! मजाङ्गनाएँ आपकी कीर्तिश्रवण गान करती रहती हैं । गोविन्द ! आप गोकुलके पालक हैं । निश्चय ही आपकी जय हो ॥ ९ ॥

राजी बोली—राधेश ! आप वृन्दावनके स्वामी तथा

१. वैकुण्ठकीकामधर मनोहर नमस्कृत देवगणः परं वन्द्यं । गोपाललीलाधिपुतं भगवान् गोलेकनाथं किरता नमामहे ॥

(गर्ग ०, माहात्म्य, अध्याय ४ । ८)

२. गोलेकनाथ गिरिराजपते परेश

वृन्दावनेष्ट कुलनित्यविहारलील ।

राधापते भगवन्कलीलकीर्तौ

गोविन्द गोकुलपते किङ्कते कयोऽस्तु ॥

(गर्ग ०, माहात्म्य, अध्याय ४ । ९)

१. सर्वोपेक्षकरः स्वामः कोटिमन्थपरीक्षकः ॥

(गर्ग ०, माहात्म्य-अध्याय ४ । १)

पुत्रवैराग्य है। माधव ! आप भक्तोंको सुख देनेवाले हैं ! मैं आपकी शरण ग्रहण करती हूँ ॥ १० ॥

समस्त श्रोताओंने कहा—हे जगन्नाथ ! हमलोगोंका अन्धराध क्षमा कीजिये। श्रीनाथ ! राजाको सुपुत्र तथा हमलोगोंको अपने करणोंकी भक्ति प्रदान कीजिये ॥ ११ ॥

महादेवजीने कहा—देवि ! भक्तवत्सल भगवान् इस प्रकार अपनी स्तुति सुनकर उन सभी प्रणतजनोंके प्रति मेघके समान गम्भीर वाणीसे बोले ॥ १२ ॥

श्रीभगवान्ने कहा—मुनिवर शाण्डिल्य ! तुम राजा तथा सभी लोगोंके साथ मेरी बात सुनो—तुमलोगोंका कथन सफल होगा । 'ब्रह्मन्' ! इस गंहिताके रचयिता गर्गमुनि हैं, इसी कारण यह 'गर्गसंहिता' नामसे प्रसिद्ध है। यह सम्पूर्ण दोषोंको हरनेवाली, पुण्यस्वरूपा और चतुर्वर्ग—धर्म, अर्थ, काम, मोक्षके फलको देनेवाली है। कलियुगमें जो-जो मनुष्य जिस-जिस मनोरथको अभिलाषा करते हैं, श्रीगर्गाचार्यकी यह गर्गसंहिता सभीकी उन-उन कामनाओंको पूर्ण करती है ॥ १३-१५ ॥

शिखजीने कहा—देवि ! ऐसा कहकर माधव राधाके साथ अन्तर्धान हो गये। उस समय शाण्डिल्य मुनिको तथा राजा आदि सभी श्रोताओंको परम आनन्द प्राप्त हुआ। प्रिये ! तदनन्तर मुनिवर शाण्डिल्यने दक्षिणमें प्राप्त हुए धनको मधुरावासी ब्राह्मणोंमें बाँट दिया। फिर राजाको आश्वासन देकर वे भी अन्तर्हित हो गये ॥ १६-१७ ॥

तत्पश्चात् रानीने राजाके समागममें सुन्दर गर्भ धारण किया। प्रसवकाल आनेपर पुण्यक्रमके फलस्वरूप गुणवान् पुत्र उत्पन्न हुआ। उस समय राजाको महान् हर्ष प्राप्त हुआ। उन्होंने कुमारके जन्मके उपलक्ष्यमें ब्राह्मणोंको गौ, धुन्वी, सुवर्ण, वस्त्र, हाथी, घोड़े आदि दान दिये और ज्योतिषियोंसे परामर्श करके अपने पुत्रका 'सुबाहु'

नाम रक्खा। इस प्रकार वृषभेष्ट प्रतिबाहु सफलमनोरथ हो गये। राजा प्रतिबाहुने श्रीगर्गसंहिताका अंगण करके इस लोकमें सम्पूर्ण सुखोंका उपभोग किया और अन्तर्काल आनेपर वे गोलोकधामको चले गये, जहाँ पहुँचना योगियोंके लिये भी दुर्लभ है। श्रीगर्गसंहिता ज्ञी, पुत्र, धन, स्वामी, कीर्ति, धन, राज्य, सुख और मोक्ष प्रदान करनेवाली है। मुनीश्वरो ! इस प्रकार भगवान् शंकरने पार्वतीदेवीके सारी कथा कहकर जब विराम लिया, तब पार्वतीने पुनः उनसे कहा ॥ १८-२३ ॥

पार्वतीजी बोली—नाथ ! जिसमें माधवका अद्भुत चरित्र सुननेको मिलता है, उस श्रीगर्गसंहिताकी कथा मुझे बतलाइये। यह सुनकर भगवान् शंकरने हर्षपूर्वक अपनी प्रिया पार्वतीसे गर्गसंहिताकी सारी कथा कह सुनायी। पुनः साक्षात् शंकरने आगे कहा—स्वयंमङ्गले ! तुम मेरी यह बात सुनो—गङ्गातटसे अर्ध योजन (४ मील) की दूरीपर त्रिवेन्द्रचवनमें जो सिद्धपीठ है, वहाँ कलियुग आनेपर गोकुलवासी वैष्णवोंके मुखसे श्रीमद्भागवत आदि संहिताओंकी कथा तुम्हें बारंबार सुननेको मिलेगी ॥ २६-२७ ॥

सूतजी कहते हैं—श्रीनरक ! इस प्रकार महादेवजीके मुखसे इस महान् अद्भुत इतिहासको सुनकर भगवान्की वैष्णवी माया पार्वती परम प्रसन्न हुईं। मुने ! उन्होंने बारंबार श्रीहरिकी कथा सुननेकी इच्छाके कलियुगके प्रारम्भमें अपनेको त्रिवेन्द्रचवनमें प्रकट करनेका निश्चय किया। इसी कारण वे लक्ष्मीका रूप धारण करके 'स्वयंमङ्गला' नामसे वहाँ गङ्गाके दक्षिण तटपर प्रकट होतीं। मुने ! श्रीगर्गसंहिताका जो माहात्म्य मैंने कहा है, इसे जो सुनता है अथवा पढ़ता है, वह पाप और दुःखोंसे मुक्त हो जाता है ॥ २८—३१ ॥

इस प्रकार श्रीसम्मोहन-तन्त्रमें पार्वती-शंकर-संवादमें 'श्रीगर्गसंहिता-माहात्म्यविषयक' चौथे अध्याय पूरा हुआ ॥ ४ ॥

गर्गसंहिता-माहात्म्य सम्पूर्ण

४. इत्यादिनेश राधेश पुत्रवैराग्य माधव ! भक्तवत् त्वं तु सुकरत्तवम् शरणं गता ॥

(गर्ग०, माहात्म्य, अध्याय ४ । १०)

५. श्रीनाथ हे जगन्नाथ क्षपारं क्षमस्व नः । सुपुत्रं देहि भूषापाकस्य भक्ति स्थापयः ॥

(गर्ग०, माहात्म्य, अध्याय ४ । ११)

श्रीकृष्ण-संवत्के सम्बन्धमें आवश्यक सूचना

‘कल्याण’के प्रेमी पाठकोंको स्मरण होगा कि गत सौर कार्तिक (अक्तूबर) मासके अङ्कमें विज्ञ पाठकोंकी सेवामें यह निवेदन किया गया था कि वे कृपापूर्वक इस विषयमें हमारा पथप्रदर्शन करें कि श्रीकृष्ण-संवत्का व्यवहार किस प्रकार किया जाय और साथ ही मास आदिका व्यवहार भी किस प्रकार हो । हमारी उक्त प्रार्थनाके उत्तरमें अनेक महानुभावोंने अपने-अपने विचार इस विषयमें हमारे पास भेजे, हम इसके लिये उन सबके हृदयसे कृतज्ञ हैं । जिन-जिनके पत्र हमारे पास आये, उनमेंसे अधिकांश लोगोंकी सम्मति यह है कि श्रीकृष्ण-संवत् कलियुगके प्रारम्भसे माना जाय; क्योंकि भगवान् श्रीकृष्णके परमधामगमनके साथ ही कलियुगका प्रवेश हुआ—ऐसी मान्यता है । कलियुगका प्रवेश आजसे ५०७१ वर्ष पूर्व हुआ था—ऐसा सभी ज्योतिर्विद् महानुभावोंका मत है । ऐसी स्थितिमें इस समय श्रीकृष्ण-संवत् ५०७१ ही मानना चाहिये । कुछ थोड़े-से सम्मान्य विद्वानोंने हमें यह सुझाव दिया कि श्रीकृष्ण-संवत्की गणना उनके परम-धामगमनसे न मानकर उनके ‘प्रादुर्भावसे’ माननी चाहिये; क्योंकि उनके प्रादुर्भावसे जगत्का अशेष मङ्गल हुआ और उसीका स्मरण हम सबको करना चाहिये, न कि उनके परमधामगमनका, जो जगत्के लिये अमङ्गलरूप था । श्रीमद्भागवत आदि ग्रन्थोंमें इसका स्पष्ट उल्लेख मिलता है कि भगवान् श्रीकृष्ण इस धराधाममें १२५ वर्ष विराजे । ऐसी दशामें श्रीकृष्ण-संवत्का प्रारम्भ उनके जन्म-संवत्से अर्थात् ५०७१+१२५=५१९६ वर्ष पूर्व मानना चाहिये । अर्थात् इस समय श्रीकृष्ण-संवत् ५१९६ लिखा जाना चाहिये । हमारी धारणामें भी यही मत ठीक है । अतएव हमने ‘कल्याण’के इस नये विशेषाङ्कके मुखपृष्ठपर श्रीकृष्ण-संवत् ५१९६ का ही उल्लेख किया है । आशा है सभी पाठकोंको इससे प्रसन्नता

होगी और वे लोग अपने दैनिक व्यवहार-पत्र आदिमें भी सहर्ष इसीका प्रयोग चालू कर देंगे । इससे भगवान्‌के परममङ्गलमय आविर्भावकी उन्हें निरन्तर स्मृति बनी रहेगी और उससे उनका अशेष मङ्गल होगा ।

मास आदिके सम्बन्धमें भी कई प्रकारके सुझाव लोगोंने दिये हैं । कुछ लोगोंकी ऐसी धारणा है कि श्रीकृष्ण-संवत्‌का प्रारम्भ उनके जन्म-दिवस अर्थात् भाद्रपद कृष्ण ८ से होना चाहिये तथा कुछ दूसरे लोगोंका ऐसा मत है कि गीता-जयन्ती अर्थात् मार्गशीर्ष शुक्ल ११ से उसका प्रारम्भ मानना चाहिये; क्योंकि श्रीमद्भगवद्गीताका उपदेश जगतके लिये सबसे महत्त्वपूर्ण घटना थी और वही श्रीकृष्णकी जगतके लिये सबसे बड़ी देन थी । उनका यह भी कहना है कि अत्यन्त प्राचीनकालमें मार्गशीर्षसे ही संवत्सरका प्रारम्भ माना जाता था । स्वयं भगवान् श्रीकृष्णने मार्गशीर्षको श्रीमद्भगवद्गीतामें अपना स्वरूप बताया है— 'मासानां मार्गशीर्षोऽहम् ।' यद्यपि ये दोनों ही मत ठीक हैं; कुछ महानुभावोंने सौर चैत्रसे ही वर्षका प्रारम्भ माननेकी विचारपूर्ण सम्मति दी है । विचार करनेपर हमें भी यही सबसे अधिक सुगम और समीचीन लगा; क्योंकि सम्पूर्ण भारतवर्षमें प्रायः वर्षका प्रारम्भ चैत्रसे ही माना जाता है और सौर मासमें तिथियोंके घटने-बढ़नेका प्रश्न नहीं रहता, अतः सौर मासका प्रयोग हमें सुगमताकी दृष्टिसे भी सर्वथा समीचीन है । आशा है 'कल्याण'के माननीय पाठक-पाठिकाएँ तथा अन्यान्य विद्वान् तथा भगवान् एवं भारतीय संस्कृतिके प्रेमी इसे स्वीकार करेंगे और ईस्वी सन् एवं अंग्रेजी महीनों एवं तारिकाओंका प्रयोग न करके अपने व्यवहारमें अधिक-से-अधिक प्रयोग श्रीकृष्ण-संवत् तथा भारतीय मासों एवं तिथियोंका ही करेंगे ।

विनीत—

चिम्पनलाल गोस्वामी,

सम्पादक 'कल्याण'

भगवान् नरसिंहकी भक्त प्रह्लादपर कृपा

भीहरि:

श्रीनरसिंहपुराणकी विषय-सूची

अध्याय	विषय	पृष्ठ-संख्या	अध्याय	विषय	पृष्ठ-संख्या
१-प्रयागमें श्रुतियोंका समागम; द्यूतजीके प्रति भगवान्जीका प्रश्न; द्यूतजीद्वारा कथारम्भ और सृष्टिक्रमका वर्णन	...	३	अनाभमी' रहनेसे दोष तथा आभयधर्मके पाठनसे भगवत्प्राप्तिका कथन	...	४९
२-ब्रह्मा आदिकी आयु और कालका स्वरूप	...	८	१५-संसारवृक्षका वर्णन तथा इसे नष्ट करनेवाले ज्ञानकी महिमा	...	५१
३-ब्रह्माजीद्वारा क्षेत्रचरणा और नौ प्रकारकी सृष्टियोंका निरूपण	...	१०	१६-भगवान् विष्णुके ध्यानसे मोक्षकी प्राप्ति	...	५२
४-अनुसर्गके साक्ष्य	...	१२	१७-अष्टाक्षर मन्त्र और उसका माहात्म्य	...	५५
५-रुद्र आदि सगौं और अनुसर्गोंका वर्णन; दक्ष प्रजापतिकी कन्याओंकी सततिका विस्तार	...	१३	१८-भगवान् सूर्यद्वारा संज्ञाके गर्भसे मनु, यम और यमीकी, छायाके गर्भसे मनु, शनैश्चर एवं तपतीकी उत्पत्ति तथा अधारूपधारिणी संज्ञासे अश्विनीकुमारोंका प्रादुर्भाव	...	५८
६-अगस्त्य तथा वसिष्ठजीके मिश्रावरणके पुत्ररूपमें उत्पन्न होनेका प्रसङ्ग	...	१७	१९-विश्वकर्माद्वारा १०८ नामोंसे भगवान् सूर्यका स्तवन	...	६०
७-मार्कण्डेयजीके द्वारा तपस्यापूर्वक, भीहरिकी आराधना; मृत्युञ्जय स्तोत्रका पाठ और मृत्युपर विजय प्राप्त करना	...	२१	२०-मातृकी उत्पत्ति	...	६३
८-मृत्यु और द्यूतोंको समझाते हुए यमका उन्हें वैष्णवोंके पास जानेसे रोकना; उनके मुंहसे भीहरिके नामकी महिमा सुनकर नरकस्थ जीवोंका भगवान्को नमस्कार करके श्रीविष्णुके धाममें जाना	...	२७	२१-सूर्यवंशका वर्णन	...	६४
९-यमाष्टक—यमराजका अपने द्यूतके प्रति उपदेश	...	३०	२२-चन्द्रवंशका वर्णन	...	६५
१०-मार्कण्डेयका विवाह कर; वेदधाराको उत्पन्न करके प्रयागमें अक्षयवटके नीचे तप एवं भगवान्की स्तुति करना; फिर आकाशवाणीके अनुसार स्तुति करनेपर भगवान्का उन्हें आशीर्वाद एवं वरदान देना तथा मार्कण्डेयजीका क्षीरसागरमें जाकर पुनः उनका दर्शन करना	...	३१	२३-चौदह मन्वन्तरोंका वर्णन	...	६६
११-मार्कण्डेयजीद्वारा शेषशायी भगवान्का स्तवन	...	३६	२४-सूर्यवंश—राजा इक्ष्वाकुका भगवत्सेवा; उनका भगवद्दर्शनके हेतु तपस्याके लिये प्रस्थान	...	६९
१२-यम और यमीका संवाद	...	४१	२५-इक्ष्वाकुकी तपस्या और ब्रह्माजीद्वारा विष्णु-प्रतिमाकी प्राप्ति	...	७२
१३-पवित्रताकी शक्ति; उसके साथ एक ब्रह्मचारीका संवाद; साताकी रक्षा परम धर्म है; इसका उपदेश	...	४५	२६-इक्ष्वाकुकी सततिका वर्णन	...	७८
१४-तीर्थसेवन और आराधनसे भगवान्की प्रसन्नता;	...	४५	२७-चन्द्रवंशका वर्णन	...	८०
			२८-शांतनुका चरित्र	...	८१
			२९-शांतनुकी सततिका वर्णन	...	८४
			३०-भृगोक्ष तथा स्वर्गलोकका वर्णन	...	८६
			३१-भ्रुव-चरित्र तथा ग्रह; नक्षत्र एवं पातालका संक्षिप्त वर्णन	...	९०
			३२-सहस्रानीक-चरित्र; श्रीनरसिंहपूजनका माहात्म्य	...	१०१
			३३-भगवान्के मन्दिरमें शाङ्ग देने और उसको लीपनेका महान् फल—राजा जयम्बजकी कथा	...	१०३
			३४-भगवान् विष्णुके पूजनका फल	...	१०५

- ३५-लघुहोम और कोटिहोमकी विधि तथा फल ... ११३
 ३६-अवतार-कथाका उपक्रम ... ११५
 ३७-मत्स्यवतार तथा मधु-कैटभ-वध ... ११६
 ३८-कूर्मावतार; समुद्रमन्थन और मोहिनी-अवतार ... ११९
 ३९-वाराह-अवतार; हिरण्यक्ष-वध ... १२२
 ४०-वृषिहावतार; हिरण्यकशिपुकी वरदान-प्राप्ति और उससे सताये हुए देवीद्वारा भगवान्‌की स्तुति ... १२३
 ४१-प्रह्लादकी उत्पत्ति और उनकी हरि-भक्तिसे हिरण्य-कशिपुकी उद्विग्नता ... १२७
 ४२-प्रह्लादपर हिरण्यकशिपुका कोप और प्रह्लादका वध करनेके लिये उसके द्वारा किये गये अनेक प्रयत्न ... १३३
 ४३-प्रह्लादजीका दैत्यपुत्रोंको उपदेश देना; हिरण्य-कशिपुकी आज्ञासे प्रह्लादका समुद्रमें डाला जाना तथा वहाँ उन्हें भगवान्‌का प्रत्यक्ष दर्शन होना १३६
 ४४-वृषिह्वाका प्रादुर्भाव और हिरण्यकशिपुका वध १४४
 ४५-वामन-अवतारकी कथा ... १४७
 ४६-पराशुरामावतारकी कथा ... १५१
 ४७-श्रीरामावतारकी कथा—श्रीरामके जन्मसे लेकर विवाहतकके चरित्र ... १५४
 ४८-श्रीराम-वनवास; राजा दशरथका निचन तथा वनमें राम-भरतकी भेंट ... १६५
 ४९-श्रीरामका जयन्तको वण्ड देना; शरभङ्ग; सुतीक्ष्ण और अगस्त्यसे मिलना; शूर्पणखाका अनादर; सीताहरण; जटायुवध और शबरीको दर्शन देना १७७
 ५०-सुग्रीवसे मैत्री; वाल्मिवध; सुग्रीवका प्रमाद और उसकी भर्त्सना; सीताकी खोज और हनुमान्‌का लङ्कागमन ... १८७
 ५१-हनुमान्‌जीका समुद्र पार करके लङ्कामें जाना; सीतासे भेंट और लङ्काका दहन करके श्रीरामको समाचार देना ... १९८
 ५२-श्रीराम आदिका समुद्रतटपर जाना; विभीषणकी शरणागति और उन्हें लङ्काके राज्यकी प्राप्ति; समुद्रका श्रीरामको मार्ग देना; पुलहारा समुद्र पार करके वानरसेनासहित श्रीरामका सुबेल पर्वतपर पङ्चाव डालना; अङ्गदका प्रभाव; लक्ष्मणकी प्रेरणासे श्रीरामका अङ्गदकी प्रशंसा करना; अङ्गदके वीरोचित उद्गार और दौत्य-कर्म; वानर वीरोंद्वारा राक्षसोंका संहार; रावणका श्रीरामके द्वारा युद्धमें पराजित होना; कुम्भ-कर्णका वध; अतिकाय आदि राक्षस वीरोंका मारा जाना; मेघनादका पराक्रम और वध; रावणकी शक्तिसे मूर्च्छित लक्ष्मणका हनुमान्‌जीके द्वारा पुनर्जीवन; राम-रावण-युद्ध; रावण-वध; देवताओंद्वारा श्रीरामकी स्तुति; सीताके साथ अयोध्यामें आनेपर श्रीरामका राज्याभिषेक और अन्तमें पुरवाचियोंसहित उनका परमधाम-गमन ... २०२
 क्षमा-प्रार्थना और नम्र निवेदन ... ७७७

चित्र-सूची

बहुरंगा चित्र

१-भगवान्‌ नरसिंहकी भक्त प्रह्लादपर कृपा

...

...

... मुखपृष्ठ

श्रीकृष्णजीवितहोमनाम

महर्षिवेदव्यासप्रणीतम्

श्रीनरसिंहपुराणम्

(श्रीभरद्वाजमुनि और लोमहर्षण वृत्तजीके संवादरूपमें)

मूल संस्कृत हिंदी-अनुवादसहित

संशोधक और अनुवादक

पं० श्रीरामनारायणदत्तजी छात्री, पाण्डेय 'राम'

(आगमसेय संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी)

श्रीनरसिंहपुराणका संक्षिप्त परिचय और निवेदन

अन्यान्य पुराणोंकी भाँति श्रीनरसिंहपुराण भी भगवान् श्रीवेदव्यासरचित ही माना जाता है। इसमें भी पुराणोंके लक्षणके अनुसार ही सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मन्वन्तर और वंशानुचरितका सुन्दर वर्णन है। भगवान्‌के अवतारोंकी लीला-कथा है, उसमें भगवान् श्रीरामका लीलाचरित प्रधानरूपसे वर्णित है।

श्रीमार्कण्डेय मुनिकी मृत्युपर विजय प्राप्त करनेकी सुन्दर कथा है, उसमें 'यमगीता' है। कलियुगके मनुष्योंके लिये बड़ी ही आशाप्रद बातें हैं। इसमें कई ऐसे स्तोत्र-मन्त्रोंका विधान बताया गया है, जिनके अनुष्ठानसे भोग-भोक्षकी सिद्धि प्राप्त हो सकती है। भक्तिके स्वरूप, भक्तोंके लक्षण तथा ध्रुव आदि भक्तोंके सुन्दर चरित्रोंका वर्णन है।

इस छोटे-से पुराणमें बहुत ही उपयोगी तथा जाननेयोग्य सामग्री है। यह पुराण इस समय अप्राप्य है—कहीं मिलता नहीं। इसीलिये इसे मूल संस्कृतसहित इस विशेषाङ्कमें प्रकाशित किया जा रहा है। आशा है, पाठक-पाठिका इसका पठन-मनन करेंगे तथा इसमें उल्लिखित कल्याणकारी विषयोंको यथावधि यथावश्यक अपने जीवनमें उतारकर लाभ उठावेंगे।

पठतां शृण्वतां नृणां नरसिंहः प्रसीदति ।

प्रसन्ने देवदेवेशे सर्वपापक्षयो भवेत् ।

प्रह्लादपापबन्धास्ते मुक्तिं यामि नरा इति ॥

श्रीनरसिंह-पुराण

पहला अध्याय

प्रयागमें ऋषियोंका समागम; सतजीके प्रति भरद्वाजजीका प्रश्न; सतजीद्वारा
कथारम्भ और सृष्टिक्रमका वर्णन

श्रीलक्ष्मीवृत्तिहाय नमः ॥ श्रीवैदव्यासाय नमः ॥
नारायणं नमस्कृत्य नमो नरोत्तमम् ।
देवी सरस्वती चैव ततो जयमुदीरयेत् ॥ १ ॥

अन्तर्यामी भगवान् नारायण (श्रीकृष्ण) उनके परमात्मा नरभेद
नर । (अर्जुन) तथा इनकी लीला प्रकट करनेवाली सरस्वती
देवीको नमस्कार करनेके पश्चात् 'नमो' (इतिहास पुराण) का
पाठ करे ॥ १ ॥

तप्तहाटककेशान्तज्वलत्पावकलोचन ।
वज्राधिकनखस्पर्श दिव्यसिंह नमोऽस्तु ते ॥ २ ॥
पान्तु वो नरसिंहस्य नखलाङ्गलोटयः ।
हिरण्यकशिपोर्वक्षःक्षेत्रासुकर्दमालेणाः ॥ ३ ॥

दिव्य सिंह । तसाय हुए सुवर्णके समान पीले
केशोंके भीतर प्रज्वलित अग्निकी भाँति आपके नेत्र देदीप्यमान
हो रहे हैं तथा आपके नखोंका स्पर्श वज्रसे भी अधिक कठोर
है, इस प्रकार अमित प्रभावशाली आप परमेश्वरको मेरा नमस्कार
है । भगवान् वृत्तिहके नखरूपी हलके अग्रभाग, जो दिग्ध-
काशपु नामक वैद्यके वज्राःसलरूपी श्वेतकी रक्तमयी कीचदके
लगनेसे लाल हो गये हैं, आपलोगोंकी रक्षा करें ॥ २ ३ ॥

हिमवद्वासिनः सर्वे मुनयो वेदपारगाः ।
त्रिकालज्ञा महात्मानो नैमिषारण्यवासिनः ॥ ४ ॥
वेङ्गुदारण्यनिरताः पुष्करारण्यवासिनः ।
महेन्द्राद्रिरता ये च ये च विन्ध्यनिवासिनः ॥ ५ ॥
धर्मारण्यस्ता ये च दण्डकारण्यवासिनः ।
श्रीशैलनिरता ये च कुलक्षेत्रनिवासिनः ॥ ६ ॥
कौमारपर्वते ये च ये च पम्पानिवासिनः ।
एते चान्ये च बहवः सशिष्या मुनयोऽमलाः ॥ ७ ॥
माधवासे प्रयागं तु स्वातुं तीर्थं समागताः ।

एक समय हिमालयकी घाटियोंमें गङ्गेजले नेदोके

पारगामी एवं त्रिकालज्ञा धर्मज्ञ महात्मा मुनिगण
नैमिषारण्य, अर्जुनारण्य और पुष्करारण्यके निवासी मुनि, महेन्द्र
पर्वत और विन्ध्यगिरिके निवासी ऋषि, धर्मारण्य, दण्डकारण्य,
श्रीशैल और कुलक्षेत्रमें वास करनेवाले मुनि तथा कुमार
पर्वत एवं पम्पासरके निवासी ऋषि—ये तथा अन्य भी बहुत
भगुद्ध हृदयवाले महर्षिगण अपने शिष्योंके साथ माधवे
महीमेंमें स्नान करनेके लिये प्रयाग तीर्थमें आये ॥ ४-७ ॥

तत्र स्नात्वा यथान्यायं कृत्वा कर्म जपादिकम् ॥ ८ ॥
नत्वा तु माधवं देवं कृत्वा च पितृतर्पणम् ।
दृष्ट्वा तत्र भरद्वाजं पुण्यतीर्थनिवासिनम् ॥ ९ ॥
तं पूजयित्वा विधिवचेनैव च सुपूजिताः ।
आसनेषु विविधेषु शृण्वदिषु यथाक्रमम् ॥ १० ॥
भरद्वाजेन दत्तेषु आसीनास्ते तपोधनाः ।
कृष्णाश्रिताः कथाः सर्वे परस्परमथामुवन् ॥ ११ ॥
कथान्तेषु ततस्तेषां मुनीनां भावितात्मनाम् ।
आजगाम महातेजास्तत्र स्रुतो महामतिः ॥ १२ ॥
व्यासशिष्यः पुराणज्ञो लोमहर्षणसङ्गकः ।
तान् प्रणम्य यथान्यायं म च तैश्चाभिमूर्जितः ॥ १३ ॥
उपविष्टो यथायोग्यं भरद्वाजमतेन सः ।
व्यासशिष्यं सुखामीनं ततस्तं लोमहर्षणम् ।
म पप्रच्छ भरद्वाजो मुनीनामग्रतस्तदा ॥ १४ ॥

वहाँपर यथोचित रीतिसे स्नान और जप आदि करके
उन्होंने भगवान् वैष्णोमाधवकी नमस्कार किया; फिर पितरोंका
तर्पण करके उस वाहन तीर्थके निवासी भरद्वाज मुनिका दर्शन
किया । वहाँ उन ऋषियोंने भरद्वाजजीका मन्त्रीभाँति पूजन
किया और स्वयं भी भरद्वाजजीके द्वारा प्रवृत्त हुए । तत्पश्चात्
वे सभी तपोधन भरद्वाज मुनिके दिये हुए ईश्वरी अग्नि

१. आपराधपुत्र पुत्रके लिये कुलका बना हुआ एक विशेष
१३०००० भाग

विचित्र आसनोपर विराजमानं द्रुप और परस्पर भगवान् भीष्मपते सम्बन्ध राखेवाली कथाएँ कहने लग्य । उन कुछ अन्त कणवले मुनिश्रीकी कथा हो ही रहा था कि व्यासजीन शिष्य लोमहर्षण नामक सूतजी वहाँ आ पहुँच्य । व अत्यन्त तेजस्वी, परम बुद्धिमान् और पुराणोंके विद्वान् थे । सूतजीने वहाँ बैठे द्रुप सभी श्रुतियोंको यथोचित विधिसे प्रणाम किया और स्वयं भी उनके द्वारा तन्मामित द्रुप । किन्तु भरद्वाजजीकी अनुमतिसे वे यथायोग्य आसनपर बैठे । इस प्रकार ज व सुवपुष्क विराजमान द्रुप, तब उस समय उन व्यासशिष्य लोमहर्षणजीने भरद्वाजजीने सभी मुनिश्रेष्ठ नमस्कार प्रदान किया ॥ ८-१४ ॥

भरद्वाज उवाच

शौनकस्य महासत्रे वाराहाख्या तु मंहिता ।
त्वचः श्रुता पुरा स्रत एतैरस्माभिरेव च ॥१५॥
साम्प्रतं नारसिंहाख्यां त्वचः पौराणसंहिताम् ।
श्रोतुमिच्छाम्यहं स्रत श्रोतुकामा इमे स्थिताः ॥१६॥
अतस्त्वां परिपृच्छामि प्रश्नमेतं महास्रते ।
श्रद्धाणांमग्रतः स्रत प्रातर्षेणं महात्मनाम् ॥१७॥
कृत एतत् समुत्पन्नं केन वा परिपाल्यते ।
कस्मिन् वा लयमभ्येति जगदेतच्चरावरम् ॥१८॥
किं प्रमाणं च वै भूमेर्नृसिंहः केन तुष्यति ।
कर्मणा तु महाभाग तन्मे ब्रूहि महाभते ॥१९॥
कथं च सृष्टेरादिः स्यादवमानं कथं भवेत् ।
कथं युगस्य गणना किं वा स्यात्तु चतुर्युगम् ॥२०॥
को वा विशेषेस्तेष्वत्र का वावस्था कलौ युगे ।
कथमाराध्यते देवो नरसिंहोऽप्यमालुचैः ॥२१॥
क्षेत्राणि कानि पुण्यानि के च पुण्याः शिलोच्चयाः ।
नद्यश्च काः पराः पुण्या नृणां पापहराः शुभाः ॥२२॥
देवादीनां कथं सृष्टिः मनोर्मन्वन्तरस्य तु ।
तथा विद्याभरादीनां सृष्टिरादी कथं भवेत् ॥२३॥
यज्वानः के च गजानः के च सिद्धिं परां गताः ।
एतत्सर्वं महाभाग कथयस्व यथाक्रमम् ॥२४॥

भरद्वाजजी बोले—सूतजी ! पूर्वकालमें शौनकजीके महान् यज्ञमें हम सभी कोशोंमें व्यास (वाराह भट्टिन) युज

थी । अब हम 'नरसिंहपुराण'का रचिता पुनः ॥ चाहते हैं तथा ये श्रुति लोग भी उा हा सुनने लिये यहाँ उपस्थित हैं । अतः महास्रते सुतजी ! आज प्राप्त काल इन महास्रता पुनियाके समक्ष हम आपसे ये प्रश्न पूछते हैं—पहले चराचर जगत् कहाँसे उत्पन्न हुआ है ? कौन इसकी रक्षा करता है ? अथवा किन्तमें स्वका लय हा ॥ है ? महाभाग ! इस भूमिका प्रमाण क्या है तथा ? शांभत । भगवान्, सृष्टि किन्त कर्मसे सतप्र होता है यह हमें बताया है । सृष्टिका आरम्भ कैसे हुआ ? उच्छ्रान्त अवधान (अन्न) इस प्रकार होता है ? युगोंकी गणना कैसे होता है ? चतुर्युगका स्वरूप क्या है ? उन चारों युगों का अन्तर होता है ? ब्रह्मयुगमें कौनोंकी क्या अवस्था है ? तथा देवताणां भगवान् न सिद्धी किन्त प्रकार आराधना कता है पुष्यक्षत्र कौन कौन हैं ? परां परत कौन से हैं ? और मनुष्योंके पापोंका हटनेवाला परम पावन एवं उत्तम नदियों कौन कौन सी हैं ? देवताओंकी सृष्टि कैसे हुई ? मनु, मन्वन्तर एवं विद्याभर आदिकी सृष्टि किस प्रकार होता है ? कौन कौन राजा यज्ञ करनेवाले द्रुप हैं और किन्त किन्त परम उत्तम सिद्धि प्राप्त की है ? महाभाग ! व धानी बातें आप क्रमशः बताइये ॥ १५-२४ ॥

हृत् उवाच

व्यासप्रसादाज्जानामि पुराणानि तपाधनाः ।
तं प्रणम्य प्रवक्ष्यामि पुराणं नारसिंहकम् ॥२५॥
पाराशर्यं परमपुरुषं विश्वदेवैक्योनिं
विद्यावन्तं विपुलमतिदं वेदवेदाङ्गवेद्यम् ।
शश्वच्छान्तं शमितविषयं शुद्धतेजो विशालं
वेदव्याप्तं विगनशमलं सर्वदाहं नमामि ॥२६॥
नमा भगवते तस्मै व्यासायामितते नसे ।
यस्य प्रसादाद्वक्ष्यामि जगुदेवकथामिमां ॥२७॥
मुनिर्णीतो महान् प्रश्नस्त्वया यः परिकीर्तितः ।
विष्णुप्रसादेन विना वक्तुं केनापि शक्यते ॥२८॥
तथापि नरसिंहस्य प्रसादादेव तैः कुना ।
प्रवक्ष्यामि महापुण्यं भारद्वाज शृणुष्व मे ॥२९॥
शृण्वन्तु ह्यनयः सर्वे सशिष्यास्त्वत्र ये स्थिताः ।
पुराणं नरसिंहस्य प्रवक्ष्यामि यथातथा ॥३०॥

शुद्धजी बोले—नमो भगवते ते जिन गुह्यवद् व्यासजीने

प्रसिद्धे पुराणोंका ज्ञान प्राप्त कर सका हूँ, उनकी भक्तिपूर्वक कन्दना करके आपलोगोंमें नरसिंह-पुराणकी कथा कहना आरम्भ करता हूँ। जो समस्त देवताओंके एकमात्र धारण और वेद्यो तथा उनके जहाँ अर्वाङ्गद्वारा जाननेयोग्य परम पुरुष विष्णुके स्वरूप हैं; जो विद्यावान्, विमल बुद्धिदाता, नित्य शान्त, विषयकामनाशून्य और पापरहित हैं, उन विशुद्ध तेजोमय महात्मा पराधरानन्दन वेदव्यासजीको मैं सदा प्रणाम करता हूँ। उन अमृत तेजस्वी भगवान् व्यासजीको नमस्कार है, जिनकी कृपासे मैं भगवान् वासुदेवकी इस कथाको कह सकूँगा। मुनिगण! आपलोगोंमें भलीभाँति विचार करके मुझसे जो महान् प्रश्न पूछे हैं, उनका उत्तर भगवान् विष्णुकी कृपा हुए बिना कौन बतला सकता है? तथापि भरद्वाजजी! भगवान् नरसिंहकी कृपाके यन्त्रे ही आपके प्रश्नोंके उत्तरमें अत्यन्त पवित्र नरसिंहपुराणकी कथा आरम्भ करता हूँ। आप ध्यानपूर्वक सुनें। अपने धियेके साथ जो-जो मुनि यहाँ उपस्थित हैं, वे सब लोग भी सावधान होकर सुनें। मैं सभीको यथावत् रूपमें नरसिंहपुराणकी कथा सुनाता हूँ। २५-३० ॥

नारायणादिदं सर्वं समुत्पन्नं चराचरम् ।
तेनैव पाल्यते सर्वं नरसिंहादिमूर्तिभिः ॥३१॥
तथैव लीयते चान्ते हरी ज्योतिःस्वरूपिणि ।
यथैव देवः सृजति तथा वक्ष्यामि तच्छृणु ॥३२॥
पुराणानां हि सर्वेषामयं साधारणः स्मृतः ।
श्लोको यस्तं मुने श्रुत्वा निःशेषं त्वं ततः शृणु ॥३३॥
सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वन्तराणि च ।
वंशालुचरितं चैव पुराणं पञ्चलक्षणम् ॥३४॥
आदिसर्गोऽनुसर्गश्च वंशो मन्वन्तराणि च ।
वंशालुचरितं चैव वक्ष्याम्यनुसमासतः ॥३५॥

यह समस्त जगत्पर जगत् भगवान् नारायणों ही उत्पन्न हुआ और वे ही नरसिंहादि रूपोंसे सबका पालन करते हैं। इसी प्रकार अन्यमें यह जगत् उन्हीं ज्योतिःस्वरूप भगवान् विष्णुमें लीन हो जाता है। भगवान् जिस प्रकार सृष्टि करते हैं, उसे मैं बतलाता हूँ; आप सुनें। सृष्टिकी कथा पुराणोंमें ही विस्तारके साथ वर्णित है, अतः पुराणोंका लक्षण बतानेके लिये यह एक श्लोक लाचारण्यता सभी पुराणोंमें कहा गया है। मुने! इस श्लोकको पहले ध्यानपूर्वक फिर धारी बातें धुनिवेग। यह श्लोक इस

प्रकार है - सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मन्वन्तर और वंशालुचरित - इन्हीं पाँच लक्षणोंसे युक्त 'पुराण' होता है। आदिसर्ग, अनुसर्ग, वंश, मन्वन्तर और वंशालुचरित - इन सबका मैं क्रमशः संक्षिप्तरूपसे वर्णन करता हूँ। ३१-३५ ॥

आदिसर्गो महांस्तावत् कथयिष्यामि वै द्विजाः ।
यस्मादारभ्य देवानां राज्ञां चरितमेव च ॥३६॥
ज्ञायते सरहस्यं च परमात्मा सनातनः ।
प्राक्स्रुष्टेः प्रलयादूर्ध्वं नासीत् किंचिद्द्विजोत्तम ॥३७॥
ब्रह्मसंज्ञमभूदेकं ज्योतिर्मत्सर्वकारणम् ।
नित्यं निरञ्जनं शान्तं निर्गुणं नित्यनिर्मलम् ॥३८॥
आनन्दसागरं स्वच्छं यं काङ्क्षन्ति मुमुक्षवः ।
सर्वज्ञं ज्ञानरूपत्वादनन्तमजमव्ययम् ॥३९॥
सर्गकाले तु सम्प्राप्ते ज्ञात्वाऽसी श्वातनायकः ।
अन्तर्लीनं विकारं च तत्स्रष्टुमुपचक्रमे ॥४०॥

द्विजगण! आदिसर्ग महान् है, अतः पहले मैं उसीका वर्णन करता हूँ। वहाँ सृष्टिका वर्णन आरम्भ करनेपर देवताओं और राजाओंके चरित्रोंका तथा ज्ञानात् परमात्माके तत्त्वका भी रहस्यवर्धित ज्ञान हो जाता है। द्विजोत्तम! सृष्टिके पहले महाप्रलय होनेके बाद (परब्रह्मके सिवा) कुछ भी शेष नहीं था। उस समय एकमात्र 'ब्रह्म'नामक तत्त्व ही विद्यमान था, जो परम प्रकाशमय और सबका कारण है। वह नित्य, निरञ्जन, शान्त, निर्गुण एवं सदा ही दोषरहित है। मुमुक्षु पुरुष विशुद्ध आनन्द-महासागर परमेश्वरकी अभिलाषा किया करते हैं। वह ज्ञानस्वरूप होनेके कारण सर्वरू, अनन्त, अजन्मा और अव्यय (अविकारी) है। सृष्टि-रचनाका समय आनेपर उसी शान्तिधर परब्रह्मने जगत्को अपनेमें लीन जानकर पुनः उसकी सृष्टि आरम्भ की ॥ ३६-४० ॥

तस्मात् प्रधानमुद्भूतं तद्व्यापि महान्मूत् ।
सात्त्विको राजसश्चैव तामसश्च त्रिधा महान् ॥४१॥
वैकारिकस्तेजसश्च भूतादिश्चैव तामसः ।
त्रिविधोऽयमहंकारो महत्तत्त्वादजायत ॥४२॥
यथा प्रधानं हि महान् महता स तथाऽऽवृत्तः ।
भूतादिस्तु विकृतीनां शब्दतन्मात्रकं ततः ॥४३॥

मसर्जं शब्दतन्मात्रादाकाशं शब्दलक्षणम् ।
 शब्दमात्रं तथाऽऽकाशं भूतादिः स समावृणोत् ॥४४॥
 आकाशस्तु विकुर्वाणः स्पर्शमात्रं ससर्ज ह ।
 बलवानभयद्वायुस्तस्य स्पर्शो गुणो मतः ॥४५॥
 आकाशं शब्दतन्मात्रं स्पर्शमात्रं तथाऽऽवृणोत् ।
 ततो वायुर्विकुर्वाणो रूपमात्रं ससर्ज ह ॥४६॥
 ज्योतिरुत्पद्यते वायोऽस्तद्वपुगुणमुच्यते ।
 स्पर्शमात्रं तु वै वायु रूपमात्रं समावृणोत् ॥४७॥
 ज्योतिश्चापि विकुर्वाणं रसमात्रं ससर्ज ह ।
 सम्भवन्ति ततोऽर्भासि रसाभाराणि तानि तु ॥४८॥
 रसमात्राणि चाम्भासि रूपमात्रं समावृणोत् ।
 विकुर्वाणानि चाम्भासि गन्धमात्रं ससर्जिरे ॥४९॥
 तस्माज्जाता मही चेयं सर्वभूतगुणाधिका ।
 संचातो जायते तस्मात्तस्य गन्धगुणो मतः ॥५०॥
 तस्मिंस्तस्मिस्तु तन्मात्रा तेन तन्मात्रता स्मृता ।
 तन्मात्राण्यविशेषाणि विशेषाः क्रमशो पराः ॥५१॥
 भूततन्मात्रसर्गोऽयमहंकारात् तामसात् ।
 कीर्तितस्ते समासेन भरद्वाज मया तव ॥५२॥

उस ब्रह्मे प्रचान (मूलप्रकृति) का आविर्भाव हुआ । प्रचानमे महत्त्व प्रकट हुआ । सात्विक, राजस और तामस भेदले महत्त्व तीन प्रकारका है । महत्त्वले वैकारिक (सात्विक), तैजस (राजस) और भूतादिक (तामस)—इन तीन भेदले युक्त अहंकार उत्पन्न हुआ । जिस प्रकार प्रचानमें महत्त्व आहृत है, उसी प्रकार महत्त्वमे अहंकार भी व्याप्त है । तदनन्तर भूतादि नामक तामस अहंकारने विद्युत् होकर शब्दतन्मात्राकी सृष्टि की और उसले शब्द गुणवाला आकाश उत्पन्न हुआ । तब उस भूतादिने शब्द गुणवाले आकाशको आहृत किया । आकाशने भी विद्युत् होकर स्पर्शतन्मात्राकी सृष्टि की । उसले बलवान् वायुकी उत्पत्ति हुई । वायुका गुण स्पर्श माना गया है । फिर शब्द गुणवाले आकाशने स्पर्श गुणवाले वायुको आहृत किया । तत्पश्चात् वायुने विद्युत् होकर रूपतन्मात्राकी सृष्टि की । उसले ज्योतिर्मय अम्बिका प्रादुर्भाव हुआ । ज्योतिष्का गुण रूप कहा गया है । फिर स्पर्शतन्मात्राका रूप वायुने रूप-तन्मात्राको लेबको आहृत किया । तब तेजने विद्युत् होकर

रस-तन्मात्राकी सृष्टि की । उसले रस गुणवाला जल प्रकट हुआ । रूप गुणवाले तेजने रस गुणवाले जलको आहृत किया । तब जलने विकारको प्राप्त होकर गन्ध-तन्मात्राकी सृष्टि की । उसले यह पृथिवी उत्पन्न हुई जो आकाशादि सभी भूतोंके गुणले युक्त होनेके कारण उनले अधिक गुणवाली है । गन्धतन्मात्रारूप पार्थिवत्वले ही स्थूल पिण्डकी उत्पत्ति होती है । पृथिवीका गुण पण्य है । उन-उन आकाशादि भूतोंमें तन्मात्राएँ हैं अर्थात् केवल उनके गुण शब्द आदि ही हैं । इत्यर्थ वे तन्मात्रा (गुण) रूप ही कहे गये हैं । तन्मात्राएँ अविशेष करी गयी हैं; क्योंकि उनमें 'अयुक्त तन्मात्रा आकाशकी दे और अयुक्त वायुकी' इत्यादि शान करानेवाला कोई विशेष भेद (अन्तर) नहीं होता । किन्तु उन तन्मात्राओंसे प्रकट हुए आकाशादि भूत क्रमशः विशेष (भेद) युक्त होते हैं । इसलिये उनकी 'विशेष' संज्ञा है । भरद्वाजजी ! तामस अहंकारले होनेवाली यह पञ्चभूतों और तन्मात्राओंकी सृष्टि मैंने आपमें थोड़ेमें कह दी ॥ ४१-५२ ॥

तैजसान्द्रिद्रियाण्याहर्देवा वैकारिका दक्ष ।
 एकादशं मनश्चात्र कीर्तितं तत्र चिन्तकैः ॥५३॥
 बुद्धीन्द्रियाणि पञ्चात्र पञ्च कर्मेन्द्रियाणि च ।
 तानि वक्ष्यामि तेषां च कर्माणि कुलपावन ॥५४॥
 श्रवणे च दृशौ जिह्वा नासिका त्वक् च पञ्चमी ।
 शब्दादिज्ञानसिद्धयर्थं बुद्धियुक्तानि पञ्च वै ॥५५॥
 पायूपस्थे हस्तपादौ वाग्भरद्वाज पञ्चमी ।
 विसर्गानन्दशिल्पी च गत्युक्ता कर्म तत्स्मृतम् ॥५६॥

सृष्टि तत्त्वप विचार करनेवाले विद्वानोंने इन्द्रियोंको तेजस अहंकारमें उत्पन्न कलगाया है और उनके अभिमानी दस देवताओं तथा ग्यारहमे मनको वैकारिक अहंकारले उत्पन्न कहा है । कुलको पवित्र करनेवाले भरद्वाजजी ! इन इन्द्रियोंमें पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ और पाँच कर्मेन्द्रियाँ हैं । अब मैं उन सम्पूर्ण इन्द्रियों तथा उनके कर्मोंका वर्णन कर रहा हूँ । श्रवण, नेत्र, जिह्वा, नाक और पाँचवीं त्वचा—ये पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ कही गयी हैं, जो शब्द आदि विषयोंका ज्ञान करानेके लिये हैं । तथा पायु (गुदा), उपस्थ (जिह्व), हाथ, पाँव और वाक् इन्द्रिय—ये कर्मेन्द्रियाँ कहावती हैं । श्रवण (मक रवाग), श्रवण (मैथुनजनित सुख),

धिव्य (हाथकी कला), गमन और बोकना—ये ही क्रमशः
एन क्रमोन्निद्राके पाँच कर्म कहे गये हैं ॥ ५३-५६ ॥

आकाशवायुतेजांसि सलिलं पृथिवी तथा ।
शब्दादिभिर्गुणैर्विप्र संयुक्तान्युत्तरोत्तरैः ॥५७॥
नानावीर्याः पृथग्भूतास्तगस्ते संहतिं विना ।
नाशकृत्वन् प्रजां सप्तुमसमागम्य कुत्सन्शः ॥५८॥
ममेत्यान्योन्यसंयोगं परस्परसमाश्रयात् ।
एकसंघातलक्ष्याश्च सम्प्राप्यैक्यमशेषतः ॥५९॥
पुरुषाधिष्ठितत्वाच्च प्रधानाबुद्ध्येन च ।
महदाद्या विशेषेणान्तास्त्वष्टमुत्पादयन्ति ते ॥६०॥
तत्क्रमेण विवृद्धं तु जलबुद्बुदवत् स्थितम् ।
भूतेभ्योऽण्डं महाबुद्धे बृहत्तदुदकेश्वरम् ॥६१॥
प्राकृतं ब्रह्मरूपस्य विष्णोः स्थानमनुत्तमम् ।
तत्राव्यक्तस्वरूपोऽसौ विष्णुर्विश्वेश्वरः प्रभुः ॥६२॥
ब्रह्मस्वरूपमाख्याय स्वयमेव व्यवस्थितः ।
मेकरूपमभूत्तस्य जरायुश्च महीधराः ।
गर्भोदकं समुद्राश्च तस्याभूवन् महात्मनः ॥६३॥

विप्र । आकाश, वायु, तेज, जल और पृथिवी—ये
पाँच भूत क्रमशः शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध—इन
गुणोंसे उत्तरोत्तर युक्त हैं; अर्थात् आकाशमें एकमात्र शब्द
गुण है; वायुमें शब्द और स्पर्श दो गुण हैं; तेजमें शब्द,
स्पर्श और रूप तीन गुण हैं; इसी प्रकार जलमें चार और
पृथिवीमें पाँच गुण हैं । ये पञ्चभूत अलगा-अलगा भिन्न-भिन्न
प्रकारकी शक्तियोंसे युक्त हैं; अतः परस्पर पूर्णतया मिळे
बिना ये सञ्चि-रचना नहीं कर सके । तब एक ही सघातको
उत्पन्न करना जिनका कष्ट है, उन महत्तल्लवे लेकर पञ्चभूत-
पर्वत सभी विकारोंसे पुरुषसे अधिष्ठित होनेके कारण परस्पर
मिश्रकर एक-दूसरेका आश्रय के, सर्वथा एककृपाको प्राप्त
हो, प्रधानतल्लके अनुग्रहमें एक अणुकी उत्पत्ति की । यह

अणु क्रमशः बढ़ा होकर जबके ऊपर बुलबुलके समान
स्थित हुआ । महाबुद्धे । समस्त भूतेसे प्रकट हो जलम् स्थित
हुआ । वह महान् प्राकृत अणु ब्रह्मा (हिरण्यगर्भ) रूप
भगवान् विष्णुका प्रत्यन्त उत्तम आचार हुआ । उसमें वे
अव्यक्तस्वरूप जगदीश्वर भगवान् विष्णु स्वयं ही हिरण्यगर्भ-
रूपसे विराजमान हुए । उस समय सुमेरु पर्वत उन महात्मा
भगवान् हिरण्यगर्भका उत्सव (गर्भको टँकनेवाली सिद्धी)
था । अन्यान्य पर्वत जरायुज (गर्भाशय) थे और समुद्र ही
गर्भाशयके तल थे ॥ ५७-६३ ॥

अद्विद्वीपसमुद्राश्च मज्जोतिलोकसंग्रहः ।
तस्मिन्नण्डेऽभवत्सर्वं सदेवासुरमानुषम् ॥६४॥
रजोगुणयुतो देवः स्वयमेव हरिः परः ।
ब्रह्मरूपं समाख्याय जगत्सृष्टौ प्रवर्तते ॥६५॥
सृष्टं च पात्यनुयुगं यावत्कल्पविकल्पना ।
नरसिंहादिरूपेण रुद्ररूपेण संहरेत् ॥६६॥
ब्राह्मेण रूपेण सृजत्यनन्तो
जगत्समस्तं परिपातुमिच्छन् ।
रामादिरूपं स तु गृह्य पाति
भूत्वाथ रुद्रः प्रकरोति नाशम् ॥६७॥

इति श्रीनरसिंहपुराणे 'सर्गनिरूपणं' नाम प्रथमोऽध्यायः ।
पर्वत, द्वीप, समुद्र और मह-ताराओंसे युक्त समस्त लोक
तथा देवता; असुर और मनुष्यादि प्राणी सभी उस अणुसे
ही प्रकट हुए हैं । परमेश्वर भगवान् विष्णु स्वयं ही रजोगुणसे
युक्त ब्रह्माका स्वरूप चारणकर संसारकी सृष्टिमें प्रवृत्त होते
हैं । जबकि कल्पकी सृष्टि रहती है, तबतक वे ही नरसिंहादि-
रूपसे प्रत्येक युगमें अपने रचे हुए इस जगत्की रक्षा करते
हैं और कल्याणमें बहुरूपसे इसका संहार कर लेते हैं ।
भगवान् अनन्त स्वयं ही ब्रह्मास्वरूपसे सम्पूर्ण जगत्की सृष्टि
करते हैं, फिर इसके शालनकी इच्छासे रामादि अवतार
चारणकर इसकी रक्षा करते हैं और अन्तमें बहुरूप होकर
समस्त जगत्का नाश कर देते हैं ॥ ६४-६७ ॥

इस प्रकार श्रीनरसिंह-पुराणमें 'सर्गका निरूपण' विषयक पहला अध्याय पूरा हुआ ॥ १ ॥

दूसरा अध्याय

ब्रह्मा आदिकी आयु और कालका स्वरूप

सूत उवाच

ब्रह्मा भूत्वा जगत्सृष्टौ नरसिंहः प्रवर्तते ।
यथा ते कथयिष्यामि भरद्वाज निबोध मे ॥ १ ॥
नारायणाख्यो भगवान् ब्रह्मलोकापितामहः ।
उत्पन्नः प्रोच्यते विद्वन् नित्योऽसावुपपातः ॥ २ ॥
निजैर्न तस्य मानेन आयुर्वर्षशतं स्मृतम् ।
तत्पराख्यं तदर्धं च परार्धमभिधीयते ॥ ३ ॥
कालस्वरूपं विष्णोश्च यन्मयोक्तं तवानघ ।
तेन तस्य निबोध त्वं परिमाणोपपादनम् ॥ ४ ॥
अन्येषां चैव भूतानां चराणामचराश्च ये ।
भूभृत्सामरादीनामशेषाणां च सत्तम ॥ ५ ॥
संख्याज्ञानं च ते वच्मि मनुष्याणां निबोध मे ।

सूतजी कहते हैं—भरद्वाज ! भगवान् नरसिंह जिस प्रकार ब्रह्मा होकर जगत्की सृष्टिसे कार्यमें प्रवृत्त होते हैं, उसका मैं आपसे वर्णन करता हूँ; सुनिये । 'नारायण' नामसे प्रसिद्ध लोकपितामह भगवान् ब्रह्मा नित्य—सनातन पुरुष हैं; तथापि वे 'उत्पन्न हुए हैं'—ऐसा उपचारसे कहा जाता है । उनके अपने परिमाणसे उनकी आयु सौ वर्षकी बतायी जाती है । उस सौ वर्षका नाम 'पर' है । उसका आधा 'परार्ध' कहलाता है । निष्पाप महर्षे ! साधुधर्मोत्तमे ! मैंने इससे भगवान् विष्णुके जिस कालस्वरूपका वर्णन किया था, उसीके द्वारा उस ब्रह्माकी तथा दूसरे भी सौ पृथ्वी, पर्वत और समुद्र आदि पदार्थ एवं चराचर जीव हैं; उनकी आयुका परिमाण नियत किया जाता है । अब मैं आपसे मनुष्योंकी 'काल-गणना'का ज्ञान बता रहा हूँ; सुनिये ॥ १-५३ ॥

अष्टादश नियेषास्तु काष्ठैका परिकीर्तिता ॥ ६ ॥
काष्ठास्त्रिंशत्कला ज्ञेया कलास्त्रिंशन्मृहूर्तकम् ।
त्रिंशत्संख्यैरहोरात्रं मृहूर्तमनुष्यं स्मृतम् ॥ ७ ॥
अहोरात्राणि तावन्ति मासपञ्चदश्यात्मकः ।
तेऽवधिरयनं मासैर्द्वेऽयने दक्षिणोचरे ॥ ८ ॥

अयनं दक्षिणं रात्रिर्देवानामुत्तरं दिनम् ।
अयनद्वितयं वर्षं मर्त्यानामिह कीर्तितम् ॥ ९ ॥
नृणां मासः पितृणां तु अहोरात्रमुदाहृतम् ।
वत्सादीनामहोरात्रं मानुषो वत्सरः स्मृतः ॥ १० ॥
दिव्यैर्वर्षसहस्रेस्तु युगं त्रेतादिदं क्षितम् ।
चतुर्युगं द्वादशभिस्तद्विभागं निबोध मे ॥ ११ ॥

अटारह नियेषोंकी एक 'काष्ठा' कही गयी है; तीस काष्ठाओंकी एक 'कला' समझनी चाहिये तथा तीस कलाओंका एक 'मृहूर्त' होता है । तीस मृहूर्तोंका एक मानव 'दिन-रात' माना गया है । उसने ही (तीस ही) दिन-रात मिककर एक 'मास' होता है । इसमें दो पक्ष होते हैं । छः महीनोंका एक 'अयन' होता है । अयन दो है—'दक्षिणायन' और 'उत्तरायण' । दक्षिणायन देवताओंकी रात्रि है और उत्तरायण दिन । दो अयन मिककर मनुष्योंका एक 'वर्ष' कहा गया है । मनुष्योंका एक मास पितरोंका एक दिन-रात बताया गया है और मनुष्योंका एक वर्ष ब्रह्म आदि देवताओंका एक दिन-रात कहा गया है । देवताओंके बारह हजार वर्षोंका नेता आदि नामक चतुर्युग होता है । उसका विभाग आष्विनीय दुसरे समय में ॥ ६-११ ॥

चत्वारि त्रीणि द्वे चैकं कृतादिषु यथाक्रमम् ।
दिव्याङ्गानां सहस्राणि युगेष्वाहुः पुराविदः ॥ १२ ॥
तत्प्रभाष्यैः क्वतैः संप्या पूर्वा तत्र विधीयते ।
संप्यांश्चकम् तदुल्लो युगस्त्रानन्तरं हि सः ॥ १३ ॥
संप्यासंप्यांश्चोर्मध्ये यः कालो वर्तते द्विज ।
युगाख्यः स तु विज्ञेयः कृत्त्रेतादिदंश्चकः ॥ १४ ॥
कृतं त्रेता द्वापरश्च कलिश्चैव चतुर्युगम् ।
प्रोच्यते तत्सहस्रं तु ब्रह्मणो दिवसं द्विज ॥ १५ ॥
ब्रह्मणो दिवसे ब्रह्मन् मनवस्तु चतुर्दश ।
भवन्ति परिमाणं च तेषां कालकृतं मयु ॥ १६ ॥
सप्तर्षयस्तु शक्रोऽथ मनुस्तत्पुनर्वोऽपि ये ।
एककालं हि सृज्यन्ते संहियन्ते च पूर्ववत् ॥ १७ ॥

चतुर्युगानां संख्या च साधिका षोडशसप्ततिः ।
मन्वन्तरं मनोः कालः शक्रादीनामपि द्विज ॥१८॥
अष्टौ शतसहस्राणि दिव्यया संख्यया स्मृतः ।
द्विपञ्चाशत्तथान्यानि सहस्राण्यधिकाणि तु ॥१९॥
त्रिंशत्कोट्यस्तु सम्पूर्णाः संख्याताः संख्यया द्विज ।
सप्तषष्टिस्तथान्यानि नियुतानि महामुने ॥२०॥
विंशतिश्च सहस्राणि कालोऽयमधिकं विना ।
मन्वन्तरश्च संख्येयं मातुर्धैर्वत्सरैर्द्विज ॥२१॥

पुराण-सत्त्ववेत्ताओंने कृत आदि युगोंका परिमाण क्रमशः चार, तीन, दो और एक हजार दिव्य वर्ष कतलाया है । ब्रह्मन् ! प्रत्येक युगक पूर्व उत्पत्ति ही सौ वर्षोंकी 'सभ्या' कही गयी है और युगके पीछे उत्पत्ति ही परिमाणवाले 'सभ्याश' होते हैं । विप्र ! सभ्या और सभ्याशाने, शीतल जो काल है, उसे सत्ययुग और त्रेता आदि नामोंमें प्रसिद्ध युग समझना चाहिये । 'सत्ययुग', 'त्रेता', 'द्वार' और 'कलि' — ये चार युग मिलकर 'चतुर्युग' कहलाते हैं । द्विज ! एक हजार चतुर्युग मिलकर 'ब्रह्माका एक दिन' होता है । ब्रह्मन् ! ब्रह्माके एक दिनमें चौदह मनु होते हैं । उनका कालकृत परिमाण सुनिये । सप्तर्षि, इन्द्र, मनु और मनु-पुत्र — ये पूर्व कल्पानुसार एक ही समय उत्पन्न किये जाते हैं तथा इनका संग्रह भी एक ही साथ होता है । ब्रह्मन् ! इकदत्तर चतुर्युगने कुछ अधिक काल एक 'मन्वन्तर' कहलाता है । यही मनु तथा इन्द्रादि देवोंका काल है । इस प्रकार दिव्य वर्ष-गणनाके अनुसार यह मन्वन्तर आठ लाख बावन हजार वर्षोंका समय कहा गया है । महामुने ! द्विजवर ! मानवीय वर्ष-गणनाके अनुसार पूरे तीस करोड़, स्रसठ लाख, बीस हजार वर्षोंका काल एक मन्वन्तरका परिमाण है । इसमें अधिक नहीं ॥ १२—२१ ॥

चतुर्दशगुणो षोष कालो ब्राह्ममहः स्मृतम् ।
विष्वक्सादी सुमनसा सुष्टा देवांस्तथा पितृन् ॥२२॥
गन्धर्वान् राक्षसान् यक्षान् पिशाचान् गुह्यकांस्तथा ।
अश्वीन् विद्याभरांश्चैव मनुष्यांश्च पशून्स्तथा ॥२३॥

पक्षिणः स्यावरांश्चैव पिपीलिकभृजंगमान् ।
चातुर्वर्ष्यं तथा सुष्टा नियुज्याप्चरकर्मणि ॥२४॥
पुनर्दिनान्ते त्रैलोक्यमुपसंहृत्य स प्रष्टुः ।
शेते चानन्तश्चयने तावन्तीं रात्रिमन्वयः ॥२५॥
तस्मान्तेऽभूमहान्कल्पो ब्राह्म इत्यभिधिभुतः ।
यस्मिन् मत्स्यावतारोऽभूमन्मथनं च महोदधेः ॥२६॥
तद्ब्रह्मराहकल्पश्च तृतीयः परिकल्पितः ।
यत्र विष्णुः स्वयं प्रीत्या वाराहं वपुराश्रितः ।
उद्धतं वसुधां देवीं स्तुयमानो महर्षिभिः ॥२७॥

सुष्टा जगद्व्यामचराप्रमेयः

प्रजाश्च सुष्टा सकलास्तथेशः ।

नैमित्तिकाख्ये प्रलये समस्तं

संहृत्य शेते हरिरादिदेवः ॥२८॥

इति श्रीनरसिंहपुराणे सर्गरचनार्थं द्वितीयोऽध्यायः ॥२॥

इस कालका चौदह गुना ब्रह्माका एक दिन होता है । ब्रह्माजीने विश्व सृष्टिके आदिकालमें प्रमन्न मनसे देवताओं तथा पितरोंकी सृष्टि करके गन्धर्व, राक्षस, यक्ष, पिशाच, गुह्यक, ऋषि, विद्याधर, मनुष्य, पशु, पक्षी, स्थावर (वृक्ष पर्वत आदि), पिपीलिका (चींटी) और सोंपोकी रचना की है । फिर चारों वर्षोंकी सृष्टि करके वे उन्हें यशकर्ममें नियुक्त करते हैं । तत्पश्चात् दिन शीतनेपर वे अविनाशी प्रभु त्रिभुवनका उपसंहार करके दिनके ही वराकर परिमाणवाली रात्रिमें शेषनागकी शय्यापर सोते हैं । उस रात्रिके शीतनेपर 'ब्राह्म' नामक विख्यात महाकल्प हुआ, जिसमें भगवान्का मत्स्यावतार और समुद्र-मन्थन हुआ । इस ब्राह्म-कल्पके ही समान तीसरा 'वाराह' कल्प हुआ, जिसमें कि भगवती वधुवरा (पृथ्वी) का उद्धार करनेके लिये साक्षात् भगवान् विष्णुने प्रमत्तापूर्वक वाराहरूप धारण किया । उस समय महर्षिगण उनकी स्तुति करते थे । स्थलचर और आकाशचारी जीवोंके द्वारा जिनकी हयत्ताको जान लेना नितांत असम्भव है । वे आदिदेव भगवान् विष्णु समस्त प्रजाओंकी सृष्टि कर नैमित्तिक प्रलयमें सबका संहार करनेके शयन करते हैं ॥ २२—२८ ॥

३४ प्रकाश श्रीनरसिंहपुराणमें 'सृष्टिरचनविषयक' दूसरा अध्याय पूरा हुआ ॥ २ ॥

तीसरा अध्याय

ब्रह्माजीद्वारा लोकरचना और नौ प्रकारकी सृष्टियोंका निरूपण

सप्त उवाच

तत्र सुप्तस्य देवस्य नाभौ पञ्चमभूममहत् ।
तस्मिन् पथे महाभाग वेदवेदाङ्गपारगः ॥ १ ॥
ब्रह्मोत्पन्नः स तेनोक्तः प्रजां सृज महामते ।
एवमुक्त्वा तिरोभावं गतो नारायणः प्रभुः ॥ २ ॥
सबैश्वर्यस्य स तं देवं विष्णुं ब्रह्माथ चिन्तयन् ।
आस्ते किञ्चिज्जगद्बीजं नाप्यगच्छत किञ्चन ॥ ३ ॥
तावत्तस्य महान् रोषो ब्रह्मणोऽभूममहात्मनः ।
ततो बालः समुत्पन्नस्तस्याङ्गे राक्षसम्भवः ॥ ४ ॥
स हृन्वारीतस्तेन ब्रह्मणा व्यक्तमूर्तिना ।
नाम मे देहि वैश्वर्यस्तस्य रुद्रेत्यसौ ददौ ॥ ५ ॥

सूतजी बोले—महामा, 'नैमित्तिक प्रलयकाळमें सोये हुए भगवान् नारायणकी नाभिमें एक महान् कमल उत्पन्न हुआ । उसमें वेद-वेदाङ्गोंके पारगामी ब्रह्माजीका प्रादुर्भाव हुआ । तब उनमें भगवान् नारायणने कहा 'महामते ! तुम प्रजाकी सृष्टि करो' और यह कहकर वे अन्तर्धान हो गये । उन भगवान् विष्णुसे 'स्यास्तु' कहकर ब्रह्माजी सोचने लगे—'क्या अमर्त्यकी सृष्टिका कोई बीज है ?' परन्तु बहुत सोचनेपर भी उन्हें किसी बीजका पता न लगा । तब महत्मा ब्रह्माजीको महान् रोष हुआ । रोष होते ही उनकी गोदमें एक बालक प्रकट हो गया, जो उनके रोषसे ही प्रादुर्भूत हुआ था । उस बालकको रोते देख स्थूल शरीरधारी ब्रह्माजीने उसे रोतेसे मना किया । फिर उसके यह कहनेपर कि 'मेरा नाम रख दीजिये', उन्होंने उसका 'रुद्र' नाम रख दिया ॥ १-५ ॥

तेनासौ विसृजस्वेति प्रोक्तो लोकमिमं पुनः ।
अव्यक्तस्तत्र सलिले ममज्ज तपसाऽऽदतः ॥ ६ ॥
तस्मिन् सलिलभग्ने तु पुनरन्यं प्रजापतिः ।
ब्रह्मा ससर्ज भूतेशो दक्षिणाङ्गुहृतोऽपरम् ॥ ७ ॥
दक्षं वामे ततोऽङ्गुष्ठे तस्य पत्नी व्यजायत ।
स तस्मां जनयामास मनुं स्वायम्भुवं प्रभुः ॥ ८ ॥
तस्मात् सम्भाविता सृष्टिः प्रजानां ब्रह्मणा तदा ।

इत्येवं कथिता सृष्टिर्मया ते मुनिस्तमः ।
सृजतो जगतीं तस्य किं भूयः श्रोतुमिच्छसि ॥ ९ ॥

इसके बाद ब्रह्माजीने उनमें कहा कि 'तुम इस लोककी सृष्टि करो'—यह कहनेपर उस कार्यमें अगमर्थ होनेके कारण वह सादर तपस्याके लिये जलमें निमग्न हो गया । उसके जलमें निमग्न हो जानेपर भूतनाथ प्रजापति ब्रह्माजीने फिर अपने दाहिने अङ्गुष्ठमें 'दक्ष' नामक एक दूसरे पुत्रको उत्पन्न किया, तत्पश्चात् वामें अङ्गुष्ठमें उसकी पत्नी प्रकट हुई । प्रभु दक्षने उन स्त्रीने स्वायम्भुव मनुको जन्म दिया । तब ब्रह्माजीने उसी मनुम प्रजापतीकी सृष्टि वढ़ायी । मुनिवर 'वज्रधारी सृष्टि करनेवाले' उम विधाताकी सृष्टि-रचनाका यह कम मैंने आपमें वर्णन किया । अब आप और क्या सुनना चाहते हैं ? ॥ ९ ॥

भरद्वाज उवाच

संक्षेपेण तदाऽऽख्यातं त्वया मे लोमहर्षण ।
विस्तरेण पुनर्ब्रूहि आदिसर्गं महामते ॥ १० ॥

भरद्वाजजी बोले—लोमहर्षणजी ! आपने यह सब हृत्पान्त सुनने पहले संक्षेपमें कहा है । महामते ! अब आप विस्तारके साथ आदिसर्गका वर्णन कीजिये ॥ १० ॥

सूत उवाच

तथैव कल्पावसाने निवासुप्तोत्थितः प्रभुः ।
सत्त्वोद्विक्तस्तदा ब्रह्मा ज्ञान्यं लोकमवैवृत ॥ ११ ॥
नारायणः परोऽचिन्त्यः पूर्वेषामपि पूर्वजः ।
ब्रह्मस्वरूपी भगवाननादिः सर्वसम्भवः ॥ १२ ॥
इमं बोदाहरन्त्यत्र श्लोकं नारायणं प्रति ।
ब्रह्मस्वरूपिणं देवं जगतः प्रभवात्मकम् ॥ १३ ॥
आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वै नरसूनुवः ।
अयनं तस्य नाः पूर्वं नेन नारायणः स्मृतः ॥ १४ ॥
सृष्टिं चिन्तयतस्तस्य कल्पादिषु यथा पुरा ।
अबुद्धिपूर्वकं तस्य प्रादुर्भूतं तमस्तदा ॥ १५ ॥

सूतजी बोले—पिछले कल्पका अन्त होनेपर रात्रिमें

होकर उठनेके बाद सत्त्वगुणके उद्रेकेके युक्त (नारायणस्वरूप) भगवान् ब्रह्माजीने उस समय सम्पूर्ण लोकको शून्यमय देखा । वे ब्रह्मस्वरूपी भगवान् नारायण सबने परे हैं, अभित्य हैं, पूर्वजोंके भी पूर्वज हैं, अनादि हैं और सबकी उत्पत्तिके कारण हैं । इस जगत्की उत्पत्तिके कारणभूत उन ब्रह्मस्वरूप नारायण-देवके विषयमें पुराणवेत्ता विद्वान् यह श्लोक कहते हैं—“जल भगवान् नर—पुरुषोत्तमने उत्पन्न है, इसलिये ‘नार’ कहलाता है । नार (जल) ही उनका प्रथम अयन (आदि शयन-स्थान) है, इसलिये वे भगवान् ‘नारायण’ कहे जाते हैं ।” इस प्रकार कल्पके आदिमें पूर्ववत् सृष्टिका चिन्तन करते समय ब्रह्माजीके विना जाने ही अलघबचानता हो जानेके कारण तमोगुणी सृष्टिका प्रादुर्भाव हुआ ॥ ११-१५ ॥

तमो मोहो महामोहस्तामिस्रोऽञ्चन्धसंज्ञितः ।
अविद्या पञ्चपर्वेषां प्रादुर्भूता महात्मनः ॥१६॥
पञ्चधाभिहितः सर्गो ध्यायतोऽप्रतिबोधवान् ।
बहिरन्तोऽप्रकाशश्च संज्ञतात्मा नगात्मकः ।
मुख्यसर्गः स विज्ञेयः सर्गसिद्धिविचक्षणैः ॥१७॥
यत्पुनर्ध्यायतस्तस्य ब्रह्मणः समपद्यत ।
तिर्यक्क्षोतस्तत्सत्त्वात् तिर्यग्योनिस्ततः स्मृतः ॥१८॥
पञ्चादयस्ते विख्याता उत्पन्नब्रह्मिणश्च ये ।
तमप्यसाधकं मत्वा तिर्यग्योनिं चतुर्मुखः ॥१९॥
ऊर्ध्वक्षोतास्तृतीयस्तु सात्त्विकः समवर्तत ।
तदा तृष्टोऽन्यसर्गं च चिन्तयामास वै प्रभुः ॥२०॥
तत्तद्विन्तयतस्तस्य सर्गवृद्धिं प्रजापतेः ।
अर्वाक्क्षोताः समुत्पन्ना मनुष्याः साधका मताः ॥२१॥
ते च प्रकाशबहुलास्तमायुक्ता रजोऽधिकाः ।
तस्मात्ते दुःखबहुला भूयो भूयश्च कारिणः ॥२२॥

उस समय उन महात्माने तम (अज्ञान) मोह, महा-मोह (भोगेच्छा), तामिस्र (क्रोध) और अव्यक्तामिस्र (अभिनिवेश) नामक पञ्चपर्वों (पाँच प्रकारकी) अविद्या उत्पन्न हुई । फिर सृष्टिके लिये ध्यान करते हुए ब्रह्माजीसे हृद्यः, गुल्मः, क्लृप्ताः, बीजवत् एवं दृक्स्वरूप पाँच प्रकारका स्वरूपात्मक सर्ग हुआ, जो बाहर-भीतरसे प्रकाशरहित, अविद्यासे व्यावृत्त एवं कानक्षय वा । सर्गसिद्धिके काला विद्वान् इसे ‘मुख्य सर्ग’ समझें; (‘कोनिके अन्धक वस्तुजोकी मुख्य कहा गया है ।)

फिर सृष्टिके लिये ध्यान करनेपर उन ब्रह्माजीसे तिर्यक्-क्षोत नामक सृष्टि हुई । तिर्यक् बहनेके कारण उसकी ‘तिर्यक्’ संज्ञा है । उससे उत्पन्न हुआ सर्ग ‘तिर्यग्योनि’ कहा जाता है । ये विख्यात पञ्च आदि जो कुमारिने बहनेवाले हैं, तिर्यग्योनि कहलाते हैं । चतुर्मुख ब्रह्माजीने उस तिर्यक्क्षोता सर्गको पुरुषार्थका असाधक मानकर जब पुनः सृष्टिके लिये चिन्तन किया, तब उनसे तृतीय ‘ऊर्ध्वक्षोता’ नामक सर्ग हुआ । यह सत्त्वगुणने युक्त था (बही देवसर्ग) है । तब भगवान्ने प्रथम होकर पुनः अन्य सृष्टिके लिये चिन्तन किया । तदनन्तर सर्गकी वृद्धिके विषयमें चिन्तन करते हुए उन प्रजापतिसे ‘अर्वाक्क्षोता’ नामक सर्गकी उत्पत्ति हुई । इसीके अन्तर्गत मनुष्य हैं, जो पुरुषार्थके साधक माने गये हैं । इनमें प्रकाश (सत्त्वगुण) और रज—इन दो गुणोंकी अधिकता है और तमोगुण भी है । इसलिये ये अधिकतर दुःखी और अत्यधिक क्रियाशील होते हैं ॥ १६-२२ ॥

एते ते कथिताः सर्गा बहवो मुनिनक्षम ।
प्रथमो महतः सर्गस्तन्मात्राणां द्वितीयकः ॥२३॥
वैकारिकस्तृतीयस्तु सर्ग ऐन्द्रियकः स्मृतः ।
मुख्यसर्गश्चतुर्थस्तु मुख्यो वै ज्ञावराः स्मृताः ॥२४॥
तिर्यक्क्षोताश्च यः प्रोक्तस्तिर्यग्योनिः स उच्यते ।
ततोऽर्वाक्क्षोतसर्गां पञ्चा देवसर्गस्तु स स्मृतः ॥२५॥
ततोऽर्वाक्क्षोतसर्गां सर्गः तममो मानुषः स्मृतः ।
अष्टमोऽनुग्रहः सर्गः सात्त्विको य उदाहृतः ॥२६॥
नवमो रुद्रसर्गस्तु नव सर्गाः प्रजापतेः ।
पञ्चैते वैकृताः सर्गाः प्राकृतास्ते त्रयः स्मृताः ।
प्राकृतो वैकृतश्चैव कीमारो नवमः स्मृतः ॥२७॥
प्राकृता वैकृताश्चैव जगतो मूलहेतवः ।
सृजतो ब्रह्मणः सृष्टिमुत्पन्ना ये मदिरिताः ॥२८॥
तं तं विकारं च परं परेशो

मायामधिष्ठाय सृजत्यनन्तः ।

अव्यक्तरूपी परमात्मसंज्ञः

सम्प्रेर्यमाणो निखिलात्मवेद्यः ॥२९॥

इति श्रीनरसिंहपुराणे सृष्टिरचनाप्रकारो नाम

तृतीयोऽध्यायः ॥३॥

मुनिश्रेष्ठ ! इन वस्तु-ते सर्गोंका मैंने आपसे वर्णन किया

है । इनमें ‘महत्त्व’की पहला सर्ग कहा गया है । दूसरा सर्ग

‘कन्याभयो’का है। तीसरा वैकारिक सर्ग है, जो ‘ऐन्द्रिव’ (इन्द्रियसम्बन्धी) कहलाता है। चौथा ‘भुम्ब’ सर्ग है। स्थावर (वृक्ष, वृण, लता आदि) ही मुख्य कहे गये हैं। तिर्यक्लोता नामक जो पौधबों सर्ग कहा गया है, वह ‘तिर्यग्योनि’ कहलाता है। इसके बाद छठा ‘ऊर्ध्वलोताओं’का सर्ग है। उने ‘देवसर्ग’ कहा जाता है। फिर सातवें अर्वाकलोताओंका सर्ग है; उने ‘मानव सर्ग’ कहते हैं। आठवें ‘अनुग्रह-सर्ग’ है, जिसे ‘व्यात्तिक’ कहा गया है। नवों ‘रुद्रसर्ग’ है—ये ही नौ सर्ग

प्रजापतिसे उत्पन्न हुए हैं। इनमें पहलेके तीन ‘प्राकृत सर्ग’ कहे गये हैं। उसके बादवाले पाँच ‘वैकृत सर्ग’ हैं और नवों जो ‘कुमार सर्ग’ है, वह प्राकृत और वैकृत भी है। इस प्रकार सृष्टि-चक्रनाम प्रवृत्त हुए ब्रह्माजीमें उत्पन्न हुए जो जगत्की उत्पत्तिके मूलकारण प्राकृत और वैकृत सर्ग हैं, उनका मैंने वर्णन किया। उसके आत्मरूपमें जाननेयोग्य अव्यक्तस्वरूप परमात्मा परमेश्वर भगवान् अनन्त देव अपनी मायाका आश्रय लेकर प्रेरित होते हुए-मे उस उन विकारोंकी सृष्टि करते हैं ॥ २३-२९

इस प्रकार श्रीनरसिंहपुराणमें ‘सृष्टिचक्रनाम प्रकार’ नामक तीसरा अध्याय पूरा हुआ ॥ ३ ॥

चौथा अध्याय अनुसर्गके सृष्टा

भरद्वाज उवाच

नवधा सृष्टिरुत्पन्ना ब्रह्मणोऽप्युक्तजन्मनः ।

कथं सा वष्टुषे भूत एतन्कथय मेऽधुना ॥ १ ॥

भरद्वाजजी बोले—सतजी ! अल्पक जन्मा ब्रह्माजीसे जो नौ प्रकारकी सृष्टि हुई, उसका विस्तार किस प्रकार हुआ ? यही इस समय आप हमें बतलाइये ॥ १ ॥

सुत उवाच

प्रथमं ब्रह्मणा सृष्टा मरीच्यादय एव च ।

मरीचिरत्रिषु तथा अज्रिराः पुलहः क्रतुः ॥ २ ॥

पुलस्त्यश्च महातेजाः प्रचेता भृगुरेव च ।

नारदो दशमश्चैव वसिष्ठश्च महामतिः ॥ ३ ॥

सनकादयो निवृत्ताख्ये ते च धमनियोजिताः ।

प्रवृत्ताख्ये मरीच्याद्या मुक्त्यैकं नारदं मुनिम् ॥ ४ ॥

सुतजी बोले—ब्रह्माजीने पहले जिन मरीचि आदि ऋषियोंको उत्पन्न किया, उनमें नाम इस प्रकार हैं—मरीचि, अत्रि, अज्रिरा, पुलह, क्रतु, महातेजस्वी पुलस्त्य, प्रचेता, भृगु, नारद और दशमं महाप्रद्विमान वर्णित हैं। सनक आदि ऋषि निवृत्तिचरणमें तप्य हुए और एकमात्र नारद मुनिको छोड़कर शेष सभी मरीचि आदि मुनि प्रवृत्ति वर्णमें नियुक्त हुए ॥ २—४ ॥

योऽसौ प्रजापतिस्त्वन्यो दक्षनामाङ्गसम्भवः ।

तस्य दौहित्रवंशेन जगदेतत्त्वगावरम् ॥ ५ ॥

इस प्रकार श्रीनरसिंहपुराणमें चौथा अध्याय पूरा हुआ ॥ ४ ॥

देवाश्च दानवाश्चैव गन्धर्वोऽरगपक्षिणः ।

सर्वे द्रव्यस्य कन्यासु जाताः परमधार्मिकाः ॥ ६ ॥

चतुर्विधानि भूतानि द्वाचराणि चराणि च ।

वृद्धिगतानि तान्येवमनुमनोगोद्भवानि तु ॥ ७ ॥

अनुसर्गस्य कर्तारो मरीच्याद्या महर्षयः ।

वसिष्ठान्ता महाभाग ब्रह्मणो मानसोद्भवाः ॥ ८ ॥

सर्वे तु भूतानि धियश्च स्वानि

कन्यानां सर्वं सृजते महान्मा ।

स एव पञ्चाच्चतुरास्यरूपी

मुनिस्वरूपी च सृजत्यनन्तः ॥ ९ ॥

इति श्रीनरसिंहपुराणे चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥

ब्रह्माजीके दाये अङ्गमें ऊपर जो ‘दक्ष’ नामक दूसरे प्रजापति कहे गये हैं, उनके दौहित्रोंके वंशमें यह चरगा जगत् व्याप्त है। देव, दानव, गन्धर्व, उरग (सर्प) और पक्षी—ये सभी जो गन्धर्व, गरुड़, चर्माम्बा, देव, दक्षकी कन्याओं-में उत्पन्न हुए । चा’ प्रकारके च चर प्राणी अनुसर्गमें उत्पन्न होकर वृद्धिको प्राप्त हुए । महाभाग । पूर्वोक्त मरीचिमें लेकर वसिष्ठनाम सर्व योगीश्वर की मानव स्तान हैं। ये सब अनुसर्गके सृष्टा हैं। यों, अर्वा आदिमुखिमें महा मा भगवान् नारायण पाँच महाभूत, बुद्धि तथा पूर्वोक्त इन्द्रियवर्ग—इन सबको उत्पन्न करते हैं। इसके पश्चात् (अनुसर्गकारण) वे अनन्तदेव स्वयं ही चतुर्मुख ब्रह्मा और मरीचि आदि मुनियोंके रूपमें प्रकट हो जगत्की सृष्टि करते हैं ॥ ५ ॥

पाँचवाँ अध्याय

रुद्र आदि सर्गों और अनुसर्गोंका वर्णन; दक्ष प्रजापतिकी कन्याओंकी संततिका विस्तार

भरद्वाज उवाच

रुद्रसर्गं तु मे ब्रूहि विस्तरेण महामते ।
पुनः सर्वे मरीच्याद्याः समुज्जुस्ते कथं पुनः ॥ १ ॥
मित्रावरुणपुत्रत्वं वमिष्ठस्य कथं भवेत् ।
ब्रह्मणो मनसः पूर्वमुत्पन्नस्य महामते ॥ २ ॥

श्रीभरद्वाजजी बोले—महामते । अब मुझसे 'रुद्रसर्ग' का विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिये तथा यह भी बताइये कि मरीचि आदि ऋषियोंने पहले किस प्रकार सृष्टि की ! महाबुद्धिमान भूत । वसिष्ठजी तो पहले ब्रह्माजीके मनसे उत्पन्न हुए थे; फिर वे मित्रावरुणके पुत्र कैसे हो गये ? ॥ १-२ ॥

सुत उवाच

रुद्रसृष्टिं प्रवक्ष्यामि तत्सर्गांश्चैव सत्तम ।
प्रतिसर्गं मुनीनां तु विस्ताराद्वदतः शृणु ॥ ३ ॥
कल्पादावात्मनस्तुतयं सुतं प्रख्यापयतस्ततः ।
प्रादुरासीन् प्रभोरङ्गे कुमारो नीललोहितः ॥ ४ ॥
अधनारीनरवपुः प्रचण्डोऽतिशरीरवान् ।
तेजसा भासयन् सर्वा दिशश्च प्रदिशश्च सः ॥ ५ ॥
तं दृष्ट्वा तेजसा दीप्तं प्रत्युवाच प्रजापतिः ।
विभजात्मानमद्य त्वं मम वाक्यान्महामते ॥ ६ ॥
इत्युक्तो ब्रह्मणा विप्र रुद्रस्तेन प्रतापवान् ।
स्त्रीभावं पुरुषत्वं च पृथक् पृथग्वाक्यकरोत् ॥ ७ ॥
विमेद पुरुषत्वं च दशधा चैकधा च सः ।
तेषां नामानि वक्ष्यामि शृणु मे द्विजसत्तम ॥ ८ ॥
अजैकपादहिर्बुध्न्यः कपाली रुद्र एव च ।
हरश्च बहुरूपश्च त्र्यम्बकश्च पराजितः ॥ ९ ॥
वृषाकपिश्च शम्भुश्च कपर्दी रैवतस्तथा ।
एकादशैते कथिता रुद्रास्त्रिभुवनेश्वराः ॥ १० ॥
स्त्रीत्वं चैव तथा रुद्रो विमेद दशधैकधा ।
उभैव बहुरूपेण पत्नी सैव व्यवस्थिता ॥ ११ ॥

ब्रह्मजी बोले—साधुधिगेमणे । आपके प्रश्नानुसार मैं अब

रुद्र-सृष्टिका तथा उसमें होनेवाले सर्गोंका वर्णन करूँगा। तब ही मुनियोगद्वारा सम्पादित प्रतिष्ठा (अनुसर्ग) को भी मैं विस्तारके साथ बताऊँगा; आपलोग ध्यान्ते सुनें । कल्पके आदिमें प्रभु ब्रह्माजी अपने ही समान शक्तिशाली पुत्र होनेका चिन्तन कर रहे थे । उस समय उनकी गोदमें एक नील-लोहित वर्णका बालक प्रकट हुआ । उसका आधा शरीर स्त्रीका और आधा पुरुषका था । वह प्रचण्ड एवं विशालकाय था और अपने तेजसे दिशाओं तथा अवागन्तर दिशाओंको प्रकाशित कर रहा था । उसे तेजसे देदीप्यमान देव प्रजापति-ने कहा—'महामते । इस समय मेरे कदनेसे तुम अपने शरीरके दो भाग कर लो ।' विप्र । ब्रह्माजीके ऐसा कदनेपर प्रतापी रुद्रने अपने स्त्रीरूप और पुरुषरूपको अलग अलग कर लिया । द्विजभेष्ट । फिर पुरुषरूपको उन्होंने ग्याह स्वरूपमें विभक्त किया; मैं उन सबके नाम बतलाता हूँ, सुनें । अजैकपाद, अहिर्बुध्न्य, कपाली, हर, बहुरूप, त्र्यम्बक, अपराजित, वृषाकपि, शम्भु, कपर्दी और रैवत —ये ग्याह रुद्र के गये हैं, जो तीनों भुवनोंके स्वामी हैं । पुरुषकी भाँति स्त्रीरूपके भी रुद्रने ग्याह विभाग किये । भगवती उमा ही अनेक रूप धारणकर इन सबकी पत्नी हैं ॥ १-११ ॥

तपः कृत्वा जले घोरमुत्तीर्णः स यदा पुरा ।
तदा स सृष्टवान् देवो रुद्रस्तत्र प्रतापवान् ॥ १२ ॥
तपोबलेन विप्रेन्द्र भूतानि विविधानि च ।
पिशाचान् राक्षसांश्चैव सिंहोष्ठमकराननान् ॥ १३ ॥
वेतालप्रमुखान् भूतानन्यांश्चैव महेश्वरः ।
विनायकानामुग्राणां त्रिशन्कोच्छर्धमेव च ॥ १४ ॥
अन्यकार्यं समुद्दिश्य सृष्टवान् स्कन्दमेव च ।
एवंप्रकारो रुद्रोऽसौ मया ते कीर्तितः प्रभुः ॥ १५ ॥

विप्रेन्द्र ! पूर्वकालमें प्रतापी रुद्रदेव जलमें घोर तपस्या करके जब बाहर निकले; तब अपने तपोबलमें उन्होंने कहीं नाना प्रकारके भूतोंकी सृष्टि की । सिंह, जैट और मगरके उभान भूँहवाले पिशाचों; राक्षसों तथा वेताल आदि अन्य सृष्टियोंको उत्पन्न किया । यदि तीस करोड़ उग्र

स्वभाववाले विनायकगणोंकी सृष्टि की तथा दूसरे कार्यके उत्पत्ति स्वरूपको उत्पन्न किया । इस प्रकार भगवान् ब्रह्म तथा उनके सर्गका मैंने आपने वर्णन किया ॥ १२—१५ ॥

अनुसर्ग मरीच्यादेः कथयामि निबोध मे ।
दैवादिस्वावरान्ताश्च प्रजाः सृष्टाः स्वयम्भुवा ॥१६॥
यदास्य च प्रजाः सर्वा न व्यवर्धन्त धीमतः ।
तदा मानसपुत्रान् स सदृशानात्मनोऽसृजत् ॥१७॥
मरीचिमग्नश्चित्सं पुलस्त्यं पुलहं क्रतुम् ।
प्रचेतसं वसिष्ठं च भृगुं चैव महामतिम् ॥१८॥
नव ब्रह्माण इत्येते पुराणे निश्चयं गताः ।
अग्निश्च पितरश्चैव ब्रह्मपुत्रौ तु मानसौ ॥१९॥
सृष्टिकाले महाभागो ब्रह्मन् स्वायम्भुवोद्भूतौ ।
वृत्तरूपां च सृष्ट्वा तु कन्यां स मनचे ददौ ॥२०॥

अब मरीचि आदि ऋषियोंके अनुसर्गका वर्णन करता हूँ; आप सुनें । स्वयम्भू ब्रह्माजीने देवताओंसे लेकर स्वावरो तक सारी प्रजाओंकी सृष्टि की । किंतु इन बुद्धिमान् ब्रह्माजीकी ये सब प्रजाएँ जब बुद्धिको प्राप्त नहीं हुई, तब इन्होंने अपने ही समान मानस-पुत्रोंकी सृष्टि की । मरीचि, अग्नि, अक्षिज, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, प्रचेता, वसिष्ठ और महा-बुद्धिमान् भृगुको उत्पन्न किया । ये लोग पुराणमें नौ ब्रह्मा निश्चित किये गये हैं । ब्रह्मन् । अग्नि और पितर भी ब्रह्माके ही मानस-पुत्र हैं । इन दोनों 'महाभागोंको सृष्टिकाळमें स्वयम्भू ब्रह्माजीने उत्पन्न किया । फिर उन्होंने 'वृत्तरूपा' नामक कन्याकी सृष्टि करके उसे भृगुको दे दिया ॥१६—२०॥

तस्माच्च पुरुषाद्देवी शतरूपा व्यजायत ।
प्रियव्रतोत्तानपादौ प्रसूतिं चैव कन्यकाम् ॥२१॥
ददौ प्रसूतिं दक्षाय मनुः स्वायम्भुवः सुताम् ।
प्रसूत्यां च तदा दक्षश्चतुर्विंशतिकं तथा ॥२२॥
सप्तर्जं कन्यकास्तासां शृणु नामानि मेऽधुना ।
अद्वा लक्ष्मीर्धृतिस्तुष्टिः पुष्टिमेषा तथा क्रिया ॥२३॥
बुद्धिर्लजा वपुः शान्तिः सिद्धिः कीर्तिस्त्रयोदशौ ।
अपत्याश्च प्रजग्राह धर्मो दाक्षायणीः प्रभुः ॥२४॥
अद्वादीनां तु पत्नीनां जाताः कामादयः सुताः ।
धर्मस्य पुत्रपौत्रादौर्धर्मवंधो विवर्धिताः ॥२५॥

उन स्वायम्भुव भगवते देवी शतरूपाने 'प्रियव्रत' और 'उत्तानपाद' नामक दो पुत्र उत्पन्न किये और 'प्रसूति' नामवाली एक कन्याको जन्म दिया । स्वायम्भुव भगवने अपनी कन्या प्रसूति दक्षको स्याह दी । दक्षने प्रसूतिमें चौबीस कन्याएँ उत्पन्न कीं । अब सुनने उन कन्याओंके नाम सुनै—अद्वा, लक्ष्मी, धृति, तुष्टि, पुष्टि, मेषा और क्रिया, बुद्धि, लजा, वपु, शान्ति, सिद्धि और त्रयोदशी कीर्ति थी । भगवान् धर्मने सतानोत्पत्तिके लिये इन तेरह कन्याओंका पाणिग्रहण किया । धर्मकी इन शब्दा आदि पत्नियोंके गर्भमें काम आदि पुत्र उत्पन्न हुए । अपने पुत्र और पौत्र आदिसे धर्मका वंश स्वरूप बढ़ा ॥ २१—२५ ॥

ताम्यः शिष्टा यवीयस्यस्तामां नामानि कीर्तये ।
सम्पूतिश्चानसूया च स्मृतिः प्रीतिः क्षमा तथा ॥२६॥
संनतिश्चाथ मन्या च ऊर्जा स्यातिर्द्विजोत्तम ।
तद्वत्पुत्रौ महाभागौ मातरिश्चाथ सत्त्ववान् ॥२७॥
स्वाहाथ दक्षमी ज्ञेया स्त्रिया चैकादशी स्मृता ।
एताश्च दत्ता दक्षेण ऋषीणां भावितात्मनाम् ॥२८॥

विजग्रेष्ठ ! शब्दा आदिने छोटी अवस्थावाली जो उनकी शेष गहलें थीं, उनके नाम बता रहा हूँ—धर्म, अमर्यादा, स्मृति, प्रीति, क्षमा, संनति, मन्या, ऊर्जा, मन्याति, दक्षमी स्वाहा और ग्यारहवीं स्त्रिया है । दक्षके 'मातरिश्वा' और 'सत्त्ववान्' नामक दो महाभाग पुत्र भी हुए । उपर्युक्त स्याह कन्याओंको दक्षने पुण्यात्मा ऋषियोंको दिया ॥ २६—२८ ॥

मरीच्यादीनां तु ये पुत्रान्तामहं कथयामि ते ।
पत्नी मरीचैः सम्पूतिर्ज्ञेया मा कश्यपं मुनिम् ॥२९॥
स्मृतिश्चाक्षिजः पत्नी प्रसूता कन्यकास्तथा ।
सिनीवाली कुहूश्चैव राक्षा चानुसतिस्तथा ॥३०॥
अनसूया तथा चात्रेर्जज्ञे पुत्रानकल्मषान् ।
सोमं दुर्वाससं चैव दत्तात्रेयं च योगिनम् ॥३१॥
योऽसावनेरसीमानी ब्रह्मणस्तनयोऽग्रजः ।
तस्मात् स्वाहा सुतांल्लेमे श्रीरुदरीजसो द्विज ॥३२॥
पावकं पवमानं च शुचिं चापि जलाश्विनम् ।
तेषां तु संभवावन्ते अत्वारिन्द्वय पञ्च च ॥३३॥

कथ्यन्ते बह्वयश्चैते पिता पुत्रत्रयं च यत् ।
एवमेकोनपञ्चाद्वह्वयः परिकीर्तिताः ॥३४॥
पितरो ब्रह्मणा सृष्टा ध्याख्याता ये मया तव ।
तेभ्यः स्वधा सुते जज्ञे मेनां वै धारिणी तथा ॥३५॥

४ मरीचि आदि मुनियोंके जो पुत्र हुए, उन्हें मैं आपसे बताता हूँ । मरीचिकी पत्नी सम्भूति थी । उसने कश्यप मुनिको जन्म दिया । अङ्गिराकी भार्या स्मृति थी । उसने सिनीवाली, कुङ्कु, राका और अनुमति—इन चार कन्याओंको उत्पन्न किया । इसी प्रकार अत्रि मुनिकी पत्नी अनसूयाने योम, दुर्वासा और योगी दत्तात्रेय—इन तीन पापरहित पुत्रोंको जन्म दिया । द्विज ! ब्रह्माजीका ब्येष्ट पुत्र, जो अङ्गिरा अभिमानी देवता है, उसमें उसकी पत्नी स्वाहाने पावक, पवमान और जलका भक्षण करनेवाले श्वषि—इन अत्यन्त तेजस्वी पुत्रोंके उत्पन्न किया । इन तीनोंके (प्रत्येकके पंद्रह-पंद्रहके क्रमसे) अन्य पैतालीस अभितरूप सताने हुईं । पिता अग्नि, उसके तीनों पुत्र तथा उनके भी ये पौत्रोंके पैतालीस पुत्र सब मिलकर अङ्गिरा ही कहलाते हैं । इस प्रकार उनचार अग्नि कहे गये हैं । ब्रह्माजीके द्वारा रचे गये जिन पितरोंका मैंने आपसे समझ वर्णन किया था, उनमें उनकी पत्नी स्वधाने मेना और धारिणी—इन दो कन्याओंको जन्म दिया ॥ २९-३५ ॥

प्रजाः सृजेति व्यादिष्टः पूर्व दशः स्वयम्भुवा ।
यथा सत्सर्व भूतानि तथा मे शृष्टु सत्तम ॥३६॥
मनसैव हि भूतानि पूर्वं दक्षोऽसृजन्नुनिः ।
देवानुर्षीष गन्धर्वानसुरान् पन्नयास्तथा ॥३७॥
यदास मनसा जाता नाभ्यवर्धन्त ते द्विज ।
तदा संचिन्त्य स मुनिः सृष्टिहेतोः प्रजापतिः ॥३८॥
मैपुनेनैव धर्मेण सिसृक्षुर्विविधाः प्रजाः ।
असिक्नीमुद्रहन् कन्यां वीरण्यास प्रजापतेः ॥३९॥
वष्टि दक्षोऽसृजत्कन्या वीरण्यामिति नः श्रुतम् ।
ददौ स दश धर्माय कश्यपाय त्रयोदश ॥४०॥
सप्तविंशतिः, सोमाय चतस्रोऽसिष्टेनमिने ।
द्वे चैव बहुपुत्राय द्वे चैवाङ्गिरसे तथा ॥४१॥
द्वे कुशाभ्याय विद्वे नवपत्न्यानि ये षण्ण ।

साधुशिरोमणे ! पूर्वकालमें स्वयम्भु ब्रह्माजीके द्वारा 'दश प्रजाकी सृष्टि करो' यह आशा पाकर, दक्षने जिस प्रकार सम्पूर्ण भूतोंकी सृष्टि की थी, उसे छुनिये । विप्रवर ! दक्षमुनिने पहले देवता, श्रुषि, गन्धर्व, असुर और मर्य—इन सभी भूतोंको मनसे ही उत्पन्न किया । परन्तु जब मनसे उत्पन्न किये हुए ये देवादि सर्ग इदिको प्राप्त नहीं हुए, तब उस दक्ष प्रजापति श्रुषिने सृष्टिके लिये पूर्णतः विचार करके मैथुनधर्मके द्वारा ही नाना प्रकारकी सृष्टि रचनेकी इच्छा मनमें लिये वीरण्यास प्रजापतिकी कन्या अस्मिकीके साथ विवाह किया । हमने सुना है कि दक्ष प्रजापतिने वीरण्यास अस्मिकीके गर्भसे साठ कन्याएँ उत्पन्न कीं । उनमेंसे दश कन्याएँ उन्होंने धर्मको और तेरह कश्यपमुनिको ब्याह दीं । फिर सत्सर्व कन्याएँ चन्द्रमाको, चार असिष्टेनमिको, दो बहुपुत्रको, दो अङ्गिराको और दो कन्याएँ विद्वान् कुशाभको समर्पित कर दीं । अब इन भवकी सतानोंका वर्णन छुनिये ॥ ३६-४१ ॥

विष्वेदेवांस्तु विश्वा या साध्या साध्यान्स्रयता ॥४२॥
मरुत्वत्यां मरुत्वन्तो वसोस्तु वसवः स्मृताः ।
भानोस्तु भानवो देवा मुहूर्तायां मुहूर्तजाः ॥४३॥

६ पौत्रवै अज्यायके इलोक शार्दूलमें बह चर्वा आती है कि स्वयम्भुव मनुने प्रजापतिको अपनी पुत्री प्रभृति ब्याह दी थी । उसके गर्भसे दक्षने चौबीस कन्याएँ उत्पन्न कीं, जिनमेंसे तेरह कन्याओंका विवाह उन्होंने धर्मके साथ कर दिया था । फिर एही कन्यायके कन्यालीस-चाकीस इलोकमें बह रात आती है कि दक्षने वीरण्यास प्रजापतिकी पुत्री असिन्नाके साथ विवाह किया, जिसके गर्भसे उन्होंने साठ कन्याएँ उत्पन्न कीं, जिनमेंसे दसका विवाह उन्होंने धर्मके साथ किया था । एक ही दक्षके विषयमें ये दो प्रकारकी बातें बताएँगी : संदेह उत्पन्न करती है । विष्णुपुराणमें भी यह प्रसङ्ग आया है । अज्याय सातक उद्गासत चौबीसवें इलोकक तथा अज्याय पंद्रहके एक दोनो प्रसङ्गोंका स्पष्ट उल्लेख मिलता है । एक ही तीनों इलोकमें उक्त प्रसङ्गोंके पर्यालोचनसे यह प्रतीत होता है कि उक्त दोनों दक्ष दो व्यक्ति थे और दोनों दो कालमें उत्पन्न हुए थे । पहले दक्ष ब्रह्माजीका मानस-पुत्र थे और दूसरे प्रजापतीको पुत्र । इतनेपर भी मैथेयजीने यह प्रश्न उठाया है कि 'ब्रह्माजीके पुत्र दक्ष प्रजापतीको पुत्र कैसे हो सके ?' 'हाँ पराशरजीने यह समाधान किया है कि 'सुरो सुगे भवन्त्येते दक्षाया मुनिपुत्रम् ।' इस प्रकार सुगनेदसे दोनों प्रजापतीकी सृष्टि देवता की गयी है वही समाधान वर्तों की समझ देता है कि

लम्बायाश्चैव घोषारूढो नागवीथिश्च जामिजा ।
 पृथिवीविषयं सर्वमरुन्धत्यामजायत ॥४४॥
 संकल्पायाश्च संकल्पः पुत्रो जज्ञे महामते ।
 ये त्वनेकवसुप्राणा देवा ज्योतिःपुरोगमाः ॥४५॥
 वसवोऽष्टौ समाख्यातास्तेषां नामानि मे शृणु ।
 आपो ध्रुवश्च सोमश्च धर्मश्चैवानिलोऽनलः ॥४६॥
 प्रत्यूषश्च प्रभासश्च वसवोऽष्टौ प्रकीर्तिताः ।
 तेषां पुत्राश्च पौत्राश्च शतशोऽथ सहस्रशः ॥४७॥

जो विष्णा नामकी कन्या थी, उसने विश्वदेवोंको और साध्याने साध्योंको जन्म दिया । मरुत्वकी मरुत्वान् (वायु) वसुके वसुगण, भानुके भानुदेवता और मुहूर्ताके मुहूर्ताभिमानि देवगण हुए । लम्बाने घोष नामक पुत्र हुआ, जामिने नागवीथि नामवाली कन्या हुई और अरुन्धतीने पृथिवीके समस्त प्राणी उत्पन्न हुए । महाब्रह्मे ! संकल्पा नामक कन्यासे संकल्पा जन्म हुआ, अनेक प्रकारके वसु (तेज अथवा धन) ही जिनके प्राण हैं, ऐंसे जो आठ ज्योतिर्मय वसु देवता कहे गये हैं, उनके नाम सुनिये—आप, ध्रुव, सोम, धर्म, अनिल, अनल, प्रत्यूष और प्रभास—ये आठ वसु कहालते हैं । इनके पुत्रों और पौत्रोंकी संख्या मैकड़ों और हजारोंतक पहुँच गयी है ॥ ४२-४७ ॥

साध्याश्च बहवः प्रोक्तास्तत्पुत्राश्च सहस्रशः ।
 कश्यपस्य तु भार्या यास्तासां नामानि मे शृणु ।
 अदितिर्दितीर्दनुश्चैव अरिष्टा सुरसा खसा ॥४८॥
 सुरभिर्विन्ता चैव ताम्रा क्रोधवशा इरा ।
 कर्दुर्गुनिश्च धर्मज्ञ तदपत्यानि मे शृणु ॥४९॥
 अदित्यां कश्यपाज्जाताः पुत्रा द्वादश शोभनाः ।
 तानहं नामतो वक्ष्ये शृणुष्व गदतो मम ॥५०॥
 भगोंऽष्टाध्वार्यमा चैव मित्रोऽथ वरुणस्तथा ।
 सविता चैव धाता च विवस्वाश्च महामते ॥५१॥

१. वहाँ 'अरुन्धती' की जगह 'अरुन्धती' पाठ भी मिलता है, परंतु वह असंगत है । (मरुत्वका मरुत्वान्) काकर मरुत्वानीकी संततिका वर्णन आ चुका है । अतः वहाँ 'अरुन्धती' पाठ ही ठीक है; अन्यत्र धर्मकी नहीं परतीका नाम नहीं मिलेगा । विष्णुपुराण १७ । १०९ में इच्छोक्तं श्री 'वसु-अथवा' ही पाठ है ।

त्वष्टा पूषा तथा चेन्द्रो द्वादशो विष्णुरुच्यते ।
 दित्याः पुत्रद्वयं जज्ञे कश्यपादिति नः श्रुतम् ॥५२॥
 हिरण्याक्षो महाकायो वाराहेण तु यो हतः ।
 हिरण्यकशिपुश्चैव नरसिंहेन यो हतः ॥५३॥
 अन्ये च बहवो देत्या दनुपुत्राश्च दानवाः ।
 अरिष्टायां तु गन्धर्वा जङ्घिरे कश्यपास्तथा ॥५४॥
 सुरसायामथोत्पन्ना विद्याधरगणा बहु ।
 मा वै स जनयामास सुरभ्यां कश्यपो मुनिः ॥५५॥

इसी प्रकार साध्यागणोंकी भी संख्या बहुत है और उनके भी हजारों पुत्र हैं । जो (दश-अन्यार्य) कश्यपमुनिकी पत्नियों हुईं, उनके नाम सुनिये—वे अदिति, दिति, दनु, अरिष्टा, सुरसा, खसा, मुनि, विन्ता, ताम्रा, क्रोधवशा, इरा, कः और मुनि थीं । धर्मज्ञ । अतः आप मुझसे उनकी सतानोंका विवरण सुनिये । महामते ! अदितिक कश्यपजीके बारह सुन्दर पुत्र उत्पन्न हुए । उनके नाम बता रहा हूँ, सुनिये—महामते ! भगः, अष्टः, अथमा, मित्रः, वरुणः, मविता, धाता, विवस्वानः, त्वष्टा, पूषा, इन्द्र और वाराहें विष्णु कहे जाते हैं । दितिके कश्यपजीमें दो पुत्र हुए थे, येना हमने सुना है । पहला महाकाय हिरण्याक्ष हुआ, जिने भगवान् वाराहेन मारा और दूसरा हिरण्यकशिपु हुआ, जो नृसिंहजीके द्वारा मारा गया । इनके अतिरिक्त अन्य भी बहुतसे दैत्य दितिमें उत्पन्न हुए । दनुके पुत्र दानव हुए और अरिष्टाके कश्यपजीमें गन्धवगण उत्पन्न हुए । सुरसां अनेक विद्याधरगण हुए और मुनिमें कश्यप मुनिने गौओंको जन्म दिया ॥ ४८-५५ ॥

विन्तायां तु द्वौ पुत्रौ प्रख्यातौ गरुडाग्रौ ।
 गरुडो देवदेवस्य विष्णोरमिततेजसः ॥५६॥
 वाहनत्वमियात्प्रीत्या अरुणः सूर्यसारथिः ।
 ताम्रायां कश्यपाज्जाताः पटपुत्रास्ताच्चिबोध मो ॥५७॥
 अश्वा उष्ट्रा गर्दभाश्च हस्तिनो गवया मृगाः ।
 क्रोधायां जङ्घिरे तद्वये भूम्यां दुष्टजातयः ॥५८॥
 इरा वृक्षलतावल्लीशणजतीश्च जङ्घिरे ।
 खसा तु यक्षरक्षांसि मुनिरप्सरसस्तथा ॥५९॥
 कद्रुपुत्रा महानागा दंशूका विषोल्बणाः ।
 सप्तविद्यति याः प्रोक्ताः सोमपन्न्योऽथ सूत्रताः ॥६०॥

तासां पुत्रा महासत्त्वा बुधाद्यास्त्वभवन् द्विज ।
अरिष्टनेमिपत्नीनामपत्यानीह पांडव ॥६१॥

विनताके 'गहड़' और 'अरुण' नामक दो विख्यात पुत्र हुए । गहड़जी प्रेमवश अमित-तेजस्वी देवदेव भगवान् विष्णुके वाहन हो गये और अरुण सूर्यके सारथि बने । ताक्षक के कश्यपपुत्रे छः पुत्र हुए, उन्हें आप प्रसूते सुनिये—
 बोधा, ऊंट, गहाहा, हाथी, गवय और मृग । पृथ्वीपुत्र जितने हुए जीव हैं, वे क्रोधसे उत्पन्न हुए हैं । हराने कुक्ष, क्ता, बल्ली और 'वन' जातिके तुषारंगको जन्म दिया । स्वप्ताने यक्ष और गक्षतों तथा मुनिने अप्सराओंको प्रकट किया ।
 कद्रुके पुत्र प्रचण्ड विषवाले 'दंदशूक' नामक मारहाँप हुए, विचरों की गन्धमाकी सुन्दर भ्रातृव्या जिन सप्ताईस जियोकी बचवाँ की चन्द्रा है, उनसे हुए आति महान् उत्पत्तमी पुत्र हुए ।
 अरिष्टनेमिकी जियोकी गर्भसे ओलह संतानें हुईं ॥ ५६-६९ ॥

बहुपुत्रस्य विदुषश्चतस्रो विद्युतः स्मृताः ।
प्रत्यङ्गिरस्मृताः श्रेष्ठा ऋषयश्चर्षिसत्कुताः ॥६२॥
कृशाश्वस्य तु देवर्षेर्देवाश्च ऋषयः सुताः ।
एते युगसहस्रान्ते जायन्ते पुनरेव हि ॥६३॥
एते कश्यपदायादाः कीर्तिताः स्वाणुजंगमाः ।
स्थितौ स्थितस्य देवस्य नरसिंहस्य धर्मतः ॥६४॥
एता विभ्रतयो विभ्र मया ते परिकीर्तिताः ।

इस प्रकार श्रीनरसिंहपुराणके सृष्टिवर्णनमें पाँचवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ५ ॥

छठा अध्याय

अगस्त्य तथा वसिष्ठजीके मित्रावरुणके पुत्ररूपमें उत्पन्न होनेका प्रसङ्ग

सूत उवाच

सुष्टिते कथिता विष्णोर्मयास्य जगतो द्विज ।
 देवदानवयक्षाद्या यथोत्पन्ना महात्मनः ॥ १ ॥
 यमुद्दिश्य त्वया पृष्टः पुराहृष्टपिसंनिधौ ।
 मित्रावरुणपुत्रत्वं वसिष्ठस्य कथं त्विति ॥ २ ॥
 तदिदं कथयिष्यामि पुण्याख्यानं पुरातनम् ।
 द्रुपुष्वेकाग्रमनसा भरद्वाज विज्ञेयतः ॥ ३ ॥

सुतजी बोले—भगवान् । परमात्मा भगवान् विष्णुसे
विषय प्रकृति देव, दानव और यक्ष आदि उत्पन्न हुए, वह

कथिता दक्षकन्यानां मया तेऽप्यत्यसंततिः ॥६५॥
 भद्रावान् संसारेदेतां स सुसंतानवान् भवेत् ॥६६॥

सर्गानुसर्गौ कथितौ मया ते
समासतः सृष्टिविबुद्धिहेतोः ।

पठन्ति ये विष्णुपराः सदा नरा
इदं द्विजास्ते विमला भवन्ति ॥६७॥

इति श्रीनरसिंहपुराणे सृष्टिकथने पञ्चमोऽध्यायः ॥५॥

विद्वान् बहुपुत्रकी सत्तामें कपिला, अतिलिहिता, पीता और सिता—इन चार वर्णोंवाली चार विजयियों कही गयी हैं। प्रत्यक्षिकारे पुत्राण श्रुतियोंद्वारा सम्पाति उत्तम श्रुति हुए। देवर्षि कृशाश्वके पुत्र देवर्षि ही हुए। ये एक एक हजार युग (अर्थात् एक कल्प) के बीतनेपर पुनःपुनः उत्पन्न होते रहते हैं। इस प्रकार कल्पके कथामें उत्पन्न हुए चर-अचर प्राणियोंका वर्णन किया गया। विप्रवर। धर्मपूर्वक पालनकर्ममें लगे हुए भगवान् नरसिंहकी इन विभूतियोंका यहाँ मैंने आपके समक्ष वर्णन किया है। साथ ही दश-कल्पोंमेंकी वंश-परम्परा भी बतलाई है। जो अष्टापूर्वक इन मन्त्रका स्मरण करता है, वह सुन्दर सन्तानसे युक्त होता है। ब्रह्मन्। सृष्टि-विस्तारके लिये ब्रह्मा तथा अन्य प्रजापतियोंद्वारा जो संस और अनुसर्ग सम्पादित हुए, उन सबको मैंने सबसे आपको बता दिया। जो द्विजाति मानव भगवान् विष्णुमें मन लगाकर इन प्रसङ्गोंको सदा पढ़ेंगे वे निर्मल हो जायेंगे ॥ ६२-६७ ॥

जगतकी सृष्टिका हृत्तान्त मैंने आपसे कह दिया । अब श्रुतियोंके निकट जिस उद्देश्यको लेकर पहले आपने प्रश्न किया था कि 'वसिष्ठजी मित्रावरुणके पुत्र कैसे हो गये ?' उसी पुरातन पवित्र कथाको कहूँगा । भग्द्वाजजी ! आप एकाम्रचित हो, विशेष सावधानीके साथ उसे सुनिये ॥१-३॥

सर्वधर्मार्थतत्त्वज्ञः सर्ववेदविदां वरः ।
 पारमः सर्वविद्यानां दक्षो नास प्रजापतिः ॥ ४ ॥
 तेन दत्ताः शुभाः कन्याः सर्वाः कमललोचनाः ।
 सर्वलक्षणसम्पूर्णाः कश्यपाय ब्रह्मदेव ॥ ५ ॥

तासां नामानि वक्ष्यामि निबोधत ममाधुना ।
 अदितिर्दिर्विदुः काला मुहूर्ता सिंहिका धुनिः ॥६॥
 इरा क्रोधा च सुरभिर्जिनता सुरसा खसा ।
 कम्बु सरमा चैव या तु देवशुनी स्मृता ॥ ७ ॥
 दक्षस्यैता इहितरस्ताः प्रादात् कश्यपाय सः ।
 तासां ज्येष्ठा वरिष्ठा च अदितिर्नामतो द्विज ॥ ८ ॥

सम्पूर्ण धर्म और अर्थोके तत्त्वको जाननेवाले, समस्त वेद-
 वेत्ताओंमें श्रेष्ठ तथा समस्त विद्याओंके पारदर्शी 'दक्ष' नामक
 प्रजापतिने अपनी तेरह सुन्दरी कन्याओंको, जो सभी कमलके
 समान नेत्रोवाली और समस्त शुभ लक्षणोंमें सम्पन्न थीं,
 कश्यपमुनिको दिया था । उनके नाम बतलाता हूँ, आप
 लोग इस समय मुझसे उनके नाम जान लें—अदिति, दिति,
 इरा, काला, मुहूर्ता, सिंहिका, धुनि, इरा, क्रोधा, सुरभि,
 जिनता, सुरसा, खसा, कम्बु और सरमा, जो देवताओंकी
 कुतिया कही गयी हैं—ये सभी दक्ष प्रजापतिकी कन्याएँ हैं।
 इनको दक्षने कश्यपजीको समर्पित किया था । विप्रवर !
 अदिति नामकी जो कन्या थी, वही इन सवमें श्रेष्ठ और
 बड़ी थी ॥ ४-८ ॥

अदितिः सुषुवे पुत्रान् द्वादशभिः समप्रभान् ।
 तेषां नामानि वक्ष्यामि शृणुष्व गदतो मम ॥ ९ ॥
 यैरिदं वासरं नक्तं वर्तते क्रमशः सदा ।
 भगोंऽशुस्तुर्वर्यमा चैव मित्रोऽथ वरुणस्तथा ॥१०॥
 सविता चैव धाता च विवस्वाश्च महामने ।
 त्वष्टा पूषा तथैवेन्द्रो विष्णुर्द्वादशमः स्मृतः ॥११॥
 एते च द्वादशदित्यास्तपन्ते वर्षयन्ति च ।

अदितिने बारह पुत्रोंको उत्पन्न किया, जो अग्निके

* अथवाय पाँचके ४८-४९ श्लोकोंमें कश्यपकी तेरह पत्नियोंके
 नाम आये हैं । यहाँ पंद्रह नाम आये हैं; इनमें 'मुहूर्ता' और
 'सरमा'—ये दो नाम अधिक हैं । 'मुहूर्ता' तो धर्मकी परनी थी ।
 'सरमा' कश्यपकी परनी होनेपर भी दक्षकन्या नहीं थी ।
 इसके अतिरिक्त अरिष्टा एव ताम्राके स्थानपर यहाँ काका और
 सिंहिका नाम आये हैं । ये नाम अन्य पुराणोंमें भी आये हैं ।

† यद्यपि पाँचवें अध्यायके ५१-५२ श्लोकोंमें अदितिकी
 छत्राज्योका वर्णन आ गया है; अतः यहाँ इस प्रसङ्गकी पुनर्बुद्धि
 आवश्यक नहीं है; तथापि इसका समाधान यह है कि यहाँ अति-

समान कालिमान् एवं तेजस्वी ये । उन सबके नाम बतला
 रहा हूँ; आप मुझसे उन्हें सुने । अर्द्धकै द्वाग सर्वदा क्रमशः
 दिन और रात होते रहते हैं । भग, अश्व, अर्यमा, मित्र, वरुण,
 सविता, धाता, विवस्वान्, त्वष्टा, पूषा, इन्द्र और बारहवें
 विष्णु हैं । ये बारह आदित्य तपते और वर्षा करते
 हैं ॥ ९-११ ॥

तस्याश्च मध्यमः पुत्रो वरुणो नाम नामतः ॥१२॥
 लोकपाल इति ख्यातो वारुण्यां दिशि शन्यते ।

पश्चिमस्य समुद्रस्य प्रतीच्यां दिशि राजते ॥१३॥
 जातरूपमयः श्रीमानास्ते नाम शिलोच्चयः ।
 सर्वैस्तनमयैः शृङ्गैर्धातुप्रस्रवणान्वितैः ॥१४॥
 संयुक्तो भाति शैलेशो नानारत्नमयः शुभः ।

महादरीगुहाभिश्च सिंहशार्दूलनादितः ॥१५॥
 नानाविचित्रमूर्तीषु सिद्धगन्धर्वसेवितः ।

यस्मिन् गते दिनकरे तमसाऽऽपूर्यते जगत् ॥१६॥
 तस्य शृङ्गे महादिव्या जाम्बूनदमयी शुभा ।

रम्या मणिमयैः स्तम्भैर्विहिता विश्वक्रमणा ॥१७॥

पुरी विश्वावती नाम समृद्धा भोगसाधनैः ।

तस्यां वरुण आदित्यो दीप्यमानः स्वतेजसा ॥१८॥

पाति सर्वानि माँल्लोकाभिः युक्तो ब्रह्मणा स्वयम् ।

उपास्त्वमानो गन्धर्वैः स्तथैवाप्सरसां गणैः ॥१९॥

अदितिके मध्यम पुत्र वरुण 'लोकपाल' कहे गये हैं; इनकी
 भूमि वरुण-दिशा (पश्चिम) में बतलाई जाती है । ये
 पश्चिम दिशामें पश्चिम समुद्रके तटपर सुशोभित होते हैं ।
 यहाँ एक सुन्दर सुवर्णमय पर्वत है । उसके शिखर सब
 रत्नमय हैं । उनपर नाना प्रकारकी धातुएँ और हारने हैं ।
 इनसे युक्त और नाना प्रकारके रत्नों परिपूर्ण वह सुन्दर
 पर्वत बड़ी शोभा पाता है । उसमें यड़े-बड़े दर्रे और
 गुहाएँ हैं, जहाँ बाघ और सिंह दहाड़ते रहते हैं ।
 वहाँके अनेकानेक एकान्त स्थलोंपर सिद्ध और गन्धर्व

वर्णोंके प्रसङ्गमें यह बात कही गयी है और यहाँ 'वसिष्ठ तथा
 अगस्त्यजीकी निषादवनके पुत्ररूपमें पुनरुत्पत्ति कहे हैं ।' इस
 प्रसङ्गे समाधानके प्रसङ्गमें मित्र और वरुण देवताका परिचय देना
 आवश्यक हुआ । ये दोनों बारह आदित्योंमें परिगणित हैं; अतः
 अदितिके सब बारहों पुत्रोंका पुनः वर्णन प्रसङ्गवशात् आ गया है;
 अतः पुनर्बुद्धि-दोष नहीं मानना चाहिये ।

बाम करते हैं। जब सूर्य वहाँ पहुँचते हैं, तब समस्त संसार अन्धकारसे पूर्ण हो जाता है। उसी पर्वतके शिखरपर विष्णु-कर्माक्षी बनायी हुई एक (विभावती) नामकी शोभन पुरी है; जो वही, दिव्य तथा सुवर्णसे बनी हुई है और उसमें मणियोंके खंभे लगे हैं। इस प्रकार वह पुरी रमणीय एवं सम्पूर्ण भोग-साधनोंमें सम्पन्न है। उसीमें अपने तेजसे प्रकाशित होने हुए 'वक्त्र' नामक आदित्य ब्रह्माजीकी प्रेरणासे इन सम्पूर्ण लोकोंका पाठन करते हैं। वहाँ उनकी सेवामें गन्धर्व और अम्बराएँ रहा करती हैं ॥ १२-१९ ॥

दिव्यगन्धानुलिप्ताङ्गो दिव्याभरणभूषितः ।
कदाचिद्रूपो यातो मित्रेण सहितो वनम् ॥२०॥
कुरुक्षेत्रे भ्रुमे रम्ये सदा ब्रह्मर्षिसेविते ।
नानापुष्पफलोपेते नानातीर्थसमाकुले ॥२१॥
आश्रमा यत्र दृश्यन्ते मुनीनामूर्ध्वरेतसाम् ।
तस्मिंस्तीर्थे समाश्रित्य बहुपुष्पफलोदके ॥२२॥
वीरकृष्णाजिनधरो चरन्तो तप उत्तमम् ।
तत्रकस्मिन्ननोद्देशे विमलोदो ह्रदः शुभः ॥२३॥
बहुगुल्मलताकीर्णो नानापक्षिनिषेवितः ।
नानातरुवनच्छन्नो नलिन्या चोपशोभितः ॥२४॥
पौण्डरीक इति ख्यातो मीनकच्छपसेवितः ।
ततस्तु मित्रावरुणो भ्रातरो वनचारिणी ।
तं तु देशं गतौ देवी विचरन्तो यदृच्छया ॥२५॥

एक दिन वक्त्र अपने अङ्गोंमें दिव्य चन्दनका अनुलेप लगाये, दिव्य आभूषणोंसे विभूषित हो मित्राक्षके साथ वनको गये। ब्रह्मर्षिगण सदा जिसका सेवन करते हैं, जो नाना प्रकारके फल और फूलोंसे युक्त तथा अनेक तीर्थोंसे न्यास है; जहाँ ऊर्ध्वरेता मुनियोंके आश्रम दृष्टिगोचर होते हैं तथा जो प्रचुर फल-फूल और जलसे पूर्ण है, उस सुन्दर सुरम्य कुक्षेत्र तीर्थमें पहुँचकर वे दोनों देवता वीर और कृष्ण मृगचर्म धारण करके तपस्या करने लगे। वहाँपर वनके एक भागमें निर्मल जलमें भरा हुआ एक सुन्दर सरोवर है, जो बहुत-सी साक्षियों और बेलोंसे आबूत है; अनेकानेक पक्षी उसका सेवन करते हैं। वह भौंति-भौंतिके वृक्षसमूहोंसे आच्छन्न और कमलोंसे सुशोभित है। उस सरोवरकी पौण्डरीक नामसे प्रसिद्धि है। उसमें बहुत-सी मछलियाँ और कछुएँ निवास

करते हैं। तब आरम्भ करनेके पश्चात् वे दोनों भाई मित्र और वक्त्र देवता एक दिन वनमें विचरण करते और स्वेच्छानुसार व्रतसे हुए उस सरोवरकी ओर गये ॥ २०-२५ ॥

ताभ्यां तत्र तदा दृष्टा उर्वशी तु वराप्सराः ।
स्नायन्ती सहितान्याभिः सखीभिः सा वरानना ।
गायन्ती च हसन्ती च विषस्ता निर्जने वने ॥२६॥
गौरी कमलगर्भाभा स्निग्धकृष्णशिरोरुहा ।
पद्मपत्रविशालाक्षी रक्तोष्ठी मृदुभाषिणी ॥२७॥
शङ्खकुन्देन्दुधवलैर्दानैरविरलैः ममैः ।
सुभ्रः सुनासा सुमुखी सुललाटा मनस्विनी ॥२८॥
सिंहवत्स्नममध्याङ्गी पीनोरुजघनस्तनी ।
मधुरालापचतुरा सुमध्या चारुहासिनी ॥२९॥
रक्तोत्पलकरा तन्वी सुपदी विनयान्विता ।
पूर्णचन्द्रनिभा बाला मत्तद्विरदगामिनी ॥३०॥
दध्ना तस्यास्तु तद्रूपं तौ देवौ विस्मयं गतौ ।
तस्या हास्येन लास्येन स्मितेन ललितेन च ॥३१॥
मृदुना वायुना चैव शीतानिलमुगन्धिना ।
मत्तभ्रमरगीतेन पुंस्कोकिलरुतेन च ॥३२॥
सुस्वरेण हि गीतेन उर्वश्या मधुरेण च ।
पक्षितो च कटाक्षेण स्कन्दतुस्तावुभाषि ।
निमैः श्लापादधोऽक्रम्य स्वदेहान्मुनिसत्तम ॥३३॥

वहाँ उन दोनोंने उस समय श्रेष्ठ एवं सुन्दरी अप्सरा उर्वशी* देखा, जो अपनी अन्य लहैलियोंके साथ स्नान कर रही थी। वह सुमुखी अप्सरा उस निर्जन वनमें विश्रुत होकर हँसती और गाती थी। उसका वर्ण लाल था। कमलोंके भीतरी भागके समान उसकी कान्ति थी। उसकी अलकें काली-काली और चिकनी थीं, अँगुलियाँ कमल-दलके समान बड़ी-बड़ी थीं, होठ लाल थे, उसका भाषण बहुत ही मधुर था। उसके हाँथ शङ्ख, कुन्द और चन्द्रमाके समान श्वेत; परस्पर मिले हुए और बराबर थे। उस मनस्विनीकी भौंहें, नासिका, मुख और कण्ठ—सभी सुन्दर थे। कटिमात्र सिंहके कटिप्रदेशकी भाँति पतला था। शरीर ऊँच और जघन—वे मोटे और बने थे। वह मधुर भाषण करनेमें

बहुर थी । उसका मध्यभाग सुन्दर और मुस्कान मनोहर थी । दोनों हाथ काक कमलके समान सुन्दर एवं कोमल थे । शरीर पतला और पैर सुन्दर थे । वह बाला बड़ी ही विनीता थी । उसका मुख पूर्णचन्द्रके समान आह्लादजनक और गति मधु गङ्गाजके समान मन्द थी । उर्वशीके उस दिव्य रूपको देखकर वे दोनों देवता विस्मयमें पड़ गये । उनके काख (नृत्य), हास्य, कलितभाव-मिश्रित मन्द मुस्कान और मधुर सुरीके गानसे तथा शीतल मन्द-सुगन्धित मलयानिलके स्पर्शसे एतद्गतवाके धीरेके संगीत और कोकिलोंके कलरवसे उन दोनोंका मन और भी मुग्ध हो गया । साथ ही उर्वशीकी तिरछी चितवनके चिकार होकर वे दोनों ही वहीं स्तब्ध हो गये (उनके वीर्यका पतन हो गया) मुनिसत्तम । इसके बाद निम्निके शापवशः वसिष्ठजीका जीवात्मा अपने शरीरमें प्रथक होकर मित्रावरुणके वीर्यमें आविष्ट हुआ ॥ २६ - ३३ ॥

वसिष्ठ मित्रावरुणात्मजोऽसी-
त्यथोचुरागम्य हि विश्वदेवाः ।

रेतस्त्रिभागं कमलेऽचरत्पृ-

वसिष्ठ एवं तु पितामहोक्तेः ॥ ३४ ॥

त्रिधा ममभवद्रेतः कमलेऽथ मथले जले ।

अरविन्दे वसिष्ठस्तु जातः स मुनिसत्तमः ।

मथले त्वगस्थः सम्भूतो जले तस्मा महापुतिः ॥ ३५ ॥

स तत्र जाता मतिमान् वसिष्ठः

कुम्भे त्वगस्थः सलिलेऽथ मत्स्यः ।

स्नानत्रये तत्पतितं ममानं

मित्रस्य यसाद्वरुणस्य रेतः ॥ ३६ ॥

एतस्मिन्नेव काले तु गता सा उर्वशी दिवम् ।

• एक बार राजा मिमिने यह करनेकी इच्छासे अपने पुरोहित वासिष्ठजीसे परामर्श किया । वासिष्ठजीने कहा—मैं देखचुकेहैं एक बर भारम्भ करा चुका हूँ । उसके समान होनेक आप अपना यह रोके रहें । वहसे जाकर हम आपका यह भारम्भ करावेंगे । निम्निके सबकी प्रतीक्षा नहीं की । वासिष्ठजीने जोतनेपर यह होगा देख राजाको आप विना कि 'मुग्ध विन्दे' हो आओ ।' यह राजा ने भी आप विना कि 'आपका भी यह शरीर न रहे ।'

उपेत्य तानुवीनं देवी गती मूयः स्वभावमम् ।

यमावपि तु तप्येते पुनरुग्रं परं तपः ॥ ३७ ॥

वर्षा-४ । तुम मित्रावरुणके पुत्र होओगे—

इस प्रकार विश्वदेवोंने (निम्निके छन्दसे) आपका कहा था तथा ब्रह्माजीका भी यही कथन था; अतएव मित्रावरुणके तीन स्नानोपर गिरे हुए वीर्यमेंसे जो भाग कमलपर गिरा था, उन्मीन वसिष्ठजी हुए । उन दोनों देवताओंका वीर्य तीन भागोंमें विभक्त होकर कमल, जल और स्वलय (चक्रे) गिरा । कमलपर गिरे हुए वीर्यमें मुनिवर वसिष्ठ उत्पन्न हुए; स्वलय पर गिरे हुए रेतमें अगस्त्य और जलमें गिरे हुए छन्दमें अत्यन्त कान्तिमान, मन्थकी उत्पत्ति हुई । इन तरह उस कमलपर बुद्धिमान वसिष्ठ; कुम्भमें अगस्त्य और जलमें मत्स्यका आविर्भाव हुआ; क्योंकि मित्रावरुणका वीर्य तीनों स्थानोंपर सरा-र गिरा था । इसी समय उर्वशी स्वर्गलोकमें चली गयी । वसिष्ठ और अगस्त्य इन दोनों ऋषियोंका साथ लेकर वे दोनों देवता पुनः अपने आश्रममें लौट आये और पुनः उन दोनोंमें अत्यन्त उग्र तप आरम्भ किया ॥ ३४ - ३७ ॥

तपसा ग्राप्सुकामौ तौ परं ज्योतिः सनातनम् ।

तपस्वन्तौ सुरश्रेष्ठौ ब्रह्माऽऽगन्त्येदमब्रवीत् ॥ ३८ ॥

मित्रावरुणकी देवी पुत्रवन्तौ महापुती ।

निद्धिर्भविष्यति यथा युवयोर्वैष्णवी पुनः ॥ ३९ ॥

स्वाधिकारेण स्वीयेतामधुना लोकसाधिकौ ।

इन्द्रकुवन्तानर्दधे ब्रह्मा तौ स्मितौ स्वाधिकारकौ ॥ ४० ॥

तपस्याके द्वारा सनातन परम ज्योति (ब्रह्मायाम) को प्राप्त करनेकी इच्छावासे उन दोनों तपस्वी देवकरोंसे ब्रह्माजीने आकर यह कहा—महान् कान्तिमान् और पुत्रवान् मित्र तथा वरुण देवताओ ! तुम दोनोंको पुनः वैष्णवी विद्धि प्राप्त होगी । इस समय सत्यारके साक्षीरूपसे तुम लोग अपने अधिकारपर स्थित हो जाओ । यों कहकर ब्रह्माजी अन्तर्धान हो गये और वे दोनों देवता अपने अधिकृत पदपर स्थित हुए ॥ ३८ - ४० ॥

एवं ते कथितं विप्र वसिष्ठस्य महात्मनः ।

मित्रावरुणपुत्रत्वमगस्त्यस्य च भीमतः ॥ ४१ ॥

इदं पुंसीयमाख्यानं बाह्व्य पापनाशनम् ।
 पुत्रकामास्तु ये केचिच्छृण्वन्तीदं शुचित्रताः ।
 अचिरादेव पुत्रास्ते लभन्ते नात्र संशयः ॥४२॥
 यश्चैतत्पठते नित्यं हव्यकन्ये द्विजोत्तमः ।
 देवाश्च पितरस्तस्य वृत्ता यान्ति परं सुखम् ॥४३॥
 यश्चैतच्छृणुयामित्यं प्रातःकृत्वाथ मानवः ।
 नन्दते स सुखं भूमौ विष्णुलोकं स गच्छति ॥४४॥
 इत्येतदाख्यानमिदं भवेति
 पुरातनं वेदविदेकदीरितम् ।
 परिच्यते यस्तु शृणोति सर्वदा
 स याति शुद्धो हरिलोकमञ्जसा ॥४५॥

४१ । श्रीमहपुराणं पुंसनाख्यानं नाम षष्ठोऽध्यायः

इस प्रकार श्रीनरसिंहपुराणमें (पुंसवक्त्र) नामक छठा अध्याय पूरा हुआ ॥ ६ ॥

सातवाँ अध्याय

मार्कण्डेयजीके द्वारा तपस्यापूर्वक श्रीहरिकी आराधना; 'मृत्युञ्जय-स्तोत्र'का पाठ और मृत्युपर विजय प्राप्त करना

श्रीभरद्वाज उवाच

सूत उवाच

मार्कण्डेयेन मुनिना कथं मृत्युः पराजितः ।
 एतदाख्याहि मे सूत त्वयैतत् सूचितं पुरा ॥ १ ॥

श्रीभरद्वाजजी बोले—सूतजी ! मार्कण्डेयमुनिने मृत्युको कैसे पराजित किया ! यह मुझे बताइये । आपने पहले यह सूचित किया था कि वे मृत्युपर विजयी हुए थे ॥ १ ॥

* यद्यपि नरसिंहपुराणके गत अध्यायमें मार्कण्डेयजीका नाम कहीं नहीं आया है । अतः 'आपने पहले यह सूचित किया था—(त्वयैतत् सूचितं पुरा)' इत्यादि कथनकी कोई संगति नहीं प्रतीत होती, तथापि प्रथम अध्यायके पंद्रहवें श्लोकमें इस बातकी सूचना मिलती है कि भरद्वाजजीने सूतजीके मुखसे पहले 'भारद्वाजसंहिता' सुनी थी, उसके बाद उन्होंने 'नरसिंहसंहिता' सुननेकी इच्छा प्रकट की । तब सूतजीने 'नरसिंहसंहिता' सुनाना आरम्भ किया था । अतः यह अनुमान लगाया जा सकता है कि भारद्वाजसंहिता-अवगणके प्रसङ्गमें भरद्वाजजीको सूतजीके मुखसे मार्कण्डेयजीके मृत्युपर विजय पादोंके इतिहासकी कोई सूचना प्राप्त हुई हो, जिसका अवगण करनेने यहाँ दिखाया है ।

इदं तु महादाख्यानं भरद्वाज मृणुष्व मे ।
 मृण्वन्तु श्रपयश्चमे पुराहृत्तं त्रवीम्यहम् ॥ २ ॥
 कुरुक्षेत्रे महापुण्ये व्यासपीठे नराश्रमे ।
 तत्रासीनं मुनिवरं कृष्णद्वैपायनं मुनिम् ॥ ३ ॥
 कृतस्नानं कृतजपं मुनिश्चिप्यैः समावृतम् ।
 वेदवेदार्थतत्त्वज्ञं सर्वशास्त्रविशारदम् ॥ ४ ॥
 प्रणिपत्य यथान्यायं शुकः परमधार्मिकः ।
 इममेवार्थमुद्दिश्य तं पप्रच्छ कृताञ्जलिः ॥ ५ ॥
 यमुद्दिश्य वयं पृष्टास्तवयात्र मुनिसंनिधौ ।
 नरसिंहस्य भक्तेन कृततीर्थनिवासिना ॥ ६ ॥

सूतजी बोले—भरद्वाजजी ! इस महात्मा पुरातन इतिहासको आप और ये सभी श्रुति सुनें ; मैं कह रहा हूँ । अत्यन्त पवित्र कुरुक्षेत्रमें, व्यासपीठपर, एक

शुद्धर आत्ममें स्नान तथा जप आदि समाप्त करके
म्यालात्रमपर बैठे हुए और शिष्यभूत मुनियोंने विरे हुए मुनिवर
महर्षि कृष्णदेवायनले, जो वेद और वेदायोंके तत्ववेत्ता
तथा सम्पूर्ण शास्त्रोंके विरोधर थे, परम चर्मात्मा शुकदेवजीने
हाथ जोड़ उन्हें यथोचितवस्त्रे प्रणाम कर इसी विषयको
जाननेके लिये प्रश्न किया था, जिसके लिये कि इन
मुनियोंके निकट आप पुण्यतीर्थनिवासी रुसिहभक्तने
सकते पूछा है ॥ २-४ ॥

श्रीशुक उवाच

मार्कण्डेयेन मुनिना कथं मृत्युः पराजितः ।
एतदाख्याहि मे तात श्रोतुमिच्छामि तेऽधुना ॥ ७ ॥

श्रीशुकदेवजी बोले—पिताजी ! मार्कण्डेय मुनिने
मृत्युपर कैसे विजय पायी ! वह क्या कहिये । इस समय
मैं आपसे यही सुनना चाहता हूँ ॥ ७ ॥

श्याम उवाच

मार्कण्डेयेन मुनिना यथा मृत्युः पराजितः ।
तथा ते कथयिष्यामि भूय वत्स महामते ॥ ८ ॥
मृष्यन्तु मृणयश्चमे कथ्यमानं मयाधुना ।
मच्छिष्याश्चैव मृष्यन्तु महादख्यानमुत्तमम् ॥ ९ ॥
भृगोः ख्यात्यां सप्तप्रज्ञा मुक्कण्डर्नाम वै सुतः ।
सुमित्रा नाम वै पत्नी मुक्कण्डोस्तु महात्मनः ॥ १० ॥
धर्मज्ञा धर्मनिरता पतिभूभूषणे रता ।
तस्यां तस्य सुतो जातो मार्कण्डेयो महामतिः ॥ ११ ॥
भृगुपौत्रो महाभागो बालन्वेऽपि महामतिः ।
वहृषे वल्लभो बालः पित्रा तत्र कुतक्रियः ॥ १२ ॥

श्यामजी बोले—महामते पुत्र ! मार्कण्डेय मुनिने
जिस प्रकार मृत्युपर विजय पायी, वह हमसे कहता हूँ,
सुनो । मुसले कहे जानेवाले इस महान् एवं उत्तम उपाख्यानको
ये सभी मुनि और मेरे शिष्यगण भी सुनैं । मृगजीके
उनकी पत्नी ख्यातिके गर्भसे 'मुक्कण्ड' नामक एक पुत्र
हुआ । महात्मा मुक्कण्डकी पत्नी सुमित्रा हुई । वह धर्मको
जाननेवाली, धर्मपरायणा और पतिकी सेवामें लगी रहनेवाली
थी । इसीके गर्भसे मुक्कण्डके पुत्र मेधावी मार्कण्डेयजी हुए ।
ये श्रुतेः पौत्र महाभाग मार्कण्डेय वचनमें भी कहे बुद्धिमान्
थे । पितारके हाथ जानकार आदि यन्त्रों पर देखकर

भी-आपके काढ़के बालक मार्कण्डेयजी कमाया
करने लगे ॥ ८-१२ ॥

तस्मिन् वै जातमात्रे तु आगमी कश्चिदब्रवीत् ।
वर्षे द्वादशमे पूर्णे मृत्युरस्य भविष्यति ॥ १३ ॥
श्रुत्वा तन्मातृपितरौ दुःखितौ तौ बभूवतुः ।
विदूयमानहृदयो तं निरोक्ष्य महामते ॥ १४ ॥
तथापि तत्पिता तस्य यत्नात् काले क्रियां ततः ।
वकार सर्वा मेधावी उपनीतो गुरोर्गृहे ॥ १५ ॥
वेदानेवाभ्यसमास्ते गुरुशुश्रूषणोद्यतः ।
स्वीकृत्य वेदशास्त्राणि स पुनर्गृहमागतः ॥ १६ ॥
मातापितृन्ममस्कृत्य पादयोर्विनयान्वितः ।
तस्यौ तत्र गृहे धीमान् मार्कण्डेयो महामुनिः ॥ १७ ॥

उनके जन्म केत ही किसी भविष्यवेत्ता ज्योतिषीने यह
कहा था कि 'आगहवां वर्ष पूर्ण होते ही इस बालककी मृत्यु
ही जायगी ।' यह सुनकर उनसे माता पिता बहुत ही दुःखी
हुए । महामते ! उन्हें देख-देखकर उन दोनोंका हृदय
व्यथित होना रहता था, तथापि उनके पिताने उनके
नामकरण भादि सभी यत्नकार किये । तत्पश्चात् मेधावी
बालक मार्कण्डेय गुरुके घर ले जाये गये । वहाँ उनका
अनन्य संस्कार हुआ । वहाँ वे गुरुकी सेवामें तत्पर रहकर
वेदाभ्यास करते हुए ही रहने लगे । वेदशास्त्रोंका अध्यापन
अभ्यास करके वे पुन माता पर लौट भाये । पर
आजिस बुद्धिमान् महामुनि मार्कण्डेयने विनयपूर्वक
माता पिताके चरणोंमें ध्यान डालकर और तबमें वे अत्यन्त
ही रहने लगे ॥ १३-१७ ॥

तं निरोक्ष्य महात्मानं सत्प्रज्ञं च विचक्षणम् ।
दुःखितौ तौ भृशं तत्र तन्मातापितरौ शुचा ॥ १८ ॥
तौ दृष्ट्वा दुःखमापन्नौ मार्कण्डेयो महामतिः ।
उवाच वचनं तत्र किमर्थं दुःखमीदृशम् ॥ १९ ॥
सदैवत कुरुषे मातस्तातेन सह धीमता ।
वक्तुमर्हमि दुःखस्य कारणं मम पृच्छतः ॥ २० ॥
इत्युक्त्वा तेन पुत्रेण माता तस्य महात्मनः ।
कथयामास तन्मर्ममागमी यदुवाच ह ॥ २१ ॥

तत्पुत्रत्वामौ मुनिः प्राह मातरं पितरं पुनः ।
पित्रा साधं त्वया मातरं कार्यं दुःस्वप्नमपि ॥२२॥
अपनेष्यामि भो मृत्युं तपसा नात्र संशयः ।
यथा ब्राह्मं चिरायुः सां तथा कुर्यामहं तपः ॥२३॥

शुक्रदेव ! उस समय उन परम बुद्धिमान् महात्मा एवं विद्वान् पुत्रको देखकर माता-पिता शोकते बहुत ही दुखी हुए । उन्हें दुखी देखकर महामति मार्कण्डेयजीने कहा—‘मों ! तुम बुद्धिमान् पिताजीके साथ क्यों इस प्रकार निरन्तर दुखी रहा करती हो ! मैं पूछता हूँ, मुझसे अपने दुःखका कारण बतलाओ !’ अपने पुत्र मार्कण्डेयजीके इस प्रकार पूछनेपर उन महात्माकी माताने, ज्योतिषी जो कुछ कह गया था, वह सब कह सुनाया । यह सुनकर मार्कण्डेयमुनिने माता-पितासे कहा—‘मों ! तुम और पिताजी तनिक भी दुःख न मानो । मैं तपस्याके द्वारा अपनी मृत्युको दूर हटा दूँगा, इसमें संशय नहीं है । मैं ऐसा तप करूँगा, जिससे चिरजीवी हो सकूँ ॥ २८-२३ ॥

इत्युक्त्वा तौ समाश्रयाय पितरौ वनमभ्यगात् ।
वल्लीवटं नाम वनं नानाश्रुतिनिषेवितम् ॥२४॥
तत्रासौ मुनिभिः सार्धमासीनं स्वपितामहम् ।
भृगुं ददर्श धर्मज्ञं मार्कण्डेयो महामतिः ॥२५॥
अभिवाद्य यथान्यायं मुनीञ्चैव स धार्मिकः ।
कृताञ्जलिपुटो भूत्वा तस्मै तत्पुरतो दमी ॥२६॥
गतायुषं ततो दृष्ट्वा पौत्रं बालं महामतिः ।
भृगुराह महाभागं मार्कण्डेयं तदा शिशुम् ॥२७॥
किमागतोऽसि पुत्रात्र पितुस्ते कुशलं पुनः ।
मातुश्च बान्धवानां च किमागमनकारणम् ॥२८॥
इत्येवमुक्तो भृगुणा मार्कण्डेयो महामतिः ।
उवाच सकलं तस्मै आदेशिवचनं तदा ॥२९॥
पौत्रस्य वचनं श्रुत्वा भृगुस्तु पुनरब्रवीत् ।
एवं सति महाशुद्धे किं त्वं कर्म विकीर्षसि ॥३०॥

इस प्रकार कहकर, माता-पिताको आश्रायन देकर, वे अपने-अपने स्थितियों से प्रेरित ‘वल्लीवट’ नामक वनमें गये । वहाँ पहुँचकर महामति मार्कण्डेयजीने मुनियोंके साथ बिचलमान अपने पितामह बमोत्ता भृगुजीका दर्शन किया ।

उनके साथ ही अन्य ऋषियोंका भी प्रयोजित अभिवादन करके बमोत्तायन मार्कण्डेयजी मनोनिमग्नपूर्वक दोनों हाथ जोड़कर भृगुजीके प्रभुत्व लक्ष्य हो गये । महामति भृगुजीने अपने बालक पौत्र महाभाग मार्कण्डेयको, जिसकी आयु प्रायः बीस तुली थी, देखकर कहा—‘वत्स ! तुम यहाँ कैसे आये ? अपने माता-पिता और बन्धवजनोका कुशल कहो तथा यह भी बतलाओ कि यहाँ तुम्हारे आनेका क्या कारण है ?’ भृगुजीके इस प्रकार पूछनेपर महाभाग मार्कण्डेयजीने उनसे उस समय ज्योतिषीकी कही हुई सारी बात कह सुनायी । पौत्रकी बात सुनकर भृगुजीने पुनः कहा—‘महाशुद्धे ! ऐसी स्थितिमें तुम कौन मा कर्म करना चाहते हो ?’ ॥ २४-३० ॥

मार्कण्डेय उवाच

मृतापहारिणं मृत्युं जेतुमिच्छामि साम्प्रतम् ।
शरणं त्वां प्रपन्नोऽस्मि तत्रोपायं वदस्व नः ॥३१॥

मार्कण्डेयजी बोले—भगवन् ! मैं इस समय प्राणियोंका अपहरण करनेवाले मृत्युको जीतना चाहता हूँ, इसीलिये आपकी शरणमें आया हूँ । इस उद्देश्यकी सिद्धिके लिये आप मुझे कोई उपाय बतावें ॥ ३१ ॥

भृगुवाच

नारायणमनाराध्य तपसा महता सुत ।
को जेतुं शक्रयान्मृत्युं तस्मात्तं तपसार्चय ॥३२॥
तमनन्तमजं विष्णुमच्युतं पुरुषोत्तमम् ।
भक्तप्रियं सुरभ्रेष्ठं भक्त्या त्वं शरणं ब्रज ॥३३॥
तमेव शरणं पूर्वं गतवान्नारदो मुनिः ।
तपसा महता वत्स नारायणमनामयम् ॥३४॥
तत्प्रसादान्महाभाग नारदो ब्रह्मणः सुतः ।
जरां मृत्युं विजित्याशु दीर्घायुर्वर्धते सुखम् ॥३५॥
तमृते पुण्डरीकाक्षं नारसिंहं जनार्दनम् ।
कः कुर्यान्मानवो वत्स मृत्युसत्तानिवारणम् ॥३६॥
तमनन्तमजं विष्णुं कृष्णं जिष्णुं भिषःपतिम् ।
गोविन्दं गोपतिं देवं सततं शरणं ब्रज ॥३७॥
नरसिंहं महादेवं यदि पूजयसे सदा ।
वत्स जेतसि मृत्युं त्वं सततं नात्र संशयः ॥३८॥

सुगुञ्जी बोले—पुन । बहुत बड़ी तपस्याके द्वारा भगवान् नारायणकी आराधना किये बिना कौन मृत्युको जीव सकता है ? इसलिये तुम तपस्याद्वारा उन्हींका अर्चन करो । भक्तोंके प्रियतम और देवताओंमें सर्वश्रेष्ठ उन अनन्त, अजन्मा, अमृत्युत पुत्रवोचम भगवान् विष्णुकी धारणमें जाओ । बस ! पूर्वकालमें नारदमुनि भी महान् तपके द्वारा उन्हीं अनामय भगवान् नारायणकी धारणमें गये थे । महाभाग ! ब्रह्मपुत्र नारदजी उन्हींकी कृपासे जरा और मृत्युको क्षीम ही जीतकर दीर्घायु हो सुखपूर्वक रहते हैं । पुन ! उन कमललोचन नृसिंहरूप भगवान् जनार्दनके बिना कौन मनुष्य यहाँ मृत्युकी सत्ताका निवारण कर सकता है ? तुम निरन्तर उन्हीं अनन्त, अजन्मा, विजयी, कृष्णवर्ण, लक्ष्मीपति, गोविन्द, गोपति भगवान् विष्णुकी धारणमें जाओ । बस ! यदि तुम सदा उन महान् देवता भगवान् नरसिंहकी पूजा करते रहोगे, तो सदाके लिये मृत्युपर विजय प्राप्त कर लोगे, इसमें संशय नहीं है ॥ ३२-३८ ॥

व्यास उवाच

उक्तः पितामहेनैवं भृगुणा पुनरब्रवीत् ।
मार्कण्डेयो महातेजा विनयात् स्वपितामहम् ॥३९॥

व्यासजी बोले—पितामह भृगुके इस प्रकार कहनेपर महान् तेजस्वी मार्कण्डेयजीने उनसे विनयपूर्वक कहा ॥ ३९ ॥

मार्कण्डेय उवाच

आराध्यः कथितस्तात विष्णुर्विश्वेश्वरः प्रभुः ।
कथं कुत्र मया कार्यमच्युताराधनं गुरो ।
येनासौ मम तृष्टस्तु मृत्युं सद्योऽपनेष्यति ॥४०॥

मार्कण्डेयजी बोले—तात ! गुरो ! आपने विश्वपति भगवान् विष्णुको आराध्य तो बतलाया, परंतु मैं उन अमृत्युतकी आराधना कहाँ और किस प्रकार करूँ ? जिससे वे शीघ्र प्रसन्न होकर मेरी मृत्युको दूर कर दें ॥ ४० ॥

भृगुवाच

तुङ्गभद्रेति विख्याता या नदी सदापर्वते ।
तत्र भद्रवटे वत्स त्वं प्रतिष्ठाप्य केशवम् ॥४१॥
आराध्य जगन्नाथं गन्धपुष्पादिभिः क्रमात् ।
हृदि कुत्वेन्द्रियग्रामं मनः संयम्य तत्पतः ॥४२॥
हस्त्युष्णीके देवेशं शङ्खचक्रगदाधारम् ।
व्यायन्नेकमना वत्स द्वादशाक्षरमम्यसन् ॥४३॥

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ।
इमं मन्त्रं हि जपतो देवदेवस्य शार्ङ्गिणः ॥
प्रीतो भवति विद्यात्मा मृत्युं येनापनेष्यति ॥४४॥

सुगुञ्जी बोले—सदापर्वतपर जो 'तुङ्गभद्रा' नामके विख्यात नदी है । वहाँ 'भद्रवट' नामक वृक्षके नीचे जगन्नाथ भगवान् केशवकी स्थापना कर क्रमात् गन्ध और पुष्प आदिसे उनकी पूजा करो । इन्द्रियोंको मनमें नियन्त्रित कर, मनको भी पूर्णतः संयममें रखते हुए एकाम्रचित हो, 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥'—इस द्वादशाक्षर मन्त्रका जप करो और अपने हृदयकमलमें शङ्ख, चक्र, गदा (यंत्र पद्म) धारण किये देवेश्वर भगवान् विष्णुका ध्यान किया करो । जो देवाधिदेव शार्ङ्गधन्वा विष्णुके इस द्वादशाक्षर मन्त्रका जप करता है, उसके ऊपर वे विद्यात्मा प्रसन्न होते हैं । तुम भी इसका जप करो, जिससे प्रसन्न होकर वे तुम्हारी मृत्यु दूर कर देंगे ॥ ४१-४४ ॥

व्यास उवाच

हस्त्युक्तस्तं प्रणम्याथ स जगाम तपोवनम् ॥४५॥
सद्वापादोद्भवायास्तु भद्रायास्तदभ्युक्तम् ।
नानाद्रुमलताकीर्णं नानापुष्पोपशोभितम् ॥४६॥
गुल्मवैष्णुलताकीर्णं नानाधुनिजनाकुलम् ।
तत्र विष्णुं प्रतिष्ठाप्य गन्धधूपादिभिः क्रमात् ॥४७॥
पूजयामास देवेशं मार्कण्डेयो महामुनिः ।
पूजयित्वा हरिं तत्र तपस्तेपे सुदुष्करम् ॥४८॥
निराहारो धुनिस्तत्र वर्षमेकमतन्द्रितः ।
मात्रोक्तकाले त्वासन्ने दिने तत्र महामतिः ॥४९॥
स्नात्वा यथोक्तविधिना कृत्वा विष्णोस्तथार्चनम् ।
हृदि कुत्वेन्द्रियग्रामं विशुद्धेनान्तरात्मना ॥५०॥
आसनं स्वस्तिकं बद्ध्वा कृत्वासौ प्राणसंयमम् ।
अङ्कारोच्चारणादीमान् हृत्पथं स विकासयन् ॥५१॥
तन्मन्त्रे रवितोमान्निमण्डलानि यथाक्रमम् ।
कल्पयित्वा हरेः पीठं तस्मिन् देवेशे सनातनम् ॥५२॥
पीताम्बरधरं कुण्ठं शङ्खचक्रगदाधारम् ।
भावपुष्पैः सममर्च्य मनस्तस्मिन्निवेश्य च ॥५३॥
ब्रह्मरूपं हरिं व्याप्यस्ततो मन्त्रमुदीरयत् ।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥५४॥

व्यासजी कहते हैं—वस्तु ! भृगुजीके इस प्रकार कहनेपर उन्हें प्रणाम करके मार्कण्डेयजी सख्यपर्वतकी शालासे निकली हुई तुङ्गभद्राके उत्तम तटपर विविध प्रकारके वृक्ष और लताओंसे भरे हुए नाना भौतिक पुष्पोंसे सुशोभित, गुल्म, लता और वृणुओंसे व्याप्त तथा अनेकानेक मुनिजनोंमें पूर्ण तपोवनमें गये । वहाँ वे महामुनिने देवधर भगवान् विष्णुकी स्थापना करके क्रमशः गन्ध-धूप आदिमें उनकी पूजा करने लगे । भगवान्की पूजा करते हुए वहाँ उन्होंने निरालस्यभावमें निराहार रहकर मालभर अत्यन्त दुष्कर तप किया । माताका पत्न्याया हुआ समय निकट आनेपर उस दिन महामति मार्कण्डेयजीने वहाँ स्नान करके पूर्वोक्त विधिसे विष्णुकी पूजा की और स्वस्तिकासन बंध हृन्मयसमूहको मनमें सयत कर विशुद्ध अन्तःकरणसे युक्त हो प्राणायाम किया । फिर ॐकारके उच्चारणसे हृदयकमलको विकसित करते हुए उसके मध्यभागमें क्रमशः सूर्य, चन्द्रमा तथा अग्नि-मण्डलकी कल्पना करके भगवान् विष्णुका पाँठ निश्चित किया और उस स्थानपर पीताम्बर तथा शङ्ख, चक्र, गदा धारण करनेवाली सनातन भगवान् श्रीकृष्णकी भावमय पुष्पोंसे पूजा करके उनमें अपने चित्तको लगा दिया । फिर उन ब्रह्मरूप श्रीहरिका ध्यान करते हुए वे ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ।—इस मन्त्रका जप करने लगे ॥ ४५-५४ ॥

व्यास उवाच

इत्येवं ध्यायतस्तस्य मार्कण्डेयस्य धीमतः ।
मनस्तत्रैव संलग्नं देवदेवे जगत्पती ॥५५॥
ततो यमाज्ञया तत्र आगता यमकिंकराः ।
पाशहस्तास्तु तं नेतुं विष्णुदूतैस्तु ते हताः ॥५६॥
शूलैः प्रहन्यमानास्तु द्विजं मुक्त्वा ययुस्तदा ।
वयं निवर्त्य गच्छामो मृत्युरेवागमिष्यति ॥५७॥

व्यासजी कहते हैं—शुकदेव ! इस प्रकार ध्यान करते हुए बुद्धिमान् मार्कण्डेयजीका मन उन देवाधिदेव जगदीश्वरमें लीन हो गया । तदनन्तर यमराजकी आज्ञाने उन्हें ले जानेके लिये हाथोंमें पाश लिये हुए यमदूत वहाँ आये; परन्तु भगवान् विष्णुके दूतोंने उन्हें मार भगाया । शूलोंने मार जानेपर वे उस समय विप्रवर्ण मार्कण्डेयको

छोड़कर भाग चले और यह कहते गये कि (हमलोग तो लौटकर चले जा रहे हैं; परन्तु अब साक्षात् मृत्युदेव ही यहाँ आयेंगे) ॥ ५५-५७ ॥

विष्णुदूता ऊचुः

यत्र नः स्वामिनो नाम लोकनाथस्य शक्तिर्गिणः ।

को यमस्तत्र मृत्युर्वा कालः कलयतां वरः ॥५८॥

विष्णुदूत बोले—जहाँ हमारे स्वामी जगदीश्वर साङ्गधन्वा भगवान् विष्णुका नाम जपा जाता हो; वहाँ उनकी क्या विनाश है ? प्रसनेवालोंमें श्रेष्ठ काल, मृत्यु अथवा यमराज कौन होते हैं ? ॥ ५८ ॥

व्यास उवाच

आगत्य स्वयमेवाह मृत्युः पार्श्वं महात्मनः ।
मार्कण्डेयस्य बभ्राम विष्णुकिंकरशङ्कया ॥५९॥
तेऽप्युद्यम्यासु मृशलानायसान् विष्णुकिंकराः ।
विष्णाज्ञया इनिष्यामो मृत्युमद्येतं संस्थिताः ॥६०॥
ततो विष्ण्वर्षितमना मार्कण्डेयो महामतिः ।
तुष्टाव प्रणतो भूत्वा देवदेवं जनार्दनम् ॥६१॥
विष्णुर्नैवोदितं यत्तत्तोत्रं कर्णं महात्मनः ।
सुभाषितेन मनसा तेन तुष्टाव माधवम् ॥६२॥

व्यासजी कहते हैं—यमदूतोंके लौटनेके बाद साक्षात् मृत्युने ही वहाँ आकर उन्हें यमलोक चलनेको कहा; परन्तु श्रीविष्णुदूतोंके डरसे वे महात्मा मार्कण्डेयके आसपास ही घूमते रह गये; उन्हें स्वर्षी करनेका साहम न कर सके । इधर विष्णुदूत भी शीघ्र ही लोहेके भूसल उठाकर लखे हो गये । उन्होंने अपने मनमें यह निश्चय कर लिया था कि 'आज हमलोग विष्णुकी आज्ञाने मृत्युका वध कर डालेंगे ।' तत्पश्चात् महामति मार्कण्डेयजी भगवान् विष्णुमें चित्त लगाये उन देवाधिदेव जनार्दनको प्रणाम करते हुए स्तुति करने लगे । भगवान् विष्णुने ही वह स्तोत्र उन महात्माके कानमें कह दिया । उसी सुभाषित स्तोत्रद्वारा उन्होंने मनोयोगपूर्वक भगवान् लक्ष्मीपतिकी स्तुति की ॥ ५९-६२ ॥

मार्कण्डेय उवाच

नारायणं सहस्राक्षं पद्मनाभं पुरातनम् ।

प्रणतोऽस्मि हृषीकेशं किं मे मृत्युः करिष्यति ॥६३॥

गोविन्दं पुण्डरीकाक्षमनन्तमजमव्ययम् ।
 केशवं च प्रपन्नोऽस्मि किं मे मृत्युः करिष्यति ॥६४॥
 वासुदेवं जगद्योनिं भानुवर्णमतीन्द्रियम् ।
 दामोदरं प्रपन्नोऽस्मि किं मे मृत्युः करिष्यति ॥६५॥
 शङ्खचक्रधरं देवं छन्दरूपमव्ययम् ।
 अधोक्षजं प्रपन्नोऽस्मि किं मे मृत्युः करिष्यति ॥६६॥
 वाराहं वामनं विष्णुं नरसिंहं जनार्दनम् ।
 माधवं च प्रपन्नोऽस्मि किं मे मृत्युः करिष्यति ॥६७॥
 पुरुषं पुष्करं पुष्पं क्षेमबीजं जगत्पतिम् ।
 लोकनाथं प्रपन्नोऽस्मि किं मे मृत्युः करिष्यति ॥६८॥
 भूतात्मानं महात्मानं जगद्योनिमयोनिजम् ।
 विश्वरूपं प्रपन्नोऽस्मि किं मे मृत्युः करिष्यति ॥६९॥
 सहस्रशिरसं देवं व्यक्ताव्यक्तं सनातनम् ।
 महायोगं प्रपन्नोऽस्मि किं मे मृत्युः करिष्यति ॥७०॥

मार्कण्डेयजी बोले—जो सहस्रो नेत्रों युक्त, इन्द्रियोंके स्वामी, पुरातन पुरुष तथा वचनाभ (अपनी नामोंसे ब्रह्माण्डमय कमलको प्रकट करनेवाले) हैं, उन श्रीनारायणदेवको मैं प्रणाम करता हूँ । मृत्यु मेरा क्या कर लेगा ? मैं अनन्त, अत्रन्ता, अविकारी, गोविन्द, कमलनयन भगवान् केशवकी शरणमें आ गया हूँ; अब मृत्यु मेरा क्या करेगा ? मैं संसारकी उत्पत्तिके स्थान, सूर्यके समान प्रकाशमान, इन्द्रियातीत बाह्यदेव (सर्वव्यापी देवता) भगवान् दामोदरकी शरणमें आ गया हूँ; मृत्यु मेरा क्या कर सकेगा ? जिनका स्वरूप अव्यक्त है, जो विकारोंमें रहित हैं, उन शङ्ख-चक्रधारी भगवान् अधोक्षजकी मैं शरणमें आ गया; मृत्यु मेरा क्या कर लेगा ? मैं वाराह, वामन, विष्णु, नरसिंह, जनार्दन एवं माधवकी शरणमें हूँ; मृत्यु मेरा क्या कर सकेगा ? मैं पवित्र, पुष्कररूप अथवा पुष्कल (पूर्ण) रूप, कल्याणवीज, जगत्-प्रतिपालक एवं लोकनाथ भगवान् पुरुषोत्तमकी शरणमें आ गया हूँ; अब मृत्यु मेरा क्या करेगा ? जो समस्त भूतोंके आत्मा, महाराम (परमात्मा) एवं जगत्की योनि (उत्पत्तिके स्थान) होते हुए भी

स्वयं अयोनिज हैं; उन भगवान् विश्वरूपकी मैं शरणमें आया हूँ; मृत्यु मेरा क्या कर सकेगा ? जिनके सहस्रो मस्तक हैं, जो व्यक्ताव्यक्त स्वरूप हैं, उन महायोगी सनातन देवकी मैं शरणमें आया हूँ; अब मृत्यु मेरा क्या कर सकेगा ? ॥ ६३-७० ॥

इत्युदीरितमाकर्ण्य स्तोत्रं तस्य महात्मनः ।
 अपयातस्ततो मृत्युर्विष्णुर्दत्तश्च पीडितः ॥७१॥
 इति तेन जितो मृत्युर्मार्कण्डेयेन धीमता ।
 प्रसन्ने पुण्डरीकाक्षे नृसिंहे नास्ति दुर्लभम् ॥७२॥
 मृत्युंजयमिदं पुष्पं मृत्युप्रशमनं शुभम् ।
 मार्कण्डेयहितार्थाय स्वयं विष्णुरुवाच ह ॥७३॥
 य इदं पठते भक्त्या त्रिकालं नियतः शुचिः ।
 नाकाले तस्य मृत्युः स्यान्नरस्याच्युतचेतसः ॥७४॥

हृत्पद्ममध्ये पुरुषं पुराणं
 नारायणं शाश्वतमादिदेवम् ।

संचिन्त्य स्र्वादिपि राजमानं
 मृत्युं स योगी जितवांस्तदैव ॥७५॥

इति श्रीनरसिंहपुराणे मार्कण्डेयमृत्युंजयो नाम

सप्तमोऽध्यायः ॥७॥

महात्मा मार्कण्डेयके द्वारा उच्चारित हुए उस स्तोत्रको सुनकर विष्णुदूतोंद्वारा पीडित हुए मृत्युदेव वहाँमें भाग चले । इस प्रकार बुद्धिमान् मार्कण्डेयने मृत्युपर विजय पायी । सच है, कमललोचन भगवान् नृसिंहके प्रसन्न होनेपर कुछ भी दुर्लभ नहीं रह जाता । स्वयं भगवान् विष्णुने ही मार्कण्डेयजीके हितके लिये मृत्युको शान्त करनेवाले इस परम पावन मङ्गलमय मृत्युंजय स्तोत्रका उपदेश दिया था । जो नित्य नियमपूर्वक पवित्रभावसे भक्तियुक्त होकर साध, प्रातः और मध्याह्न—तीनों समय इस स्तोत्रका पाठ करता है, भगवान् अच्युतमें चित्त लगानेवाले उस पुरुषका अकाल-मरण नहीं होता । योगी मार्कण्डेयने अपने हृदय-कमलमें सर्वने भी अधिक प्रकाशमान सनातन पुराण-पुरुष आदिदेव नारायणका चिन्तन करके तत्काल मृत्युपर विजय प्राप्त कर ली ॥ ७१-७५ ॥

इस प्रकार श्रीनरसिंहपुराणमें 'मार्कण्डेयकी मृत्युपर विजय' नामक सातवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ७ ॥

आठवाँ अध्याय

मृत्यु और दूतोंको समझाते हुए यमका उन्हें वैष्णवोंके पास जानेसे रोकना; उनके मुँहसे श्रीहरिके नामकी महिमा सुनकर नरकस्थ जीवोंका भगवान्‌को नमस्कार करके श्रीविष्णुके धाममें जाना

श्रीव्यास उवाच

मृत्युश्च किंकराश्चैव विष्णुदूतैः प्रपीडिताः ।
स्वराज्ञस्तेऽनु निर्वेशं गत्वा ते चुकुशुर्भूशम् ॥ १ ॥

श्रीव्यासजी बोले—विष्णुदूतोंके द्वारा अत्यन्त पीड़ित
हुए मृत्युदेव और यमदूत अपने राजा यमके भवनमें जाकर
बहुत रोने-रुलने लगे ॥ १ ॥

मृत्युकिंकरा ऊचुः

शृणु राजन् वचोऽस्माकं तवाग्रे यद् ब्रवीमहे ।
त्वदादेशाद्वयं गत्वा मृत्युं संस्थाप्य दूरतः ॥ २ ॥
ब्राह्मणस्य समीपं च भृगोः पौत्रस्य सत्तम ।
तं ध्यायमानं कमपि देवमेकाग्रमानसम् ॥ ३ ॥
गन्तुं न शक्तास्तत्पार्श्वं वयं सर्वे महामते ।
यावत्तावन्महाकायैः पुरुषैर्मृशलैर्हताः ॥ ४ ॥
वयं निवृत्तास्तद्वीक्ष्य मृत्युस्तत्र गतः पुनः ।
असाभिर्भर्त्स्य तत्रायं तैर्नर्मैर्मृशलैर्हताः ॥ ५ ॥
एवमत्र तमानेतुं ब्राह्मणं तपसि स्थितम् ।
अशक्ता वयमेवात्र मृत्युना सह वै प्रभो ॥ ६ ॥
तद्वीहि महाभः यद्ब्रह्म ब्राह्मणस्य तु ।
देवं कं ध्यायते विप्रः के वा ते यैर्हता वयम् ॥ ७ ॥

मृत्यु और यमदूत बोले—राजन् ! आपके आगे
हम जो कुछ कह रहे हैं, हमारी इन बातोंको आप सुनें ।
हमलोगोंने आपकी आज्ञाके अनुसार यहाँ जाकर मृत्युको
तो दूर ठहरा दिया और स्वयं भृगुके पौत्र ब्राह्मण मार्कण्डेयके
समीप गये । परंतु सत्युपशिवरोमणे ! वह उस समय
एकाग्रचित्त होकर किसी देवताका ध्यान कर रहा था ।
महामते ! हम सभी लोग उसके पासतक पहुँचने में नहीं
पाये थे कि बहुत-से महाकाय पुरुष मृत्युसे हमें मारने लगे ।
तब हमलोग तो लौट पड़े, परंतु यह देखकर मृत्युदेव वहाँ
फिर पधारें। सह हमें डोंट-फटकारकर उन लोगोंने हमें भी
मृत्युसे मार । प्रभो ! इस प्रकार तपस्यामें स्थित हुए उस

ब्राह्मणको यहाँतक लानेमें मृत्युसहित हम सब लोग समर्थ न
हो सके । महामाग ! उस ब्राह्मणका जो तप है, उसे आप
बतलाइये । वह किस देवताका ध्यान कर रहा था और जिन
लोगोंने हमें मारा, वे कौन थे ? ॥ २-७ ॥

व्यास उवाच

इत्युक्तः किंकरैः सर्वैर्मृत्युना च महामते ।
ध्यात्वा क्षणं महाबुद्धिः प्राह वैवस्वतो यमः ॥ ८ ॥

व्यासजी कहते हैं—महामते ! मृत्यु तथा समस्त
दूतोंके इस प्रकार कहनेपर महाबुद्धि सूर्यकुमार यमने क्षणभर
ध्यान करके कहा ॥ ८ ॥

यम उवाच

शृण्वन्तु किंकराः सर्वे मृत्युध्यान्ये च मे वचः ।
सत्यमेतत्प्रवक्ष्यामि ज्ञानं यद्योगमार्गतः ॥ ९ ॥
भृगोः पौत्रो महाभागो मार्कण्डेयो महामतिः ।
स ज्ञात्वाद्यात्मनः कालं गतो मृत्युजिगीषया ॥ १० ॥
भृगुणोक्तेन मार्गेण स तेपे परमं तपः ।
हरिमाराध्य मेधावी जपन् वै द्वादशक्षरम् ॥ ११ ॥
एकाग्रैव मनसा ध्यायते हृदि केशवम् ।
सततं योगयुक्तस्तु स मुनिस्तत्र किंकराः ॥ १२ ॥
हरिध्यानमहादीक्षाफलं तस्य महायुगेः ।
नान्यद्वा प्राप्तकालस्य बलं पश्यामि किंकराः ॥ १३ ॥
हृदिस्थे पुण्डरीकाक्षे सततं भक्तवत्सले ।
पश्यन्तं विष्णुभूतं नु को हि स्वात् केशवाश्रयम् ॥ १४ ॥

यम बोले—मृत्यु तथा मेरे अन्य सभी किंकर आब
मेरी बात सुनें—योगमार्ग (समाधि) के द्वारा मैंने इस
समय जो कुछ जाना है, वही सब-सब बतला रहा हूँ ।
भृगुके पौत्र महाबुद्धिमान् महाभाग मार्कण्डेयजी आजके दिन
अपनी मृत्यु जानकर मृत्युको जीतनेकी इच्छासे तपोवनमें
गये थे । वहाँ उन बुद्धिमान्ने भृगुजीके वक्तव्ये हुए मार्गके
अनुसार भगवान् विष्णुकी आराधना एवं द्वादशक्षर मन्त्रका

जप करते हुए उत्कृष्ट तपस्या की है । दूतो ! वे घृनि निरन्तर योगयुक्त होकर वहाँ एकाग्रचित्तसे अपने हृदयमें केशवका ध्यान कर रहे हैं । किन्तु ! उस महामुनिको भगवान् विष्णुके ध्यानकी महादीक्षाका ही कल प्राप्त है; क्योंकि जिसका भरणकाल प्राप्त हो गया है, उसके लिये मैं दूसरा कोई कल नहीं देखता । भक्तमत्स्य, कमललोचन भगवान् विष्णुके निरन्तर हृदयस्थ हो जानेपर उस विष्णुस्वरूप भगवच्छरणगत पुरुषकी ओर कौन देख सकता है ? ॥ ९-१४ ॥

तेऽपि वै पुरुषा विष्णोर्धैर्युयं ताडिता भृशम् ।
अत ऊर्ध्वं न गन्तव्यं यत्र वै वैष्णवाः स्विताः ॥१५॥
न चित्रं ताडनं तत्र अहं मन्ये महात्मभिः ।
भवतां जीवनं चित्रं यथैर्दत्तं कृपालुभिः ॥१६॥
नारायणपरं विभ्रं कस्तं वीक्षितुमुत्सहेत् ।
शुष्माभिश्च महापार्ष्णिकं हरीप्रियम् ।
समानेतुं कृतो यत्नः समीचीनं न तत्कृतम् ॥१७॥
नरसिंहं महादेवं ये नराः पर्युपासते ।
तेषां पार्श्वे न गन्तव्यं शुष्माभिर्मम शासनात् ॥१८॥

वे पुरुष भी, जिन्होंने तुम्हें बहुत मारा है, भगवान् विष्णुके ही दूत हैं । आजमे जहाँ वैष्णव हो, वहाँ तुमलोग न जाना । उन महात्माओंके द्वारा दुष्टारा मारा जाना आश्चर्यकी बात नहीं है । आश्चर्य तो यह है कि उन दवाइय महापुरुषोंने तुम्हें जीवित रहने दिया है । भक्त, नारायणके ध्यानमें तत्पर हुए उस ब्राह्मणको देखनेका भी बाह्य कौन कर सकता है ? तुम महापापियोंनि भगवान्के प्रिय भक्त मार्कण्डेयजीको जो यहाँ लानेका प्रयत्न किया है, यह अच्छा नहीं किया । आम्हें तुमलोग मेरी आज्ञा मानकर उन महात्माओंके पास न जाना, जो महादेव भगवान् नरसिंहकी उपासना करते हों ॥ १५-१८ ॥

श्रीव्यास उवाच

स एवं किंकरानुक्त्वा मृत्युं च पुरतः स्थितम् ।
यमो निरीक्ष्य च जनं नरकस्थं प्रपीडितम् ॥१९॥
कृपया परया युक्तो विष्णुभक्त्या विज्ञेयः ।
जनस्यानुग्रहार्थाय तेनोक्ताश्च गिरः शृणु ॥२०॥
नरके पच्यमानस्य यमेन परिभाषितम् ।
किं त्वया नाच्यितो देवः केवलः स्लेशनाशनः ॥२१॥

उदकेनाप्यलामे तु द्रव्याणां पूजितः प्रभुः ।
यो ददाति स्वकं लोकं स त्वया किं न पूजितः ॥२२॥
नरसिंहो हृषीकेशः पुण्डरीकनिभेषणः ।
सरणान्मुक्तिदो नृणां स त्वया किं न पूजितः ॥२३॥

श्रीव्यासजी कहते हैं—शुकदेव ! यमने अपने सामने खड़े हुए मृत्युदेव और दूतोंमें दस प्रकार कहकर नरकमें पड़े हुए पीडित मनुष्योंकी ओर देखा तथा अत्यन्त कृपा एवं विशेषतः विष्णुभक्तिमें युक्त होकर नारकीय जीवोंपर अनुग्रह करनेके लिये जा बाते कही, उन्हें तुम सुनो । नरकमें यातना ग्रहते हुए जीवोंमें यमने कहा—‘‘धर्म कष्ट पानेवाले जीव ! तुमने स्लेशनाशक भगवान् केशवकी पूजा क्यों नहीं की ? पूजनसम्बन्धी द्रव्योंके न मिलनेपर केवल जलमात्रमें भी पूजित होनेपर जो भगवान् पुरुषको अपना लोकतक दे डालते हैं, उनकी पूजा तुमने क्यों नहीं की ? कमलके समान लोचनोंवाले, नरसिंहरूपधारी जो भगवान् हृषीकेश स्मरणमात्रमें ही मनुष्योंको मुक्ति देनेवाले हैं, उनकी पूजा तुमने क्यों नहीं की ?’’ ॥ १९-२३ ॥

इत्युक्त्वा नारकान् सर्वान् पुनराह स किंकरान् ।
वैवस्वतो यमः माशाद्विष्णुभक्तिसमन्वितः ॥२४॥
नारादाय स विश्वात्मा प्राहैवं विष्णुरव्ययः ।
अन्येभ्यो वैष्णवेभ्यश्च सिद्धेभ्यः सततं श्रुतम् ॥२५॥
तद्वः प्रीत्या प्रवक्ष्यामि हरिवाक्यमनुत्तमम् ।
शिष्याथं किंकराः सर्वे शृणुत प्रणता हरेः ॥२६॥

नरकमें पड़े हुए जीवोंके प्रति यां कहकर विष्णुभक्तिके युक्त सूर्यनन्दन यमने अपने किंकारोंसे पुनः कहा—‘‘किंकरो ! अविनाशी विश्वात्मा भगवान् विष्णुने नारदजीसे जैसा कहा था और अन्य वैष्णवों तथा सिद्धोंमें जैसा सदा ही सुना गया है, वह अत्यन्त उत्तम भगवद्वाक्य मैं प्रसन्न होकर तुम लोगोंसे शिक्षाके लिये कह रहा हूँ । तुम सभी भगवान्के शरणगत होकर सुनो ॥ २४-२६ ॥

हे कृष्ण कृष्ण कृष्णोति यो मां सरति नित्यशः ।
जलं भिक्षा यथा पशं नरकादुद्धराम्यहम् ॥२७॥
पुण्डरीकाक्ष देवेश नरसिंह त्रिविक्रम ।
त्वामहं शरणं प्राप्त इति यस्तं समुद्धरे ॥२८॥

त्वां प्रपन्नोऽस्मि शरणं देवदेव जनार्दन ।

इति यः शरणं प्राप्तस्तं क्लेशादुद्धराम्यहम् ॥२९॥

भगवान् कहते हैं—हे कृष्ण ! कृष्ण ! कृष्ण !

—इस प्रकार जो मेरा नित्य स्मरण करता है, उसको मैं उसी प्रकार नरकमें निकाल देता हूँ, जैसे जलको भेदकर कमल बाहर निकल आता है । (पुण्डरीकाक्ष ! देवेश्वर नरसिंह ! त्रिविक्रम ! मैं आपकी शरणमें पड़ा हूँ—) जो कहता है, उसका मैं उद्धार कर देता हूँ । (देवाधिदेव ! जनार्दन ! मैं आपकी शरणमें आ गया हूँ—) इस प्रकार जो मेरा शरणगता होता है, उमें मैं क्लेशसे मुक्त कर देता हूँ ॥ २७-२९ ॥

व्यास उवाच

इत्युदीरितमाकर्ण्य हरिवाक्यं यमेन च ।

नारकाः कृष्णकृष्णेति नारसिंहेति चुक्रुधुः ॥३०॥

यथा यथा हरेर्नाम कीर्तयन्त्यत्र नारकाः ।

तथा तथा हरेर्भक्तिमुद्रहन्तोऽज्जुबन्दिनम् ॥३१॥

व्यासजी कहते हैं—वस ! यमराजके कहे हुए इस

भगवद्वाक्यको सुनकर नरकमें पड़े हुए जीव (कृष्ण ! कृष्ण ! नरसिंह !) इत्यादि भगवान्‌नामका जोरसे उच्चारण करने लगे । नारकीय जीव वहाँ ज्यों-ज्यों भगवान्‌नामका कीर्तन करते थे, त्यों-ही-त्यों भगवद्भक्तिते युक्त होने जाते थे । इस तरह भक्ति-भाषमें पूर्ण हो वे इस प्रकार कहने लगे ॥ ३०-३१ ॥

नारका ऊजुः

ॐ नमो भगवते तस्मै केशवाय महात्मने ।

यन्नामकीर्तनात्सद्यो नरकाग्निः प्रक्षाम्यति ॥३२॥

भक्तप्रियाय देवाय रक्षाय हरये नमः ।

लोकनाथाय शान्ताय यज्ञेशायादिभूतये ॥३३॥

अनन्तायाप्रमेयाय नरसिंहाय ते नमः ।

नारायणाय गुरवे शङ्खचक्रगदाभूते ॥३४॥

वेदप्रियाय महते विक्रमाय नमो नमः ।

वाराहायाप्रतर्क्याय वेदाङ्गाय महीभूते ॥३५॥

नमो धुतिमते नित्यं ब्राह्मणाय नमो नमः ।

वामनाय बहुधाय वेदवेदाङ्गधारिणे ॥३६॥

बलिबन्धनदक्षाय वेदपालाय ते नमः ।

विष्णवे सुरनाथाय व्यापिने परमात्मने ॥३७॥

चतुर्भुजाय शुद्धाय शुद्धद्रव्याय ते नमः ।

जामदग्न्याय रामाय दुष्टक्षत्रान्तकारिणे ॥३८॥

रामाय रावणान्ताय नमस्तुभ्यं महात्मने ।

अस्मानुद्धर गोविन्द पूतिगन्धानमोऽस्तु ते ॥३९॥

नरकस्थ जीव बोले—“ॐ” जिनका नाम कीर्तन

करनेसे नरककी ज्वाला तत्काल शान्त हो जाती है, उन महात्मा भगवान् केशवको नमस्कार है । जो यज्ञोंके ईश्वर, आदिभूति, शान्तस्वरूप और रामाके स्वामी हैं, उन भक्त-प्रिय, विश्वपालक भगवान् विष्णुको नमस्कार है । अनन्त, अप्रमेय नरसिंहस्वरूप, शङ्ख-चक्र-गदा धारण करनेवाले, लोकगुरु आप श्रीनारायणको नमस्कार है । वेदोंके प्रिय, महान् एव विशिष्ट गतिवाले भगवान्‌को नमस्कार है । तर्कके अविषय, वेदस्वरूप, पृथ्वीको धारण करनेवाले भगवान् वागाहको प्रणाम है । ब्राह्मणकुलमें अवतीर्ण, वेद वेदाङ्गोंके ज्ञाता और अनेक विषयोंका ज्ञान रखनेवाले कान्तिमान भगवान् वामनको नमस्कार है । बलिको बोंधनेवाले, वेदके पालक, देवताओंके स्वामी, व्यापक, परमात्मा आप वामनरूपधारी विष्णु भगवान्‌को प्रणाम है । शुद्ध द्रव्यमय, शुद्धस्वरूप भगवान् चतुर्भुजको नमस्कार है । दुष्ट क्षत्रियोंका अन्त करनेवाले जमदग्निनन्दन भगवान् परशुरामको प्रणाम है । रावणका वध करनेवाले आप महात्मा श्रीरामको नमस्कार है । गोविन्द ! आपको बारबार प्रणाम है । आप इस दुर्गन्धपूर्ण नरकमें हमारा उद्धार करें ॥ ३२-३९ ॥

व्यास उवाच

इति संकीर्तिते विष्णौ नारकैर्भक्तिपूर्वकम् ।

तदा सा नारकी पीडा गता तेषां महात्मनाम् ॥४०॥

कृष्णरूपधराः सर्वे दिव्यवस्त्रविभूषिताः ।

दिव्यगन्धानुलिप्ताङ्गा दिव्याभरणभूषिताः ॥४१॥

तानारोप्य विमानेषु दिव्येषु हरिपूरुषाः ।

तर्जयित्वा यमभटान् नीतास्ते केशवालयम् ॥४२॥

नारकेषु च सर्वेषु नीतेषु हरिपूरुषैः ।

विष्णुलोकं यमो भूयो नमश्चक्रे तदा हरिम् ॥४३॥

यन्नामकीर्तनाद्याता नारकाः केशवालयम् ।

तं नमामि सदा देवं नरसिंहमहं गुरुम् ॥४४॥

तस्य वै नरसिंहस्य विष्णोरमिततेजसः ।
प्रणामं येऽपि कुर्वन्ति तेभ्योऽपीह नमो नमः ॥४५॥

अथास्वामी कहते हैं—शुकदेव ! इस प्रकार नरकमें पड़े हुए जीवोंने जब भक्तिपूर्वक भगवान् विष्णुका कीर्तन किया, तब उन महात्माओंकी नरक-पीड़ा तत्काल दूर हो गयी । वे सभी अपने अज्ञानमें दिव्य गन्धका अनुलेप लगाये, दिव्य वस्त्र और भूषणोंमें विभूषित हो, श्रीकृष्णस्वरूप हो गये । फिर भगवान् विष्णुके किकर यमदूतोंकी भर्त्सना करके उन्हें दिव्य विमानोंपर बिठाकर विष्णुधामको ले गये । विष्णुदूतोंद्वारा सभी नरकस्थ जीवोंके विष्णुलोकमें ले जाये जानेपर यमराजने पुनः भगवान् विष्णुको प्रणाम किया । जिनके नामकीर्तनमें नरकमें पड़े हुए जीव विष्णुधामको चले

इस प्रकार श्रीनरसिंहपुराणमें 'यमगीता' नामक आठवें अध्याय पूरा हुआ ॥ ८ ॥

नवाँ अध्याय

यमाष्टक—यमराजका अपने दूतके प्रति उपदेश

श्रीव्यास उवाच
स्वपुरुषमभिवीक्ष्य पाशहस्तं
वदति यमः किल तस्य कर्ममूले ।
परिहर मधुसूदनप्रपन्नान्
प्रभुरहमन्यनृणां न वैष्णवानाम् ॥ १ ॥
अहममरगणाचितेन धात्रा
यम इति लोकहिताहिते नियुक्तः ।
हरिगुरुविमुखान् प्रशामि मर्त्यान्
हरिचरणप्रणतान्नमस्करोमि ॥ २ ॥
सुगतिमभिलषामि वासुदेवा-
दहमपि भागवते स्थितान्तरात्मा ।
मधुवधवश्रणोऽस्मि न स्वतन्त्रः
प्रभवति संयमने ममापि कृप्यः ॥ ३ ॥
भगवति विमुखस्य नास्ति सिद्धि-
विषममृतं भवतीति नेदमस्ति ।
वर्षशतमपीह पच्यमानं
व्रजति न काश्चनतामयः कदाचिद् ॥ ४ ॥

गये, उन गुरुदेव नरसिंह भगवान्को मैं सदा प्रणाम करता हूँ । उन अमित तेजस्वी नरसिंहस्वरूप भगवान् विष्णुको जो प्रणाम करते हैं, उन्हें भी मेरा बार-बार नमस्कार है ॥ ४५—४५ ॥

दृष्ट्वा प्रशान्तं नरकान्निमुग्नं
यन्त्रादि सर्वं विपरीतमत्र ।

पुनः स शिक्षार्थमथात्मदत्तान्
यमो हि वक्तुं कृतवान् मनःस्वयम् ॥४६॥

इति श्रीनरसिंहपुराणे यमगीता नामाष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥

उग्र नरकान्निको शान्त और सभी यन्त्र आदिको विपरीत दशमों पड़े देखकर यमराजने स्वयं ही पुनः अपने दूतोंको शिक्षा देनेके लिये मनमें विचार किया ॥ ४६ ॥

इस प्रकार श्रीनरसिंहपुराणमें 'यमगीता' नामक आठवें अध्याय पूरा हुआ ॥ ८ ॥

नहि शशिकलुषच्छविः कदाचिद्-
विरमति नो रवितामुपेति चन्द्रः ।
भगवति च हरावनन्यचेता
भृशमलिनोऽपि विराजते मनुष्यः ॥ ५ ॥
महदपि सुविचार्य लोकतत्त्वं
भगवदुपास्तिमृते न सिद्धिरस्ति ।
सुरगुरुमुद्वहप्रसाददौ तौ
हरिचरणौ स्मरतापवर्गहेतोः ॥ ६ ॥
शुभमिदमुपलभ्य मानुषत्वं
मुकृतशतेन वृथेन्द्रियार्थहेतोः ।
रमयति कुर्वते न मोक्षमार्गं
दहयति चन्दनमाशु भस्महेतोः ॥ ७ ॥
मुकुलितकरकण्डमलैः सुरेन्द्रैः
सततनमस्कृतपादपङ्कजो यः ।
अविहतमयगे सनातनाय
जगति जनिं हरते नमोऽब्रजाय ॥ ८ ॥
श्रीव्यासजी बोले—अपने किकरको हाथमें पाश किये

कहीं जानेको उद्यत देखकर यमराज उसके कानमें कहते हैं—“वृत् ! तुम भगवान् मधुसूदनकी शरणमें गये हुए प्राणियोंको छोड़ देना; क्योंकि मेरी प्रसूता दूसरे मनुष्योंपर ही चली है, वैष्णवीपर मेरा प्रभुत्व नहीं है। देवपूजित ब्रह्माजीने तुझे ‘यम’ कहकर लोगोंके पुण्यपापका विचार करनेके लिये नियुक्त किया है। जो विष्णु और गुरुसे विमुख है, मैं उन्हीं मनुष्योंका शासन करता हूँ। जो श्रीहरिके चरणमें शीश झुकानेवाले हैं, उन्हें तो मैं स्वयं ही प्रणाम करता हूँ। भगवद्भक्तोंके चिन्तन एवं स्मरणमें अपना मन लगाकर मैं भी भगवान् वासुदेवसे अपनी सुगति चाहता हूँ। मैं मधुसूदनके वशमें हूँ, स्वतन्त्र नहीं हूँ। भगवान् विष्णु मेरा भी नियन्त्रण करनेमें समर्थ हैं। जो भगवान्से विमुख है, उसे कभी सिद्धि (सुक्ति) नहीं प्राप्त हो सकती; विप अमृत हो जाय, ऐसा कभी सम्भव नहीं है; लोहा सैकड़ों वर्षोंतक आगमें तपाया जाय, तो भी कभी सोना नहीं हो सकता; चन्द्रमाकी कलङ्कित कान्ति कभी निष्कलङ्क नहीं हो सकती; वह कभी सूर्यके समान प्रकाशमान नहीं हो सकता; परतु जो अनन्यचित्त होकर भगवान् विष्णुके चिन्तनमें लगा है, वह मनुष्य अपने शरीरसे अत्यन्त मलिन होनेपर भी वही सोमा पाता है। महान् लोकतत्त्वका अच्छी तरह विचार करनेपर भी यही निश्चित होता है कि भगवान्की उपासनाके बिना सिद्धि नहीं प्राप्त हो सकती; इसलिये देवगुरु बृहस्पतिके ऊपर सुदृढ़ अनुकम्पा करनेवाले भगवत्चरणोंका तुमलोग मोक्षके

इस प्रकार श्रीनरसिंहपुराणमें नवौं अध्याय पूरा हुआ ॥ ९ ॥

दसवाँ अध्याय

मार्कण्डेयका विवाह कर वेदशिराको उत्पन्न करके प्रयागमें अक्षयवटके नीचे तप एवं भगवान्की स्तुति करना; फिर आकाशवाणीके अनुसार स्तुति करनेपर भगवान्का उन्हें आशीर्वाद एवं वरदान देना तथा मार्कण्डेयजीका क्षीरसागरमें जाकर पुनः उनका दर्शन करना

श्रीव्यास उवाच

जित्वा वैवमात्मनो मृत्युं तपसा शंसितव्रतः ।
त जगाम पितुर्गेहं मार्कण्डेयो महामतिः ॥ १ ॥
कृत्वा विवाहं धर्मेण भृगोर्वाक्यविशेषतः ।
त वेदशिरसं पुत्रमुत्पाद्य च विधानतः ॥ २ ॥

लिये स्मरण करते रहो। जो लोग मैकड़ों पुण्योंके फलस्वरूप इस सुन्दर मनुष्य-शरीरको पाकर भी व्यर्थ विषयभुलमें रमण करते हैं, मोक्षपथका अनुसरण नहीं करते, वे मानो राखके लिये जल्दी-जल्दी चन्दनकी लकड़ीको फूँक रहे हैं। वही-वही देवेश्वर हाथ जोड़कर मुकुलित कर रङ्गज-मोप-द्वाग जिन भगवान्के चरणारविन्दोंको प्रणाम करते हैं तथा जिनकी गति कभी और कहीं भी प्रतिहत नहा होती; उन भव-जन्मनाशक एवं एतर्क अग्न जनातन पुरुष भगवान् विष्णुको नमस्कार है” ॥ १-८ ॥

यमाष्टकमिदं पुण्यं पठते यः शृणाति वा ।
मुच्यते सर्वपापेभ्यो विष्णुलोकं भ गच्छति ॥ ९ ॥
इतीदमुक्तं यमवाक्यमुत्तमं

मयाधुना ते हरिभक्तिवर्द्धनम् ।

पुनः प्रवक्ष्यामि पुरातनीं कथां
भृगोस्तु पौत्रेण च या पुरा कृता ॥ १० ॥

इति श्रीनरसिंहपुराणे नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥

श्रीव्यासजी कहते हैं—इस पवित्र यमाष्टकको जो पढ़ता अथवा सुनता है, वह या पुरातन मुक्त हो विष्णुलोकको चला जाता है। भगवान् विष्णुकी भक्तिको बढ़ानेवाला यमराजका यह उत्तम वचन मैं इस समय तुममें कहा है। अब पुनः उसी पुरानी कथाको अर्थात् भृगुके पौत्र मार्कण्डेय-जीने पूर्वकालमें जो कुछ किया था, उसको कहूँगा ॥ ९-१० ॥

इष्ट्वा यज्ञैस्तु देवेशं नारायणमनामयम् ।
श्राद्धेनतु पितृनिष्ट्वा अन्नदानेन चातिथीन् ॥ ३ ॥
प्रयागमासाद्य पुनः स्नात्वा तीर्थे गरीयसि ।
मार्कण्डेयो महातेजास्तेषु वटतले बभूव ॥ ४ ॥

यस्य प्रसादेन पुरा जितवान् मृत्युमात्मनः ।
तं देवं द्रष्टुमिच्छन् यः स तेपे परमं तपः ॥ ५ ॥
वायुभक्षश्चिरं कालं तपसा शोषयंस्तनुम् ।
एकदा तु महातेजा मार्कण्डेयो महामतिः ॥ ६ ॥
आराध्य माधवं देवं गन्धपुष्पादिभिः शुभैः ।
अग्रे व्यग्रमनाः स्थित्वा हृदये तमनुसरन् ।
शङ्खचक्रगदापाणिं तुष्टाव गरुडध्वजम् ॥ ७ ॥

श्रीव्यासजी कहते हैं—शुकदेव । इन प्रकार तपस्या द्वारा अपनी मृत्युको जीतकर प्रशस्ति व्रतवाले महाशुद्धिमान् मार्कण्डेयजी पिताके घर गये । वहाँ भृगुजीके विशेष आग्रहसे धर्मपूर्वक विवाह करके उन्होंने विधिके अनुगार 'वेदसिरा' नामक एक पुत्र उत्पन्न किया । तत्पश्चात् निगमय (निर्विकार) देवेश्वर भगवान् नारायणका यशोदाया यजन करते हुए उन्होंने श्राद्धसे पितरोंका और अन्नदानसे आतिथियोंका पूजन किया । इसके बाद पुनः प्रयागमें जाकर वहकि श्रेष्ठतम तीर्थ त्रिवेणीमें स्नान करके महानेजम्बी मार्कण्डेयजी अक्षयवटके नीचे तप करने लगे । जिनके कृपाप्रसादसे उन्होंने पूर्वकालमें मृत्युपर विजय प्राप्त की थी; उन्हीं देवाधिदेवके दर्शनकी इच्छासे उन्होंने उत्कृष्ट तपस्या आरम्भ की । दीर्घकालतक केवल वायु पीकर तपस्याद्वारा अपने शरीरको सुखात हुए वे महातेजस्वी महाशुद्धिमान् मार्कण्डेयजी एक दिन गन्ध-पुष्प आदि शुभ उपकरणोंसे भगवान् वेणोमाधवकी आराधना करके उनके सममुख स्वर्धाचस्त्रसे खड़े हो गये और हृदयमें उन्ही शङ्ख-चक्र-गदाधारी गरुडध्वज भगवान् विष्णुका ध्यान करते हुए उनकी स्तुति करने लगे ॥ १-७ ॥

मार्कण्डेय उवाच

नरं नृसिंहं नरनाथमच्युतं
प्रलम्बबाहुं कमलायतेक्षणम् ।
क्षितीश्वरैरचितपादपङ्कजं
नमामि विष्णुं पुरुषं पुरातनम् ॥ ८ ॥
जगत्पतिं शीरसमुद्रमन्दिरं
तं शार्ङ्गपाणिं मुनिवृन्दवन्दितम् ।
श्रियःपतिं श्रीधरमीशमीश्वरं
नमामि गोविन्दमनन्तवर्चसम् ॥ ९ ॥

अजं वरेण्यं जनदुःखनाशनं
गुरुं पुराणं पुरुषोत्तमं प्रभुम् ।
सहस्रध्वज्युतिमन्तमच्युतं
नमामि भक्त्या हरिमाद्यमाधवम् ॥ १० ॥
पुरस्कृतं पुण्यवतां परां गतिं
क्षितीश्वरं लोकपतिं प्रजापतिम् ।
परं पराणामपि कारणं हरिं
नमामि लोकत्रयकर्मसाक्षिणम् ॥ ११ ॥
भोगे त्वनन्तस्य पयोदधौ सुरः
पुरा हि श्रेते भगवानननादिकृत् ।
क्षीरोदवीचीकणिकाभुनोक्षितं
तं श्रीनिवासां प्रणतोऽसि केशवम् ॥ १२ ॥
यो नरसिंहं वपुरास्थितो महान्
सुरो मुरारिर्मयुर्केतुमान्तकृत् ।
समस्तलोकाविहरं हिरण्यकं
नमामि विष्णुं सततं नमामि तम् ॥ १३ ॥
अनन्तमच्युतमतीन्द्रियं विश्वं
स्वे स्वे हि रूपे स्वयमेव संस्थितम् ।
योगेश्वरैरेव सदा नमस्कृतं
नमामि भक्त्या सततं जनार्दनम् ॥ १४ ॥
आनन्दमेकं विरजं विदात्मकं
वृन्दालयं योगिभिरिव पूजितम् ।
अणोरणीयांसमवृद्धिमक्षयं
नमामि भक्तप्रियमीश्वरं हरिम् ॥ १५ ॥

मार्कण्डेयजी बोले—जो भगवान् श्रेष्ठ नर, नृसिंह और नरनाथ (मनुष्योंके स्वामी) हैं, जिनकी भुजाएँ लंबी हैं, नेत्र प्रकट कमलके समान विशाल हैं तथा चरणारविन्द असंख्य भूतियोंद्वारा पूजित हैं, उन पुरातन पुरुष भगवान् विष्णुकी मैं नमस्कार करता हूँ । जो संसारके पालक हैं, शीरसमुद्र जिनका निवास-स्थान है, जो हाथमें शार्ङ्ग-धनुष धारण किये रहते हैं, मुनिवृन्द जिनकी वन्दना करते हैं, जो लक्ष्मीके पति हैं और लक्ष्मीको निरन्तर अपने हृदयमें बाण करते हैं, उन सर्वतमर्थ, सर्वेश्वर, अनन्त तेजोमय

भगवान् गोविन्दको मैं प्रणाम करता हूँ । जो अजन्मा, सर्वके वरणीय, जन-समुदायके दुःखोंका नाश करनेवाले, शुचः, पुराण-पुरोपात्त एवं सर्वके स्वामी हैं, सहस्रों सूर्योके समान जिनकी कान्ति है तथा जो अमृतस्वरूप हैं, उन आदि-माधव भगवान् विष्णुको मैं भक्तिभावसे प्रणाम करता हूँ । जो पुण्यात्मा भक्तोंके ही समस्त सगुण-साकार रूपसे प्रकट होते हैं, सबकी परमार्गति हैं, भूमि, लोक और प्रजाओंके पति हैं, धर्म अर्थात् कारणोंके भी परम कारण हैं तथा तीनों लोकोंके कर्मोंके साक्षी हैं, उन भगवान् विष्णुको मैं नमस्कार करता हूँ । जो अनादि विधाता भगवान् पूर्वकालमें क्षीर-समुद्रके भीतर 'अनन्त' नामक रोपनागके शरीररूपी शय्यापर सोये थे, क्षीरविन्दुकी तरङ्गोंके जलकणोंसे अभिषिक्त होने-वाले उन लक्ष्मीनिवास भगवान् केशवको मैं प्रणाम करता हूँ । जिन्होंने नरसिंहस्वरूप धारण किया है, जो महान् देवता हैं, मुर दैत्यके शत्रु हैं, मधु तथा कैटभ नामक दैत्योंका अन्त करनेवाले हैं और समस्त लोकोंकी पीड़ा दूर करनेवाले एवं हिरण्यार्भ हैं, उन भगवान् विष्णुको मैं सदा नमस्कार करता हूँ । जो अनन्त, अमर, इन्द्रियातीत, सर्वव्यापी और अपने विभिन्न रूपोंमें स्वयं ही प्रतिष्ठित हैं तथा योगेश्वरगण जिनके चरणोंमें सदा ही मस्तक झुकते हैं, उन भगवान् जनार्दनको मैं भक्तिपूर्वक निरन्तर प्रणाम करता हूँ । जो आनन्दमय, एक (अद्वितीय), रजोगुणोंसे रहित, ज्ञानस्वरूप, बुद्धि (लक्ष्मी) के चाम और योगियोंद्वारा पूजित हैं; जो अगुने भी अत्यन्त अगु और वृद्धि तथा क्षयसे शून्य हैं, उन भक्तप्रिय भगवान् विष्णुको मैं प्रणाम करता हूँ ॥ ८-१५ ॥

श्रीव्यास उवाच

इति स्तोत्रावसाने तं बागुवाचाशरीरिणी ।
मार्कण्डेयं महाभागं तीर्थेऽनुत्पत्तिं स्थितम् ॥१६॥
किमर्थं क्लिश्यते ब्रह्मन्स्त्वया यो नैव दृश्यते ।
माधवः सर्वतीर्थेषु यावन्न स्नानमाचरे ॥१७॥
इत्युक्तः सर्वतीर्थेषु स्नात्वावाच महामतिः ।
कृत्वा कृत्वा सर्वतीर्थे स्नानं चैव कृतं भवेत् ।
तद्वद त्वं मम प्रीत्या योऽसि सोऽसि नमोऽस्तु ते ॥१८॥

श्रीव्यासजी कहते हैं—वच । इस प्रकार स्तुति समाप्त होनेपर उस तीर्थमें तपस्या करनेवाले उन महामाग मार्कण्डेयजीसे आकाशवाणीने कहा—ब्रह्मन् । क्यों क्लेश

उठा रहे हो, तुम्हें जो भगवान् माधवका दर्शन नहीं हो रहा है, वह तभीतक जबतक तुम समस्त तीर्थोंमें स्नान नहीं कर लेते? उसके यों कहनेपर महामाति मार्कण्डेयजीने समस्त तीर्थोंमें स्नान किया (परंतु जब कि भी दर्शन नहीं हुआ, तब उन्होंने आकाशवाणीको लक्ष्य करके कहा —) 'जो कार्य करनेमें समस्त तीर्थोंमें स्नान करना सफल होता है, अथवा समस्त तीर्थोंमें स्नानका फल मिल जाता है, वह कार्य मुझे प्रसन्न होकर आप वतलाइये । आप जो भी हों, आपको नमस्कार है' ॥ १६-१८ ॥

बागुवाच

स्तोत्रेणानेन विप्रेन्द्र स्तुतिं नारायणं प्रभुम् ।
नान्यथा सर्वतीर्थानां फलं प्राप्स्यसि सुव्रत ॥१९॥

आकाशवाणीने कहा—विप्रेन्द्र ! सुव्रत ! इस स्तोत्रमें प्रभुवर नारायणका स्तवन करो; और किसी उपायमें तुम्हें समस्त तीर्थोंका फल नहीं प्राप्त होगा ॥ १९ ॥

मार्कण्डेय उवाच

तदेवाख्याहि भगवन् स्तोत्रं तीर्थफलप्रदम् ।
येन जप्तेन सकलं तीर्थस्नानफलं लभेत् ॥२०॥

मार्कण्डेयजी बोले—भगवन् ! जिसका जप करनेसे तीर्थस्नानका सम्पूर्ण फल प्राप्त हो जाता है, वह तीर्थ-फलदायक स्तोत्र कौन-सा है ! उसे ही मुझे बताइये ॥ २० ॥

बागुवाच

जय जय देवदेव जय माधव केशव ।
जय पद्मपलाशाक्ष जय गोविन्द गोपते ॥२१॥
जय जय पद्मनाभ जय वैकुण्ठ वामन ।
जय पद्म हृषीकेश जय दामोदराच्युत ॥२२॥
जय पद्मेश्वरानन्त जय लोकगुरो जय ।
जय शङ्खगदापाणे जय भूधरस्रकर ॥२३॥
जय यज्ञेश वराह जय भूधर भूमिप ।
जय योगेश योगज्ञ जय योगप्रवर्त्तक ॥२४॥
जय योगप्रवर्त्तक जय धर्मप्रवर्त्तक ।
कृतप्रिय जय जय यज्ञेश यज्ञाङ्ग जय ॥२५॥
जय बन्दितासद्भिज जय नारदासिद्धिद ।
जय पुण्यवतां गेह जय वैदिकभाजन ॥२६॥

जय जय चतुर्भुज (श्री) जयदेव जय दैत्यभयावह ।

जय सर्वज्ञ सत्वात्मन् जय शंकर श्लाघित ॥२७॥

जय विष्णो महादेव जय नित्यमयोक्षज ।

प्रसादं कुरु देवेश दर्शयाद्य स्वकां तनुम् ॥२८॥

आकाशचारणीने कहा—देवदेव ! माधव ! केशव ! आपकी जय हो, जय हो । आपके नेत्र प्रफुल्ल कमलदलके समान शोभा पाते हैं । गोविन्द ! गोपते ! आपकी जय हो, जय हो । पद्मनाभ ! वैकुण्ठ ! वामन ! आपकी जय हो, जय हो । पद्मास्वरूप हृषीकेश आपकी जय हो । दामोदर ! अच्युत ! आपकी जय हो । लक्ष्मीपते ! अनन्त ! आपकी जय हो । लोकगुरो ! भारकी जय हो, जय हो । शङ्ख और गदा धारण करनेवाले तथा पृथ्वीको उठानेवाले भगवान् बाराह ! आपकी जय हो, जय हो । यज्ञेश्वर ! पृथ्वीका धारण तथा पोषण करनेवाले बाराह ! आपकी जय हो, जय हो । योगके ईश्वर, शता और प्रवर्तक ! आपकी जय हो, जय हो । योग और धर्मके प्रवर्तक ! आपकी जय हो, जय हो । कर्मप्रिय ! यज्ञेश्वर ! यज्ञाङ्ग ! आपकी जय हो, जय हो, जय हो । उत्तम ब्राह्मणोंकी वन्दना करने—उन्हीं सम्मान देनेवाले देवता ! आपकी जय हो और सारदजीको सिद्धि देनेवाले परमेश्वर ! आपकी जय हो । पुण्यवानोंके आश्रय, वैदिक वाणीके चरम तात्पर्यभूत एवं वेदोक्त कर्मोंके परम आश्रय नारायण ! आपकी जय हो, जय हो । चतुर्भुज ! आपकी जय हो । दैत्योंका भय देनेवाले श्रीजयदेव ! आपकी जय हो, जय हो । सर्वज्ञ ! सत्वात्मन् ! आपकी जय हो । सनातनदेव ! कल्याणकारी भगवान् ! आपकी जय हो, जय हो । महादेव ! विष्णो ! अयोक्षज ! देवेश्वर ! आप गुप्तर प्रसन्न होइये और आज मुझे अपने स्वरूपका प्रत्यक्ष दर्शन कराइये ॥ २९-२८ ॥

व्यास उवाच

इत्येवं कीर्तिते तेन मार्कण्डेयेन धीमता ।

प्रादुर्बभूव भगवान् पीतवासा जनार्दनः ॥२९॥

शङ्खचक्रगदापाणिः सर्वाभरणभूषितः ।

तेजसा द्योतयन् सर्वा दिशो विष्णुः सनातनः ॥३०॥

तं दृष्ट्वा सहसा भूमौ चिरप्रार्थितदर्शनम् ।

प्रयातः शिरसा वन्द्यो भक्त्या स शृणुनन्दनः ॥३१॥

निपत्योत्पत्य च पुनःपुनः साङ्गं महामनाः ।

प्रबद्धसम्पुटकरो गोविन्दं पुरतः स्तुवन् ॥३२॥

धीव्यासजी कहते हैं—शुकदेव ! आकाशवाणीके कयनानुसार जब बुद्धिमान् मार्कण्डेयजीने इस प्रकार भगवान्मार्का कीर्तन किया, तब पीताम्बरधारी भगवान् जनार्दन वहाँ प्रकट हो गये । वे सनातन भगवान् विष्णु हाथोंमें शङ्ख, चक्र और गदा लिये, समस्त आभूषणोंसे भूषित हो अपने तेजस सम्पूर्ण दिशाओंको प्रकाशित कर रहे थे । भृगुवंशको आनन्दित करनेवाले मार्कण्डेयजीने भगवान्को, जिनका दर्शन चिरकालसे प्रार्थित था, सहसा सामने प्रकट हुआ देख, भक्तिविक्षोभ हो, भूमिपर मस्तक रखकर प्रणाम किया । भूमिपर गिर-गिरकर बारंवार साष्टाङ्ग प्रणाम करके, लक्षे हो, महामना मार्कण्डेय दोनों हाथ जोड़ सामने उपस्थित हुए भगवान्की इस प्रकार स्तुति करने लगे ॥ २९-३२ ॥

मार्कण्डेय उवाच

नमोऽस्तु ते देवदेव महाचित्त महाकाय
महाप्राज्ञ महादेव महावीर्यं ब्रह्मेन्द्रचन्द्ररुद्रचित्पाद-
युगल श्रीपद्महस्त सम्मर्दितदैत्यदेह ॥३३॥ अनन्त-
भोगशयनार्पितसर्वाङ्ग सनकसनन्दनसन्तकुमारा-
द्यैर्योगिभिर्नासाग्रन्यस्तलोचनैरनवरतमभिचिन्तित-
मोक्षतत्त्व । गन्धर्वविद्याधरयक्षकिन्नरकिम्पुरुर्वैरह-
रहोगीयमानदिव्ययशः ॥३४॥ नृसिंह नारायण
पद्मनाभ गोविन्द गोवर्द्धनगुह्यानिवास योगीश्वर
देवेश्वर जलेश्वर महेश्वर ॥३५॥ योगेश्वर महा-
मायाेश्वर विद्याेश्वर यज्ञेश्वर कीर्तिेश्वर त्रिगुणनिवास
त्रितत्त्वेश्वर त्रेताग्निेश्वर ॥३६॥ त्रिवेदभाक् त्रिनिर्केत
त्रिसुपर्ण त्रिदण्डेश्वर ॥३७॥ स्निग्धमेधाभाचित्तपुति-
विराजित पीताम्बरधर किरीटकटककेयूरहारमणिरत्ना-
शुदीप्तिविद्योतितसर्वदिशः ॥३८॥ कनकमणिकुण्डल-
मण्डितगण्डस्थल मधुसूदन विश्वमूर्ते ॥३९॥ लोक-
नाथ यज्ञेश्वर यज्ञप्रिय तेजोमय भक्तिप्रिय वासुदेव
दुरितापहाराख्य पुरुषोत्तम नमोऽस्तु ते ॥४०॥

मार्कण्डेयजी बोले—महामना ! महाकाय ! महामते ! महादेव ! महायशस्वी ! देवाधिदेव ! आपकी नमस्कार है । ब्रह्मा, इन्द्र, वज्रमा तथा रुद्र निरन्तर आपके युगल-चरणान्निन्दोकी अर्चना करते हैं । आपके हाथमें शोभाशाली कमल सुशोभित

होता है। आपने दैत्योंके शरीरोंके मसल डाला है। आपको नमस्कार है। आप भ्रमन्त नामसे विख्यात शेषनागके शरीरकी शय्याको अपने सम्पूर्ण भस्म समर्पित कर देते हैं—उमीपर शयन करते हैं। सनक, सनन्दन और सनत्कुमार आदि योगीजन अपने नेत्रोंकी दृष्टिको नाभिकाके अग्रभागपर झुल्लिर करके नित्य-निरन्तर जिस मोक्षतत्त्वाका चिन्तन करते हैं, वह आप ही हैं। गन्धर्व, विद्याधर, यक्ष, किन्नर और किम्बुकुष प्रतिदिन आपके ही दिव्य सुयशका गान करने रहते हैं। नृसिंह ! नारायण ! पद्मनाभ ! गोविन्द ! गिरिगज गोवर्धनकी कन्दारमें कीड़ा-विशमआदिके लिये निवास करने-वाले ! योगेश्वर ! देवेश्वर ! जलेश्वर और महीश्वर ! आपको नमस्कार है। योगेश्वर ! महामायाश्वर ! विद्याश्वर ! यशोश्वर ! कीर्तिश्वर ! मत्वादि तीनों गुणोंके आश्रय ! त्रितत्त्वधारी तथा गार्हपत्यादि तीनों अग्निगणोंके धारण करनेवाले देव ! आपको प्रणाम है। आप ऋक्, साम और यजुश्—इन तीनों वेदोंके परम प्रतिपाद्य, त्रिनिवेत (तीनों लोकोंके आश्रय), त्रिसुगुण, मन्त्ररूप और त्रिदण्डधारी हैं; ऐसे आपको प्रणाम है। लिम्ब मेवक्षी आमाके सदृश सुन्दर वरामकाङ्क्षिते सुशोभित, पीताम्बरधारी, कीरीट, वलय, केयूर और हारमि ऋटित मणिरत्नोंकी क्षिरपण्णितमल दिशाओंको प्रकाशित करनेवाले नारायणदेव ! आपको नमस्कार है। सुवर्ग और मणिगणों से हुए कुण्डलोद्भावा अलङ्कृत कपोल-वाले मधुसूदन ! विश्वमूर्ते ! आप ही प्रणाम है। लोकनाथ ! गणेश्वर ! यक्षप्रिय ! तेजोमय ! भक्तिप्रिय वासुदेव ! पाप-हारिन् ! आराध्यदेव पुरुषोत्तम ! आपको नमस्कार है ॥ ३३-४० ॥

व्यास उवाच

इत्युदीरितमार्कण्यं भगवांस्तु जनार्दनः ।
देवदेवः प्रसन्नात्मा मार्कण्डेयमुवाच ॥४१॥

श्रीव्यासजी बोले—इस प्रकार स्तवन सुनकर देवदेव भगवान् जनार्दनने प्रसन्नचित्त होकर मार्कण्डेयजीसे कहा ॥४१॥

श्रीभगवानुवाच

तुष्टोऽसि भवतो वत्स तपसा महता पुनः ।
मोत्रैरपि महाबुद्धे नष्टपापोऽसि साम्प्रतम् ॥४२॥
वरं वरय विप्रेन्द्र वरदोऽहं तवाप्ततः ।
नातप्ततपसा मयान् द्रष्टुं साध्योऽहमस्मत्सा ॥४३॥

श्रीभगवान् बोले—वत्स ! मैं तुम्हारे महान् तप

और फिर स्तोत्रपाठसे तुमपर बहुत प्रसन्न हूँ। महाबुद्धे ! इस समय तुम्हारा साग पार नष्ट हो चुका है। विप्रेन्द्र ! मैं तुम्हारे सम्मुख वर देनेके लिये उपस्थित हूँ; वर माँगो। मयान् ! जिसने तप नहीं किया है, ऐसा कोई भी मनुष्य अनायास ही मेरा दर्शन नहीं पा सकता ॥ ४२-४३ ॥

मार्कण्डेय उवाच

कृतकृत्योऽसि देवेश साम्प्रतं तव दर्शनात् ।
त्वद्भक्तिमचलामेकां मम देहि जगत्पते ॥४४॥
यदि प्रसन्नो भगवान् मम माधव श्रीपते ।
चिरायुष्यं हृषीकेश येन त्वां चिरमर्चये ॥४५॥

मार्कण्डेयजी बोले—देवेश्वर ! इस समय आपके दर्शनसे ही मैं कृतार्थ हो गया। जगत्पते ! अब तो मुझे एकमात्र अपनी अविचल भक्ति ही दीजिये। माधव ! श्रीपते ! हृषीकेश ! यदि आप मुझपर प्रसन्न हैं तो मुझे चिरकालिक आयु दीजिये, जिसमें मैं चिरकालतक आपकी आराधना कर सकूँ ॥ ४४-४५ ॥

श्रीभगवानुवाच

मृत्युस्ते निर्जितः पूर्वं चिरायुस्त्वं च लम्बवान् ।
भक्तिरस्त्वचला ते मे वैष्णवी मुक्तिदायिनी ॥४६॥
इदं तीर्थं महाभाग त्वन्नाम्ना ख्यातिमेव्यति ।
पुनस्त्वं द्रक्ष्यसे मां वै क्षीराश्रौ योगशायिनम् ॥४७॥

श्रीभगवान् बोले—मृत्युको तो तुम पहले ही जीत चुके हो; अब चिरकालिक आयु भी तुम्हें प्राप्त हुई। साधु ही, मेरी मुक्तिदायिनी अविचल वैष्णवी भक्ति भी तुम्हें प्राप्त हो। महाभाग ! यह तीर्थ आपको तुम्हारे ही नामसे विख्यात होगा; अब पुनः तुम क्षीरसमुद्रमें योगनिद्राका आश्रय लेकर सोये हुए मेरा दर्शन पाओगे ॥ ४६-४७ ॥

व्यास उवाच

इत्युक्त्वा पुण्डरीकाक्षस्तत्रैवान्तरधीयत ।
मार्कण्डेयोऽपि धर्मात्मा चिन्तयन्मधुसूदनम् ॥४८॥
अर्चयन् देवदेवेशं जपन् शुद्धं नमन्नापि ।
वेदशास्त्राणि पुण्यानि पुराणान्यसिलानि च ॥४९॥
शुनीनां श्रावयामास गाथाश्चैव तपोधनः ।
इतिहासानि पुण्यानि पितृतत्त्वं च सत्तमः ॥५०॥

ततः कदाचित् पुरुषोत्तमोक्तं
 वचः स्मरन् शास्त्रविदां वरिष्ठः ।
 भ्रमन् समुद्रं स जगाम द्रष्टुं
 हरिं सुरेशं मुनिरुग्रतेजाः ॥५१॥
 भ्रमेण युक्तश्चिरकालसम्भ्रमाद्
 भृगोः स पौत्रो हरिभक्तिमुद्रहन् ।
 क्षीरान्धिमस्ताद्य हरिं सुरेशं
 नागेन्द्रभोगे कृतनिद्रमैक्षत ॥५२॥
 इति श्रीनरसिंहपुराणे मार्कण्डेयचरित्रे दशमोऽध्यायः ॥
 श्रीव्यासजी बोले—यों कहकर कमललोचन

इस प्रकार श्रीनरसिंहपुराणमें 'मार्कण्डेयके चरित्रे' वर्णनके प्रसङ्गमें दसवाँ अध्याय पूराहुआ ॥ १० ॥

ग्यारहवाँ अध्याय

मार्कण्डेयजीद्वारा शेषशायी भगवान्का स्तवन

व्यास उवाच

प्रणिपत्य जगन्नाथं चराचरगुरुं हरिम् ।
 मार्कण्डेयोऽभितुष्टाव भोगपर्यङ्कशायिनम् ॥ १ ॥
 व्यासजी बोले—शुक्रदेव ! तदनन्तर मार्कण्डेयजी शेष-
 शय्यापर सोये हुए उन चराचरगुरु जगदीश्वर भगवान्
 विष्णुको प्रणाम करके उनका स्तवन करने लगे ॥ १ ॥

मार्कण्डेय उवाच

प्रसीद भगवन् विष्णो प्रसीद पुरुषोत्तम ।
 प्रसीद देवदेवेश प्रसीद गरुडध्वज ॥ २ ॥
 प्रसीद विष्णो लक्ष्मीश प्रसीद धरणीधर ।
 प्रसीद लोकनाथाय प्रसीद परमेश्वर ॥ ३ ॥
 प्रसीद सर्वदेवेश प्रसीद कमलेश्वर ।
 प्रसीद मन्दरधर प्रसीद मधुसूदन ॥ ४ ॥
 प्रसीद सुभगाकान्त प्रसीद धुवनधिप ।
 प्रसीदाद्य महादेव प्रसीद मम केशव ॥ ५ ॥

मार्कण्डेयजी बोले—भगवन् ! विष्णो ! आप प्रसन्न
 हों । पुरुषोत्तम ! आप प्रसन्न हों । देवदेवेश्वर ! गरुडध्वज !

भगवान् विष्णु वहीं अदृश्य हो गये । धर्मात्मा, माधुकिगोमणि,
 तपोधन मार्कण्डेयजी भी शुद्धस्वरूप देवदेवेश्वर मधुसूदनका
 ध्यान, पूजन, जप और नमस्कार करते हुए वहीं रहकर
 मुनियोंकी पवित्र वेद-शास्त्र, अखिल पुण्य, विविध प्रकारकी
 गाथाएँ, पावन इतिहास और पितृस्तव भी सुनाने लगे ।
 तदनन्तर किसी समय भगवान् पुरुषोत्तमके कोड़े हुए वचनको
 स्मरण कर, वे शास्त्रवेत्ताओंमें श्रेष्ठ उपतेजस्वी मुनि उन
 सुरेश्वर भगवान् श्रीहरिका दर्शन करनेके लिये घूमने हुए समुद्रकी
 ओर चले । हृदयमें भगवान्की भक्ति धारण किये चिरकाल-
 तक परिश्रमपूर्वक चलते चलते क्षीरसागरमें पहुँचकर उन
 भृगुके पौत्रने नागराजके शरीररूपी पर्यङ्कपर निद्रामग्न हुए
 सुरेश्वर भगवान् विष्णुका दर्शन किया ॥ ४८-५२ ॥

आप प्रसन्न हों, प्रसन्न हों । लक्ष्मीपते विष्णो ! धरणीधर !
 आप प्रसन्न हों, प्रसन्न हों । लोनाथ ! आदिपरमेश्वर !
 आप प्रसन्न हों, प्रसन्न हों । कमलके समान नेत्रोवाले
 सर्वदेवेश्वर ! आप प्रसन्न हों, प्रसन्न हों । मधुब्रमन्धनके
 समय मन्दर पर्वतको धारण करनेवाले—मधुसूदन ! आप प्रसन्न
 हों, प्रसन्न हों । लक्ष्मीशान्त ! भुवनपते ! आप प्रसन्न हों,
 प्रसन्न हों । आदिपुरुष महादेव ! केशव ! आप सुसपर
 प्रसन्न हों, प्रसन्न हों ॥ २-५ ॥

जय कृष्ण जयाचिन्त्य जय विष्णो जयाव्यय ।
 जय विश्व जयाव्यक्त जय विष्णो नमोऽस्तु ते ॥ ६ ॥
 जय देव जयाजेय जय सत्य जयाश्वर ।
 जय काल जयेशान जय सर्व नमोऽस्तु ते ॥ ७ ॥
 जय यज्ञपते नाथ जय विश्वपते विभो ।
 जय भूतपते नाथ जय सर्वपते विभो ॥ ८ ॥
 जय विश्वपते नाथ जय दक्ष नमोऽस्तु ते ।
 जय पापहरानन्द जय जन्मजरापह ॥ ९ ॥
 जय भद्रातिभद्रेश जय भद्र नमोऽस्तु ते ।
 जय कामद काकुत्स्थ जय मानद माधव ॥ १० ॥

जय शंकर देवेश जय श्रीश नमोऽस्तु ते ।
 जय कुङ्कुमरक्ताभ जय पङ्कजलोचन ॥११॥
 जय चन्दनलिताङ्ग जय राम नमोऽस्तु ते ।
 जय देव जगन्नाथ जय देवकिनन्दन ॥१२॥
 जय सर्वगुरो ज्ञेय जय शम्भो नमोऽस्तु ते ।
 जय मुन्दर पद्माभ जय मुन्दरिबल्लभ ।
 जय मुन्दरसर्वाङ्ग जय वन्द्य नमोऽस्तु ते ॥१३॥
 जय सर्वद सर्वेश जय शर्मद शाश्वत ।
 जय कामद भक्तानां प्रभविष्णो नमोऽस्तु ते ॥१४॥

कृष्ण ! अचिन्तनीय कृष्ण ! अव्यय विष्णो ! विश्वके रूपमें रहनेवाले ऐसे व्यापक व्यक्त होते हुए भी अव्यक्त ! परमेश्वर ! आपकी जय हो, आपको मेरा प्रणाम है । अजेय देव ! आपकी जय हो, जय हो । अविनाशी सत्य ! आपकी जय हो, जय हो । सदा शासन करनेवाले काल ! आपकी जय हो, जय हो । सर्वमय ! आपकी जय हो, आपको नमस्कार है । यज्ञेश्वर ! नाग ! व्यापक विश्वनाथ ! आपकी जय हो, जय हो । स्वामिन् ! भूतनाथ ! सर्वेश्वर ! विभो ! आपकी जय हो, जय हो । विश्वपते ! नाथ ! कार्यदह ईश्वर ! आपकी जय हो, जय हो; आपको प्रणाम है । पापघाती ! अनन्त ! जन्म तथा वृद्धावस्थाके भयको नष्ट करनेवाले देव ! आपकी जय हो, जय हो । भद्र ! अतिभद्र ! ईश ! कल्याणमय प्रभो ! आपकी जय हो, जय हो; आपको नमस्कार है । कामनाओंको पूर्ण करनेवाले कटुस्थकूलोत्पन्न श्रीराम ! सम्मान देनेवाले माधव ! आपकी जय हो, जय हो । देवेश्वर शंकर ! लक्ष्मीपते ! आपकी जय हो, जय हो; आपको नमस्कार है । कुङ्कुमके समान अरुण कान्तिवाले कमलनयन ! आपकी जय हो, जय हो । चन्दनसे अनुलिप्त श्रीभङ्गवाले श्रीराम ! आपकी जय हो, जय हो; आपको नमस्कार है । देव ! जगन्नाथ ! देवकीनन्दन ! आपकी जय हो, जय हो । सर्वगुरो ! जाननेयोग्य शम्भो ! आपकी जय हो, जय हो; आपको नमस्कार है । नील कमलकी-सी आभावाले श्यामसुन्दर ! सुन्दरी श्रीराधाके प्राणवल्लभ ! आपकी जय हो, जय हो । सर्वज्ञसुन्दर ! चन्दनीय प्रभो ! आपकी नमस्कार है; आपकी जय हो, जय हो । सब कुछ देनेवाले सर्वेश्वर ! कल्याणदायी स्नातन पुष्प ! आपकी जय हो, जय हो । भक्तोंकी कामनाओंको देनेवाले प्रसुभर ! आपकी जय हो, आपको नमस्कार है ॥ ६-१४ ॥

नमः कमलनाभाय नमः कमलमालिने ।
 लोकनाथ नमस्तेऽस्तु वीरभद्र नमोऽस्तु ते ॥१५॥
 नमस्त्रैलोक्यनाथाय चतुर्भुते जगत्पते ।
 नमो देवाधिदेवाय नमो नारायणाय ते ॥१६॥
 नमस्ते वासुदेवाय नमस्ते पीतवाससे ।
 नमस्ते नरसिंहाय नमस्ते शार्ङ्गधारिणे ॥१७॥
 नमः कृष्णाय रामाय नमश्चायुधाय च ।
 नमः शिवाय देवाय नमस्ते भुवनेश्वर ॥१८॥
 नमो वेदान्तवेद्याय नमोऽनन्ताय विष्णवे ।
 नमस्ते सकलाध्यक्ष नमस्ते श्रीधराच्युत ॥१९॥
 लोकाध्यक्ष जगत्पूज्य परमात्मन् नमोऽस्तु ते ।

जिनकी नामिने कमल प्रकट हुआ है तथा जो कमलकी माला पहने हुए हैं; उन भगवान्को नमस्कार है । लोकनाथ ! वीरभद्र ! आपको बार-बार नमस्कार है । चतुर्व्यूहस्वरूप जगदीश्वर ! आप त्रिभुवननाथ देवाधिदेव नारायणको नमस्कार है । पीताम्बरधारी वासुदेवको प्रणाम है, प्रणाम है । शार्ङ्गधनुष धारण करनेवाले नरसिंहस्वरूप आप भगवान् विष्णुको नमस्कार है, नमस्कार है । भुवनेश्वर ! चक्रधारी विष्णु ! कृष्ण ! राम और भगवान् शिवके रूपमें वर्तमान आपको बार-बार नमस्कार है । सके स्वामी श्रीपर । अच्युत ! वेदान्त शास्त्रके द्वारा जाननेयोग्य आप अन्तरहित भगवान् विष्णुको बार-बार नमस्कार है । लोकाध्यक्ष ! जगत्पूज्य परमात्मन् ! आपको नमस्कार है ॥ १५-१९ ॥

त्वं माता सर्वलोकानां त्वमेव जगतः पिता ॥२०॥
 त्वमातीनां सुहृन्मित्रं प्रियस्त्वं प्रपितामहः ।
 त्वं गुरुस्त्वं गतिः साक्षी त्वं पतिस्त्वं परायणः ॥२१॥
 त्वं भुवस्त्वं वषट्कर्ता त्वं हविस्त्वं हुताशनः ।
 त्वं शिवस्त्वं वसुधाता त्वं ब्रह्मा त्वं सुरेश्वरः ॥२२॥
 त्वं यमस्त्वं रविर्वायुस्त्वं जलं त्वं धनेश्वरः ।
 त्वं मनुस्त्वमहोरात्रं त्वं निशा त्वं निशाकरः ।
 त्वं घृतिस्त्वं श्रियः कान्तिस्त्वं क्षमा त्वं धराधरः ॥२३॥
 त्वं कर्ता जगतामीशस्त्वं हन्ता मधुसूदन ।
 त्वमेव गोप्ता सर्वस्य जगत्स्त्वं चराचर ॥२४॥

करणं कारणं कर्ता त्वमेव परमेश्वरः ।
 शङ्खचक्रगदापाणे भो समुद्रर माधव ॥२५॥
 प्रिय पद्मपलाशाक्ष शेषपर्यङ्कशायिनम् ।
 त्वामेव भक्त्या सततं नमामि पुरुषोत्तमम् ॥२६॥
 श्रीवत्साङ्गं जगद्बीजं श्यामलं कमलक्षणम् ।
 नमामि ते वपुर्देव कलिकल्मषनाशनम् ॥२७॥

आप ही समस्त संसारकी माता और आप ही सम्पूर्ण जगत्के पिता हैं । आप पीड़ितोंके सुहृद् हैं; आप सबके मित्र, प्रियतम, पिताके भी पितामह, गुरु, गति, साक्षी, पति और परम आश्रय हैं । आप ही भुक्त, वषट्कर्ता, हवि, हुताधान (अग्नि), शिव, वसु, धाता, ब्रह्मा, सुराज इन्द्र, यम, सूर्य, वायु, जल, कुबेर, मनु, दिन-रात, रजनी, चन्द्रमा, धृति, श्री, कान्ति, क्षमा और चराचर शेषनाग हैं । चराचर स्वरूप मनुष्यदेव ! आप ही जगत्के लक्ष्य, शासक और संहारक हैं तथा आप ही समस्त संसारके रक्षक हैं । आप ही करण, कारण, कर्ता और परमेश्वर हैं । हाथमें शङ्ख, चक्र और गदा धारण करनेवाले माधव ! आप मेरा उद्धार करें । कमलदललोचन प्रियतम ! शेषाश्वपात्र शयन करनेवाले पुरुषोत्तम आपकी ही मैं सदा भक्तिके साथ प्रणाम करता हूँ । देव ! जितमें श्रीवत्सङ्ग शोभा पाता है, जो जगत्का आदिकारण है, जिसका वर्ण श्यामल और नेत्र कमलके समान हैं तथा जो कलिके दोषोंको नष्ट करनेवाला है, आपके उस श्रीविग्रहको मैं नमस्कार करता हूँ ॥ २०-२७ ॥

लक्ष्मीधरमुदाराङ्गं दिव्यमालाविभूषितम् ।
 चारुपृष्ठं महाबाहुं चारुभूषणभूषितम् ॥२८॥
 पद्मनाभं विशालाक्षं पद्मपत्रनिभेक्षणम् ।
 दीर्घतुङ्गमहाघ्राणं नीलजीमूतसंनिभम् ॥२९॥
 दीर्घबाहुं सुगुप्ताङ्गं रत्नहारोज्ज्वलोत्सवम् ।
 सुभ्रूलोटमुकुटं स्निग्धदन्तं सुलोचनम् ॥३०॥
 चारुबाहुं सुताम्रोष्ठं रत्नोज्ज्वलितकुण्डलम् ।
 वृत्तकण्ठं सुपीनांतं सरतं श्रीधरं हरिम् ॥३१॥

जो लक्ष्मीजीको अपने हृदयमें धारण करते हैं, जिनका शरीर सुन्दर है, जो दिव्यमालाये विभूषित हैं, जिनका पृष्ठदेश सुन्दर और भुजाएँ बड़ी-बड़ी हैं, जो सुन्दर आभूषणसे अलङ्कृत हैं, जिनकी नाभिमें पद्म प्रकट हुआ है, जिनके नेत्र कमल-

दलके समान सुन्दर और विशाल हैं, नासिका बड़ी ऊँची और लम्बी है, जो नील गेघके समान श्याम हैं, जिनकी भुजाएँ लंबी, शरीर सुरक्षित और बलस्थल रत्नोके हारसे प्रकाशमान हैं, जिनकी भौंहें, ललाट और मुकुट—सभी सुन्दर हैं, दाँत चिकने और नेत्र मनोहर हैं, जो सुन्दर भुजाओं और कर्चि अरुण अर्धगोमि सुशोभित हैं, जिनके कुण्डल रत्नजटित होनेके कारण जगमगा रहे हैं, कण्ठ वर्तुलाकार है और कंधे मांसल हैं, उन रमिकनेत्र शीघर हरिको नमस्कार हैं ॥ २८-३१ ॥

सुकुमारमजं नित्यं नीलकुञ्चितमूर्धजम् ।
 उन्नतांतं महोरस्कं कर्णान्तायतलोचनम् ॥३२॥
 हेमारविन्दवदनमिन्दिरायनमीश्वरम् ।
 सर्वलोकविधातारं सर्वपापहरं हरिम् ॥३३॥
 सर्वलक्षणसम्पन्नं सर्वसत्त्वमनोरमम् ।
 विष्णुमच्युतमीशानमनन्तं पुरुषोत्तमम् ॥३४॥
 नतोऽसि मनसा नित्यं नारायणमनामयम् ।
 वरदं कामदं कान्तमनन्तं द्रुतं शिवम् ॥३५॥

जो भजन्मा एवं नित्य होनेपर भी मुकुमारस्वरूप धारण किये हुए हैं, जिनके केश काले काले और कुण्ठित हैं, कंधे ऊँचे और बलस्थल विशाल हैं, अर्ध कर्णोत्तम फैली हुई हैं, मुखारविन्द सुवर्णमय कमलके समान परम सुन्दर हैं, जो लक्ष्मीके निवासस्थान एवं सबके शासक हैं, सम्पूर्ण लोकोंके लक्ष्य और समस्त पापोंको हर लेनेवाले हैं, समग्र शुभ लक्षणोंसे सम्पन्न और सभी जीवोंके लिये मनोरम हैं तथा जो सर्वव्यापी, अच्युत, ईशान, अनन्त एवं पुरुषोत्तम हैं, वरदाता, काम-पूरक, कमनीय, अनन्त, मधुभाषी एवं कल्याणस्वरूप हैं, उन निरोग्य भगवान् नारायण श्रीहरिको मैं सदा हृदयमें नमस्कार करता हूँ ॥ ३२-३५ ॥

नमामि शिरसा विष्णोः सदा त्वां भक्तवत्सल ।
 अस्मिन्नेकार्णवे धारे वायुस्कम्भितचञ्चले ॥३६॥
 अनन्तभोगशयने सहस्रकणशोभिते ।
 विचित्रशयने रम्ये सेविते मन्दवायुना ॥३७॥
 भुजपञ्जरसंस्तकमलालयसेवितम् ।
 इह त्वां मनसा सर्वमिदानीं दृष्टवानहम् ॥३८॥

भक्तवत्सल विष्णो ! मैं सदा आपको मस्तक छुकाकर प्रणाम करता हूँ । इस भयंकर एकाग्रब्रह्म, जो प्रलयकालिक बायुकी प्रेरणाएँ विबुध एवं चञ्चल हो रहा है; सहस्र फणोंसे सुशोभित 'अनन्त' नामक शेषनागके शरीरकी विचित्र एवं रमणीय शय्यापर; जहाँ मन्द-मन्द बायु चल रही है; आपके मुज्जाशमे बंधी हुई श्रीलक्ष्मीजीसे आप उंचित हैं; मैंने इस समय सर्वस्वरूप आपके रूपका यहाँपर जी भरकर दर्शन किया है ॥ ३९-३८ ॥

इदानीं तु सुदुःखार्तो मायया तव मोहितः ।
एकोदके निरालम्बे नष्टस्यावरजगमे ॥३९॥
शून्ये तमसि दुष्पारे दुःखपङ्के निरामये ।
शीतातपज्वरारोगशोकतृष्णादिभिः सदा ॥४०॥
पीडितोऽस्मि भृशं तात सुचिरं कालमच्युत ।
शोकमोहग्रहग्रस्तो विचरन् भवसागरे ॥४१॥
इहाद्य विधिना प्राप्तस्तव पादान्जसंनिधौ ।
एकाग्रैव महाधारे दुस्तरे दुःखपीडितः ॥४२॥
चिरभ्रमपरिश्रान्तस्त्वामद्य शरणं गतः ।
प्रसीद सुमहामाय विष्णो राजीवलोचन ॥४३॥

इस समय आपकी मायासे मोहित होकर मैं अन्यन्त दुःखसे पीडित हो रहा हूँ । दुःखरूपी पङ्कमे भरे हुए, व्याधिपूर्ण एवं अवलम्ब शून्य इस एकाग्रब्रह्म समस्त स्थावर-जगम नष्ट हो चुके हैं । तब और शून्यमय अपार अन्धकार छाया हुआ है । मैं इसके भीतर शीत, आतप, जरा, रोग, शोक और तृष्णा आदिके द्वारा सदा चिरकालसे अत्यन्त कष्ट पा रहा हूँ । तात ! अच्युत ! इस भवसागरमें शोक और मोह-रूपी ग्राहते प्रल होकर भटकता हुआ आज मैं यहाँ दैववश आपके चरणकमलोंके निकट आ पहुँचा हूँ । इस महा-भयानक दुस्तर एकाग्रब्रह्मे बहुत कालतक भटकते रहनेके कारण दुःखरीक्षित एवं थका हुआ मैं आज आपकी शरणमें आया हूँ । महामायी कमललोचन भगवन् ! विष्णो ! आप मुझपर प्रसन्न हों ॥ ३९-४३ ॥

विश्वयोने विशालाक्ष विश्वात्मन् विश्वसम्भव ।
अनन्यशरणं प्राप्तमतोऽत्र कुलनन्दन ॥४४॥
ग्राहि मां कृपया कृष्ण क्षरणागतमातुरम् ।
नमस्ते पुण्डरीकाक्ष पुराणपुरुषोत्तम ॥४५॥

अञ्जनाभ हृषीकेश मायामय नमोऽस्तु ते ।
माधुद्वर महाबाहो भग्ने संसारसागरे ॥४६॥
गह्वरे दुस्तरे दुःखविलम्बे क्लेशमहाप्रहैः ।
अनाथं कृपणं दीनं पतितं भवसागरे ।
मां समुद्वर गोविन्द वरदेश नमोऽस्तु ते ॥४७॥
नमस्त्रैलोक्यनाथाय हरये मूधराय च ।
देवदेव नमस्तेऽस्तु श्रीवल्लभ नमोऽस्तु ते ॥४८॥

कुलनन्दन कृष्ण ! आप विश्वकी उत्पत्तिके स्थान; विशाल-लोचन; विश्वोत्पादक और विश्वात्मा हैं; अतः दूसरेकी शरणमें न जाकर एकमात्र आप ही शरणमें आये हुए मुझ आतुरका आप कृपापूर्वक यहाँ उद्धार करें । पुराण-पुरुषोत्तम पुण्डरीकलोचन ! आपको नमस्कार है । कमलोंके समान श्याम कान्तिवाले हृषीकेश ! मायाके आश्रयभूत मोहेश्वर ! आपको नमस्कार है । महाबाहो ! संसार-सागरमें डूबे हुए मुझ क्षरणागतका उद्धार कर दें । वरदाता ईश्वर ! गोविन्द ! क्लेशरूपी महान् ग्राहोंसे भरे हुए, दुःख और क्लेशोंसे युक्त, दुस्तर एवं गहरे भवसागरमें गिरे हुए मुझ दीन, अनाथ एवं कृपणका उद्धार करें । त्रिभुवननाथ विष्णु और धरणीधर अनन्तको नमस्कार है । देवदेव ! श्रीवल्लभ ! आपको बारम्बार नमस्कार है ॥ ४४-४८ ॥

कृष्ण कृष्ण कृपालुस्त्वमगतीनां गतिर्भवान् ।
संसारार्णवमनानां प्रसीद मधुसूदन ॥४९॥
त्वामेकमाद्यं पुरुषं पुराणं

जगत्पतिं कारणमच्युतं प्रभुम् ।
जनार्दनं जन्मजरार्तिनाशनं
सुरेश्वरं सुन्दरमिन्दिरापतिम् ॥५०॥

बृहद्भुजं श्यामलकोमलं शुभं
वराननं वारिजपत्रनेत्रम् ।
तरंगभङ्गायतकुन्तलं हरिं

सुकान्तमीशं प्रणतोऽस्मि शाश्वतम् ॥५१॥

सा जिह्वा या हरिं तौति तच्चित्तं यत्त्वदर्पितम् ।
तावेव केवली श्लाघ्यौ यौ त्वत्पूजाकरी करौ ॥५२॥

जन्मान्तरसहस्रेषु यन्मया पातकं कृतम् ।
तन्मे हर त्वं गोविन्द वायुदेवेति कीर्तनात् ॥५३॥

कृष्ण ! कृष्ण ! आप दयालु और आश्रयहीनके आश्रय हैं । मधुसूदन ! तंता-सागरमें निमग्न हुए प्राणियोंपर आप प्रसन्न हों । आज मैं एक (अद्वितीय), आदि, पुराणपुरुष, जगदीश्वर, जगत्के कारण, अच्युतस्वरूप, सगके स्वामी और जन्म जा एवं पीड़ाको नष्ट करनेवाले, देवेश्वर, परम सुन्दर लक्ष्मीपति भगवान् जनादनको प्रणाम करता हूँ । जिनकी मुजाएँ बड़ी हैं; जो इशामवर्ग, कोमल, सुखीभन, सुमुख और कमलदललोचन हैं, क्षीरसागरकी तरंगमञ्चीके समान जिनके लम्बे-लम्बे ड्रेषराले केश हैं, उन परम कमनीय, सनातन ईश्वर भगवान् विष्णुको मैं प्रणाम करता हूँ । भगवन् ! वही जिह्वा सकल है, जो आप श्रीहरिका स्तवन कर्ता है; वही चित्त सारंग है, जो आपके चरणोंमें समर्पित हो चुका है तथा केवल वे ही हाथ स्लाघ्य हैं, जो आपकी पूजा करते हैं । गोविन्द ! हजारों जन्मान्तरोंमें मैंने जो-जो पाप किये हों, उन सगके आप 'वायुदेव' इस नामका कीर्तन करनेमात्रने हर लीजिये ॥ ४९-५३ ॥

व्यास उवाच

इति स्तुतस्ततो विष्णुर्मार्कण्डेयेन धीमता ।
संतुष्टः प्राह विश्वात्मा तं धुनिं गरुडध्वजः ॥५४॥

व्यासजी बोले—तदनन्तर बुद्धिमान् मार्कण्डेय मुनिके इस प्रकार स्तुति करनेपर गरुडचिह्नित ध्वजावाले विश्वात्मा भगवान् विष्णुने संतुष्ट होकर उनमें कहा ॥ ५४ ॥

श्रीभगवानुवाच

प्रीतोऽसि तपसा विप्र स्तुत्या च भृगुनन्दन ।
वरं ऋणीष्व भद्रं ते प्रार्थितं दधि ते वरम् ॥५५॥

श्रीभगवान् बोले—विप्र ! भृगुनन्दन ! मैं तुम्हारी तपसा और स्तुतिमें प्रसन्न हूँ । तुम्हारा कल्याण हो । तुम मुझमें वर माँगो । मैं तुम्हें सुदृढमाँगा वर दूँगा ॥ ५५ ॥

मार्कण्डेय उवाच

त्वत्पादपद्मे देवेश भक्ति मे देहि सर्वदा ।
यदि तृष्टो ममाद्य त्वमन्यदेकं ऋणोऽयम् ॥५६॥
स्तोत्रेणानेन देवेश यस्त्वां स्तोष्यति नित्यशः ।
खलोऽकवसति तस्य देहि देव जगत्पते ॥५७॥

दीर्घायुष्टं तु यद्वत् त्वया मे तप्स्यतः पुरा ।
तत्सर्वं सफलं जातमिदानीं तव दर्शनात् ॥५८॥
वस्तुमिच्छामि देवेश तव पादाब्जमर्चयन् ।
अत्रैव भागवन्नित्यं जन्ममृत्युविवर्जितः ॥५९॥

मार्कण्डेयजी बोले—देवेश्वर ! यदि आज आप मुझपर प्रसन्न हैं तो मैं यही माँगता हूँ कि 'आपके चरण-कमलोंमें मेरी भक्ति सदा बनी रहे ।' इसके विषय एक दूसरा वर भी मैं माँग रहा हूँ—'देव ! देवेश्वर ! जगत्सर्व ! जो इस स्तोत्रमें आपकी नित्य स्तुति करे, उसे आप अपने वैकुण्ठधाममें निवास प्रदान करें ।' पूर्वकालमें तपस्या करो हुए मुझको जो आपने दीर्घायु होनेका वरदान दिया था, वह सब आज आपके दर्शनमें सफल हो गया । देवेश ! भगवन् ! अब मैं आपके चरणार्चिर्द्वारा पूजन करता हुआ जन्म और मृत्युने रहित होकर यहाँ ही नित्य निवास करना चाहता हूँ ॥ ५६-५९ ॥

श्रीभगवानुवाच

मय्यस्तु ते भृगुश्रेष्ठ भक्तिरव्यभिचारिणी ।
भक्त्या मुक्तिर्भवत्येव तव कालेन सचम ॥६०॥
यस्त्विदं पठते स्तोत्रं सायं प्रातस्तवेरितम् ।
मयि भक्तिं दृढां कृत्वा मम लोके स मोदते ॥६१॥
यत्र यत्र भृगुश्रेष्ठ स्थितस्त्वं मां सरिष्यसि ।
तत्र तत्र समेषामिदं दान्तो भक्तवशोऽसि भोः ॥६२॥

श्रीभगवान् बोले—भृगुश्रेष्ठ ! मुझमें तुम्हारी अनन्य-भक्ति बनी रहे तथा साधुशिरोमणों ! समय आनेपर इस भक्तिमें तुम्हारी मुक्ति भी अवश्य ही हो जायगी । तुम्हारे कहे हुए इस स्तोत्रका जो लोग नित्य प्रातःकाल और सांध्यके समय पाठ करेंगे, वे मुझमें सुदृढ भक्ति रखते हुए मेरे लोकमें आनन्दपूर्वक रहेंगे । भृगुश्रेष्ठ ! मैं दान्त (स्ववश) होनेपर भी भक्तोंके वशमें रहता हूँ; अतः तुम जहाँ-जहाँ रहकर मेरा स्मरण करोगे, वहाँ-वहाँ मैं पहुँच जाऊँगा ॥६०-६२॥

व्यास उवाच

इत्युक्त्वा तं धुनिश्रेष्ठं मार्कण्डेयं स माधवः ।
विरराम स सर्वत्र पश्यन् विष्णुं यतस्ततः ॥६३॥
इति ते कथितं विप्र चरितं तस्य धीमतः ।
मार्कण्डेयस्य च धुनेस्तेनैवोक्तं पुरा मम ॥६४॥

ये विष्णुभक्त्या चरितं पुराणं
भृगोस्तु पौत्रेण पठन्ति नित्यम् ।
ते मुक्तपापा नरसिंहलोके
वसन्ति भक्तैरभिपूज्यमानाः ॥६५॥

इति श्रीनरसिंहपुराणे मार्कण्डेयचरितं नाम

एकादशोऽध्यायः ॥११॥

व्यासजी बोले—भुनिवर मार्कण्डेयसे यों कहकर

इस प्रकार श्रीनरसिंहपुराणमें 'मार्कण्डेय-चरित' नामक व्यासजीसे पूरा हुआ ॥ ११ ॥

बारहवाँ अध्याय

यम और यमीका संवाद*

सुत उवाच

श्रुत्वैमाममृतां पुण्यां सर्वपापप्रणाशिनीम् ।
अविदुः स धर्मात्मा शुक्रो व्यासमभाषत ॥ १ ॥

सुतजी बोले—समस्त पापोंको नष्ट करनेवाली और
अमृतके समान मधुर इस पावन कथाको सुनकर धर्मात्मा

शुक्रदेवजी तब न हुए—उनकी श्रवणविषयक इच्छा बढ़ती
ही गयी; अतः वे व्यासजीसे बोले ॥ १ ॥

श्रीशुक्र उवाच

अहोऽतीव तपश्चर्या मार्कण्डेयस्य धीमतः ।

येन दृष्टो हरिः साक्षाद्येन मृत्युः पराजितः ॥ २ ॥

* यह 'यम-यमी-संवाद' ऋग्वेदके एक उत्तर आधारित है। वहाँ प्रसक्त यह है कि यम और यमी, जो परस्पर भाई और बहन हैं, कुमारपत्न्यामें बाळोचित खेलते मन बहका रहे थे। उनके सामने एक ऐसा दृश्य आया, जिसमें कोई नर, बाजे-गाजेके साथ विवाहके क्रिये आ रहा था। यमीने पूछा—'भैया ! यह क्या है ?' यमने उसे बताया कि 'यह नाराट है। इसमें नर-वेषधारी पुत्र किसी कुमारी स्त्रीके साथ विवाह करेगा। फिर वे दोनों पति-पत्नी होकर गृहस्थ-जीवन व्यतीत करेंगे।' यमी बाळोचित सरलताके साथ प्रस्ताव कर बैठी—'भैया ! आओ, इस और तुम भी परस्पर विवाह कर लें।' यमने उसे समझाया कि भाईके साथ बहनका विवाह नहीं होता। तुम्हें, मुझसे भिन्न, किसी दूसरे श्रेष्ठ पुत्रको अपना पति चुनना होगा—अन्य शुण्षु सुभगे पति मत् ॥'

इसी वैदिक कथाकथानको वहाँ इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है, मानो यमी कामवेदनासे पीड़ित हो यमसे यह प्रार्थना कर रही हो कि—'वे उसे अपनी पत्नी बनाकर उसकी इच्छा पूर्ण करें। इसमें यमीका विकारोत्पादक चित्र प्रस्तुत किया गया है और 'विकारहेती सति विक्रमन्ते येरां न चैतासि त एव धीराः।' (विकारका कारण उपस्थित होनेपर भी जिनके चित्तमें विकार नहीं होता, वे ही पुरुष धीर—बानी और संयमी हैं—) इस उक्तिके अनुसार यमीकी जितेन्द्रियता, उनकी धर्मविषयक अभिवृत्ति, धर्म और विवेकको लोकके समक्ष प्रकाशमें लाया गया। जैसे सोना आगमें गपकर खरा उतरता है, उसी प्रकार यम यमी की अधि-परीक्षामें उपजीव हो झुझ भर्मात्मा, संयमी और विवेकी सिद्ध हुए हैं। यमके उज्ज्वल चरित्रको और भी चमत्कारी रूपमें सामने लाना इस कथाका उद्देश्य है। इससे प्रत्येक भाई तथा नवयुवकको सचाचारी, संयमी तथा धर्ममें अभिवल भावसे सित रहनेकी शिक्षा और प्रेरणा मिलती है। यमीके चरित्रसे यह शिक्षा प्राप्त होती है कि प्रत्येक कुमारीका विवाहवोध अवस्था होनेपर अविवक्ष्य किसी योग्य नरके साथ विवाह कर देना चाहिये। वास्तवमें यम और यमी दोनों ही धर्मदेवकी दिव्य संतानें हैं। यममें किसी प्रकारके विकारकी कल्पना भी सम्भावना नहीं है। लोगोंको सचाचारी और संयमकी शिक्षा देनेके लिये ही व्यासजीने इस वैदिक कथाकथानको वहाँ इस प्रकार स्थित किया है।

न दृष्टिरस्ति मे तात भुत्वैर्मा वैष्णवीं कथाम् ।
पुण्यां पापहरां तात तस्मादन्यच्च मे वद ॥ ३ ॥
नराणां दृढचित्तानामकार्यं नेह कुर्वताम् ।
यत्पुण्यभूषिभिः प्रोक्तं तन्मे वद महामते ॥ ४ ॥

श्रीशुकदेवजी बोले—पिताजी ! बुद्धिमान् मार्कण्डेयजी की तपस्या यही भारी और अद्भुत है, जिन्होंने साक्षात् भगवान् विष्णुका दर्शन किया और मृत्युपर विजय पायी । तात ! पापोंको नष्ट करनेवाली इस विष्णु-सम्पत्तिनी पावन कथाको सुनकर मुझे दृष्टि नहीं हो रही है; अतः अब मुझसे कोई दूसरी कथा कहिये । महामते ! जिनका मन सुदृढ़ है, जो इस जगत्में कभी निषिद्ध कर्म नहीं करते, उन मनुष्योंको जिस पुण्यकी प्राप्ति श्रुतियोंमें बतायी है, उसे ही आप कहिये ॥ २-४ ॥

व्यास उवाच

नराणां दृढचित्तानामिह लोके परत्र च ।
पुण्यं यत्स्यान्मुनिश्रेष्ठ तन्मे निगदतः शृणु ॥ ५ ॥
अत्रैवोदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम् ।
यस्या च सह संवादं यमस्य च महात्मनः ॥ ६ ॥
विवस्वानदितेः पुत्रस्तस्य पुत्रौ मुवर्त्तसौ ।
जज्ञाते स यमश्चैव यमो चापि यवीयसी ॥ ७ ॥
तौ तत्र संविवर्द्धेते पितुर्भवन उत्तमे ।
क्रीडमानौ स्वभावेन स्वच्छन्दगमनावुभौ ॥ ८ ॥
यमी यमं समासाद्य स्वसा भ्रातरमब्रवीत् ॥ ९ ॥

व्यासजी बोले—मुनिश्रेष्ठ शुकदेव ! शिरः चित्तवाले पुरुषोंको इस लोकमें या परलोकमें जो पुण्य प्राप्त होता है, उसे मैं बताता हूँ; तुम सुनो । इसी विषयमें विद्वान् पुरुष यमीके साथ महारामा यमके सवादरूप इस प्राचीन इतिहासका वर्णन किया करते हैं । अदितिके पुत्र जो विवस्वान् (सूर्य) हैं; उनके दो तेजस्वी संतानें हुईं । उनमें प्रथम तो 'यम' नामक पुत्र था और दूसरी उससे छोटी 'यमी' नामकी कन्या थी । वे दोनों अपने पिताके उत्तम भवनमें विनोदित भलीभाँति बहने लगे । वे वाक्-स्वभाषके अमुल्य साध-साध्य सेवते-कूदते और हँसानुसार बहने-फिरते थे । एक दिन यमीकी बहिन यमीने अपने भाई यमके पास जाकर कहा ॥ ५-९ ॥

न भ्राता भगिनीं योग्यां कामयन्तीं च कामयेत् ।
भ्रातृभूतेन किं तस्य स्वसुखीं न पतिष्वेत् ॥ १० ॥
अमृत इव स ज्ञेयो न तु भूतः कथंचन ।
अनाथां नाथमिच्छन्तीं स्वसारं यो न नाथति ॥ ११ ॥
काङ्क्षन्तीं भ्रातरं नाथं भर्तारं यस्तु नेच्छति ।
भ्रातेति नोच्यते लोके स पुमान् मुनिसत्तमः ॥ १२ ॥
स्वाद्धान्यतनया तस्य भार्या भवति किं तथा ।
ईक्षतस्तु स्वसा भ्रातुः कामेन परिदृष्टते ॥ १३ ॥
यत्कार्यमहमिच्छामि त्वमेवेच्छ तदेव हि ।
अन्यथाहं मरिष्यामि त्वामिच्छन्ती विचेतना ॥ १४ ॥
कामदुःखमसह्यं तु भ्रातः किं त्वं न चेच्छसि ।
कामाग्निना भृशं तप्ता प्रलीयाम्यङ्ग मा चिरम् ॥ १५ ॥
कामार्तायाः स्त्रियाः कान्त वशगो भव मा चिरम् ।
स्वेन कायेन मे कार्यं संयोजयितुमर्हसि ॥ १६ ॥

यमी बोली—जो भाई अपनी योग्य बहिनको उसके चाहनेपर भी न चाहे; जो बहिनका पति न हो सके; उनके भाई होनेसे क्या लाभ ? जो स्वामीकी इच्छा रखनेवाली अपनी कुमारी बहिनका स्वामी नहीं बनता; उस भ्राताको ऐसा समझना चाहिये कि वह पैदा ही नहीं हुआ । किसी तरह भी उसका उत्पन्न होना नहीं माना जा सकता । भैया ! यदि बहिन अपने भाईको ही अपना स्वामी—अपना पति बनाना चाहती है, इस दशामे जो बहिनको नहीं चाहता; वह पुरुष मुनिशिगेमर्षि ही क्यों न हो; इस संसारेमें भ्राता नहीं कहा जा सकता । यदि किसी दूसरीकी ही कन्या उसकी पत्नी हो तो भी उसमें क्या लाभ, यदि उस भाईकी अपनी बहिन उसके देखते-देखते काममें दग्ध हो गयी है । मेरे होशु, इस समय अपने ठिकाने नहीं हैं । मैं इस समय जो काम करना चाहती हूँ, तुम भी उसीकी इच्छा करो; नहीं तो मैं तुम्हारी ही चाह लेकर प्राण त्याग दूंगी, मर जाऊँगी । भाई ! कामकी वेदना व्यसन्न होती है । तुम मुझे क्यों नहीं चाहते ! प्यारे भैया ! कामाग्निने अत्यन्त संतप्त होकर मैं मरी जा रही हूँ; अब देर न करो । कान्त ! मैं कामपीडिता हूँ । तुम शीघ्र ही मेरे अजीब हो जाओ । अपने शरीरसे मेरे शरीरका संयोग होने दो ॥ १०-१६ ॥

यम उवाच

किमिदं लोकविद्विष्टं धर्मं भगिनि भाषसे ।
अकार्यमिह कः कुर्यात् पुमान् भद्रे सुचेतनः ॥१७॥
न ते संयोजयिष्यामि कायं कायेन भामिनि ।
न भ्राता मदनात्पिताः स्वसुः कामं प्रयच्छति ॥१८॥
महापातकमित्याहुः स्वसारं योऽविगच्छति ।
पशूनामेव धर्मः स्यात्तिर्यग्योनिवतां शुभे ॥१९॥

यम बोले—वहिन ! सारा संसार जिसकी निन्दा करता है, उसी हम पापकर्मको तू धर्म कैसे बता रही है ! भद्रे ! भला कौन सचेत पुरुष यह न करनेयोग्य पापकर्म कर सकता है ? भामिनि ! मैं अपने शरीरमें तुम्हारे शरीरका संयोग न होने देगा । कोई भी भाई अपनी काम-पीड़िता वहिनकी इच्छा नहीं पूरी कर सकता । जो वहिनके साथ ममागम करता है, उसके इस कर्मको महापातक बताया गया है—शुभे ! यह तिर्यग्-योनिमें पड़े हुए पशुभोका बर्म है—देवता या मनुष्यका नहीं ॥ १७-१९ ॥

यमुवाच

एकस्थाने यथा पूर्वं संयोगो नौ न दुष्यति ।
मातृगर्भे तथैवायं संयोगो नौ न दुष्यति ॥२०॥
किं भ्रातरप्यनाथां त्वं मा नेच्छमि शोभनम् ।
स्वसारं निश्चिती रक्षः संगच्छति च नित्यञ्च ॥२१॥

यमी बोली—भैया ! हम दोनों जुड़वी सतानें हैं और माताके गर्भमें एक साथ रहे हैं । पहले माताके गर्भमें एक ही स्थानपर हम दोनोंका जो संयोग हुआ था, वह जैसे दूषित नहीं माना गया, उसी प्रकार यह संयोग भी दूषित नहीं हो सकता । भाई ! अमीतक मुझे पतिकी प्राप्ति नहीं हुई है । तुम मेरा भला करना क्यों नहीं चाहते ! 'निश्चुति' नामक राक्षस तो अपनी वहिनके साथ नित्य ही ममागम करता है ॥ २०-२१ ॥

यम उवाच

स्वयम्भुवापि निन्देत लोकवृत्तं जुगुप्सितम् ।
प्रधानपुरुषावीर्णं लोकोऽयमनुवर्तते ॥२२॥
तस्मादनिन्दितं धर्मं प्रधानपुरुषवरेत् ।
निन्दितं वर्जयेद्यन्मादेतद्धर्मस्य लक्षणम् ॥२३॥

यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तद्वैवैतरो जनः ।
स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते ॥२४॥
अतिपापमहं मन्ये सुभगे वचनं तव ।
विरुद्धं सर्वधर्मेषु लोकेषु च विशेषतः ॥२५॥
मत्तोऽन्यो यो भवेद्यो वै विशिष्टो रूपशीलतः ।
तेन सार्धं प्रमोदस्व न ते भर्ता भवान्महम् ॥२६॥
नाहं स्पृशामि तन्वा ते तनुं भद्रे दृढव्रतः ।
श्रुतयः पापमाहुस्तं यः स्वसारं निगृहति ॥२७॥

यम बोले—वहिन ! कुत्सित लोकव्यवहारकी निन्दा ब्रह्माजीने भी की है । इस संसारके लोग श्रेष्ठ पुरुषों-द्वारा आचरित धर्मका ही अनुसरण करते हैं । इसलिये श्रेष्ठ पुरुषको चाहिये कि वह उत्तम धर्मका ही आचरण करे और निन्दित कर्मको यत्पूर्वक त्याग दे—यही धर्मका लक्षण है । श्रेष्ठ पुरुष जिस-जिन कर्मका आचरण करता है, उसीको अन्य लोग भी आचरणमें लाते हैं और वह जिसे प्रशंसित कर देता है, लोग उसीका अनुसरण करते हैं । सुभगे ! मैं तो तुम्हारे इस वचनको अत्यन्त पापपूर्ण समझता हूँ । इतना ही नहीं, मैं इसे सब धर्मों और विशेषतः समस्त लोकोंके विरुद्ध मानता हूँ । मुझसे अन्य जो कोई भी रूप और शीलमें विशिष्ट हो, उसके साथ तुम आनन्दपूर्वक रहो ! मैं तुम्हारा पति नहीं हो सकता । भद्रे ! मैं दृढ़ता-पूर्वक उत्तम व्रतका पालन करनेवाला हूँ, अतः अपने शरीरसे तुम्हारे शरीरका स्पर्श नहीं करूँगा । जो वहिनको ग्रहण करता है, उसे मुनियोंने 'पापी' कहा है ॥ २२-२७ ॥

यमुवाच

दुर्लभं चैव पश्यामि लोके रूपमिहेदृशम् ।
यत्र रूपं वयश्चैव पृथिव्यां च प्रतिष्ठितम् ॥२८॥
न विजानामि ते विचित्रं कृतं एतत्प्रतिष्ठितम् ।
आत्मरूपगुणोपेतां न कामयसि मोहिताम् ॥२९॥
लतेव पादपे लग्ना कामं त्वच्छरणं गता ।
बाहुभ्यां सम्परिख्यज्य निवसामि शुचिस्मिता ॥३०॥

यमी बोली—मैं देखती हूँ, इस संसारमें ऐसा (तुम्हारे समान) रूप दुर्लभ है । भला, पृथ्वीपर ऐसा स्थान कहाँ है, जहाँ रूप और समान अकल्पा—दोनों एकत्र वर्तमान हों । मैं नहीं समझती, तुम्हारा यह किस इतना स्थिर

कैसे है, जिसके कारण तुम अपने समान रूप और गुणसे युक्त होनेपर भी कुछ मोहिता कभी इच्छा नहीं करते हो । इसमें संछन्द हुई कृताके समान मैं स्वेच्छानुसार तुम्हारी शरणमें आती हूँ । मेरे मुखपर पवित्र मुक्तान शोभा पाती है । अब मैं अपनी दोनों मुनाओंसे तुम्हारा आलिङ्गन करके ही रहूँगी ॥ २८—३० ॥

यम उवाच

अन्यं भयस्य सुभोगि देवं देव्यसितेक्षणे ।
यस्तु ते काममोहेन चेतसा विभ्रमं गतः ।
तस्य देवस्य देवी त्वं भवेथा वरवर्णिनि ॥३१॥
ईप्सितां सर्वभूतानां वर्यां शंसन्ति मानवाः ।
सुभद्रां चारुसर्वाङ्गीं संस्कृतां परिचक्षते ॥३२॥
तत्कृतेऽपि सुविद्वांसो न करिष्यन्ति दूषणम् ।
परितापं महाप्राज्ञे न करिष्ये दृढव्रतः ॥३३॥
चिचं मे निर्मलं भद्रे विष्णो रुद्रे च संस्थितम् ।
अतः पापं नु नेच्छामि धर्मचितो दृढव्रतः ॥३४॥

यम बोले—स्वाम्येचने । सुभोगि ! मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करनेमें असमर्थ हूँ । तुम किसी दूसरे देवताका आश्रय लो । वरवर्णिनि ! तुम्हें देखकर काममोहेसे जिसका चित्त विभ्रान्त हो उठे, उसी देवताकी तुम देवी हो जाओ । जिसे समस्त प्राणी चाहते हैं, मानवगण जिसे वरणीय बतलाते हैं, कल्याणमयी, सर्वाङ्गसुन्दरी और सुसंस्कृता कहते हैं, उसके लिये भी विद्वान् पुरुष कभी दूषित कर्म नहीं करेंगे । महाप्राज्ञे ! मेरा व्रत अटल है । मैं यह पञ्चापाप बनक पाप कदापि नहीं करूँगा । भद्रे ! मेरा चित्त निर्मल है, भगवान् विष्णु और शिवके चित्तनमें लया हुआ है । इसलिये मैं दृढव्रतकल्प एवं धर्मात्मा होकर निश्चय ही यह पापकर्म नहीं करना चाहता ॥ ३१—३४ ॥

व्यास उवाच

असकृत् प्रोच्यमानोऽपि तथा चैवं दृढव्रतः ।
कृतवान् यमः कार्यं तेन देवत्वमाप्तवान् ॥३५॥

इस प्रकार श्रीनरसिंहपुराणमें 'यमी-यम-संवाद' नामक बारहवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १२ ॥

नराणां दृढचित्तानामेवं पापमकुर्वताम् ।
अनन्तं फलमित्याहुस्तेषां स्वर्गफलं भवेत् ॥३६॥
एतत्तु यम्युपाख्यानं पूर्ववृत्तं सनातनम् ।
सर्वपापहरं पुण्यं श्रोतव्यमनक्षयया ॥३७॥
यश्चेतत्पठते नित्यं हव्यकव्येषु ब्राह्मणः ।
संतृप्ताः पितरस्तस्य न विशन्ति यमालयम् ॥३८॥
यश्चेतत् पठते नित्यं पितृणामनृणो भवेत् ।
वैषखतीभ्यस्तीव्राभ्यो यातनाभ्यः प्रमुच्यते ॥३९॥
पुनैतदाख्यानमनुत्तमं मया
तवोदितं वेदपदार्थनिश्चितम् ।
पुरातनं पापहरं सदा नृणां
किमन्यदद्यैव वदामि शंस मे ॥४०॥

इति श्रीनरसिंहपुराणं यमी-यमसंवादो नाम

द्वादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥

श्रीव्यासजी कहते हैं—शुकदेव ! यमीके बारहाय कहनेपर भी दृढ़तापूर्वक उत्तम व्रतका पालन करनेवाले यमने वह पाप-कर्म नहीं किया; इसलिये वे देवत्वको प्राप्त हुए । इस प्रकार स्थिरचित्त होकर पाप न करनेवाले मनुष्योंके लिये अनन्त पुण्यफलकी प्राप्ति बतलायी गयी है । ऐसे लोगोंको स्वर्गकल्प फल उपलब्ध होता है । यह यमीका उपाख्यान, जो प्राचीन एवं सनातन इतिहास है, सब पापोंको दूर करनेवाला और पवित्र है । अतः त्यागकर इसका भ्रवण करना चाहिये । जो ब्राह्मण देवयाग और पितृयागमें सदा इसका पाठ करता है, उसके पितृगण पूर्णतः दस होते हैं । उन्हें कभी यमराजके भवनमें प्रवेश नहीं करना पड़ता । जो इसका नित्य पाठ करता है, वह पितृ-शृणसे मुक्त हो जाता है तथा उसे तीव्र यम-यातनाओंसे छुटकारा मिल जाता है । बेटा शुकदेव ! मैंने तुमसे यह सर्वोत्तम एवं पुरातन उपाख्यान कह सुनाया, जो वेदके पदों तथा अर्थोंद्वारा निश्चित है । इसका पाठ करनेपर यह सदा ही मनुष्योंका पाप हर लेता है । तुमने बताया, अब मैं तुम्हें और क्या सुनाऊँ ? ॥ ३५—४० ॥

तेरहवाँ अध्याय

पतिव्रताकी शक्ति; उसके साथ एक ब्रह्मचारीका संवाद; माताकी रक्षा परम धर्म है, इसका उपदेश

भीष्मक उवाच

विचित्रेयं कथा तात वैदिकी मे त्ववेरिता ।

अन्याः पुण्याश्च मे ब्रूहि कथाः पापप्रणाशिनीः ॥ १ ॥

भीष्मकदेवजी बोले—तात ! आपने जो यह वैदिक कथा सुते सुनायी है; बड़ी विचित्र है । अब दूसरी पापनाशक कथाओंका मेरे सम्मुख वर्णन कीजिये ॥ १ ॥

अहं ते कथयिष्यामि पुराणचमनुचमम् ।

पतिव्रतायाः संवादं कथयिष्यामि ब्राह्मणः ॥ २ ॥

कथ्यो नीतिमात्रम ब्राह्मणो वेदपारगः ।

सर्वशास्त्रार्थतत्त्वज्ञो व्याख्याने परिनिष्ठितः ॥ ३ ॥

स्वधर्मकार्यनिरतः परधर्मपराश्रुतः ।

श्रुतकालाभिगामी च अग्निहोत्रपरायणः ॥ ४ ॥

सायंप्रातर्महाभाग हुत्वाग्निं तर्पयन् द्विजान् ।

अतिथीनागतान् गेहं नरसिंहं च पूजयत् ॥ ५ ॥

तस्य पत्नी महाभागा सावित्री नाम नामतः ।

पतिव्रता महाभागा पत्युः प्रियहिता रता ॥ ६ ॥

भर्तुः शुश्रूषणेनैव दीर्घकालमनिन्दिता ।

परोक्षज्ञानभापन्ना कल्याणी गुणसम्पता ॥ ७ ॥

तया सह स धर्मात्मा मन्थदेहे महामतिः ।

नन्दिग्रामे वसन् भीमान् स्वानुष्ठानपरायणः ॥ ८ ॥

व्यासजी बोले—वेदा । अब मैं सुनते उस परम

उत्तम प्राचीन इतिहासका वर्णन करूँगा, जो किसी ब्रह्मचारी और एक पतिव्रता स्त्रीका संवादरूप है । (मन्थदेहमें) एक कथ्यप नामक ब्राह्मण रहते थे, जो कहे ही नीतिज्ञ, वेद-वेदाङ्गोंके पारंगत विद्वान्, सम्पन्न शास्त्रोंके अर्थ एवं तत्त्वके ज्ञाता, व्याख्यानमें प्रवीण, अपने धर्मके अनुकूल कार्योंमें तत्पर और परधर्मसे विमुख रहनेवाले थे । वे श्रुतकाल मानेपर ही पत्नी-समागम करते और प्रतिदिन अग्निहोत्र किया करते थे । महाभाग ! कथ्यपजी नित्य सायं और प्रातःकाल अग्निमें हवन करनेके पश्चात् ब्राह्मणों तथा घरपर आये हुए अतिथियोंको तृप्त करते हुए भगवान्

उसिंहका पूजन किया करते थे । उनकी परम सौभाग्यशालिनी पत्नीका नाम सावित्री था । महाभागा सावित्री पतिव्रता होनेके कारण पतिके ही प्रिय और हित-साधनमें लगी रहती थी । अपने गुणोंके कारण उसका बड़ा सम्मान था । वह कल्याणमयी अनिन्दिता सती-साष्ठी दीर्घकालतक पतिके शुभूपामें संलग्न रहनेके कारण परोक्ष-ज्ञानसे सम्पन्न हो गयी थी—परोक्षमें घटित होनेवाली घटनाओंका भी उसे ज्ञान हो जाता था । मन्थदेहके निवासी वे धर्मात्मा एवं परम बुद्धिमान् कथ्यपजी अपनी उसी धर्ममौलीके साथ नन्दिग्राममें रहते हुए स्वधर्मके अनुष्ठानमें लगे रहते थे ॥ २—८ ॥

अथ कौशलिको विप्रो यज्ञधर्मा महामतिः ।

तस्य भार्याभवत् साष्ठी रोहिणी नाम नामतः ॥ ९ ॥

सर्वलक्षणसम्पन्ना पतिशुश्रूषणे रता ।

सा प्रवृत्ता सुतं त्वेकं तस्माद्भर्तुरनिन्दिता ॥ १० ॥

स यायावरवृत्तिस्तु पुत्रे जाते विचक्षणः ।

जातकर्म तदा चक्रे स्नात्वा पुत्रस्य मन्त्रतः ॥ ११ ॥

द्वादशेऽहनि तस्यैव देवधर्मेति बुद्धिमान् ।

पुण्याहं वाचयित्वा तु नाम चक्रे यथाविधि ॥ १२ ॥

उपनिष्क्रमणं चैव चतुर्थे मासि यत्नतः ।

तथाकप्राशनं षष्ठे मासि चक्रे यथाविधि ॥ १३ ॥

उन्हीं दिनों कौशलदेशमें उत्पन्न यज्ञधर्मा नामक एक परम बुद्धिमान् ब्राह्मण थे, जिनकी सती-साष्ठी स्त्रीका नाम रोहिणी था । वह सम्पन्न शुभ लक्षणोंसे सम्पन्न थी और पतिकी सेवामें सदा तत्पर रहती थी । उस उत्तम आचार-विचार-वाली स्त्रीने अपने स्वामी यज्ञधर्मसे एक पुत्र उत्पन्न किया । पुत्रके उत्पन्न होनेपर यायावर हस्तिवाले बुद्धिमान् पण्डित यज्ञधर्मसे स्नान करके मन्त्रोंद्वारा उसका जातकर्म-संस्कार किया और जन्मके बारहवें दिन उन्होंने विधिपूर्वक पुण्याह-वाचन करार उसका 'देवधर्मा' नाम रक्खा । इसी प्रकार चौथे महीनेमें यत्नपूर्वक उसका उपनिष्क्रमण बुद्धिमान् यज्ञधर्मा

वह बरसे बाहर लाया गया और छठे मासमें उन्होंने उस पुत्रका विधिपूर्वक अन्नप्राशन-संस्कार किया ॥ १९२३ ॥
 संवत्सरे ततः पूर्णं बृहद्वर्षं च धर्मवित् ।
 कृत्वा गर्भाष्टमे वर्षे व्रतबन्धं चकार सः ॥१९४॥
 सोपनीतो यथान्यायं पित्रा वेदमधीतवान् ।
 स्त्रीकृते त्वेकवेदे तु पिता खलोकमास्थितः ॥१९५॥
 मात्रा सहस्रं दुःखी स पितर्युपरते सुतः ।
 वैर्यमास्थाय मेधावी साधुभिः प्रेरितः पुनः ॥१९६॥
 प्रेतकार्याणि कृत्वा तु देवशर्मा गतः सुतः ।
 गङ्गादिषु सुतीर्थेषु स्नानं कृत्वा यथाविधि ॥१९७॥
 तमेव प्राप्तवान् ग्रामं यत्रास्ते सा पतिव्रता ।
 सम्प्राप्य विभुतः सोऽथ ब्रह्मचारी महामते ॥१९८॥
 भिक्षाटनं तु कृत्वासौ जपन् वेदमनन्त्रितः ।
 कुर्वन्नेवाभिनिकर्ष्य तु नन्दिग्रामे च तत्स्थिवान् ॥१९९॥
 मृते भर्तरि तन्माता पुत्रे प्रव्रजिते तु सा ।
 दुःस्वाहूः स्वमनुप्राप्ता निवर्त रक्षकं विना ॥२०॥

तदनन्तर एक वर्ष पूर्ण होनेपर बर्मन्ध पिताने उसका बृहद्वर्ष और गर्भसे आठवें वर्षपर उपनयन-संस्कार किया । पिताके द्वारा यथोचितरूपसे उपनयन-संस्कार हो जानेपर उसने वेदाम्भयन किया । उसके द्वारा एक वेदका अभ्ययन पूर्ण हो जानेपर उसके पिता स्वर्गगामी हो गये । पिताकी मृत्यु होनेपर वह अपनी माताके साथ बहुत दुःखी हो गया । फिर श्रेष्ठ पुरुषोंकी आज्ञासे उस बुद्धिमान् पुत्रने धैर्य धारण करके पिताका प्रेतकार्य किया । इसके पश्चात् ब्राह्मणकुमार देवशर्मा बरसे निकल गया (विरक्त हो गया) । वह गङ्गा आदि उत्तम तीर्थोंमें विधिपूर्वक स्नान करके घूमता हुआ वहीं जा पहुँचा, जहाँ वह पतिव्रता सावित्री निवास करती थी । महामते ! वहाँ जाकर वह ब्रह्मचारीके रूपमें विख्यात हुआ । भिक्षाटन करके जीवन-निर्वाह करता हुआ वह आलस्य-रहित हो वेदके स्वाभ्यास तथा अग्निहोत्रमें तत्पर रहकर उसी नन्दिग्राममें रहने लगा । दृष्टर उसकी माता अपने स्वामीके मरने और पुत्रके विरक्त होकर बरसे निकल जानेके बाद किसी निवर्त रक्षकके न होनेसे दुःखपर-दुःख भोगने लगी ॥ १४-२० ॥

अथ स्नात्वा तु नद्यां वै ब्रह्मचारी स्वर्कटम् ।
 क्षितौ प्रसार्य शोषार्थं जपभासीत वाग्यतः ॥२१॥
 काको बलाका तद्वस्त्रं परिगृह्णाथु जग्मतुः ।
 तौ दृष्ट्वा भर्त्सयामास देवशर्मा ततो द्विजः ॥२२॥
 विद्यास्तुत्यस्य वस्त्रे तु जग्मतुस्तस्य भर्त्सनात् ।
 रोषेण वीक्षयामास खे गान्तौ पक्षिणौ तु सः ॥२३॥
 तद्रोषवह्निना दग्धौ भूम्यां निपतितौ खगौ ।
 स दृष्ट्वा तौ क्षितिं यातौ पक्षिणौ विस्मयं गतः ॥२४॥
 तपसा न मया कश्चित् सदृशोऽस्ति महोत्तले ।
 इति मत्वा गतो भिक्षामदितुं ग्राममञ्जसा ॥२५॥

तदनन्तर एक दिन ब्रह्मचारीने नदीमें स्नान करके अपना वस्त्र सुनानेके लिये पृथ्वीपर फैला दिया और स्वयं मोन होकर जप करने लगा । इसी समय एक काको और बगला—दोनों वह वस्त्र लेकर नीघ्रताने उड़ चले । तब उन्हें इस प्रकार करने देव्य देवशर्मा ब्राह्मणने डाँट बताया । उनकी डाँट सुनकर वे पक्षी उप वस्त्रपर बीट करके उभे वही ओड़कर चले गये । तब ब्राह्मणने आकाशमें जाते हुए उन पक्षियोंकी ओर क्रोधपूर्वक देखा । वे पक्षी उसकी रोषाग्निमें भस्म होकर पृथ्वीपर गिर पड़े । उन्हें पृथ्वीपर गिरा देव ब्रह्मचारी बहुत ही विस्मित हुआ । फिर वह यह समझकर कि इस पृथ्वीपर तपस्यामें मेरी काशी करनेवाला कोई नहीं है, अनाश्रम हो गौंमें भिक्षा माँगने चला ॥२१-२५॥

अतन् ब्राह्मणगेहेषु ब्रह्मचारी तपःश्रयी ।
 प्रविष्टः सद्गृहं वत्स गृहे यत्र पतिव्रता ॥२६॥
 तं दृष्ट्वा ताव्यमानापि तेन भिक्षां पतिव्रता ।
 वाग्यता पूर्वं विज्ञाय भर्तुः कृत्वानुशासनम् ॥२७॥
 क्षालयामास तत्पादौ भूय उष्णं वारिणा ।
 आभ्यास स्वपतिं सा तु भिक्षां दातुं प्रचक्रमे ॥२८॥
 ततः क्रोधेन रक्षाक्षो ब्रह्मचारी पतिव्रताम् ।
 दग्धुकामस्तपोव्रीर्यात् पुनः पुनरुद्धत ।
 सावित्री तु निरीक्ष्यैव हसन्ती सा तमब्रवीत् ॥२९॥
 न काको न बलाकाहं त्वत्क्रोधेन तु यौ मृतौ ।
 नदीतीरेऽथ कोपान्मन भिक्षां मनोयदीच्छसि ॥३०॥

वत्स ! तपस्वीका अभिमान रत्ननेवाला वह ब्रह्मचारी ब्राह्मणोंके घरमें भीषण मोंगला हुआ उस घरमें गया; जहाँ वह पतिव्रता सावित्री रहती थी । पतिव्रताने उसे देखा; ब्रह्मचारीने भिक्षा के लिये उसने याचना की, तो भी वह मौन ही रही । पहले उसने अपने स्वामीके आदेशकां ओर ध्यान दे उसीका पालन किया; फिर गन्धम जलमें पतितके चरणोंमें—इस प्रकार स्वामीको आराम देकर वह भिक्षा देनेको उद्यत हुई । तब ब्रह्मचारी कोषसे लाल आँखें करके अपने तपोबलके द्वारा पतिव्रताको जला देनेकी इच्छासे उसकी ओर बारंबार देखने लगा । सावित्री उसे यों करते देख हँसती हुई बोली—ये कोषी ब्राह्मण ! मैं कौआ और कगुला नहीं हूँ, जो आज नदीके तटपर तुम्हारे कोषसे जलकर भस्म हो गये थे । मुझसे यदि भीख चाहते हो, तो चुपचाप ले लो ॥ २६-३० ॥

तयैवमुक्तः सावित्र्या भिक्षामादाय सोऽग्रतः ।
चिन्तयन् मनसा तस्याः शक्तिं दूरार्थवेदिनीम् ॥३१॥
एत्याश्रमे मठे स्थाप्य भिक्षापत्रं प्रयत्नतः ।
पतिव्रतायां भुक्तायां गृहस्थे निर्गते पतौ ॥३२॥
पुनरागम्य तद्वेहं तामुवाच पतिव्रताम् ।

सावित्रीके जो कहनेपर उससे भिक्षा लेकर वह आगे चला और उसकी दूरवर्ती घटनाको जान लेनेवाली शक्तिका मन-ही-मन चिन्तन करता हुआ अपने आश्रमपर पहुँचा । वहाँ भिक्षापत्रको यत्नपूर्वक मठमें रखकर जब पतिव्रता भोजनमें निवृत्त हो गयी और जब उसका गृहस्थ पति घरसे बाहर चला गया, तब वह पुनः उसके घर आया और उस पतिव्रताने बोला ॥ ३१-३२३ ॥

ब्रह्मचार्युवाच

प्रब्रह्मेतन्महाभागे पृच्छतां मे यथार्थतः ॥३३॥
विप्रकृतार्थविज्ञानं कथमाशु तवाभवत् ।

ब्रह्मचारीने कहा—महाभागे ! मैं तुमसे एक बात पृच्छता हूँ, तुम मुझे यथार्थरूपसे बताओ, तुम्हें दूरकी घटनाका ज्ञान इतना शीघ्र कैसे हो गया ? ॥ ३३३ ॥

इत्युक्ता वै न सा सावित्री तु पतिव्रता ॥३४॥
तं ब्रह्मचारिणं प्राह पृच्छन्तं गृहमेत्य वै ।

बृधृष्यावहितो ब्रह्मन् यन्मा त्वं परिपृच्छसि ॥३५॥

तत्तेऽहं सम्प्रवक्ष्यामि स्वधर्मपरिवृद्धितम् ।
स्त्रीणां तु पतिबुधृषा धर्म एष परिस्थितः ॥३६॥
तमेवाहं सदा कुर्यां नान्यमस्मि महामते ।
दिवारात्रमर्मादिगन्धं भक्ष्या परितोषणम् ॥३७॥
कुर्वन्त्य मम सम्भूतं विप्रकृतार्थदर्शनम् ।
अन्यच्च ते प्रवक्ष्यामि निबोध त्वं यदीच्छसि ॥३८॥
पिता यायावरः शुद्धस्तस्माद्वेदमभीत्य वै ।
मृते पितरि कृत्वा तु प्रेतकार्यमिहामतः ॥३९॥
उत्सृज्य मातरं द्रष्टुं वृद्धा दीनां तपस्विनीम् ।
अनाथां विधवामत्र नित्यं खोदरपोषकः ॥४०॥
यया गर्भे धृतः पूर्वं पालितो लालितस्तथा ।
तां त्यक्त्वा विपिने धर्मं चरन् विप्र न लज्जे ॥४१॥
यया तव कृतं ब्रह्मन् बाल्ये मलनिकृन्तनम् ।
दुःखितां तां गृहे त्यक्त्वा किं भवेद्विपिनेऽष्टतः ॥४२॥
मातृदुःखेन ते वक्त्रं पूतिगन्धमिदं भवेत् ।
पित्रैव संस्कृतो यस्मात् तस्माच्छक्तिरभूदियम् ॥४३॥
पक्षी दग्धः सुदुर्बुद्धे पापात्मन् साम्प्रतं वृथा ।
वृथा स्नानं वृथा तीर्थं वृथा जपतं वृथा हुतम् ॥४४॥
स जीवति वृथा ब्रह्मन् यस्य माता सुदुःखिता ।
यो रक्षेत् सततं भक्त्या मातरं मातृवत्सलः ॥४५॥
तस्येहालुछितं सर्वं फलं चाशु च ह्यहं हि ।
मातृश्च वचनं ब्रह्मन् पालितं यैर्नरोत्तमैः ॥४६॥
ते मान्यास्ते नमस्कार्या इह लोके परत्र च ।
अतस्त्वं तत्र गत्वाद्य यत्र माता व्यवस्थिता ॥४७॥
तां त्वं रक्ष्य जीवन्तीं तद्रक्षा ते परं तपः ।
क्रोधं परित्यजैनं त्वं दृष्टादृष्टविघातकम् ॥४८॥
तयोः कुरु वधे शुद्धिं पक्षिणोरात्मशुद्धये ।
याथातथ्येन कथितमेतत्सर्वं मया तव ॥४९॥
ब्रह्मचारिन् कुरुष्व त्वं यदीच्छसि सतां गतिम् ।

उसके यों कहनेपर वह पाषाणी पतिव्रता सावित्री घर आकर प्रश्न करनेवाले उस ब्रह्मचारीसे यों बोली—ब्रह्मन् ! तुम मुझसे जो कुछ पृच्छते हो, उसे सावधान होकर सुनो—स्वधर्म पालनसे बड़े हुए अपने परोक्षज्ञानके विषयमें मैं तुमसे

भलीमौलि बलाङ्गी । पतिकी सेवा करना ही कियोंका मुनिभित्त परम धर्म है । ब्रह्माते । मैं सदा उसी धर्मका पालन करती हूँ, किसी अन्य धर्मका नहीं । निरसंदेश मैं दिन-रात अन्धपूर्वक पतिको संतुष्ट करती रहती हूँ, इसीछिये मुझे दूर होनेवाली घटनाका भी शान हो जाता है । मैं तुम्हें कुछ और भी बताऊँगी, तुम्हारी इच्छा हो, तो मुने—तुम्हारे पिता यशदामां यायावर-वृत्तिके शुद्ध ब्राह्मण थे । उनसे ही तुमने वेदाध्ययन किया था । पिताके मर जानेपर उनका प्रेतकार्य करके तुम यहाँ बसे आये । दीन अवस्थामें पड़कर कष्ट भोगती हुई उस अन्याय विषया ब्रह्मा माताकी देख-भाल करना छोड़कर तुम यहाँ रोज अपना ही पेट भरनेमें लगे हुए हो । ब्राह्मण ! जिसने पहले तुम्हें गर्भमें धारण किया और जन्मके बाद तुम्हारा जालन-पालन किया, उसे असहायवस्थामें छोड़कर वनमें धर्मचरण करते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आती ब्रह्मन् ! जिसने बाल्यावस्थामें तुम्हारा मल-मूत्र साफ किया था, उस दुस्त्रिया माताको घरमें अकेली छोड़कर वनमें घूमनेसे तुम्हें क्या लाभ होगा ? माताके कष्टमें तुम्हारा मूँह दुर्गन्ध-युक्त हो जायगा । तुम्हारे पिताने ही तुम्हारा उत्तम संस्कार कर दिया था, जिससे तुम्हें यह शक्ति प्राप्त हुई है । बुद्धि पापात्मन् ! तुमने व्यर्थ ही पक्षियोंको जलाया । इस समय तुम्हारा किया हुआ स्नान, तीर्थसेवन, जप और होम—सब व्यर्थ है । ब्रह्मन् ! जिसकी माता अत्यन्त दुःखमें पड़ी हो, वह व्यर्थ ही जीवन धारण करता है । जो पुत्र मातापर दया करके भक्तिपूर्वक निरन्तर उसकी रक्षा करता है, उसका किया हुआ सब कर्म यहाँ और परलोकमें भी फलप्रद होता है । ब्रह्मन् ! जिन उत्तम पुत्रोंने माताके वचनका पालन किया है, वे इस लोक और परलोकमें भी माननीय तथा नमस्कारके योग्य हैं । अतः जहाँ तुम्हारी माता है, वहाँ जाकर उसके जीतेजी उसीकी रक्षा करो । उसकी रक्षा करना ही तुम्हारे लिये परम तपस्या है । इस क्रोधको त्याग दो; क्योंकि यह तुम्हारे हृद और अहङ्ग—सभी कर्मोंको नष्ट करने-वाला है । उन पक्षियोंकी हत्याके पापसे अपनी छत्रिके लिये तुम प्रायश्चित्त करो । यह सब मैंने तुमसे सथायर्ण बातें कही हैं । ब्रह्मचारिन् ! यदि तुम सत्पुरुषोंकी गतिको प्राप्त करना चाहते हो तो मेरे कहे अनुसार करो ॥ ३४-४९ ॥

इत्युक्त्वा विरामाथ द्विजपुत्रं पतिव्रता ॥५०॥
सोऽपि तामाह भूयोऽपि सावित्री तु क्षमापयन् ।
अज्ञानात्कृतपापस्य क्षमस्व वरवर्णिनि ॥५१॥
मया तवाहितं यच्च कृतं क्रोधनिरीक्षणम् ।
तत् क्षमस्व महाभागे, हितमुक्तं पतिव्रते ॥५२॥
तत्र गत्वा मया यानि कर्माणि तु शुभव्रते ।
कार्याणि तानि मे ब्रूहि यथा मे सुगतिर्भवेत् ॥५३॥

ब्राह्मणकुमारसे यों कहकर वह पतिव्रता पुनः हो गयी । तब ब्रह्मचारी भी पुनः अपने अपराधके लिये क्षमा माँगता हुआ सावित्रीसे बोला—वरवर्णिनि ! अनजानमें किये हुए मेरे इस पापको क्षमा करो । महाभागे ! पतिव्रते ! तुमने मेरे दिलकी ही बात कही है । मैंने जो क्रोधपूर्वक तुम्हारी ओर देखकर तुम्हारा अपराध किया था, उसे क्षमा कर दो । शुभव्रते ! अब मुझे माताके पास जाकर जिन कर्तव्योंका पालन करना चाहिये, उन्हें बताओ, जिनके करनेसे मेरी शुभगति हो ॥ ५०-५३ ॥

तेनैवमुक्ता साप्साह तं पृच्छन्तं पतिव्रता ।
यानि कार्याणि वक्ष्यामि त्वया कर्माणि मे शृणु ॥५४॥
पोष्या माता त्वया तत्र निश्चयं भैक्षवृत्तिना ।
अत्र वा तत्र वा ब्रह्मन् प्रायश्चित्तं च पक्षिणोः ॥५५॥
यज्ञशर्मसुता कन्या भार्या तव भविष्यति ।
तां गृहीष्व च धर्मेण गते त्वयि स दास्यति ॥५६॥
पुत्रस्ते भविता तस्मामेकः संततिवर्धनः ।
यायावरधनाद्वृत्तिः पितृवत्ते भविष्यति ॥५७॥
पुनर्वृत्तायां भार्यायां भविता त्वं त्रिदण्डकः ।
स यत्प्राश्रमधर्मेण यथोत्तयादुष्टितेन च ।
नरसिंहप्रसादेन वैष्णवं पदमाप्स्यसि ॥५८॥
आभ्यमेतत्तु कथितं मया तव हि पृच्छतः ।
मन्यसे नानृतं त्वैतत् कुरु सर्वं हि मे वचः ॥५९॥

उपके इस प्रकार कहनेपर उस पूछनेवाले ब्राह्मणसे पतिव्रता सावित्री पुनः बोली—“ब्रह्मन् ! वहाँ तुमको जो कर्म करने चाहिये, उन्हें बताती हूँ; मुने—मुझे मित्रावृत्ति

जीवननिर्वाह करते हुए वहाँ माताका निश्चय ही पोषण करना चाहिये और पछिल्लोंकी हस्याका प्रायश्चित्त वहाँ अथवा वहाँ अवश्य करना चाहिये । यशशर्माकी पुत्री दुम्हारी पत्नी होगी । उसे ही तुम धर्मपूर्वक ग्रहण करो । दुम्हारे जानेपर यशशर्मा अपनी कन्या तुम्हें दे देंगे । उसके गर्भसे दुम्हारी वंश-परम्पराको बढ़ानेवाला एक पुत्र होगा । पिताकी भौति यागवग-वृत्तिसे प्राप्त हुए बनने ही तुम अपनी जीविका चलाओगे । फिर तुम अपनी पत्नीकी मृत्युके बाद त्रिदण्डी (संन्यासी) हो जाओगे । वहाँ संन्यासाश्रमके लिये शास्त्रविहित धर्मका यथावत् रूपसे पालन करनेपर भगवान् नरसिंहकी प्रसन्नतासे तुम विष्णुपदको प्राप्त कर लोगे । १ दुम्हारे पुछनेपर मैंने ये भविष्यमें होनेवाली बातें तुमसे बतला दी हैं । यदि तुम इन्हें असत्य नहीं मानते, तो मेरे सब वचनोंका पालन करो ॥५४-५९॥

ब्राह्मण उवाच

गच्छामि मातरुस्वार्थमर्थवाहं पतिव्रते ।
करिष्ये त्वद्वचः सर्वं तत्र गत्वा शुभेक्षणम् ॥६०॥

ब्राह्मण बोला—पतिव्रते ! मैं माताकी रक्षाके लिये आज ही जाता हूँ । शुभेक्षण ! वहाँ जाकर दुम्हारी सब बातोंका मैं पालन करूँगा ॥ ६० ॥

इत्युत्त्वा गतवान् ब्रह्मन् देवशर्मा ततस्त्वरन् ।
संरक्ष्य मातरं यत्नात् क्रोधमोहविवर्जितः ॥६१॥

इस प्रकार श्रीनरसिंहपुराणमें 'पतिव्रता और ब्रह्मचारीका संवाद' विषयक तेरहवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १३ ॥

चौदहवाँ अध्याय

तीर्थसेवन और आराधनसे भगवान्‌की प्रसन्नता; 'जनाभमी' रहनेसे दोष तथा आश्रमधर्मके पालनसे भगवत्प्राप्तिका कथन

व्यास उवाच

शृणु वत्स महाबाहुदे शिष्यावचैतां परां कथाम् ।
मयोच्यमानां शृण्वन्तु सर्वपापप्रणाशिनीम् ॥ १ ॥

व्यासजी बोले—महाबुद्धिमान् पुत्र शुकदेव ! तुम और मेरे अन्य शिष्यगण भी मेरे द्वारा कही जानेवाली इस पापहारिणी कथाको सुनो ॥ १ ॥

पुरा द्विजवरः कश्चिद्देशात्तद्विशारदः ।
मृतभार्यां गतस्तीर्थं चक्रे स्नानं यथाविधि ॥ २ ॥

१. ये ब्रह्मर्षी देवशर्माके पितासे मिले थे ।

कृत्वा विवाहमुत्पाय पुत्रं वंशकरं शुभम् ।
मृतभार्यां संन्यस्त्य समलोष्टाश्रमकाञ्चनः ।
नरसिंहप्रसादेन परां सिद्धिमवाप्तवान् ॥६२॥

पतिव्रताशक्तिरियं तवेरिता
धर्मश्च मातुः परिरक्षणं परम् ।
संसारवृद्धं च निहत्य बन्धनं
छित्त्वा च विष्णोः पदमेति मानवः ॥६३॥

इति श्रीनरसिंहपुराणे ब्रह्मचारिसंवादे नाम

त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३ ॥

ब्रह्मन् । यो कहकर देवशर्मा वहाँसे दीपता पूर्वक चला गया और कोच तथा मोहसे रहित होकर उसने यत्नपूर्वक माताकी रक्षा की । फिर विवाह करके एक सुन्दर वंशवर्षक पुत्र उत्पन्न किया और कुछ कालके बाद पत्नीकी मृत्यु हो जानेपर संन्यासी होकर देखे और मिट्टीको बराबर समझते हुए उसने भगवान् नरसिंहकी कृपासे परमसिद्धि (मोक्ष) प्राप्त कर ली । यह मैंने तुमसे पतिव्रताकी शक्ति बतायी और यह भी बतलाया कि माताकी रक्षा करना परम धर्म है । संसारवृद्धका उच्छेद करके सब बन्धनोंको तोड़ देनेपर मनुष्य विष्णुपदको प्राप्त करता है ॥ ६१-६३ ॥

तपः सुतप्तं विजने निःस्पृहो दारकर्मणि ।
भिश्चाहारः प्रवसितो जपस्नानपरायणः ॥ ३ ॥

स्नात्वा स गङ्गां यमुनां सरस्वतीं
पुण्यां वितस्तामथ गंगमतीं च ।

गवां समासाद्य पितृन् पितामहान्
संतर्पयत् सन् गतवान् महेन्द्रम् ॥ ४ ॥

तत्रापि कुण्डेषु शिरो महामतिः
स्नात्वा तु दृष्ट्वा भृगुनन्दनोत्तमम् ।
कृत्वा पितृभ्यस्तु तथैव वृत्तिं
ब्रजन् वनं पापहरं प्रविष्टः ॥ ५ ॥

पूर्वकाहमें कोई वेदशास्त्रविद्यारद भेष्ट ब्राह्मण अपनी पत्नीकी मृत्यु हो जानेपर तीर्थमें गया और वहाँ उसने विधिपूर्वक स्नान किया और विजान (एकान्त) में रहकर उत्तम तपस्या की । तत्पश्चात् धारकर्म (विवाह) की इच्छा न रखकर वह परदेशमें रहता हुआ मित्रा मंत्रिभक्त जीवननिर्वाह करने और जप, स्नान आदि उत्तम कर्ममें लत्पर रहने लगा । गङ्गा, यमुना, सरस्वती, पावन वितस्ता (शेल्म) और गोमती आदिमें स्नान करके वह गंगामें पहुँचा और वहाँ अपने पिता-पितामह आदिका तर्पण करके महेन्द्र पर्वतपर गया । वहाँ उस परम बुद्धिमान् द्विजने पर्वतीय कुण्डमें स्नान करनेके पश्चात् श्रुतिश्रेष्ठ भृगुनन्दन परशुरामजीका दर्शन किया; फिर पूर्ववत् पितरोंके लिये तर्पण करके चलते-चलते एक वनमें प्रवेश किया, जो पापोंका नाश करनेवाला था ॥ २-५ ॥

धारां पतन्तीं महतीं शिलोच्चपात्
संधार्य भक्त्या त्वत् नारसिंहे ।
शिरस्योपाधविनाशिनौ तदा
विशुद्धदेहः स बभूव विप्रः ॥ ६ ॥
विन्वाचले सक्रमनन्तमभ्युतं
भक्तैर्धृन्नीन्द्रैरपि पूजितं सदा ।
आराध्य पुण्यैर्मिरिसम्भवैः क्षुभै-
स्तत्रैव सिद्धिं त्वभिकाङ्क्ष्य संस्थितः ॥ ७ ॥

वहाँ एक पर्वतसे बहुत बड़ी चारा गिरती थी; जो निक्षेप पापराधिका विनाश करनेवाली थी । उसके जलको लेकर ब्राह्मणने भक्तिपूर्वक भगवान् नरसिंहके मस्तकपर चढ़ाया । इससे उसी समय उसका शरीर विशुद्ध हो गया । फिर विन्वाचल पर्वतपर स्थित होकर भक्तों और धृन्नीन्द्ररैसे सदा पूजित होनेवाले अनन्त अभ्युत भगवान् विष्णुकी सुन्दर पर्वतीय पुण्येति पूजा करता हुआ वह ब्राह्मण सिद्धिकी कामनासे वहीं ठहर गया ॥ ६-७ ॥

स नारसिंहो बहुकालपूजया
तुष्टः सुनिद्रागतमाह भक्तम् ।
अनाश्रमित्वं गृहभङ्गकारणं
क्षतो गृहाणाश्रमद्युत्तमं द्विज ॥ ८ ॥
अनाश्रमीति द्विजवेदपारगा-
नपि त्वहं नानुगृह्णामि चात्र ।
तथापि निष्ठां तव वीक्ष्य सत्तम
त्वयि प्रसन्नेन मयेत्युदीरितम् ॥ ९ ॥

इस तरह दीर्घकालकृत उसने पूजा की । उससे प्रसन्न होकर वे भगवान् नरसिंह गाढ़ निद्रामें सोये हुए अपने उस भक्तसे स्वप्नमें दर्शन देकर बोले—'ब्रह्मन् । किसी आश्रमभ्रमको स्वीकार करके न चलना रहस्यकी मर्यादाके भङ्गका कारण होता है; अतः यदि दुम्हें रहस्य नहीं रहना है तो किसी दूसरे उत्तम आश्रमको ग्रहण करो । ब्रह्मन् । जो किसी आश्रममें स्थित नहीं है, वह यदि वेदोंका पारगामी विद्वान् हो, तो भी मैं यहाँ उसपर अनुग्रह नहीं करता; परंतु साधुवर । तुम्हारी निष्ठा देखकर मैं तुमपर प्रसन्न हूँ, इसीसे मैंने तुमसे यह बात कही है ॥ ८-९ ॥

तेनैवमुक्तः परमेश्वरेण
द्विजोऽपि बुद्ध्या प्रविचिन्त्य वाक्यम् ।
हरेरलङ्घ्यं नरसिंहमूर्ते-
र्वाधं च कृत्वा स यतिर्वभूव ॥ १० ॥

उन परमेश्वरके इस प्रकार कहनेपर उस ब्राह्मणने भी अपनी बुद्धिसे नरसिंहस्वरूप श्रीहरिके उस कमनपर विश्वास करके उसे अलङ्घनीय माना और सम्पूर्ण जगत्का वाच (स्वाग) करके वह संन्यासी हो गया ॥ १० ॥

त्रिदण्डब्रह्माक्षपवित्रपाणि-

राष्ट्रत्य तोये त्वघहारिणि स्थितः ।
जपन् सदा मन्त्रमपास्तदोषं
सावित्र्यमीशं हृदये स्रज् हरिम् ॥ ११ ॥
यथाकर्णवित् प्रतिलम्ब शार्कं
भैरवाभितुष्टो वनवासवासी ।
अभ्यर्च्य विष्णुं नरसिंहमूर्तिं
प्यात्वा च नित्यं हृदि ब्रह्ममाधुम् ॥ १२ ॥

विविक्तदेशे विपुले कुन्दास्तने
निर्विष्य सर्वं हृदयेऽस्य सर्वम् ।
बाष्पं समस्तं गुणमिन्द्रियाणां
विलीय मेदं भगवन्मनन्ते ॥१३॥
विज्ञेयमानन्दमजं विशालं
सत्यात्मकं धेमपदं वरेष्यम् ।
संचिन्त्य तस्मिन् प्रविहाय देहं
बभूव मुक्तः परमात्मरूपी ॥१४॥

किं प्रतिदिन उस पापहारी जलमें डुबकी लगाकर तथा उसीमें
झड़ा रहकर त्रिदण्ड और अम्बामाला धारण करनेसे पवित्र हाथों-
वाला वह ब्राह्मण मन-ही-मन भगवान् विष्णुका स्मरण करता हुआ
निर्दोष गायत्री-मन्त्रका जप करने लगा । नित्यप्रति छद्म आदिदेव
भगवान् विष्णुका हृदयमें ध्यान करके उनके वृसिंह-विग्रहका
पूजन करता और वनवासी हो किसी प्रकार शाक आदि खाकर
भिक्षावृत्तिसे ही संतोषपूर्वक रहता था । विस्तृत एकान्त
प्रदेशमें कुन्दासनपर बैठकर वह इन्द्रियोंके समस्त बाष्प विषयों
तथा मेदबुद्धिको हृदयस्थित भगवान् अनन्तमें विलीन
करके विषय, अजन्मा, विराट्, सत्यस्वरूप, ओष्ठ, कल्याणचाम
आनन्दमय परमेश्वरका चिन्तन करता हुआ आयु पूरी होनेपर

इस प्रकार श्रीनरसिंहपुराणमें चौदहवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १४ ॥

पंद्रहवाँ अध्याय

संसारवृक्षका वर्णन तथा इसे नष्ट करनेवाले ज्ञानकी महिमा

श्रीशुक उवाच

भोतुमिच्छाम्यहं तात साम्प्रतं मुनिभिः सह ।
संसारवृक्षं सकलं येनेदं परिवर्तते ॥ १ ॥
वक्तुमर्हसि मे तात त्वयैतत् सूचितं पुरा ।
नान्यो वेति महाभाग संसारोच्चारलक्षणम् ॥ २ ॥

श्रीशुकवेवजी बोले—तात । मैं इस समय मुनियोंके
साथ संसार-वृक्षका वर्णन सुनना चाहता हूँ; जिसके द्वारा यह
परिवर्तनका सम्पूर्ण ऋक ब्रह्मा रहता है । तात । आपने
ही पहले इस वृक्षको सूचित किया है; अतः आप ही इसका
वर्णन करनेके योग्य हैं । महाभाग । आपके पिता वृक्षरा
कोई इस संसारवृक्षका उद्धार नहीं आ जाता ॥ १ ॥

शरीर त्यागकर मुक्त एवं परमात्मस्वरूप हो गया ॥ ११-१४॥

हमां कथां मुक्तिपरां यथोक्तां
पठन्ति ये नारसिंहं स्मरन्तः ।
प्रयागतीर्थप्लवने तु यत्फलं
तत् प्राप्य ते वान्ति हरेः पदं महत् ॥१५॥
इत्येतदुक्तं तव पुत्र पृच्छतः
पुरातनं पुण्यतमं पवित्रकम् ।
संसारवृक्षस्य विनाशनं परं
पुनः कमिच्छस्यभिवान्छितं वद ॥१६॥

इति श्रीनरसिंहपुराणे चतुर्दशोऽध्यायः ॥१४॥

जो लोग मोक्ष सम्पत्तिनी अथवा मोक्षको ही उत्कृष्ट बनाने-
वाली इस कथाको भगवान् वृसिंहका स्मरण करते हुए पढ़ते हैं;
वे प्रयागतीर्थमें स्नान करनेसे जो फल होता है; उसे पाकर
अन्तमें भगवान् विष्णुके महान् पदको प्राप्त कर लेते हैं ।
वेदा ! दुम्हारे पूछनेसे मैंने यह उत्तर, पवित्र, पुण्यतम एवं
पुरातन उपाख्यान, जो संसारवृक्षका नाश करनेवाला है;
इससे कहा है; अब और क्या सुनना चाहते हो ? अपना
मनोरथ प्रकट करो ॥ १५-१६ ॥

कृत्वा उवाच

स पुत्रेणैवमुक्तस्तु शिष्याणां मर्षणेन च ।
कृष्णद्वैपायनः प्राह संसारवृक्षलक्षणम् ॥ ३ ॥

स्वर्जजी बोले—भरद्वाज ! अपने शिष्योंके शीर्षमें बैठे
हुए पुत्र शुकदेवजीके इस प्रकार पूछनेपर श्रीकृष्णद्वैपायन
(व्यासजी) ने उन्हें संसारवृक्षका लक्षण इस प्रकार
कहाया ॥ ३ ॥

व्यास उवाच

शृण्वन्तु शिष्याः सकला वत्स त्वं शृणु भावितः ।
संसारवृक्षं बध्नामि येन चेदं समावृतम् ॥ ४ ॥

अव्यक्तमूलप्रभवस्तस्मादग्रे तथोत्थितः ।
 बुद्धिस्कन्धमयश्चैव इन्द्रियाङ्गकोटरः ॥ ५ ॥
 महाभूतविज्ञास्त्वथ विशेषैः पत्रशाखवान् ।
 धर्मार्थमसुपुष्पश्च सुखदुःखफलोदयः ॥ ६ ॥
 आजीव्यः सर्वमृतानां ब्रह्म वृक्षः सनातनः ।
 एतद् ब्रह्म परं चैव ब्रह्म वृक्षस्य तस्य तन् ॥ ७ ॥
 इत्येवं कथितं वत्स संसारवृक्षलक्षणम् ।
 वृक्षमेतं समारूढा मोहमायान्ति देहिनः ॥ ८ ॥
 संसरन्तीह सततं सुखदुःखसमन्विताः ।
 प्रायेण प्राकृता मर्त्या ब्रह्मज्ञानपराङ्मुखाः ॥ ९ ॥
 छिन्नैर्न कृतिनो यान्ति नो यान्ति ब्रह्मज्ञानिनः ।
 कर्मक्रिये महाप्राज्ञ नैनं छिन्दन्ति दृक्कृताः ॥ १० ॥
 एनं छित्त्वा च भित्त्वा च ज्ञानेन परमासिता ।
 ततोऽमरत्वं ते यान्ति यस्माच्चावर्तते पुनः ॥ ११ ॥
 देहदारमयैः पार्श्वैर्दृढं बद्धोऽपि मुच्यते ।
 ज्ञानमेव परं पुंसां श्रेयसामभिवान्छितम् ।
 तोषणं नरसिंहस्य ज्ञानहीनः पशुः पुमान् ॥ १२ ॥

आहारनिद्राभयमैथुनानि

समानमेतत्पशुभिर्नराणाम् ।

ज्ञानं नराणामधिकं हि लोके

ज्ञानेन हीनाः पशुभिः समानाः ॥ १३ ॥

हि श्रीनरसिंहपुराणे पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५ ॥

अध्यासजी बोले—ये सभी शिष्य इस विषयको

इस प्रकार श्रीनरसिंहपुराणमें बड़ा हवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १५ ॥

मोलहवाँ अध्याय

भगवान् विष्णुके ध्यानसे मोक्षकी प्राप्तिका प्रतिपादन

भीष्टक उवाच

संसारवृक्षमारूढ इन्द्रपाशश्चतैर्दृढः ।
 बध्यमानः सुतैश्चर्यैः पतितो योनिसागरे ॥ १ ॥
 यः कायक्रोधलोभैस्तु विषयैः परिपीडितः ।
 बद्धः स्वकर्मभिर्योनेः पुत्रदारैश्चादिभिः ॥ २ ॥

मुने! तथा वत्स! तूम भी सावधान होकर सुनो—मैं संसार-
 वृक्षका वर्णन करता हूँ, जिसने इस सारे हृष्य-प्रयत्नको
 व्याप्त कर रक्खा है। यह संसार-वृक्ष अव्यक्त परमात्माकी
 मूलमें प्रकट हुआ है। उन्हींसे प्रकट होकर हमारे सामने
 इस रूपमें लक्षा है। बुद्धि (महत्त्व) उसका तना है; इन्द्रियों ही
 उसके अङ्गुर और कोटर हैं, पञ्चमहाभूत उसकी कड़ी-कड़ी
 ढाकियों हैं; विशेष पदार्थ ही उसके पत्ते और टहनियाँ हैं;
 धर्म अचर्म फूल हैं; उसके फुल्ल और धुःखानामक फल प्रकट
 होते हैं; प्रचाररूपमें छटा रहनेवाला यह संसार-वृक्ष ब्रह्मकी
 भाँति सभी भूतोंका आश्रय है। यह अपर ब्रह्म और परब्रह्म
 भी इस संसार-वृक्षका कारण है। पुत्र! इस प्रकार मैंने
 तुमसे संसार-वृक्षका लक्षण बतलाया है। इस वृक्षपर चढ़े हुए
 देहाभिमानी जीव मोहित हो जाते हैं। प्रायः ब्रह्मज्ञानसे
 विमुख प्राकृत भगव्य सदा सुप्त-दुःखमें युक्त होकर इस
 संसारमें कंठे रहते हैं; ब्रह्मज्ञानी विद्वान् इस संसार-वृक्षको
 नहीं प्राप्त होते। वे इसका उच्छेद करने मुक्त हो जाते हैं।
 महाप्राज्ञ छकदेव! जो पापी हैं, वे कर्म क्रियाका उच्छेद
 नहीं कर पाते। ज्ञानी पुरुष ज्ञानरूपी उत्तम तत्त्वके द्वारा
 इस वृक्षको छिन्न भिन्न करके उस अमरपदको प्राप्त करते हैं;
 जहाँसे जीव पुनः इस संसारमें नहीं आता। शरीर
 तथा स्त्रीरूपी भन्वनोंमें दृढतापूर्वक बंधा हुआ पुरुष भी
 ज्ञानके द्वारा मुक्त हो जाता है; अतः श्रेष्ठतम पुरुषोंको
 ज्ञानकी प्राप्ति ही परम अभीष्ट होती है; क्योंकि ज्ञान ही
 भगवान् बुद्धि-को ततोष देता है। ज्ञानहीन पुरुष तो पशु
 ही है। मनुष्योंके आहार, निद्रा, भय और मैथुन आदि
 कर्म तो पशुओंके ही समान होते हैं; उनमें केवल ज्ञान ही
 अधिक होता है। जो ज्ञानहीन हैं, वे पशुओंके ही

तुल्य हैं ॥ ४-१३ ॥

इस प्रकार श्रीनरसिंहपुराणमें बड़ा हवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १५ ॥

स केन निस्तरत्याशु दुस्तरं भवसागरम् ।

पृच्छामाख्यादि मे ताव तस्य मुक्तिः कथं भवेत् ॥ ३ ॥

श्रीशुकसेवजी बोले—पिताजी! जो संसार-वृक्षपर
 आरूढ़ हो; राग द्वेषादि हृष्यमय तैक्यों सुदृढ़ पाशों तथा
 पुत्र और पेश्वर आदिके बन्धनसे बँधकर योनि-समुद्रमें

गिरा हुआ है तथा काम, मोह, लोभ और विषयोंसे पीड़ित होकर अपने कर्मस्य मृत्यु-बन्धनों तथा पुत्रैषणा और दारैषणा आदि गौण-बन्धनोंसे आवद्ध है; वह मनुष्य इस दुस्तर भवसागरको कैसे शीघ्र पार कर सकता है ? उसकी मुक्ति कैसे हो सकती है ? हमारे इस प्रश्नका समाधान कीजिये ॥ १३ ॥

श्रीम्याच उवाच

मृणु वत्स महाप्राज्ञ यज्ज्ञात्वा मुक्तिमाप्नुयात् ।
तच्च वक्ष्यामि ते दिव्यं नारदेन श्रुतं पुरा ॥ ४ ॥
नरकं रौरवे धारे धर्मज्ञानविवर्जिताः ।
स्वकर्मभिर्महादुःखं प्राप्ता यत्र यमालये ॥ ५ ॥
महापापकृतं घोरं सम्प्राप्ताः पापकृजनाः ।
आलोक्य नारदः शीघ्रं गत्वा यत्र त्रिलोचनः ॥ ६ ॥
गङ्गाधरं महादेवं शंकरं शूलपाणिनम् ।
प्रणम्य विधिवदेवं नारदः परिपृच्छति ॥ ७ ॥

श्रीम्यासजी बोले—महाप्राज्ञ पुत्र ! मैंने पूर्वज्ञात्में नारदजीके मुखसे जिसका भवण किया था और जिसे जान लेनेपर मनुष्य मुक्ति प्राप्त कर लेता है, उस दिव्य ज्ञानका मैं तुझमें वर्णन करता हूँ । यमराजके भवनमें जहाँ घोर रौरव नरकके भीतर बर्ष और ज्ञानसे रहित प्राणी अपने पापकर्मोंके कारण महान् कष्ट पाते हैं, वहाँ एक बार नारदजी गये । उन्होंने देखा, पापी जीव अपने महान् पापोंके फलस्वरूप कोय नकटमें पड़े हैं । यह देखकर नारदजी शीघ्र ही उस स्थानपर गये, जहाँ त्रिलोचन महादेवजी थे । वहाँ पहुँचकर सिरपर गङ्गाजीको धारण करनेवाले महान् देवता शूलपाणि भगवान् शंकरको उन्होंने विचित्र प्रणाम किया और इस प्रकार पूजा ॥ ४-७ ॥

नारद उवाच

यः संसारं महाद्वन्द्वैः कामभोगैः शुभाशुभैः ।
शब्दादिविषयैर्बद्धः पीड्यमानः कष्टमिभिः ॥ ८ ॥
कथं नु मृष्यते क्षिप्रं मृत्युसंसारसागरात् ।
भगवन् बहि मे तत्त्वं श्रोतुमिच्छामि शंकर ॥ ९ ॥
तस्य तद्वचनं श्रुत्वा नारदस्य त्रिलोचनः ।
उवाच तमूर्ध्नि शम्भुः प्रसन्नवदनो हरः ॥ १० ॥

नारदजी बोले—भगवन् ! जो संसारमें 'द्वन्द्व' दृष्टो,

शुभाशुभ कामभोगों और शब्दादि विषयोंसे बँधकर जहाँ जर्मियोंद्वारा पीड़ित हो रहा है; वह मृत्युसम संसार-सागरसे किस प्रकार शीघ्र ही मुक्त हो सकता है ? कस्यायस्वरूप भगवान् शिव ! यह बात मुझे बताइये । मैं यही सुनना चाहता हूँ ॥ नारदजीका वह वचन सुनकर भिन्नेत्रचारी भगवान् हरका मुखारविन्द प्रसन्नतासे खिन्न उठा । वे उन महापिंसे बोले ॥ ८-१० ॥

महेश्वर उवाच

ज्ञानामृतं च शुद्धं च रहस्यमुपिस्तम ।
वक्ष्यामि मृणु दुःस्वप्नं सर्वबन्धभयापहम् ॥ ११ ॥
तृणादि चतुरास्यान्तं मृतग्रामं चतुर्विधम् ।
चराचरं जगत्सर्वं प्रसुप्तं यस्य मायया ॥ १२ ॥
तस्य विष्णोः प्रसादेन यदि कश्चित् प्रबुध्यते ।
स निस्तरति संसारं देवानामपि दुस्तरम् ॥ १३ ॥
भोगैश्चर्यमदोन्मत्तस्तत्त्वज्ञानपराश्रुतः ।
संसारसुमहापङ्के जीर्णा गौरिव मज्जति ॥ १४ ॥
यस्त्वात्मानं निबध्नाति कर्मभिः कोशकारवत् ।
तस्य मुक्तिं न पश्यामि जन्मकोटिशतैरपि ॥ १५ ॥
तस्मान्नारद सर्वेशं देवानां देवमच्ययम् ।
आराधयेत्सदा सम्यग् ध्यायेद्विष्णुं समाहितः ॥ १६ ॥

श्रीमहेश्वरने कहा—प्रनिषेष्ट ! सुनो ! मैं सब प्रकारके बन्धनोंका भय और दुःख दूर करनेवाले गोपनीय रहस्यभूत ज्ञानामृतका वर्णन करता हूँ । तृणसे लेकर चतुरानन ब्रह्माजीतक, जो चार प्रकारका प्राणि-समुदाय है, वह अथवा समस्त चराचर जगत् जिनकी भायासे सुप्त हो रहा है; उन भगवान् विष्णुकी कृपासे यदि कोई जाग उठता है—ज्ञानवान् हो जाता है तो वही देवताओंके लिये भी दुस्तर इस संसार-सागरको पार कर जाता है । जो मनुष्य भोग और ऐश्वर्यके मग्धे उन्मत्त और तत्त्वज्ञानसे विमृष्ट है, वह संसाररूपी महान् पङ्कमें उस तरह डूब जाता है, जैसे कीचड़में फँसी हुई बूढ़ी गाय । जो रेशमके कीड़ेकी भाँति अपनेको कर्मोंके बन्धनसे बाँध लेता है; उसके लिये करोड़ों जन्मोंमें भी मैं मुक्तिकी सम्भावना नहीं देखता । इसलिये नारद ! सदा समाहितचित्त

० मृष्य, 'वास, जल, मृत्यु, मोह और मोह—कः दुःख

'कति' बड़े दुःखे हैं ।

होकर सर्वेश्वर अविनाशी देवदेव भगवान् - विष्णुका सदा भक्तीर्षति आराधन और ध्यान करना चाहिये ॥ ११-१६ ॥
 यस्तं विश्वमनाद्यन्तमाद्यं स्वात्मनि संस्थितम्
 सर्वज्ञममलं विष्णुं सदा ध्यायन् विमुच्यते ॥ १७ ॥
 निर्विकल्पं निराकाङ्क्षं निष्प्रपञ्चं निरामयम् ।
 बासुदेवमजं विष्णुं सदा ध्यायन् विमुच्यते ॥ १८ ॥
 निरञ्जनं परं ज्ञान्तमच्युतं भूतभावनम् ।
 देवगर्भं विश्वं विष्णुं सदा ध्यायन् विमुच्यते ॥ १९ ॥
 सर्वपापविनिर्मुक्तमप्रमेयमलक्षणम् ।
 निर्वाणमनघं विष्णुं सदा ध्यायन् विमुच्यते ॥ २० ॥
 अमृतं परमानन्दं सर्वपापविवर्जितम् ।
 ब्रह्मण्यं शंकरं विष्णुं सदा संकीर्त्य मुच्यते ॥ २१ ॥
 योगेश्वरं पुराणाख्यमक्षरीं गुहाश्रयम् ।
 अमात्रमन्त्रयं विष्णुं सदा ध्यायन् विमुच्यते ॥ २२ ॥
 जो सदा उन विश्वरूप, आदि-अन्त्ये रहित, सबके आधिकारक, आत्मनिष्ठ, अमल एवं सर्वज्ञ भगवान् विष्णुका ध्यान करता है, वह मुक्त हो जाता है । जो विकल्पसे रहित, अवकाशरहित, प्रपञ्चसे परे, रोग-शोकसे हीन एवं अजन्मा हैं, उन बासुदेव (सर्वव्यापी भगवान्) विष्णुका सदा ध्यान करनेवाला पुरुष सदा-कल्पनसे मुक्त हो जाता है । जो सब दोषोंसे रहित, परम ज्ञान्त, अ-मृत, प्राणियोंकी सृष्टि करनेवाले तथा देवताओंके भी उपस्थितान हैं, उन भगवान् विष्णुका सदा ध्यान करनेवाला पुरुष जन्म-मृत्युके कल्पनसे छुटकारा पा जाता है । जो सम्यक् पापोंसे शून्य, प्रमाणादिरहित, क्लेशहीन, ज्ञान्त तथा निष्पाप हैं, उन भगवान् विष्णुका सदा चिन्तन करनेवाला मनुष्य कर्मोंके कल्पनसे मुक्त हो जाता है । जो अमृतमय, परमानन्दस्वरूप, सब पापोंसे रहित, ज्ञानागमिय तथा सबका कल्याण करनेवाले हैं, उन भगवान् विष्णुका निरन्तर नाम-कीर्तन करनेसे मनुष्य संसार-कल्पनसे मुक्त हो जाता है । जो योगोंके ईश्वर, पुराण, प्राकृत देहहीन, बुद्धिरूप गुह्यमें ध्यान करनेवाले, विषयोंके सम्यक्से शून्य और अविनाशी हैं, उन भगवान् विष्णुका सदा ध्यान करनेवाला पुरुष जन्म-मृत्युके कल्पनसे छुटकारा पा जाता है ॥ १७-२२ ॥
 शुभाशुभसिनिर्मुक्तमभिपदकपरं विशुद्धं ।
 अप्रित्यममलं विष्णुं सदा ध्यायन् विमुच्यते ॥ २३ ॥

सर्वद्वन्द्वविनिर्मुक्तं सर्वदुःखविवर्जितम् ।
 अप्रतर्क्यमजं विष्णुं सदा ध्यायन् विमुच्यते ॥ २४ ॥
 अनामगोत्रमद्वैतं चतुर्थं परमं पदम् ।
 तं सर्वहृद्गतं विष्णुं सदा ध्यायन् विमुच्यते ॥ २५ ॥
 अरूपं सत्पदं कल्पं शुद्धमाकाशवत्परम् ।
 एकाग्रमनसा विष्णुं सदा ध्यायन् विमुच्यते ॥ २६ ॥
 सर्वात्मकं स्वभावस्वमात्मचैतन्यरूपकम् ।
 शुभ्रमेकाक्षरं विष्णुं सदा ध्यायन् विमुच्यते ॥ २७ ॥
 अनिर्वच्यमविज्ञेयमक्षरादिसमभवात् ।
 एकं नूतनं सदा विष्णुं सदा ध्यायन् विमुच्यते ॥ २८ ॥
 विश्वाद्यं विश्वगोप्तां विश्वाद्यं सर्वकामदम् ।
 स्थानत्रयातिगं विष्णुं सदा ध्यायन् विमुच्यते ॥ २९ ॥
 सर्वदुःखक्षयकरं सर्वज्ञान्तिकरं हरिम् ।
 सर्वपापहरं विष्णुं सदा ध्यायन् विमुच्यते ॥ ३० ॥
 ब्रह्मादिदेवगन्धर्वैर्मुनिभिः सिद्धचारणैः ।
 योगिभिः सेवितं विष्णुं सदा ध्यायन् विमुच्यते ॥ ३१ ॥
 विष्णौ प्रतिष्ठितं विश्वं विष्णुर्विश्वे प्रतिष्ठितः ।
 विश्वेश्वरमजं विष्णुं कीर्तयन्नेव मुच्यते ॥ ३२ ॥
 संसारबन्धनान्मुक्तिमिच्छन् काममशेषतः ।
 भक्त्यैव वरदं विष्णुं सदा ध्यायन् विमुच्यते ॥ ३३ ॥

जो शुभ और अशुभके कल्पनसे रहित, ॐ ऊर्मियोंसे परे, सर्वव्यापी, अचिन्तनीय तथा निर्मल हैं, उन भगवान् विष्णुका सदा ध्यान करनेवाला मनुष्य संसारसे मुक्त हो जाता है । जो समस्त द्वन्द्वोंसे मुक्त और सब दुःखोंसे रहित हैं, उन तर्कके अविषय, अजन्मा भगवान् विष्णुका सदा ध्यान करता हुआ पुरुष मुक्त हो जाता है । जो नाम-गोत्रसे शून्य, अद्वितीय और जाग्रत् आदि तीनों अवस्थाओंसे परे दृतीय परमपद हैं, समस्त भूतोंके हृदय-मन्दिरमें विद्यमान उन भगवान् विष्णुका सदा ध्यान करनेवाला पुरुष मुक्त हो जाता है । जो रूपरहित, सर्वविकल्प और आकाशके समान परम शुद्ध हैं, उन भगवान् विष्णुका सदा एकाग्रचित्तसे चिन्तन करनेवाला मनुष्य मुक्ति प्राप्त कर लेता है । जो सर्वरूप, स्वभावनिष्ठ और आत्मचैतन्यरूप हैं, उन प्रकृतमान एकाक्षर (प्रमत्तमय) भगवान् विष्णुका सदा ध्यान

करनेवाला मनुष्य मुक्त हो जाता है। जो अनिर्वचनीय, शान्तातीत, प्रणवस्वरूप और जन्म-रहित है, उन एकमात्र नित्यनूतन भगवान् विष्णुका सदा ध्यान करनेवाला मनुष्य मुक्त हो जाता है। जो विषयके आदिकारण, विषयके रक्षक, विषयका भक्षण (रक्षार) करनेवाले तथा सम्पूर्ण काम्य वस्तुओंके दाता है, तीनों अवस्थाओंसे अतीत उन भगवान् विष्णुका सदा ध्यान करनेवाला मनुष्य मुक्त हो जाता है। समस्त दुःखोंके नाशक, सबको शान्ति प्रदान करनेवाले और सम्पूर्ण पार्योंको हर कैनेवाले भगवान् विष्णुका सदा ध्यान करनेवाला मनुष्य संसार-बन्धनसे मुक्त हो जाता है। ब्रह्मा आदि देवता, गन्धर्व, मुनि, सिद्ध, क्षारण और योगियोंद्वारा सेवित भगवान् विष्णुका सदा ध्यान करनेवाला पुरुष पाप-सापसे मुक्त हो जाता है। यह विश्व भगवान् विष्णुमें स्थित है और भगवान् विष्णु इस विश्वमें प्रतिष्ठित हैं। सम्पूर्ण विश्वके स्वामी, अजन्मा भगवान् विष्णुका कीर्तन करनेमात्रसे मनुष्य मुक्त हो जाता है। जो संसार-बन्धनसे मुक्ति तथा सम्पूर्ण कामनाओंकी पूर्ति चाहता है, वह यदि भक्तिपूर्वक वरदायक भगवान् विष्णुका ध्यान करे तो सकलमनोरथ होकर संसार-बन्धनसे मुक्त हो जाता है ॥ २३-३३ ॥

ध्यास उवाच

नारदेन पुरा पृष्ट एवं स बृषभध्वजः ।
यदुवाच तदा तस्मै तन्मया कथितं तव ॥३४॥
तमेव सततं ध्याहि निर्बीजं ब्रह्म केवलम् ।
अवाप्स्यसि ध्रुवं तावद्वाञ्छितं पदमन्ययम् ॥३५॥

श्रीध्यासजी कहते हैं—बेटा ! इस प्रकार पूर्वकाळमें देवर्षि नारदजीके पूरुषेपर उन बृषभध्वजित भगवान्के भगवान् शंकरने उस समय उनके प्रति जो कुछ कहा था, वह सब मैंने तुमसे कह सुनाया। तात ! निर्बीज ब्रह्मरूप

इस प्रकार श्रीनरसिंहपुराणमें श्रीविष्णुका वराजनिष्कषण-विषयक सोलहवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १६ ॥

सत्रहवाँ अध्याय

अष्टाष्टरमन्त्र और उसका माहात्म्य

भीष्मक उवाच

किं अपन् मुच्यते तावत्सततं विष्णुतत्परः ।
संसारदुःखाद् सर्वेषां हिताय वद मे पितः ॥ १ ॥

उन भक्तिीय विष्णुका ही निरन्तर ध्यान करो; इससे सब अवश्य ही पनातन अविनाशी परको प्राप्त करोगे ॥१४-१६॥

भुक्त्वा सुराश्चरिषिष्णोः प्राधान्यमिदमीश्वरात् ।
स विष्णुं सम्यगाराध्य परां सिद्धिमवाप्तवान् ॥३६॥

यश्चैनं पठते चैव नृसिंहकृतमानसः ।
शतजन्मकृतं पापमपि तस्य प्रणश्यति ॥३७॥

विष्णोः स्तवमिदं पुष्पं महादेवेन कीर्तितम् ।
प्रातः स्नात्वा पठेन्नित्यममृततत्त्वं स गच्छति ॥३८॥

ध्यायन्ति ये नित्यमनन्तमच्युतं
हृत्पद्ममध्येष्वथ कीर्तयन्ति ये ।

उपासकानां प्रभुमीश्वरं परं
ते यान्ति सिद्धिं परमां तु वैष्णवीम् ॥३९॥

इति श्रीनरसिंहपुराणे विष्णोः स्तवराजनिरूपणे शोडशोऽ-
ध्यायः ॥ १६ ॥

देवर्षि नारदेन शंकरजीके मुखसे इस प्रकार भगवान्

विष्णुकी श्रेष्ठताका प्रतिपादन सुनकर उनकी भलीमूर्ति

आराधना करके उत्तम सिद्धि प्राप्त कर ली। जो भगवान्

नृसिंहमें चित्त लगाकर इस प्रसङ्गका नित्य पाठ करता

है, उसका सो जन्ममें किया हुआ पाप भी नष्ट

हो जाता है। महादेवजीके द्वारा कथित भगवान् विष्णुके

इस पावन स्तोत्रका जो प्रतिदिन प्रातःकाळ स्नान करके

पाठ करता है, वह अमृतपद (मोक्ष) को प्राप्त कर लेता

है। जो लोग अपने हृदय-कमलके मध्यमें विराजमान अनन्त

भगवान् अभ्युक्तका सदा ध्यान करते हैं और उपासकोंके प्रभु

उन परमेश्वर भगवान् विष्णुका कीर्तन करते हैं, वे

परम उत्तम वैष्णवी सिद्धि (विष्णु-सायुष्य) प्राप्त कर

लेते हैं ॥ ३६-३९ ॥

श्रीयुक्तेवजी बोले—तात ! पिताजी ! मनुष्य सदा

भगवान् विष्णुके भजनमें लगर रहकर किस मन्त्रका जप

करनेसे सार्वत्रिक कष्टसे मुक्त होता है ? यह मुझे बताइये ।

इससे सब लोगका हित होगा ॥ १ ॥

ध्यात उवाच

अष्टाक्षरं प्रवक्ष्यामि मन्त्रार्थां मन्त्रमुत्तमम् ।

यं जपन् मुच्यते मर्त्यो जन्मसंसारबन्धनात् ॥ २ ॥

श्रीव्यासजी बोले—वेदा ! मैं तुम्हें सभी मन्त्रोंमें उत्तम अष्टाक्षरमन्त्र बतलाऊंगा, जिसका जप करनेवाला मनुष्य जन्म और मृत्युमें मुक्त संसाररूपी बन्धनमें मुक्त हो जाता है ॥ २ ॥

हृत्पुण्डरीकमध्यस्थं शङ्खचक्रगदाधरम् ।

एकाग्रमनसा ध्यात्वा विष्णुं कुर्याज्जपं द्विजः ॥ ३ ॥

एकाग्रते निर्जनस्थाने विष्णुमेव जाजलान्तिके ।

अपेदष्टाक्षरं मन्त्रं चित्ते विष्णुं निधाय वै ॥ ४ ॥

अष्टाक्षरस्य मन्त्रस्य श्रुतिनारायणः स्वयम् ।

छन्दश्च दैवी गायत्री परमात्मा च देवता ॥ ५ ॥

शुक्लवर्णं च ओंकारं नकारं रक्तमुच्यते ।

मोकारं वर्णतः कृष्णं नाकारं रक्तमुच्यते ॥ ६ ॥

राकारं कृङ्कमाभं तु यकारं पीतमुच्यते ।

णाकारमञ्जनाभं तु यकारं बहुवर्णकम् ॥ ७ ॥

ॐ नमो नारायणायेति मन्त्रः सर्वार्थसाधकः ।

भक्तानां जपतां तात स्वर्गमोक्षफलप्रदः ।

द्विजको चाहिये कि अपने हृदय-कमलके मध्यभागमें शङ्ख, चक्र और गदा धारण करनेवाले भगवान् विष्णुका एकाग्रचित्तसे ध्यान करते हुए जप करे । एकाग्र, जनशून्य, स्थानमें, श्रीविष्णुमूर्तिके सम्मुख अथवा जलाशयके निकट मनमें भगवान् विष्णुका ध्यान करते हुए अष्टाक्षर मन्त्रका जप करना चाहिये । साक्षात् भगवान् नारायण ही अष्टाक्षरमन्त्रके श्रुति हैं, दैवी गायत्री छन्द है, परमात्मा देवता है, ओंकार शुक्लवर्ण है, न् नकारवर्ण है, मो कृष्णवर्ण है, ना रक्त है, यः कृङ्कम-रङ्गका है, यः पीतवर्णका है, णा अञ्जनके समान कृष्णवर्णवाला है और एव विविध वर्णोंसे युक्त है । तात ! यह ध्यान्मन्त्र नारायणाक्षर । मन्त्र समस्त प्रयोजनोंका साधक है और भक्तिपूर्वक जप करने वाले लोगोंके स्वर्ग तथा मोक्षरूप फल देनेवाला है ॥ १-७ ॥

वेदानां प्रणयेनैव सिद्धो मन्त्रः सनातनः ॥ ८ ॥

सर्वपापहरः श्रीमान् सर्वमन्त्रेषु चोत्तमः ।

एनमष्टाक्षरं मन्त्रं जपकारायणं शरेत् ॥ ९ ॥

मन्थावसाने सततं सर्वपापैः प्रमुच्यते ।

एष एव परो मन्त्र एष एव परं तपः ॥ १० ॥

एष एव परो मोक्ष एष स्वर्ग उदाहृतः ।

सर्ववेदरहस्येभ्यः सार एष समुद्धृतः ॥ ११ ॥

विष्णुना वैष्णवानां हि हिताय मनुजां पुरा ।

एवं ज्ञात्वा ततो विप्रो अष्टाक्षरमिमं शरेत् ॥ १२ ॥

यह सनातन मन्त्र वेदोंके प्रणय (सारभूत अन्तर्गत) में सिद्ध होता है । यह सभी मन्त्रोंमें उत्तम, श्रीसम्पन्न और सम्पूर्ण पापोंको नष्ट करनेवाला है । जो सदा मन्थाके अन्तर्गते इस अष्टाक्षर-मन्त्रका जप करता हुआ भगवान् नारायणका स्मरण करता है, वह सम्पूर्ण पापोंमें मुक्त हो जाता है । यदि उत्तम मन्त्र है और यदि उत्तम तपस्या है । यही उत्तम मोक्ष तथा यही स्वर्ग कहा गया है । पूर्वकालमें भगवान् विष्णुने वैष्णवजनोंके हितके लिये सम्पूर्ण वेद-रहस्योंसे यह सारभूत मन्त्र निकाला है । इस प्रकार जानकर ब्राह्मणको चाहिये कि इस अष्टाक्षर मन्त्रका स्मरण (जप) करे ॥ ८-१२ ॥

स्नात्वा शुचिः शुचौ देशे जपेत् पापविशुद्धये ।

जपे दाने च होमे च गमने ध्यानपूर्वम् ॥ १३ ॥

जपेन्नारायणं मन्त्रं कर्मपूर्वं परे तथा ।

जपेत्सहस्रं निपुतं शुचिभूत्वा समाहितः ॥ १४ ॥

मासि मासि तु द्वादश्यां विष्णुभक्तो द्विजोत्तमः ।

स्नान करके, पवित्र होकर, शुद्ध स्थानमें बैठकर पाप-शुद्धिके लिये इस मन्त्रका जप करना चाहिये । जप, दान, होम, गमन, ध्यान तथा पूर्वके अवसरपर आरंभ किसी कर्मके पहले तथा पश्चात् इस नारायण-मन्त्रका जप करना चाहिये । भगवान् विष्णुके भक्तश्रेष्ठ द्विजको चाहिये कि वह प्रत्येक मासकी द्वादशी तिथिको पवित्रभावसे एकाग्रचित्त होकर सहस्र या लक्ष-मन्त्रका जप करे ॥ १३-१४ ॥

स्नात्वा शुचिर्जपेद्यस्तु नमो नारायणं शतम् ॥ १५ ॥

स गच्छेत् परमं देवं नारायणमनामयम् ।

गन्धपुष्पादिभिर्विष्णुमनेनाराच्य यो जपेत् ॥ १६ ॥

महापातकयुक्तोऽपि मुच्यते नात्र संशयः ।

हृदि कृत्वा हरिं देवं मन्त्रमेतं तु यो जपेत् ॥ १७ ॥

सर्वपापविशुद्धात्मा स गच्छेत् परमां गतिम् ।

ज्ञान करके पवित्रभाक्ते जो 'ॐ नमो नारायणाय' मन्त्रका सौ (एक सौ आठ) बार जप करता है, वह निरामय परमदेव भगवान् नारायणको प्राप्त करता है। जो इस मन्त्रके द्वारा गन्ध-पुष्प आदिसे भगवान् विष्णुकी आराधना करके इसका जप करता है, वह महापातकसे मुक्त होनेपर भी निस्संदेह मुक्त हो जाता है। जो हृदयमें भगवान् विष्णुका ध्यान करते हुए इस मन्त्रका जप करता है, वह समस्त पापोंसे विमुक्तचित्त होकर उत्तम गतिको प्राप्त करता है ॥ १५-१७ ॥

प्रथमेन तु लक्षणे आत्मशुद्धिर्भविष्यति ॥१८॥
द्वितीयेन तु लक्षणे मनुसिद्धिमवाप्नुयात् ।
तृतीयेन तु लक्षणे स्वर्गलोकमवाप्नुयात् ॥१९॥
चतुर्थेन तु लक्षणे हरेः सामीप्यमाप्नुयात् ।
पञ्चमेन तु लक्षणे निर्मलं ज्ञानमाप्नुयात् ॥२०॥
तथा षष्ठेन लक्षणे भवेद्विष्णौ स्थिरा मतिः ।
सप्तमेन तु लक्षणे स्वरूपं प्रतिपद्यते ॥२१॥
अष्टमेन तु लक्षणे निर्वाणमधिगच्छति ।
स्वस्वधर्मसमायुक्तं जपं कुर्याद् द्विजोत्तमः ॥२२॥
एतत् सिद्धिकरं मन्त्रमष्टाक्षरमतन्द्रितः ।
दुःस्वप्नासुरपैशाचा उरगा ब्रह्मराक्षसाः ॥२३॥
जापिनं नोपसर्पन्ति चौरक्षुद्राधपस्तथा ।

एक लक्ष मन्त्रका जप करनेसे चित्तशुद्धि होती है, दो लक्षके जपसे मन्त्रकी सिद्धि होती है, तीन लक्षके जपसे मनुष्य स्वर्गलोक प्राप्त कर सकता है, चार लक्षसे भगवान् विष्णुकी समीपता प्राप्त होती है और पाँच लक्षसे निर्मल ज्ञानकी प्राप्ति होती है। इसी प्रकार छः लक्षसे भगवान् विष्णुमें चित्त स्थिर होता है, सातसे भगवत्स्वरूपका ज्ञान होता है और आठ लक्षसे पुत्र निर्वाण (मोक्ष) प्राप्त कर लेता है। द्विजमात्रको चाहिये कि अपने-अपने धर्मसे मुक्त रहकर इस मन्त्रका जप करे। यह अष्टाक्षरमन्त्र सिद्धिदायक है। आलस्य त्यागकर इसका जप करना चाहिये। इसे जप करनेवाले पुत्रवक्त्रे पास दुःस्वप्न, असुर, पिशाच, सर्प, ब्रह्मराक्षस, चोर और छोटी-मोटी मानसिक व्याधियाँ भी नहीं फटकती हैं ॥ १८-२३ ॥

एकाग्रमनसाभ्यस्रो विष्णुभक्तो दृढव्रतः ॥२४॥

जपेक्षारत्ययं मन्त्रमेतन्मृत्युभयापहम् ।
मन्त्राणां परमो मन्त्रो देवतानां च दैवतम् ॥२५॥
गुह्यानां परमं गुह्यमोकाराद्यक्षराष्टकम् ।
आयुष्यं धनपुत्रांश्च पशून् विद्यां महद्यशः ॥२६॥
धर्मार्थकाममोक्षांश्च लभते च जपनरः ।
एतत् सत्यं च धर्म्यं च वेदश्रुतिनिदर्शनात् ॥२७॥
एतत् सिद्धिकरं नृणां मन्त्ररूपं न संशयः ।
श्रवयः पितरो देवाः सिद्धास्त्वसुराराक्षसाः ॥२८॥
एतदेव परं जप्त्वा परां सिद्धिमितो गताः ।
ज्ञात्वा यस्त्वात्मनः कालं शास्त्रान्तरविधानतः ।

अन्तकाले जपन्नेति तद्विष्णोः परमं पदम् ॥२९॥
विष्णुभक्तको चाहिये कि वह हृदयसंकल्प एवं स्वस्व होकर एकाग्रचित्तसे इस नारायण-मन्त्रका जप करे। यह मृत्यु-भयका नाश करनेवाला है। मन्त्रोंमें सबसे उत्कृष्ट मन्त्र और देवताओंका भी देवता (आराध्य) है। यह ईश्वर आदि अष्टाक्षर मन्त्र गोपनीय वस्तुओंमें परम गोपनीय है। इसका जप करनेवाला मनुष्य आयु, धन, पुत्र, पशु, विद्या, महान् यश एवं बर्ग, अर्थ, काम और मोक्षको भी प्राप्त कर लेता है। यह वेदों और श्रुतियोंके कथनानुसार धर्मसम्मत तथा सत्य है। इसके कोई संदेह नहीं कि ये मन्त्रस्वी नारायण मनुष्योंकी सिद्धि देनेवाले हैं। श्रुति, पितृगण, देवता, सिद्ध, असुर और राक्षस इसी परम उत्तम मन्त्रका जप करके परम सिद्धिको प्राप्त हुए हैं। जो ज्योतिष आदि अन्य शास्त्रोंके विधानसे अपना अन्तकाल निकट जानकर इस मन्त्रका जप करता है, वह भगवान् विष्णुके प्रसिद्ध परमपदको प्राप्त होता है ॥२४-२९॥

नारायणाय नम इत्ययमेव सत्यं
संसारघोरविषसंहरणाय मन्त्रः ।
शृण्वन्तु भव्यमतयो बुद्धितास्तस्वरागा
उच्चैस्तरामुपदिशाम्यहमूर्ध्वबाहुः ॥३०॥
मूर्ध्वोर्ध्वबाहुरथाहं सत्यपूर्वं ब्रवीम्यहम् ।
हे पुत्र शिष्याः शृणुत न मन्त्रोऽष्टाक्षरात्परः ॥३१॥
सत्यं सत्यं पुनः सत्यमुत्तिष्ठन् श्रुजमुच्यते ।
वेदाष्टाक्षरं परं नास्ति न देवः केषवात् परः ॥३२॥

आलोच्य सर्वशास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः ।
इदमेकं सुनिष्पन्नं ध्येयो नारायणः सदा ॥३३॥
इत्येतत् सकलं प्रोक्तं शिष्याणां तव पुण्यदम् ।
कथाश्च विविधाः प्रोक्ता मया भजजनार्दनम् ॥३४॥
अष्टाक्षरमिमं मन्त्रं सर्वदुःखविनाशनम् ।
अप पुत्र महाबुद्धे यदि सिद्धिमभीप्ससि ॥३५॥

इदं स्तवं व्यासमुखात् नुस्सुतं
संथात्रये ये पुरुषाः पठन्ति ।

ते धौतपाण्डुरपटा इव राजहंसाः
संसारसागरमपेतभयास्तरन्ति ॥३६॥

इति श्रीनरसिंहपुराणे अष्टाक्षरमास्तव्यं नाम
सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७ ॥

अथ बुद्धिवाले विप्रक पुत्रप्रप्सन्तापूर्वकमेरी बात सुनें —
मैं दोनों भुजाओं ऊपर उठाकर उच्चस्वमे यह उपदेश देता हूँ
कि व्यापाररूपी सर्वके भयानक विषाक नाश करनेके लिये
इस प्रकार श्रीनरसिंहपुराणमें अष्टाक्षरमन्त्रका प्रादुर्भाव

यह 'ॐ नारायणाय नमः ।' मन्त्र ही सत्य (अमोघ) औषध
है । पुत्र और शिष्यो ! सुनो—आज मैं दोनों बाँहें ऊपर
उठाकर सत्य कह रहा हूँ कि अष्टाक्षरमन्त्रसे बढकर
दूसरा कोई मन्त्र नहीं है । मैं भुजाओंको ऊपर उठाकर
सत्य, सत्य और सत्य कह रहा हूँ, वेदसे बढकर दूसरा
शास्त्र और भगवान् विष्णुसे बढकर दूसरा कोई देवता
नहीं है । मगपूर्ण शास्त्रों ही आलोचना तथा वाग्वार उनका
विचार करनेमें एकबार यही उत्तम कार्य सिद्ध होता है कि
'नित्य निरन्तर भगवान् नारायणका न्यान ही करना चाहिये' ।
केन ! तुममें और विप्रोंमें यह गारा पुण्यदायक प्रसन्न
मैंने कह सुनाया तथा नाना प्रकारकी कथाएँ भी
सुनायीं ; अब तुम भगवान् जनार्दनका भजन करो ।
महाबुद्धिमान् पुत्र ! यदि तप सिद्ध चाहते हो तो इस
सर्वदुःखनाशक अष्टाक्षरमन्त्रका अप करो । जो पुरुष
श्रीव्यासजीके मुखमें निकले हुए इस ओषधका विकास
संस्थाके सम्य पाठ करेगा, वे बुद्धे हुए इतने बल्ल तथा
राजहंसोंके समान निर्मल (विशुद्ध) निश्च हो निर्धरता-
पूर्वक मसार-सागरसे पार हो जायेंगे ॥ ३०-३६ ॥

इस प्रकार श्रीनरसिंहपुराणमें अष्टाक्षरमन्त्रका प्रादुर्भाव पूरा हुआ ॥ १७ ॥

अठारहवाँ अध्याय

भगवान् सूर्यद्वारा मंडाके गर्भसे मनु, यम और यमीकी, छायाके गर्भसे मनु, शनैश्चर एवं
तपतीकी उत्पत्ति तथा अक्षरूपधारिणी संज्ञासे अश्विनीकुमारोंका प्रादुर्भाव

सूत उवाच

इति श्रुत्वा कथाः पुण्याः सर्वपापप्रणाशनीः ।
नानाविधा मुनिश्रेष्ठाः कृष्णद्वैपायनात् पुनः ॥ १ ॥
शुकः पूर्वं महाभागो भरद्वाजो महामते ।
निर्द्धरन्त्यश्च सहिनो नारायणपरोऽभवत् ॥ २ ॥
एवं ते कथिता विप्र मार्कण्डेयादिकाः कथाः ।
मया विचित्राः पापघ्न्यः किं मयः श्रोतुमिच्छसि ॥ ३ ॥

सूतजी बोले—मुनिकों तथा महागते भगद्वाज !
पूर्वकालमें श्रीकृष्णद्वैपायनसे इस प्रकार नाना भौतिकी
पावन पापनाशक कथाएँ सुनकर महाभाग शुक अन्य सिद्ध-
गणोंके साथ भगवान् नारायणकी आराधनामें तत्पर हो गये ।
ब्रह्मन् ! इस प्रकार मैंने आपसे पापनाश करनेवाली

मार्कण्डेय आदिका विचित्र कथाएँ कहाः अब आप और
क्या सुनना चाहते हैं ? ॥ १-३ ॥

भरद्वाज उवाच

वत्सादीनां तथा प्रोक्ता मम सृष्टिस्तथा पुरा ।
अश्विनोर्मरुतां चैव नांकोत्पत्तिस्तु तां यद ॥ ४ ॥

भरद्वाजजी बोले—सूतजी ! आपसे पन्ते मुखसे वसु
आदि देवताओंकी सृष्टिका उस प्राण वगन किगत परब्र-
ह्मिनीयुगामें तथा मरुद्गणोंकी उत्पत्ति की गयी ; अतः अब
उसे ही कहिये ॥ ४ ॥

सूत उवाच

मरुतां विस्तरेणोक्ता वैष्णवाण्ये महामते ।
पुराणे शक्तिपुत्रेण पुरोत्पत्तिश्च वायुना ॥ ५ ॥

अग्निनोर्देवयोस्वैव सृष्टिकृता सुविस्तरात् ।

संक्षेपात्तव वक्ष्यामि सृष्टिमेतां शृणुष्व मे ॥ ६ ॥

सूतजी बोले—महाभते ! पूर्वकालमें शक्तिनन्दन श्रीपराशरजीने विष्णुपुराणमें भस्मद्रोषी उत्पत्तिका विस्तार-पूर्वक वर्णन किया है तथा वायुदेवताने वायुपुराणमें अग्निनोर्देवयोस्वैव उत्पत्ति भी विस्तारपूर्वक कही है; अतः मैं यहाँ संक्षेपसे ही इस सृष्टिका वर्णन करूँगा; मुनिये ॥ ५-६ ॥

दक्षकन्यादिति : । अदितेरादित्यः पुत्रः । तस्मै त्वष्टा दृढितं संज्ञां नाम कन्यां दत्तवान् ॥ ७ ॥ सोऽपि त्वष्ट्रीं रूपवतीं मनोज्ञां प्राप्य तथा सह रेमे । सा कतिपयात् कालात् सभर्तुरादित्यस्य तापमसहन्ती पितुर्गृहं जगाम ॥ ८ ॥ तामवलोक्य सुतां पितोवाच किं पुत्रि तव भर्ता सवित स्नेहात् त्वां रक्षन्त्युत पश्य इति ॥ ९ ॥ एवं पितुर्वचनं श्रुत्वा संज्ञा तं प्रत्युवाच । दन्वाहं भर्तुः प्रचण्डतापादिति ॥ १० ॥ एवं श्रुत्वा तामाह पिता गच्छ पुत्रि भर्तुर्गृहमिति ॥ ११ ॥ पुनर्वास्त्रीणां भर्तुः शृङ्गपणसंघ धमः भवान् । अहमपि कतिपयदिवसोदागत्यादित्यस्योष्णतां जामातुरुद्धरिष्यामि ॥ १२ ॥

प्रजापति दक्षकी एक कन्या अदिति नामसे प्रसिद्ध है । उनके गर्भसे आदित्य नामक पुत्र हुआ । अदितिकुमार आदित्यको त्वष्टा प्रजापतिने अपनी संज्ञा नामकी कन्या ब्याह दी । आदित्य भी त्वष्टाकी रूपवती एवं मनोरमा कन्या संज्ञाको पाकर उसके साथ सुखपूर्वक रहने लगे । संज्ञा अपने पतिके तापको न सह सकनेके कारण कुछ कालके बाद अपने पिताके घर चली गयी । उस कन्याको देखकर पिताने कहा—बेटे ! तुम्हारे स्वामी स्वर्गदेव तुम्हारा स्नेहपूर्वक पालन करते हैं या तुम्हारे साथ कठोरतापूर्ण व्यवहार करते हैं ? पिताकी ऐसी बात सुनकर संज्ञा उनसे बोली—तात ! मैं स्वामीके प्रचण्ड तापसे अल गयी हूँ । यह सुन पिताने उसने कहा—बेटे ! तुम पतिके घर चली जाओ । पतिकी संज्ञा करना ही सुवर्ती स्त्रियाँका परम उत्तम धर्म है । मैं भी कुछ दिनोंके बाद आकर जामाता आदित्यदेवकी उष्णताको उनके शरीरसे कुछ कम कर दूँगा ॥ ७-१२ ॥

इत्युक्ता सा च पुनर्भर्तुर्गृहं प्राप्य कतिपयदिवसान्मनु यमी यमं चापत्यत्रयमादित्याद् प्राप्यत । पुनस्तदुष्णतामसहन्ती ज्ञायां भर्तुर्ह्यभोगाय स्वप्रज्ञावलेनोत्पाद्य तत्र संस्थाप्य गर्वोत्तर-कुरुनधिष्ठायार्थी भूत्वा विचचार ॥ १३ ॥

पिताके गो कहेनेपर वह पुनः पतिके घर लौट आयी तथा कुछ दिनोंके बाद क्रमशः मनु, यम और यमी (यमुना)—इन तीन सतानोंको जन्म दिया । किंतु पुनः बार भस्म-का ताप उसने नहीं सह्य सहा; तब उसने अपनी बुद्धिके लक्षसे स्वामीके उपयोगके लिये अपनी छाया (प्रतिपिम्ब)-रूपा एक स्त्रीको उत्पन्न किया तथा उसे ही धर्मसे त्यक्त वह उत्तरकुरुक्षेत्रमें चली गयी और वहाँ बोधीका रूप धारण करके श्वर-उत्तर विचरने लगी ॥ १३ ॥

आदित्यांऽपि संज्ञयमिति मत्वा तस्यां जायां पुनरपत्यत्रयमुत्पादयामास ॥ १४ ॥ मनुं शनश्चरं तपतीं च । स्वेष्ट्वपत्येषु पक्षपातेन वर्तती छायां दृष्ट्वा यमः स्वपितरमाह नेयमस्मातेति ॥ १५ ॥ पि गपि तच्छ्रुत्वा भार्यां ग्राह । सर्वेष्ट्वपत्येषु सममेव वर्तनामिति ॥ १६ ॥ पुनरपि स्वेष्ट्वपत्येषु स्नेहात्प्रवर्तती छायां दृष्ट्वा यमो यमी च तां बहुविधमपीत्युवाच । आदित्यसन्निभाना-त्तप्तीं वभूवतुः ॥ १७ ॥ ततश्छाया तयोः शार्पं दत्तवती । यम त्वं प्रेतराज्ञां भव यमि त्वं यमुना नाम नदी भवेति ॥ १८ ॥ ततः क्रोधादःदित्यांऽपि छायापुत्रयोः शार्पं दत्तवान् हे पुत्र शनश्चर त्वं ग्राहो भव क्रूरदृष्टिर्नन्दगामी च पापग्रहस्त्वं च ॥ १९ ॥ पुत्रि तेपती नाम नदी भवेति । अथादित्यां ध्यान-मास्थाय संज्ञा क्व स्थितेति विचारयामास ॥ २० ॥

अदितिनन्दन मनुज भी उस संज्ञा ही मानकर उस अपनी जाया (भार्या) रूपधारिणी छायाके गर्भसे पुनः मनु, शनश्चर तथा तपती—इन तीन सतानोंको उत्पन्न किया । छायाकी अपनी सतानोंके प्रति पक्षपातपूर्ण भावों से देखकर यमने अपने पितासे कहा—तात ! यह हमकोमौकी माता नहीं है । पिताने भी जब यह सुना; तब उस भावसे

कहा—‘‘धम संतानोंके प्रति समानरूपसे ही कर्ताव करो । फिर भी छायाको अपनी ही संतानोंके प्रति अधिक कोहेपूर्ण बताव करते देख वम और यमीने उसे बहुत कुछ बुरा-भला कहा; किंतु जब सूर्यदेव पास आये, तब वे दोनों पुन हो गये । यह देख छायाने उन दोनोंको धाप देते हुए कहा—‘‘धम ! तुम प्रेतोंके राजा बनो और यमी ! तू ‘यमुना’ नामक नदी हो जा ।’’ छायाका यह क्रूरतापूर्ण बताव देखकर भगवान् सूर्य भी क्रुपित हो उठे और उसके पुर्षोंको धाप देते हुए बोले—‘‘वेदा शनैश्चर । तू क्रूरतापूर्ण दृष्टिसे देखने-वाला भन्द्यामी ग्रह हो जा । तेरी गणना पापग्रहोंमें होगी । बेटी तपती ! तू भी ‘तपती’ नामकी नदी हो जा ।’’ इसके बाद भगवान् सूर्य ध्यानस्थ होकर विचार करने लगे कि ‘संज्ञा’ कहाँ है ॥ १४-२० ॥

स दृष्टानुत्तरकुरुषु ध्यानचक्षुषाश्चीभूय
विचरन्तीम् । स्वयं चाश्ररूपेण तत्र गत्वा
तथा सह सम्पर्कं कृतवान् ॥ २१ ॥
तस्मात्मेवादित्यादक्षिनावुत्पन्नौ तयोरतिशयवपुषोः
साक्षात् प्रजापतिरागत्य देवत्वं यज्ञभागत्वं मुख्यं
च देवानां भिषजत्वं दत्त्वा जगाम । आदित्यश्चा-
श्ररूपं विहाय स्वभार्यां संज्ञां त्वाष्ट्रीं स्वरूपधारिणीं
नीत्वा स्वरूपमास्थाय दिवं जगाम ॥ २२ ॥
विषकर्मा चागत्य आदित्यं नामभिः स्तुत्वा तद-
तिशयोष्णतांशतामपश्चात्तयामास ॥ २३ ॥

उन्होंने ध्यान-नेत्रसे देखा, संज्ञा उत्तरकुर्षमें ‘अधा-
का रूप धारण करके विचर रही है । तब वे स्वयं भी अश्रका
रूप धारण करके वहाँ गये । जाकर उन्होंने उसके साथ समगम
किया । उस अश्रारूपधारिणी संज्ञाके ही गर्भमें, सूर्यके वीर्यसे दोनों

इस प्रकार श्रीनरसिंहपुराणमें ‘दोनों अधिनीकुमारोंकी

‘अधिनीकुमार’ उत्पन्न हुए । उनके शरीर सब देवताओंसे
अधिक सुन्दर थे । साक्षात् ब्रह्माजीने वहाँ पधारकर उन
दोनों कुमारोंको देवत्व तथा यज्ञोंमें भाग प्राप्त करनेका
अधिकार प्रदान किया । साथ ही उन्हें देवताओंका प्रधान वैद्य
बना दिया । इसके बाद ब्रह्माजी चले गये । फिर सूर्यदेवने
अश्रका रूप त्यागकर अपना स्वरूप धारण कर लिया । तब
प्रजापतिकी पुत्री संज्ञा भी अश्रका रूप छोड़कर अपने साक्षात्
स्वरूपमें प्रकट हो गयी । उस अवस्थामें सूर्यदेव यज्ञाकी पुत्री अपनी
पत्नी संज्ञाको आदित्यलोकमें ले गये । तदनन्तर विषकर्मां सूर्यके
पास आये । उन्होंने विविध नामोंद्वारा उनका स्तवन किया
और उनकी अनुमतिसे ही उनके श्रीअङ्गोंकी अतिशय उष्णता-
के अंशको कुछ शान्त कर दिया ॥ २१-२३ ॥

एवं चः कथिता विप्रा अश्विनोत्पत्तिरुत्तमा ।

पुण्या पवित्रा पापघ्नी भरद्वाज महामते ॥ २४ ॥

आदित्यपुत्रौ भिषजौ सुराणां

दिव्येन रूपेण विराजमानौ ।

श्रुत्वा तयोर्जन्म नरः पृथिव्यां

भवेत् सुरूपो दिवि मोदते च ॥ २५ ॥

इति श्रीनरसिंहपुराणे अश्विनोत्पत्तिर्नाम

अष्टादशोऽध्यायः ॥ १८ ॥ •

महामते भरद्वाज तथा अन्य ब्राह्मणे ! इस प्रकार
मैंने आपलोगोंसे दोनों अधिनीकुमारोंके जन्मकी
उत्तम, पुण्यमयी, पवित्र एवं पापनाशक कथा कह
सुनायी । सूर्यके वे दोनों पुत्र देवताओंके वैद्य हैं ।
अपने दिव्यरूपसे सदा प्रकाशित होते रहते हैं । उन दोनोंके
जन्मकी कथा सुनकर मनुष्य इत भूलभर सुन्दर रूपसे
सुखोमित होता है और अन्तमें स्वर्गलोकमें जाकर वहाँ
आनन्दका अनुभव करता है ॥ २४-२५ ॥

अपत्ति’ नामक अठारहवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १८ ॥

उन्नीसवाँ अध्याय

विश्वकर्माद्वारा १०८ नामोंसे भगवान् सूर्यका स्तवन

भरद्वाज उवाच

वैः स्तुतो नामभिस्तेन सविता विश्वकर्मेणा ।

तान्यहं श्रोतुमिच्छामि वद सत विचस्ततः ॥ १ ॥

भरद्वाज बोले—स्तुती ! विश्वकर्माने जिन नामोंके

द्वारा भगवान् सूर्यका स्तवन किया था, उन्हें मैं सुनना चाहता
हूँ । आप सूर्यदेवके उन नामोंका वर्णन करें ॥ १ ॥

सुत उवाच .

तानि मे शृणु नामानि वैः स्तुतो विश्वकर्माणां
सविता तानि वक्ष्यामि सर्वपापहराणि ते ॥ २ ॥

सुतजीने कहा—ब्रह्मन् ! विश्वकर्मानि जिन नामों-
द्वारा भगवान् सविताका स्तवन किया था, उन सर्वपापहारी
नामोंको तुम्हें बतलाता हूँ, सुनो ॥ २ ॥

आदित्यः सविता सूर्यः खगः पूषा गभस्तिमान् ।
तिमिरोन्मथनः शम्भुस्त्वष्टा मार्तण्ड आशुगः ॥ ३ ॥

१. आदित्यः—अदितिके पुत्र, २. सविता—जगत्के
उत्पादक, ३. सूर्यः—सम्पत्ति एवं प्रकाशके स्रष्टा,
४. खगः—आकाशमें विचरनेवाले, ५. पूषा—सर्वाका पोषण
करनेवाले, ६. गभस्तिमान्—सहस्रों किरणोंसे युक्त,
७. तिमिरोन्मथनः—अन्धकारनाशक, ८. शम्भुः—
कल्याणकारी, ९. त्वष्टा—विश्वकर्मा अथवा
विश्वरूपी शिल्पके निर्माता, १०. मार्तण्डः—घृत-
अण्डसे प्रकट, ११. आशुगः—शीघ्रगामी ॥ ३ ॥

हिरण्यगर्भः कपिलस्तपनो भास्करो रविः ।
अग्निगर्भोऽदितेः पुत्रः शम्भुस्तिमिरनाशनः ॥ ४ ॥

१२. हिरण्यगर्भः—ब्रह्मा, १३. कपिलः—कपिलवर्ण-
वाले अथवा कपिलमुनिस्वरूप, १४. तपनः—तपने या
ताप देनेवाले, १५. भास्करः—प्रकाशक, १६. रविः—
रव—वेदत्रयीकी ध्वनिसे युक्त अथवा भूतलके रघोंका आदान
(आकर्षण) करनेवाले, १७. अग्निगर्भः—अपने भीतर
अग्निमय तेजको धारण करनेवाले, १८. अदितेः पुत्रः—
अदितिदेवीके पुत्र, शम्भुः—कल्याणके उत्पादक,
१९. तिमिरनाशनः—अन्धकारका नाश करनेवाले ॥ ४ ॥

अंशुमान्शुमाली च तमोन्मथस्तेजसां निधिः ।
आतपी मण्डली मृत्युः कपिलः सर्वतापनः ॥ ५ ॥

२०. अंशुमान्—अनन्त किरणोंसे प्रकाशमान,
२१. अंशुमाली—किरणमालामण्डित, २२. तमोघ्नः—
अन्धकारनाशक, २३. तेजसां निधिः—तेज अथवा प्रकाश-
के भण्डार, २४. आतपी—आतप या धाम प्रकट करनेवाले,
२५. मण्डली—अपने मण्डल या विम्बसे युक्त,
२६. मृत्युः—मृत्युस्वरूप अथवा मृत्युके अधिष्ठाता यमको
कल्प देनेवाले, २७. कपिलः सर्वतापनः—गूरी वा कुन्हरी
किरणोंसे युक्त होकर सबको संताप देनेवाले ॥ ५ ॥

हरिर्विश्वो महातेजाः सर्वरत्नप्रभाकरः ।
अंशुमाली तिमिरहा शम्भुजुस्तामभावितः ॥ ६ ॥

२८. हरिः—सूर्य अथवा पापहारी, २९. विश्वः—
सर्वरूप, ३०. महातेजाः—महातेजस्वी, ३१. सर्वरत्न-
प्रभाकरः—सम्पूर्ण रत्नों तथा प्रभापुञ्जको प्रकट करनेवाले,
३२. अंशुमाली तिमिरहा—किरणोंकी माला धारण करके
अन्धकारको दूर करनेवाले, ३३. शम्भुजुस्तामभावितः—
शम्भुदेव, सृष्टिवेद तथा सामवेद—इन तीनोंके द्वारा भावित
या प्रतिपादित ॥ ६ ॥

प्राणाविष्करणो मित्रः सुप्रदीपो मनोजवः ।
यज्ञेशो गोपतिः श्रीमान् भूतज्ञः फलेशनाशनः ॥ ७ ॥

३४. प्राणाविष्करणः—प्राणोंके आचारभूत अन्ध
आदिकी उत्पत्ति और जलकी वृद्धि करनेवाले, ३५. मित्रः—
'मित्र' नामक आदित्य अथवा सूर्यके शुद्ध,
३६. सुप्रदीपः—भस्मीभाँति प्रकाशित होनेवाले अथवा सर्वत्र
उत्तम प्रकाश विचरनेवाले, ३७. मनोजवः—मनके समान
या उससे भी अधिक तीव्र वेगवाले, ३८. यज्ञेशः—यज्ञोंके स्वामी
नारायणस्वरूप, ३९. गोपतिः—किणोंके स्वामी अथवा
धूमि एवं गौओंके पालक, ४०. श्रीमान्—कान्तिमान्,
४१. भूतज्ञः—सम्पूर्ण भूतोंके शता अथवा भूतकालकी
बातोंको भी जाननेवाले, ४२. फलेशनाशनः—उष-
प्रकारके फलोंका नाश करनेवाले ॥ ७ ॥

अमित्रहा शिवो हंसो नायकः प्रियदर्शनः ।
शुद्धो विरोचनः केशी सहस्रांशुः प्रतर्दनः ॥ ८ ॥

४३. अमित्रहा—शत्रुनाशक, ४४. शिवः—कल्याण-
स्वरूप, ४५. हंसः—आकाशरूपी सरोवरमें विचरनेवाले
एकमात्र राजहंस अथवा सूर्यके आत्मा, ४६. नायकः—
नेता अथवा नियन्ता, ४७. प्रियदर्शनः—सर्वाका प्रिय देखने
या चाहनेवाले अथवा जिनका दर्शन प्राणिमात्रको प्रिय है,
ऐसे, ४८. शुद्धः—मलिनतासे रहित, ४९. विरोचनः—
अत्यन्त प्रकाशमान, ५०. केशी—किरणरूपी केशोंमें युक्त,
५१. सहस्रांशुः—असंख्य किरणोंके पुञ्ज, ५२. प्रतर्दनः—
अन्धकार आदिका विरोधरूपसे संहार करनेवाले ॥ ८ ॥

धर्मश्चिः पतंगश्च विशाखो विश्वसंस्तुतः ।
दुर्विज्ज्ञयगतिः शूरस्तेजोराशिर्महायशाः ॥ ९ ॥

५३. धर्मरक्षिणः—धर्मरक्षी किरणोते पुत्र भवषा
 धर्मके प्रकाशक, ५४. धर्मदा—किरणरूपी रंजीत उदनेवाले
 धर्मदाधारी पक्षिरक्षक, ५५. विशाला—महान् आकरवाले
 भवषा विशेषरूपमे शोभायमान, ५६. विश्वसंस्तुतः—
 समस्त जगत् जिनकी स्तुति—गुणमान कर्ता है, ऐसे,
 ५७. सुविश्लेषयति—जिनके स्वरूपको जानना या समझना
 असंभव कठिन है, ऐसे, ५८—दूर—दूरिशास्त्री,
 ५९. तेजोराशिः—तेजके समूह, ६० महाप्रभवाः—महान्
 यशसे सम्पन्न ॥ ९ ॥

आजिष्णुर्ज्योतिषाग्नीषो विजिष्णुर्दिग्भवावनः।

प्रभविष्णुः प्रकाशान्मा ज्ञानगशिः प्रभाकरः॥१०॥

६१. आजिष्णुः—दर्शक, ६२. ज्योतिषामीशः—
 तेजोमय प्रभू नक्षत्रोंके स्वामी, ६३. विजिष्णुः—विजयशील,
 ६४. दिग्भवावनः—भगवत्के उपपादक, ६५. प्रभ-
 विष्णुः—प्रभुत्ववाली अथवा जगत्की तत्त्वज्ञानके कारण,
 ६६. प्रकाशान्मा—प्रकाशरूपक, ६७. ज्ञानगशिः—ज्ञान-
 निधि, ६८. प्रभाकरः—प्रकाश प्रदान करनेवाले ॥ १० ॥

आदित्यो विश्वेश्वर्य युक्कर्ता वेदा अश्वत्थरः।

विमलो जीववर्माशो योगागो योगभावनः॥११॥

६९. आदित्यो विश्वेश्वर्य—आदित्य रूपसे जगत्के
 इन्द्र या साजी भगवा सम्पूर्ण भगवत्के नक्षत्र,
 ७०. युक्कर्ता—जगत्के जल पृथ्वी आदि प्रदान करके
 दानपत्र भग्यन करनेवाले, ७१. मेता—अन्धकारका
 नयन—अपराध कर देनेवाले, ७२. यशस्करः—यशका
 विस्तार करनेवाले, ७३. विमलः—निर्मलरूपक,
 ७४. जीववान्—राक्षसाधी, ७५. ईशः—ईश्वर,
 ७६. योगागः—भगवान् जोहमिसे कर्मयोगका ज्ञान प्राप्त
 करके उसका मनुष्यो उपदेश करनेवाले, ७७. योग-
 भावनः—योगको प्रकट करनेवाले ॥ ११ ॥

अमृतात्मा शिवो नित्यो वरेण्यो वरदः प्रभुः।

धनदः प्राणदः श्रेष्ठः कामदः कामरूपधृक् ॥१२॥

७८. अमृतात्मा शिवः—अमृतस्वरूप शिव,
 ७९. नित्यः—ज्वातन, ८०. वरेण्यः—वर्णीय—आश्चर्य
 केनोपेत्य, ८१. धनदः—न्यायकको मनोवाञ्छित वर

* वेदा कि भाग कथा ८—इस विनस्त्रे योग प्रोक्तवान-
 हम् अथ । निम्नोक्त मन्त्रे अत्र ॥ ११

देनेवाले, ८२. प्रभुः—सब कुछ करनेमें समर्थ,
 ८३. धनदः—धनदान करनेवाले, ८४. प्राणदः—प्राणदाता,
 ८५. श्रेष्ठः—सर्वो उत्कृष्ट, ८६. कामदः—मनोवाञ्छित
 वस्तु देनेवाले, ८७. कामरूपधृक्—इच्छानुसार रूप
 धारण करनेवाले ॥ १२ ॥

तरणिः शाश्वतः शान्ता शाश्वत्तपनः शयः।

वेदगर्भो विभुर्वीरः शान्तः सावित्रिवल्लभः ॥१३॥

८८. तरणिः—संसारसागरसे तानेवाले, ८९.
 शाश्वतः—ज्वातन पुरुष, ९०. शास्ता—शामक या
 उपदेशक, ९१. शाश्वत्तपनः—न्याय शास्त्रोंके ज्ञाता, तपनः—
 तपनेवाले या तप देनेवाले, ९२. शयः—सन्निध्य, अधिष्ठान
 या आश्रय, ९३. वेदगर्भः—शुक्लयजुर्वेदको प्रकट करनेवाले,
 ९४. विभुः—सर्वत्र व्यापक, ९५. वीरः—शूरवीर,
 ९६. शान्तः—शमयुक्त, ९७. सावित्रिवल्लभः—गायत्री-
 मन्त्रके अधिदेवता ॥ १३ ॥

ध्येयो विश्वेश्वरो भर्ता लंपनाथो महेश्वरः।

महेंद्रो वरुणो धाता विष्णुर्निर्दिवाकरः ॥१४॥

९८. ध्येयः—ध्यान करनेयोग्य, ९९. विश्वेश्वरः—
 सम्पूर्ण जगत्के ईश्वर, १००. भर्ता—सत्का भरण पोषण
 करनेवाले, १०१. लोकनाथः—सत्ताके रक्षक, १०२.
 महेश्वरः—परमेश्वर, १०३. महेंद्रः—देवराज इन्द्र-
 स्वरूप, १०४. वरुणः—पश्चिम दिशाके अधिपति स्वराज
 नामक आदित्य, १०५. धाता—जगत्का वाग्म्यलक्षण
 करनेवाले अथवा धाता नामक आदित्य, १०६. विष्णुः—
 व्यापक अथवा विष्णु नामक आदित्य, १०७. अग्निः—
 अग्निस्वरूप, १०८. दिवाकरः—रात्रिका अंधकार दूर करके
 प्रकाशपूर्ण दिनको प्रकट करनेवाले ॥ १४ ॥

एतैस्तु नामभिः धृत्यः स्तुतस्तेन महात्मना।

उवाच विश्वकर्माणं प्रसन्नो भगवान् रविः ॥१५॥

उन महात्मा विश्वकर्माणे उपयुक्त नामोंद्वारा
 भगवान् सूर्यका स्तवन किया । इतने भगवान् सूर्यको कभी
 प्रसन्नता हुई और वे उन विश्वकर्माणे बोले ॥ १५ ॥

अमिमारोप्य मामत्र मण्डलं मम शतय।

स्वद्वुष्टिर्धर्म्यं भवाद्भक्तमेवमाण्यं शर्मं ब्रजेत् ॥१६॥

प्रमाणते ! आपकी दुष्टिमें जो बात है—आप जिस

उदेषको लेकर आये हैं, वह मुझे ज्ञात है । अतः आप मुझे शापचक्रपर चढ़ाकर मेरे मण्डलको छाँट दें। इससे मेरी उष्णता कुछ कम हो जायगी ॥ १६ ॥

इत्युक्तो विश्वकर्मा च तथा स कृतवान् द्विज ।
घान्तोष्णः सविता तस्य दुहितुर्विश्वकर्मणः ॥१७॥
संज्ञायान्चामवद्विप्र भानुस्त्वष्टारमब्रवीत् ।

ब्रह्मन् ! भगवान् सूर्यके यों कहनेपर विश्वकर्मणि बैसा दी किया । विप्रवर ! उस दिनसे प्रकाशस्वरूप सविता विश्वकर्माकी बेटी संज्ञाके लिये शान्त हो गये तथा उनकी उष्णता कम हो गयी । इसके बाद वे त्वष्टासे बोले ॥ १७ ॥

त्वया यस्मात् स्तुतोऽहं वै नाम्नामष्टशतेन च ॥१८॥
वरं वृणीष्व तस्मात् त्वं वरदोऽहं तवानघ ।

अनघ ! चूँकि आपने एक सौ आठ नामोंके द्वारा मेरी स्तुति की है, इसलिये मैं प्रसन्न होकर आपको वर देनेके लिये उद्यत हूँ । कोई वर माँगिये ॥ १८ ॥

इत्युक्तो भानुना सोऽथ विश्वकर्माब्रवीदिदम् ॥१९॥

इस प्रकार श्रीनरसिंहपुराणमें कनीसर्पों अथवा नख भूतका १९ अंश

बीसवाँ अध्याय मारुतोकी उत्पत्ति

साम्प्रतं मारुतोत्पत्तिं वक्ष्यामि द्विजसचम ।
पुरा देवासुरे युद्धे देवसिन्द्रादिभिर्दितैः ॥ १ ॥
पुत्राः पराभूता दितिश्च विनष्टपुत्रा महेन्द्र-
दर्पहरं पुत्रमिच्छन्ती कश्यपमृषिं स्वपतिमाराधया-
मास ॥ २ ॥ स च तपसा संतुष्टो गर्भधानं
चकार तस्मात् । पुनस्तामेवयुक्तवान् ॥ ३ ॥ यदि
त्वं शुचिः सती शरच्छतमिमं गर्भं धारयिष्यसि
ततश्च महेन्द्रदर्पहन्ता पुत्रो भविष्यति । इत्येवयुक्ता
ज्ञा च तं गर्भं धारयामास ॥ ४ ॥

अच्युतजी बोले—द्विजभेद । अब मैं मारुतोकी उत्पत्तिको वर्णन करूँगा । पूर्वकालमें देवासुर-संग्राममें इन्द्र

वरदो यदि मे देव वरमेंत प्रयच्छ मे ।
एतैस्तु नामभिर्गत्स्वां नरः स्तोष्यति नित्यशः ॥२०॥
तस्य पापघ्नं देव कुरु भक्तस्य भास्कर ॥२१॥

भगवान् सूर्यके यों कहनेपर विश्वकर्मा बोले—
देव ! यदि आप मुझे वर देनेको उद्यत हैं तो यह मुझे वर प्रदान कीजिये—देव भास्कर ! जो मनुष्य इन नामोंके द्वारा प्रतिदिन आपकी स्तुति करे, उस भक्तपुरुषके सारे पापोंका नाश कर दें ॥ २०-२१ ॥

तेनैवयुक्तो दिनकृतयेति
त्वष्टारमुक्त्वा विराम भास्करः ।
संज्ञां विशङ्कां रविमण्डलस्थितां
कृत्वा जगामाथ रविं प्रसाद्य ॥२२॥

इति श्रीनरसिंहपुराणे एकोनविंशोऽध्यायः ॥ १९ ॥

विश्वकर्माके यों कहनेपर दिन प्रकट करनेवाले भगवान् भास्कर उनसे प्यहुत अच्छा । कहकर चुप हो गये, तत्पश्चात् सूर्यमण्डलमें निवास करनेवाली संज्ञाको निर्भय करके, सूर्यदेवको संरक्षक विश्वकर्मा अपने स्थानको चले गये ॥ २२ ॥

आदि देवताओंद्वारा दितिके पुत्र देवराज पराजित हो गये थे । उस समय दिति, जिनके पुत्र नष्ट हो गये थे, महेन्द्रके अभिमानको चूर्ण करनेवाले पुत्रसे उच्छा मनमें लेकर अपने पति कश्यप ऋषिके आश्रयना करने लगी । तपस्यामें संतुष्ट होकर ऋषिने दितिके भीतर गर्भका स्थापन किया । फिर वे उससे हन प्रकार बोले—यदि तুম पवित्र रहती हुई सौ वर्षोंतक इस गर्भको धारण कर सकेगी तो उसके बाद इन्द्रका दर्प चूर्ण करनेवाला पुत्र तुम्हारे गर्भमें उत्पन्न होगा । कश्यपजीके यों कहनेपर दितिने उस गर्भको धारण किया ॥ १-४ ॥

इन्द्रोऽपि तज्ज्ञात्वा वृद्धब्राह्मणरूपेणामत्य
दितिपार्श्वं स्थितवान् । किंचिदनुपूर्णं वर्षशते पाद-
शौचमकृत्वा दितिः शयनमारुह्य निद्रां गता ॥ ५ ॥

सोऽपि लब्धावसरो वज्रपाणिस्तत्कृषिं प्रविश्य वज्रेण
संभर्षं सप्तधा चिच्छेद । सोऽपि तेन प्रच्छिद्यमानो
रुदोद ॥६॥ मा रोदीरिति वदन्निन्द्रस्तान् सप्त-
वैकैकं चिच्छेद ॥७॥ सप्तधा ते सर्वे मरुतो यतो
जातमात्रान्मा रोदीरित्युक्त्वान् । महेन्द्रस्य सहाया
अमी मरुतो नाम देवा बभूवुः ॥ ८ ॥

इन्द्रको भी जब यह धमाचार शाल हुआ, तब वे बूढ़े
प्राज्ञके वेषमें दितिके पास आये और रहने लगे । जब शौ कर्ष पूर्ण
होनेमें कुछ ही कमी रह गयी, तब एक दिन दिति (भोजनके
पेम्बात्) पैर छोड़े बिना ही शय्यापर आरुढ़ हो, लो गयी ।
इधर इन्द्रने भी अवसर प्राप्त हो जानेसे वज्र हाथमें ले, दितिके
उदरमें प्रविष्ट हो, वज्रसे उस गर्भके सात टुकड़े कर दिये ।
उनके द्वारा काटे जानेपर वह गर्भ रोने लगा । तब इन्द्रने 'मा
रोदीः' (मत रोओ)—यों कहते हुए पुनः एक-एकके सात-

सात टुकड़े कर डाले । इस तरह सात-सात टुकड़ोंमें बँटे
हुए वे सातों खण्ड 'मावत' नामसे विख्यात हुए; क्योंकि
अन्त होते ही इन्द्रने उन्हें 'मा रोदीः'—इस प्रकार कहा था ।
ये सभी इन्द्रके सहायक 'मरुत्' नामक देवता हुए ॥५-८ ॥

एवं ध्रुवे सृष्टिरियं तवेरिता
देवासुराणां नरनागरक्षसाम् ।
वियन्मुखानामपि यः पठेद्विदं
मृष्यंश्च भक्त्या हरिलोकमेति सः ॥ ९ ॥

इति श्रीनरसिंहपुराणे विंशतितमोऽध्यायः ॥ २० ॥

ध्रुवे ! इस प्रकार मैंने तुमसे देवता, असुर, नर, नाग,
राक्षस और आकाश आदि भूतोंको सृष्टिका वर्णन किया ।
जो इसका भक्तिपूर्वक पाठ अथवा श्रवण करता है, वह
विष्णुलोकको प्राप्त होता है ॥ ९ ॥

इस प्रकार श्रीनरसिंहपुराणमें 'मरुतोंकी उत्पत्ति' नामक बीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २० ॥

इकीसवाँ अध्याय

सूर्यवंशका वर्णन

भरद्वाज उवाच

अनुसर्गश्च सर्गश्च त्वया चित्रा कथेरिता ।
वंशमन्वन्तरे ब्रूहि वंशानुचरितं च मे ॥ १ ॥

भरद्वाजजी बोले—सुनजी ! आपने 'सर्ग' और
'मन्वन्तर'का वर्णन किया, विचित्र कथाएँ सुनायीं; अब मुझसे
राजाओंके वंश, मन्वन्तर तथा वंशानुचरितका वर्णन करें ॥१॥

सप्त उवाच

राज्ञां वंशः पुराणेषु विस्तरेण प्रकीर्तितः ।
संक्षेपात्कथयिष्यामि वंशमन्वन्तराणि ते ॥ २ ॥
वंशानुचरितं चैव शृणु विप्र महामते ।
शृण्वन्तु ध्रुनयश्चमे श्रोतुमागत्य ये स्थिताः ॥ ३ ॥

सुनजी बोले—पुराणोंमें राजाओंके वंशका विस्तारपूर्वक
वर्णन किया गया है; यहाँ मैं राजाओंके वंश, मन्वन्तर तथा
वंशानुचरितका संक्षेपसे वर्णन करूँगा । महामते विप्रवर ! इसे
आप तथा अन्य धुनि भी, जो कथाश्रवणके लिये यहाँ आकर
ठहरे हुए हैं, सुनें ॥ २-३ ॥

आदौ तावद्ब्रह्मा ब्रह्मणो मरीचिः । मरीचिः
कश्यपः कश्यपादादित्यः ॥ ४ ॥ आदित्यान्मनुः ।
मनोरिक्ष्वाकुः, इक्ष्वाकोर्विकुक्षिः । विकुक्षेद्योतः,
द्योताद्देनो देनात्पृथुः पृथोः पृथाश्वः ॥ ५ ॥
पृथाश्ववादसंख्याताश्वः । असंख्याताश्वान्मांधाता
॥ ६ ॥ मांधातुः पुरुकुत्सः पुरुकुत्साद्दृषदो
दृषदादभिशम्भुः ॥ ७ ॥ अभिशम्भोर्दारुणो
दारुणात्सगरः ॥ ८ ॥ सगराद्द्वयं द्यौर्हयंश्वा-
हारीतः ॥ ९ ॥ हारीताद्गोहिताश्वो रोहिताश्वोदंशु-
मान् । दंशुमतो भगीरथः ॥ १० ॥ भगीरथाद्
सौदासः सौदासाच्छत्रुदमः ॥ ११ ॥ शत्रुदमा-
दनरम्भः, अनरम्भादीर्घबाहुः, दीर्घबाहोरजः ॥ १२ ॥
अजादश्वरथः । दशरथाद्रामः, रामात्लवः, लवाद्
शबः ॥ १३ ॥ पश्यादनुपर्णः । अनुपर्णाद्रक्षपाणिः

॥ १४ ॥ वस्त्रपाणेः शुद्धोदनः । शुद्धोदनाद्बुधः ।
बुधादादित्यवंशो निवर्तते ॥ १५ ॥

सत्ते पहले ब्रह्माजी प्रकट हुए; उनसे मरीचि, मरीचिसे कश्यप, कश्यपसे सूर्य, सूर्यसे मनु, मनुसे इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकुसे विकुक्षि, विकुक्षिसे योत, योतसे वेन, वेनसे पृथु और पृथुसे पृथाभकी उत्पत्ति हुई । पृथाभसे असंख्याताभव, असंख्याताभसे मांधाता, मांधातासे पुरुकुत्स, पुरुकुत्ससे दृषद, दृषदसे अभिष्यम्भु, अभिष्यम्भुसे दारुण, दारुणसे सगर, सगरसे हर्यश्च, हर्यश्चसे हारीत, हारीतसे रोहिताश्व, रोहिताश्वसे अंशुमान् तथा अंशुमानसे भगीरथ उत्पन्न हुए । भगीरथसे नौदास, नौदाससे क्षत्रुदम, क्षत्रुदमसे अनरण्य, अनरण्यसे दीर्घबाहु, दीर्घबाहुसे अज, अजसे दशरथ, दशरथसे श्रीराम, श्रीरामसे लव, लवसे पद्म, पद्मसे अनुपर्ण और अनुपर्णसे वस्त्रपाणिका जन्म हुआ । वस्त्रपाणिने शुद्धोदन और शुद्धोदनसे बुध (बुद्ध) की उत्पत्ति हुई । बुधने सूर्यवंश समाप्त हो जाता है ॥ ४-१५ ॥

इस प्रकार श्रीनरसिंहपुराणमें (सूर्यवंशका वर्णन) नामक इक्कीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २१ ॥

बाईसवाँ अध्याय

चन्द्रवंशका वर्णन

सत उवाच

सोमवंशं शृणुष्याथ भरद्वाज महाशुने ।
पुराणे विस्तरेणोक्तं संक्षेपात् कथयेऽधुना ॥ १ ॥

सूतजी बोले—महामुने भरद्वाज ! अब चन्द्रवंशका वर्णन छुने । (अन्य) पुराणोंमें इसका विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया है, अतः इस समय मैं यहाँ संक्षेपसे इसका वर्णन करता हूँ ॥ १ ॥

आदौ तावद्ब्रह्मा । ब्रह्मणो मानसः पुत्रो मरीचिर्मरीचेर्दाक्षायण्यां कश्यपः ॥ २ ॥ कश्यपाददितेरादित्यः । आदित्यात्सुवर्चलायां मनुः ॥ ३ ॥ मनोः सुरूपायां सोमः । सोमाद्रोहिण्यां बुधः । बुधादिलायां पुरूरवाः ॥ ४ ॥ पुरूरवस आयुः । आयो रूपवत्यां नहुषः ॥ ५ ॥ नहुषात् पितृवत्यां ययातिः । ययातेः शर्मिष्ठायां पूरुः ॥ ६ ॥

सूर्यवंशभवास्ते ते प्राधान्येन प्रकीर्तिताः ।
यैरियं पृथिवीः शुक्ता धर्मतः क्षत्रियैः पुरा ॥ १६ ॥

सूर्यस्य वंशः कथितो मया मुने
समुद्रता यत्र नरेश्वराः पुरा ।

मयाच्यमानाञ्छशिनः समाहितः

शृणुष्व वंशेऽथ नृपाननुत्तमान् ॥ १७ ॥

इति श्रीनरसिंहपुराणे सूर्यवंशकथनं

नामैकविंशोऽध्यायः ॥ २१ ॥

सूर्यवंशमें उत्पन्न हुए जो क्षत्रिय हैं, उनमेंसे मुख्य-मुख्य लोगोंका यहाँ वर्णन किया गया है, जिन्होंने पूर्वकालमें इस पृथ्वीका धर्मपूर्वक पालन किया है । मुने ! यह मैंने सूर्यवंशका वर्णन किया है, जिसमें प्राचीन कालमें अनैकानेक नरेश हो गये हैं । अब मेरे द्वारा बतलाये जानेवाले चन्द्रवंशीय परम उत्तम राजाओंका वर्णन आपलोग सुनें ॥ १६-१७ ॥

पूरोर्वंशदायां सम्पातिः । सम्पातेर्भाजुदत्तायां सार्वभौमः । सार्वभौमस्य वैदेह्यां भोजः ॥ ७ ॥ भोजस्य लिङ्गायां दुष्यन्तः । दुष्यन्तस्य शकुन्तलायां भरतः ॥ ८ ॥ भरतस्य नन्दायामजमीढः । अजमीढस्य सुदेव्यां पृश्निः । पृश्नरुप्रसेनायां प्रसरः । प्रसरस्य बहुरूपायां शंतनुः । शंतनो-र्योजनमन्धायां विविच्रवीर्यः । विविच्रवीर्यस्या-म्बिकायां पाण्डुः ॥ ९ ॥ पाण्डोः कुन्तिदेव्यामर्जुनः । अर्जुनात् सुभद्रायामभिमन्युः ॥ १० ॥ अभिमन्यो-रुत्तरायां परीक्षितः । परीक्षितस्य मातृवत्यां जनमेजयः । जनमेजयस्य पुण्यवत्यां शतानीकः ॥ ११ ॥ शतानीकस्य पुष्पवत्यां सहस्रानीकः । सहस्रानीकस्य मृगवत्यामुदबन्धनः । तस्य वासवदत्तायां

नरवाहनः ॥ १२ ॥ नरवाहनस्वाश्वमेधायां
क्षेमकः । क्षेमकान्ताः पाण्डवाः सोमवंशो
निवर्तते ॥ १३ ॥

सर्वप्रथम ब्रह्माजी हुए, उनके मानसपुत्र मरीचि हुए, मरीचिसे द्वाषायणीके गर्भसे कश्यपजी उत्पन्न हुए । कश्यपसे अदितिके गर्भसे सूर्यका जन्म हुआ । सूर्यसे सुवर्चला (संध्या) के गर्भसे मनुकी उत्पत्ति हुई । मनुके द्वारा सुरुपाके गर्भसे सोम और सोमके द्वारा रोहिणीके गर्भसे बुधका जन्म हुआ तथा बुधके द्वारा हलाके गर्भसे राजा पुरूरवा उत्पन्न हुए । पुरूरवासे आयुका जन्म हुआ, आयुद्वारा रूपवतीके गर्भसे नहुष हुए । नहुषके द्वारा पितृवतीके गर्भसे ययाति हुए और ययातिसे शर्मिष्ठाके गर्भसे पूरुका जन्म हुआ । पूरुके द्वारा वंशदाके गर्भसे सम्पाति और उससे भानुदत्ताके गर्भसे सार्वभौम हुआ । सार्वभौमसे वैदेहीके गर्भसे भोजका जन्म हुआ । भोजके लङ्काके गर्भसे दुष्यन्त और दुष्यन्तके शकुन्तलासे भरत हुआ । भरतके नन्दसे अजमीढ नामक पुत्र हुआ, अजमीढके सुदेवीके गर्भसे पृश्नि हुआ तथा पृश्निके अप्सरेजाके गर्भसे प्रसरका आविर्भाव हुआ । प्रसरके बहुरूपके गर्भसे शंतनु हुए, शंतनुसे योजनगन्धाने विचित्रवीर्यको जन्म दिया । विचित्रवीर्यके अम्बिकाके गर्भसे पाण्डुका जन्म हुआ । पाण्डुसे कुन्तीदेवीके गर्भसे अर्जुन हुआ, अर्जुनसे शुभद्राने अभिमन्युको उत्पन्न किया । अभिमन्युसे उत्तराके गर्भसे परीक्षित हुआ, परीक्षितके मानुवतीसे जनमेजय उत्पन्न हुआ और जनमेजयके पुण्यवतीके गर्भसे शतानीककी उत्पत्ति

इस प्रकार श्रीनरसिंहपुराणमें 'सोमवंशका वर्णन' नामक बार्हस्पत्योपनिषद् पूरा हुआ ॥ २२ ॥

तेर्हसवाँ अध्याय चौदह मन्वन्तरोंका वर्णन

सुत उवाच

प्रथमं तावत्स्वायम्भुवं मन्वन्तरं तत्स्वरूपं
कथितम् । सर्गादौ स्वारोचिषो नाम द्वितीयो
मनुः ॥ १ ॥ तस्मिन् स्वारोचिषे मन्वन्तरे
विपश्चिन्नास देवेन्द्रः । पारावताः सप्तपिता
देवाः ॥ २ ॥ ऊर्जस्तम्बः सुप्राणो दन्तो
निर्ऋषभो वरीयानीश्वरः सोमः मत्स्यर्षयश्चैवसु

हुर्ह । शतानीकके पुण्यवतीसे सहस्रानीक हुआ, सहस्रानीकसे मृगवतीसे उदयन उत्पन्न हुआ और उदयनके वासवदत्ताके गर्भसे नरवाहन हुआ । नरवाहनके अश्वमेधासे क्षेमक हुआ । यह क्षेमक ही पाण्डववंशका अन्तिम राजा है, इसके बाद सोमवंश निवृत्त हो जाता है ॥ २-१३ ॥

य इदं मृणुयाभित्यं राजवंशमनुत्तमम् ।
सर्वपापविशुद्धात्मा विष्णुलोकं स गच्छति ॥ १४ ॥
यश्चेदं पठते नित्यं आद्रे वा श्रावयेत्पितृन् ।
वंशानुकीर्तनं पुण्यं पितृणां दत्तमश्वयम् ॥ १५ ॥

राज्ञां हि सोमस्य मया तवेरिता

वंशानुकीर्तिर्द्विज पापनाशनी ।

मृणुष्व विघ्नैर्न मयोच्यमानं

मन्वन्तरं चापि चतुर्दशाल्यम् ॥ १६ ॥

इति श्रीनरसिंहपुराणे सोमवंशानुकीर्तनं नाम

द्वाविंशोऽध्यायः ॥ २२ ॥

जो पुरुष इस उत्तम राजवंशका मन्त्र अवण करता है, वह सब पापोंसे मुक्त एवं विशुद्धचित्त होकर विष्णुलोकको प्राप्त होता है । जो इस पवित्र वंश-वर्णनको प्रतिदिन स्वयं पढ़ता अथवा आदिकालमें पितृगणोंको सुनाता, उसके पितृगणोंको दिया हुआ दान अश्वय हो जाता है । द्विज ! यह मैंने आपसे सोमवंशी राजाओंका पापनाशक वंशानुकीर्तन सुनाया । विप्रवर ! अब मेरे द्वारा बताये जानवाले चौदह मन्वन्तरोंको सुनिये ॥ १४-१६ ॥

किम्पुरुषाद्याः स्वारोचिषस्य मनोः पुत्रा राजानो
भवन्ति ॥ ३ ॥ तृतीय उत्तमो नाम मनुः । सुधामानः
सत्याः शिवाः प्रतर्दना वंशवर्तिनश्च
देवाः । पञ्चते द्वादशगणाः ॥ ४ ॥ तेषां
सुशान्तिरिन्द्रः ॥ ५ ॥ बन्धाः सप्तर्षयोऽभवन् ।
अत्र परशुचित्राद्या मनोः सुताः ॥ ६ ॥

चतुर्थस्तामसो नाम मनुः । तत्र मन्वन्तरे सुराः पराः सत्याः सुधियश्च सप्तविंशतिका गणाः ॥ ७ ॥ तत्र ब्रुशुण्डी नाम देवेन्द्रः । हिरण्यरोमा देव- श्रीरूपवाहुदेवबाहुः सुधामा ह पर्जन्यो मुनिरित्येते सप्तर्षयः ॥ ८ ॥ ज्योतिर्धामा पृथुः काश्योऽग्नि- र्धनक इत्येते तामसस्य मनोः पुत्रा राजानः ॥ ९ ॥ पञ्चमो नाम रैवतो मनुः । तस्मान्तरेऽमिता निरता वैकुण्ठाः सुमेधस इत्येते देवगणाश्चतुर्दशका गणाः । असुरान्तको नाम देवेन्द्रः । सप्तकाद्या मनोः सुता राजानो वै बभूवुः ॥ १० ॥ शान्तः शान्तभयो विद्वांस्तपस्वी मेधावी सुतपाः सप्तर्षयोऽभवन् ॥ ११ ॥ षष्ठ्याक्षुषो नाम मनुः । पुरुषतक्षुन्मप्रश्रुत्वास्तस्य सुता राजानः । सुशान्ता आप्याः प्रवृत्ता भव्याः प्रथिताश्च महानुभावा लेखाद्याः पञ्चैते क्षष्टका गणास्तत्र देवाः ॥ १२ ॥ तेषामिन्द्रो मनोजवः । मेधाः सुमेधा विरजा हविष्मानुत्तमो मतिमाज्जाम्ना सहिष्णुर्धैते सप्तर्षयः ॥ १३ ॥ सप्तमो वैवस्वतो मनुः साम्प्रतं वर्तते । तस्य पुत्रा इक्ष्वाकुप्रभृतयः क्षत्रिया मूक्षजः ॥ १४ ॥ आदित्यविश्वसुरुद्राद्या देवाः पुरंदरोऽत्र देवेन्द्रः ॥ १५ ॥ वसिष्ठः कश्यपोऽत्रिर्जमदग्निर्गौतम विश्वामित्रभरद्वाजाः सप्तर्षयो भवन्ति ॥ १६ ॥

सूतजी बोले—प्रथम भ्वागम्बुव' मन्वन्तर है, उसका स्वरूप पहले बताया जा चुका है । सृष्टिके आदिकालमें भ्वागेचिप' नामक द्वितीय मनु हुआ था । उस स्वरोचिप मन्वन्त-में 'विपश्चित्' नामक देवराज इन्द्र थे । उस समयके देवता भ्वारावत' और 'सुरित' नाम । प्रसिद्ध थे । ऊर्जस्ताम्य, सुप्राणः, दन्तः निर्धुम्पः, वरीयान्, ईश्वर' और योग —ये उस मन्वन्तरमें सप्तर्षि थे । इसी प्रकार भ्वागेचिप' मनुके किमुषप आदि पुत्र उस दिनों भूमण्डलके राजा थे । तृतीय मनु 'उत्तम' नामक प्रसिद्ध हुए । उनके समयमें सुधामा, सत्य, शिव, प्रतर्दन और वंशवर्ती (अथवा यन्त्रवर्ती)—ये पाँच देवगण थे । इनमेंमें प्रत्येक गणमें पाह-चारह व्यक्ति थे । इन देवताओंके इन्द्रका नाम था—'सुशान्ति' । उन दिनों जो सप्तर्षि थे, उनकी 'वन्ध' संज्ञा थी । इस

मन्वन्तरमें 'वरह' और 'चित्र' आदि मनुपुत्र राजा थे । चौथे मनुका नाम था—'स्तामस' । उनके मन्वन्तरमें देवताओंके पर, सत्य और मुची नामवाले गण थे । इनमेंमें प्रत्येक गणमें सत्ताईस-सत्ताईस देवता थे । इन देवताओंके राजा इन्द्रका नाम था—'ब्रुशुण्डी' । उस समय हिरण्यरोमा, देवश्री, ऊर्ध्वबाहु, देवबाहु, सुधामा, पर्जन्य और मुनि—ये सप्तर्षि थे । ज्योतिर्धाम, पृथु, काश्य, अग्नि और धनक—ये तामस मनुके पुत्र इस भूमण्डलके राजा थे । पाँचवें मनुका नाम था—'रैवत' । उनके मन्वन्तरमें अमित, निरत, वैकुण्ठ और सुमेधा—ये देवताओंके गण थे । इनमेंमें प्रत्येक गणमें चौदह-चौदह व्यक्ति थे । इन देवताओंके जो इन्द्र थे, उनका नाम था—'असुरान्तक' । उस समय सप्तक आदि मनुपुत्र भूतलके राजा थे । शान्त, शान्तमय, विद्वान्, तपस्वी, मेधावी और सुतपा—ये सप्तर्षि थे । छठे मनुका नाम 'व्वाक्षुष' था । उनके समयमें पुरु और शतशुभ्र आदि मनुपुत्र राजा थे । उन समय अत्यन्त शान्त रहनेवाले लेख्य, आप्य, प्रसूत, भव्य और प्रथित—ये पाँच महानुभाव देवगण थे । इन पाँचों गणोंमें आठ आठ व्यक्ति थे । इनके इन्द्रका नाम 'मनोजव' था । उन दिनों मेधा, सुमेधा, विरजा, हविष्मान्, उत्तम, मतिमान् और सहिष्णु—ये सप्तर्षि थे । सातवें मनुको 'वैवस्वत' कहते हैं, जो इस समय वर्तमान हैं । इनके इक्ष्वाकु आदि क्षत्रियजातीय पुत्र भूपाल हुए । इन मन्वन्तरमें आदित्य, विश्वसु और रुद्र आदि देवगण हैं और 'पुरंदर' इनके इन्द्र हैं । वसिष्ठ, कश्यप, अत्रि, जमदग्नि, गौतम, विश्वामित्र और भरद्वाज—ये इस मन्वन्तरके सप्तर्षि हैं ॥ १-१६ ॥

भविष्याणि मन्वन्तराणि कथ्यन्ते । तद्यथा आदित्यात् संज्ञायां जातो यो मनुः पूर्वोक्तश्चाया- यामुपन्तो मनुद्वितीयः स तु । पूर्वजस्य सावर्णस्य मन्वन्तरं सावर्णिकमष्टमं शृणु ॥ १७ ॥ मनुः सावर्णोऽष्टमो भविता तत्र सुतपाद्या देवगणास्तेषां बलिरिन्द्रो भविता ॥ १८ ॥ दीप्तिमान् गालवो नामा कृपद्रौर्गिण्यास्तच्छुभ्रश्चक्ष्माश्च सप्तर्षयो भवितारः । विराजोर्षरीषनिर्मोकाद्याः सावर्णस्य मनोः सुता राजानो भविष्यन्ति ॥ १९ ॥ नवमो दक्षसावर्णिर्मुर्भविता । वृतिः कीर्तिर्दीप्तिः केतुः पञ्चहस्तो निरामयः पृथुश्चाक्षः ।

दक्षसावर्णा राजानोऽस्य मनोः पुत्राः ॥ २० ॥ भरीचि-
 गर्भाः सुधर्माणो हविष्मन्तस्तत्र देवताः । तेषा-
 मिन्द्रोऽद्भुतः ॥ २१ ॥ सवनः कृतिमान् हव्यो वसुमेधा-
 तिथिज्योतिष्मानित्येते सप्तर्षयः ॥ २२ ॥ दशमो
 ब्रह्म सावर्णिर्मनुर्भविता । विरूढादयस्तत्र देवाः ।
 तेषां शान्तिरिन्द्रः । हविष्मान् मुकुतिः सत्यस्तपो-
 मूर्तिर्नाभागः प्रतियोक्तः सप्तकेतुरित्येते
 सप्तर्षयः ॥ २३ ॥ मुखेन उत्तमो मूरिषेणादयो
 ब्रह्मसावर्णिपुत्रा राजानो भविष्यन्ति ॥ २४ ॥
 एकादशे मन्वन्तरे धर्मसावर्णिको मनुः ॥ २५ ॥
 सिंहसवनादयो देवगणाः । तेषां दिवस्पतिरिन्द्रः
 ॥ २६ ॥ निर्मोहस्तत्त्वदर्शी निकम्पो निरुत्साहो
 वृत्तिमान् रुच्य इत्येते सप्तर्षयः । चित्रसेन-
 विचित्राद्या धर्मसावर्णिपुत्रा भूभृतो भविष्यन्ति
 ॥ २७ ॥ रुद्रसावर्णिर्भविता द्वादशो मनुः ॥ २८ ॥
 कृतधामा तत्रेन्द्रो हरिता रोहिताः सुमनसः
 सुकर्माणः सुतपाश्च देवाः ॥ २९ ॥ तपस्वी
 वारुतापास्तपोमूर्तिस्तपोरतिस्तपोवृत्तिज्योतिस्तप
 इत्येते सप्तर्षयः ॥ ३० ॥ देववान् देवश्रेष्ठा-
 द्यान्तस्य मनोः सुता मृपाला भविष्यन्ति ॥ ३१ ॥
 त्रयोदशो रुचिर्नाम मनुः । सखी बाणः सुधर्मा
 प्रभृतयो देवगणाः । तेषामिन्द्र ऋषभो नाम
 भविता ॥ ३२ ॥ निश्चितोऽग्नितेजा वपुष्मान् धृष्टो
 वारुणिर्हविष्मान् नहुषो भव्य इति सप्तर्षयः ।
 सुधर्मा देवानीकादयस्तस्य मनोः पुत्राः पृथ्वीश्वरा
 भविष्यन्ति ॥ ३३ ॥ भौमश्चतुर्दशो मनुर्भविता ।
 सुररुचिस्तत्रेन्द्रः । वक्षुष्मन्तः पवित्राः कनिष्ठाभा
 देवगणाः ॥ ३४ ॥ अग्निबाहुश्चिचुक्रमाधवशिवा-
 भौमजितश्चासा इत्येते सप्तर्षयः । उल्गाग्भीरब्रह्मा-
 द्यान्तस्य मनोः सुता राजानः ॥ ३५ ॥

अथ भविष्य मन्वन्तराणां वर्णनं किया जाता है—
 आदित्यसे संश्लेष गर्भसे उत्पन्न हुए जो 'मनु' हैं, उनकी
 चर्चा पहले हो चुकी है और छायाके गर्भसे उत्पन्न दूसरे 'मनु'
 हैं । इनमें प्रथम उत्पन्न हुए जो 'भावर्ण' मनु हैं, उनके ही
 'सावर्णिक' नामक आठवें मन्वन्तरका वर्णन सुनिये । 'भावर्ण'

नो आठवें मनु होंगे । उस समय सुतप आदि देवगण होंगे
 और 'वलि' उनके इन्द्र होंगे । वीतिमान्, गाल्वः, नामा, रूपः,
 अदकधामा, व्यास और ऋष्यशृङ्ग—ये सप्तर्षि होंगे ।
 विगणः उर्वरीय और निर्मोक आदि सावर्ण मनुके पुत्र राजा
 होंगे । नवें भावी मनु 'दक्षसावर्णि' हैं । धृति, कीर्ति, दीप्ति,
 केतुः, ब्रह्मस्तः, निगमय तथा पृथुश्रवा आदि दक्षसावर्णि
 मनुके पुत्र उस समय राजा होंगे । उस मन्वन्तरमें मरीचि-
 गर्भः, सुधर्मा और हविष्मान्—ये देवता होंगे और उनके
 इन्द्र 'अद्भुत' नामसे प्रसिद्ध होंगे । सवनः कृतिमान्, हव्यः,
 वक्षुः, मेधातिथि तथा ज्योतिष्मान् (और सत्य)—ये सप्तर्षि होंगे ।
 दमवें मनु 'ब्रह्मसावर्णि' होंगे । उस समय विरूढ आदि
 देवता और उनके 'शान्ति' नामक इन्द्र होंगे । हविष्मान्,
 मुकुति, सत्य, तपोमूर्ति, नाभाग, प्रतियोक्त और सप्तकेतु—ये
 सप्तर्षि होंगे । मुखेन, उत्तम, मूरिषेण आदि 'ब्रह्मसावर्णि'के पुत्र
 राजा होंगे । ग्याः हवें मन्वन्तरमें 'धर्मसावर्णि' नामक मनु होंगे ।
 उस समय सिंह, सखन आदि देवगण और उनके 'दिवस्पति'
 नामक इन्द्र होंगे । निर्मोहः, तत्त्वदर्शी, निकम्प, निरुत्साह,
 धृतिमान् और रुच्य—ये सप्तर्षि होंगे । चित्रसेन और विचित्र
 आदि धर्मसावर्णि मनुके पुत्र राजा होंगे । बारहवें मनु
 'रुद्रसावर्णि' होंगे । उस मन्वन्तरमें 'कृतधामा' नामक
 इन्द्र और हरिता, रोहिता, सुमना, सुकर्मा तथा सुतपा
 नामक देवगण होंगे । तपस्वी, वारुतापा, तपोमूर्ति, तपोरति,
 तपोधृति, ज्योति और तप—ये सप्तर्षि होंगे । रुद्रसावर्णिके
 पुत्र देववान् और देवश्रेष्ठ आदि भूमण्डलके राजा होंगे ।
 तेरहवें मनुका नाम 'रुचि' होगा । उस समय सखी,
 बाण और सुधर्मा नामक देवगण तथा उनके 'ऋषभ'
 नामक इन्द्र होंगे । निश्चितः, अग्नितेजा, वपुष्मान्, धृष्टः,
 वारुणि, हविष्मान् और भव्यमूर्ति नहुष—ये सप्तर्षि होंगे ।
 उन मनुके सुधर्मा तथा देवानीक आदि पुत्र भूपाल
 होंगे । चौदहवें भावी मनुका नाम 'भौम' होगा । उस समय
 'सुररुचि' नामक इन्द्र और वक्षुष्मान्, पवित्र तथा कनिष्ठाभा
 नामक देवगण होंगे । अग्निबाहु, चिचि, चुक्र, माधव,
 शिव, अमीम और जितश्याम—ये सप्तर्षि होंगे तथा उस भौम
 मनुके पुत्र उल्गः, रग्भीर और ब्रह्मा आदि भूतलके राजा
 होंगे ॥ ३७—३८ ॥

एवं ते चतुर्दश मन्वन्तराणि कथितानि ।
 राजानश्च वैरिचं वसुधा पाल्यते ॥ ३६ ॥

मनुः सप्तर्षयो देवा भूपालाश्च मनोः सुताः ।
मन्वन्तरे भवन्त्येते शक्राबैवाधिकाारिणः ॥३७॥
चतुर्दशभिरेतैस्तु गतैर्मन्वन्तरैर्द्विज ।
सहस्रयुगपर्यन्तः कालो गच्छति वासरः ॥३८॥
तावत्प्रमाणा च निश्चा ततो भवति सत्तम ।
ब्रह्मरूपधरः श्वेते सर्वात्मा नृहरिः स्वयम् ॥३९॥
त्रैलोक्यमखिलं ग्रन्था भगवानादिकृद्विभुः ।
स्वमायामास्थितो विप्र सर्वरूपी जनार्दनः ॥४०॥
अथ प्रबुद्धो भगवान् यथा पूर्वं तथा पुनः ।
युगव्यवस्थां कुरुते सृष्टिं च पुरुषोत्तमः ॥४१॥
एते तवोक्ता मनवांस्रमाश्रय

पुत्राश्च भूपा मुनयश्च सर्वे ।

विभूतयस्तस्य म्यिता म्यितस्य

तस्यैव सर्वं त्वमवेहि विप्र ॥४२॥

इति श्रीनरसिंहपुराणे त्रयोविंशोऽध्यायः ॥२३॥

इस प्रकार श्रीनरसिंहपुराणमें 'चौदह मन्वन्तरोंका वर्णन' नामक तेईसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २३ ॥

चौबीसवाँ अध्याय

सूर्यवंश—राजा इक्ष्वाकुका भगवत्प्रेमः उनका भगवद्दर्शनके हेतु तपस्याके लिये प्रस्थान

श्रीसुत उवाच

अतः परं प्रवक्ष्यामि वंशानुचरितं शुभम् ।
भृश्वतामपि पापघ्नं सूर्यसोमनृपात्मकम् ॥ १ ॥
सूर्यवंशोद्भवो यो वै मनुपुत्रः पुरोदितः ।
इक्ष्वाकुर्नाम भूपालश्चरितं तस्य मे शृणु ॥ २ ॥

श्रीसुतजी कहते हैं—अब मैं सूर्यवंशी तथा चन्द्रवंशी राजाओंके 'वंशानुचरित'का वर्णन करूँगा, जो भेदाओंका भी पाप नष्ट करनेवाला है। मुझे ! मैंने पहले सूर्यवंश, अर्थात् मनुपुत्र 'इक्ष्वाकु' नामक भूपालकी चर्चा की थी; उनके 'चरित'का वर्णन आप मुझसे सुने ॥ १-२ ॥

आसीद् भूमौ महाभाग पुरी दिव्यामुञ्जोभना ।
सरवतीरमालाद्य ज्योत्स्ना नाम नामतः ॥ ३ ॥
अमरावतवतिशया त्रिशङ्कोजजालिनी ।
हस्तश्चरथपक्षोर्बैदुमैः कल्पद्रुमप्रभैः ॥ ४ ॥

इस प्रकार मैंने आपसे चौदह मन्वन्तरोंका और उन-उन मनुके पुत्र तत्कालीन राजाओंका वर्णन किया; जिनके द्वारा इस वसुधाका पालन होता है। प्रत्येक मन्वन्तरमें मनु, मरिचि, देवता और भूपाल मनुपुत्र तथा इन्द्र—ये अधिकारी होते हैं। ब्रह्मन् ! इन चौदह मन्वन्तरोंके व्यतीत हो जानेपर एक हजार चतुर्युगका समय बीत जाता है। यह (ब्रह्माजीका) एक दिन कहलाता है। साधुशिरोमणे ! फिर उतने ही प्रमाणकी उनकी रात्रि होती है। उस समय सब भूतोंके आत्मा साक्षात् भगवान् नृसिंह ब्रह्मरूप धारण करके शयन करते हैं। विप्रवर ! सर्वत्र व्यापक एवं आदिविधाता सर्वरूप भगवान् जनार्दन उस समय समस्त त्रिभुवनको अपनेमें लीन करके अपनी योगमायाका आश्रय के शयन करते हैं। फिर जाग्रत होनेपर वे भगवान् पुरुषोत्तम पूर्ववत्पके अनुगार पुनः युग-व्यवस्था तथा सृष्टि करते हैं। ब्रह्मन् ! इस प्रकार मैंने मनु, देवगण, भूपाल, मनुपुत्र और श्रुति—इन सबका आपसे वर्णन किया। आप इन सबको पालनकर्ता भगवान् विष्णुकी विभूतियों ही समझें ॥ ३६-४२ ॥

प्राकाराद्भुप्रतोलीभिस्तोरणैः काञ्चनप्रभैः ।
विराजमाना सर्वत्र मुविभक्तचतुष्पथा ॥ ५ ॥
अनेकमूमिप्रासादा बहुभाण्डविक्रया ।
पद्मोत्पलशुभेभान्तेर्वापीभिरुपशोभिता ॥ ६ ॥
देवतायतनैर्दिव्यैर्वेदघोषैश्च शोभिताः ।
वीणावेणुमृदङ्गैश्च शब्दैरुत्कृष्टैर्कुर्यात् ॥ ७ ॥
शाल्लालैर्लोलीलिङ्गैः पनमामलजम्पुङ्गः ।
तथैवाप्रकपिथ्याघरशोकरूपशोभिता ॥ ८ ॥

महाभाग ! इस 'ज्योत्स्ना' नामकी नदीके किनारे 'ज्योत्स्ना' नामके प्रसिद्ध एक शोभायमान दिव्य पुरी है। वह अमरावतीमें भी वदकर सुन्दर और तीस योजना लक्ष्मी चौकी थी। हाथी, घोड़े, रथ और बैदल गैलकोंके समूह तथा कल्पवृक्षके समान कान्तिमान् वृक्ष उस पुरीकी छाया बढ़ाते

ये । चहारविहारी, अष्टाक्षिका, प्रतोली (गल्ली या राजमार्ग) और सुवर्णकी-मी कान्तिवाले फाटकसे बह बड़ी शोभा पा रही थी । अलगा-अलगा बने हुए उसके चौराहे बहुत सुन्दर लगते थे । वहाँके सहस्र कई मंजिल ऊँचे थे । नाना प्रकारके भाण्डों (भौति-भौतिके सामानों) का सुन्दर ढंगसे क्रय-विक्रय होता था । कमलों और उत्पलोंने सुशोभित जलने भरी हुई नावलिमें उस पुरीकी शोभा बढ़ा रही थी । दिव्य देवालय तथा वेदमन्त्रोंके घोष उस नगरीकी शीबुद्धि करते थे । वीणा, बेणु और मृदङ्ग आदिके उत्कृष्ट शब्दोंने वह पुरी गुँजती रहती थी । शाल (शाख), ताल (ताड़), नारियल, कटहल, आँवला, जामुन, आम और कपित्थ (कैय) आदिके वृक्षों तथा अशोक-पुष्पोंसे अयोध्यापुरीकी बड़ी शोभा होती थी ॥ ३-८ ॥

आरामैर्विविधैर्युक्ता सर्वत्र फलपादपैः ।

मल्लिकामालतीजातिपाटलानागवन्मकैः ॥ ९ ॥

करवीरैः कर्णिकारैः केतकीभिरलंकृता ।

कदलीलवलीजातिमातुलुङ्गमहाफलैः ।

क्वचिच्चन्दनगन्धार्धनरङ्गैश्च सुशोभिता ॥ १० ॥

नित्योत्सवप्रमुदिता गीतवाद्यविचक्षणैः ।

नरनारीभिराढ्याभी रूपद्विणप्रक्षणैः ॥ ११ ॥

वहाँ सब जगह नाना प्रकारके बगीचे और फलवाले वृक्ष पुरीकी शोभा बढ़ाते थे । मल्लिका (मोतिपा या बेला), मालती, चमेली, पादूर, नागकसर, चमपा, कनेर, कनकचमपा और केतकी (केवड़ा) आदि पुष्पोंसे मानो उस पुरीका शृङ्गार किया गया था । केला, हरफा, रोड़ी, जायफल और विजोगा नींबू, चन्दनरी नी गन्धाले तथा दूधरे प्रकारके लंबरे आदि बड़े बड़े फल उसकी शोभा बढ़ाते थे । गीत और वाद्यमें कुशल पुरुष उस पुरीमें प्रतिदिन आनन्दोलसव मचाये रहते थे । वहाँके स्त्री-पुरुष रूप-वैभव तथा सुन्दर नेत्रोंसे लग्न थे ॥ ९-११ ॥

नानाजनपदाक्षीर्णा पताकाभ्वजशोभिता ।

देवतुल्यप्रभायुक्तैर्नृपपुत्रैश्च संयुता ॥ १२ ॥

सुरूपाभिर्वरस्त्रीभिर्देवस्त्रीभिरिवावृता ।

विप्रैः सत्कविभिर्युक्ता वृहस्पतिसमप्रभैः ॥ १३ ॥

वणिजजनैस्तथा पौरैः कुलपुत्रैश्चैर्युता ।

अश्वैरुच्यैःअश्वस्तुल्यैर्दन्तिभिर्दिग्गजैरिव ॥ १४ ॥

इति नानाविधैर्भैरवभोजेन्द्रपुरीसमा ।

तां दृष्ट्वा नारदः श्लोकं सभामध्ये पुरोक्तवान् ॥ १५ ॥

स्वर्गं वै सृजमानस्वव्यर्थं स्यात् पञ्चजनमनः ।

जातायोध्याभिका स्वर्गात् कामभोगसमन्विता ॥ १६ ॥

वह पुरी नाना देवोंके मनुष्योंमें भरी-पूरी, ध्वजा-पताकाओंसे सुशोभित तथा अनेकानेक कान्तिमान् देवोपम राजकुमारोंसे युक्त थी । वहाँ देवाङ्गनाओंके समान श्रेष्ठ एवं रूपवती वनिताएँ निवास करती थीं । वृहस्पतिने ममान तेजस्वी सत्कवि ब्राह्मण उस नगरीकी शोभा बढ़ाते थे । कल्पवृक्षों भी बढ़कर उदार नागरिकों और वैश्यों, उच्चैःश्रवाके समान श्रेष्ठ घोड़ों और दिग्गजोंके समान विजालकाय हाथियोंमें वह पुरी बड़ी शोभा पाती थी । इस प्रकार नाना वस्तुओंमें भरी-पूरी अयोध्यापुरी इन्द्रपुरी अमरावतीकी समता करती थी । पूर्व-कालमें नारदजीने उस पुरीको देखकर भरी सभामें यह श्लोक कहा था — ध्वजोंकी सृष्टि करनेवाले विधाताका वह सारा प्रयत्न व्यर्थ हो गया; क्योंकि अयोध्यापुरी उसने भी बढ़कर मनोवाञ्छित भोगोंमें सम्पन्न हो गयी ॥ १२-१६ ॥

तामावसदयोध्यां तु स्वभिषिक्तो महीपतिः ।

जितवान् सर्वभूपालान् धर्मेण स महाबलः ॥ १७ ॥

माणिक्यमुकुटैर्युक्तै राजभिर्मण्डलाधिपैः ।

नमस्त्रिभक्तिभीतिभ्यां पादौ तस्य किणीकृतौ ॥ १८ ॥

इच्छाशुभी अयोध्यामें निवास करने थे । वे राजाके उदर अभिषिक्त हो, पृथ्वीका पालन करने लगे । उन महान् बलशाली नरेशोंने धर्मयुद्धके द्वारा समस्त भूपालोंको जीत लिया था । मानिकके बने मुकुटोंमें अलंकृत अनेक छोटे छोटे मण्डलोंके शासक राजाओंके भक्ति तथा भयपूर्वक प्रणाम करनेसे उनके दोनों चरणोंमें मुकुटीकी राहमें चिह्न बन गया था ॥ १७-१८ ॥

इच्छाकुलक्षतलः सर्वशास्त्रविशारदः ।

तेजसेन्द्रेण सदृशो मनोः स्रजुः प्रतापवान् ॥ १९ ॥

धर्मतो न्यायतश्चैव वेदज्ञैर्ब्राह्मणैर्युतः ।

पालयामास धर्मात्मा आसमुद्रां महीमिमांश्च ॥ २० ॥

अस्त्रैर्जिगीवा सकलान् संयुगे मृपतीन् बली ।

अवजित्स्य सुतीक्ष्णैस्तु तन्मण्डलमथाहरत् ॥ २१ ॥

मनुपुत्र प्रतापी राजा इक्ष्वाकु अपने राजोचित तेजसे इन्द्रकी समानता करते थे । वे सम्पूर्ण शास्त्रोंके ज्ञानमें निपुण थे । उनका बल कभी क्षीण नहीं होता था । वे धर्मालसा भूषाल वेदवेत्ता ब्राह्मणोंके साथ धर्म और न्यायपूर्वक इस समुद्र-पर्यन्त पृथिवीका पालन करते थे । उन बलशाली नरेशने संश्राममें अपने तीक्ष्ण शस्त्रोंसे समस्त भूषोंको जीतकर उनका मण्डल अपने अधिकारमें कर लिया था ॥ १९-२१ ॥

जितवान् परलोकेशं ऋतुभिर्भूरिदक्षिणैः ।
दानैश्च विविधैर्ब्रह्मन् राजेक्ष्वाकुः प्रतापवान् ॥२२॥
बाहुद्वयेन वसुधां जिह्वाग्रेण सरस्वतीम् ।
बभार पद्माक्षुरसा भक्तिं चित्तेन माधवे ॥२३॥
संतिष्ठता हरे रूपमुपविष्टं च माधवम् ।
शयानमप्यनन्तं तु कारयित्वा पटेऽमलम् ॥२४॥
त्रिकालं त्रयमाराध्य रूपं विष्णोर्महात्मनः ।
गन्धपुष्पादिभिर्नित्यं रेमे दृष्ट्वा पटे हरिम् ॥२५॥
कृष्णं तं कृष्णमेधाधमं भृङ्गगेन्द्रनिवासिनम् ।
पद्माक्षं पीतवासं च खन्नेष्वापि स दृष्टवान् ॥२६॥
चकार मेघे तद्वर्णे बहुमानमति नृपः ।
पक्षपातं च तन्नाम्नि मृगे पक्षे च तादृशे ॥२७॥

ब्रह्मन् ! प्रतापी राजा इक्ष्वाकुने प्रचुर दक्षिणावाले यज्ञ और नाना प्रकारके दान करके, परलोकोंपर भी विजय प्राप्त कर ली थी । वे अपनी दोनों भुजाओंद्वारा पृथ्वीका, जिह्वाके अग्रभागसे सरस्वतीका, वक्षःस्थले राजलक्ष्मीका और हृदयसे भगवान् लक्ष्मीपतिकी भक्तिका भार वहन करते थे । एक बल्लपर खड़े हुए भगवान् हरिका, बैठे हुए लक्ष्मीपतिका और खड़े हुए अनन्तदेवका निर्मल चित्र वनवाकर क्रमशः प्रातः-काल, मध्याह्नकाल और संध्याकालमें तीनों समय वे महात्मा भगवान् विष्णुके उन तीनों रूपोंका गन्ध तथा पुष्प आदिके द्वारा पूजन करते और उन पटपर प्रतिदिन भगवान् विष्णुका दर्शन करके प्रसन्न रहते थे । उन्हें स्वप्नमें भी नागराज अनन्तकी शय्यापर सोये हुए, काले मेघके समान इशामवर्ण, कमललोचन, पीताम्बरधारी भगवान् श्रीकृष्ण (विष्णु) का दर्शन हुआ करता था । राजाने भगवान्के समान इशामवर्णवाले मेघमें अत्यन्त सम्मानपूर्वक बुद्धि कर ली थी । भगवान् श्रीकृष्णके नामसे युक्त कृष्णक्षार मृगमें और कृष्णवर्णवाले कमलमें वे पक्षपात रखते थे ॥ २२-२७ ॥

दिव्याकृतिं हरेः साक्षाद् द्रष्टुं तस्य महीभृतः ।
अतीव तृष्णा संजाता अपूर्वैव हि सत्तम ॥२८॥
तृष्णायां तु प्रवृत्त्यायां मनसं व हि पार्थिवः ।
चिन्तयामास मतिमान् राज्यभोगमसारवत् ॥२९॥
वेश्मदारसुतक्षेत्रं संन्यस्तं येन दुःखदम् ।
वैराग्यज्ञानपूर्वेण लोकेऽस्मिन्नास्ति तत्समः ॥३०॥
इत्येवं चिन्तयित्वा तु तपस्यासक्तचेतनः ।
वसिष्ठं परिपश्यञ्च तत्रोपायं पुरोहितम् ॥३१॥
तपोबलेन देवेशं नारायणमजं मुने ।
द्रष्टुमिच्छाम्यहं तत्र उपायं तं वदस्व मे ॥३२॥

साधुशिरोमणे ! उस राजाके मनमें भगवान् विष्णुके दिव्य स्वरूपको प्रत्यक्ष देखनेकी अत्यन्त उत्कट अभिलाषा जाग्रत हुई; उनकी वह तृष्णा अपूर्व ही थी । जब उनकी तृष्णा बहुत बढ़ गयी, तब वे बुद्धिमान् भूषाल मन ही मन करे राज्य-भोगको निस्तार सा समझने लगे । उन्होंने सोचा—
‘जिस पुरुषने गंह, स्त्री, पुत्र और क्षेत्र आदि दुःखद भोगोंको वैराग्य और ज्ञानपूर्वक त्याग दिया है, उसके समान बड़भारी इस संसारमें कोई नहीं है ।’ इस प्रकार सोच-विचारकर, तपस्यामें आसक्तचित्त हो उन्होंने उसके लिये अपने पुरोहित वसिष्ठजीमें उपाय पूछा—‘मुने ! मैं तपस्याके बलसे देवेश्वर, अजन्मा भगवान् नारायणका दर्शन करना चाहता हूँ; इसके लिये आप मुझे कोई उत्तम उपाय बताइये’ ॥ २८-३२ ॥

इत्युक्तः प्राह राजानं तपस्यासक्तमानसम् ।
वसिष्ठः सर्वधर्मज्ञः सदा तस्य हिते रतः ॥३३॥
यदीच्छसि महाराज द्रष्टुं नारायणं परम् ।
तपसा सुकृतेनेह आराधय जनार्दनम् ॥३४॥
केनाप्यतस्तपसा देवदेवं जनार्दनः ।
द्रष्टुं न शक्यते जातु तप्सात् तपसार्चय ॥३५॥
पूर्वदक्षिणदिग्भागे मरुयूतीरो नृप ।
गालवप्रभुत्वानां च ऋषीणामस्ति चाश्रमः ॥३६॥
पञ्चयोजनमध्वानं स्थानमसाक्षु पावनम् ।
नानाद्रुमलताकीर्णं नानापुष्पवमालम् ॥३७॥

स्वमन्त्रिणि महाप्राज्ञे नीतिमत्पण्डिते नृप ।
स्वराज्यभारं विन्यस्य कर्मकाण्डमपि द्विज ॥३८॥
स्तुत्वाऽऽराध्य गणाध्यक्षमितो ब्रज विनायकम् ।
तपःसिद्धयर्थमन्विच्छंस्तस्मात्तत्र तपः कुरु ॥३९॥
तापसं वेषमास्थाय शाकमूलफलाशनः ।
ध्यायन्नारायणं देवमिमं मन्त्रं सदा जप ॥४०॥
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ।
एष सिद्धिकरो मन्त्रो द्वादशाक्षरसंज्ञितः ।
जप्यैवं ध्रुनयः सिद्धिं परां प्राप्ताः पुरातनाः ॥४१॥
यत्वा गत्वा निवर्तन्ते चन्द्रवर्षादयो ब्रह्माः ।
अद्यापि न निवर्तन्ते द्वादशाक्षरचिन्तकाः ॥४२॥
बाह्येन्द्रियं हृदि स्थाप्य मनः सूक्ष्मे परात्मनि ।
नृप संजप तन्मन्त्रं द्रष्टव्यो मधुसूदनः ॥४३॥
इति ते कथितोपायो हरिप्राप्तैस्तपःकृतौ ।
पृच्छतः साम्प्रतंभूयो यदीच्छसि कुरुष्व तत् ॥४४॥

उनके इस प्रकार कहनेपर राजाके हितमें सदा लगे रहनेवाले सर्वधर्मज्ञ मुनिवर वसिष्ठजीने तपमें आसक्तचित्त उन नरेशसे कहा—‘महाराज ! यदि तুম परमात्मा नारायणका वाक्तात्कार करना चाहते हो तो तपस्या और शुभकर्मोंके द्वारा उन भगवान् जनार्दनकी आराधना करो । कोई भी पुरुष तपस्या किये बिना देवदेव जनार्दनका दर्शन नहीं पा सकता । इसलिये तুম तपस्याके द्वारा उनका पूजन करो । यहाँसे पाँच योजन दूर सरयूके तटपर पूर्व और दक्षिण भागमें एक पवित्र स्थान है, जहाँ गालव आदि ऋषियोंका आश्रम है । वह स्थान नाना प्रकारके वृक्षों और लताओंसे व्याप्त तथा विविध भौतिकी पुष्पोंसे परिपूर्ण है ।

इस प्रकार श्रीनरसिंहपुराणमें ‘इक्ष्वाकुचरित्र’ विषयक चौबीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २४ ॥

पचीसवाँ अध्याय

इक्ष्वाकुकी तपस्या और ब्रह्माजीद्वारा विष्णुप्रतिमाकी प्राप्ति

भरद्वाज उवाच

कथं स्तुतो गणाध्यक्षस्तेन राज्ञा महात्मना ।

यथा तेन तपस्तप्तं तन्मे वद महामते ॥ १ ॥

राजन् ! अपने बुद्धिमान् एवं नीतिज्ञ मन्त्री अर्जुनको राज्यका भार तथा सारा कार्य-कलाप सौंप, तपश्चात् गणनायक भगवान् विनायककी स्तुति एवं आराधना करके तपस्याकी सिद्धिकर प्रयोजनकी इच्छा मनमें लेकर यहाँसे उस आश्रमकी यात्रा करो और वहाँ पहुँचकर तपस्यामें सलग्न हो जाओ । तपस्वीका वेष धारणकर, साग और फल-मूलका आहार करते हुए, भगवान् नारायणके ध्यानमें तत्पर रहकर सदा ही ‘ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ।’—इस मन्त्रका जप करो । यह ‘द्वादशाक्षर’-संज्ञक मन्त्र अभीष्टको सिद्ध करनेवाला है । प्राचीनकालके ऋषियोंने इस मन्त्रका जप करके परम सिद्धि प्राप्त की है । चन्द्रमा और सूर्य आदि ब्रह्म जा-जाकर पुनः लौट आते हैं, परतु द्वादशाक्षर-मन्त्रका चिन्तन करनेवाले पुरुष आज तक नहीं लौटे—भगवान्को पाकर आवागमनमें सुक हो गये । नरेशवर ! याज्ञ इन्द्रियोंको हृदयमें स्थापितकर तथा मनको सूक्ष्म परात्मतत्त्वमें स्थिर करके इस मन्त्रका जप करो; इससे तुम्हें भगवान् मधुसूदनका दर्शन होगा । इस प्रकार इन समय तुम्हारे पूछनेपर मैंने तपस्व कर्मसे भगवान्की प्राप्तिका उपाय बतलाया; अब तुम्हारी जैसी इच्छा हो, करो ॥ ३३-४४ ॥

इत्येवमुक्तो मुनिना स राजा

राज्यं ध्रुवो मन्त्रिवरे समर्प्य ।

स्तुत्वा गणेशं सुमनोभिरर्च्य

गतः पुरात् स्वात्तपसे धृतात्मा ॥४५॥

इति श्रीनरसिंहपुराणे इक्ष्वाकुचरित्रे चतुर्विंशोऽ-

ध्यायः ॥ २४ ॥

मुनिवर वसिष्ठके इस प्रकार कहनेपर वे राजा इक्ष्वाकु अपने श्रेष्ठ मन्त्रीके भूमण्डलके राज्यका भार सौंपकर, पुष्पों-द्वारा गणेशजीका पूजन तथा स्तवन करके, तपस्या करनेका हृदय निश्चय मनमें लेकर, अपने नगमें चल दिये ॥ ४५ ॥

इस प्रकार श्रीनरसिंहपुराणमें ‘इक्ष्वाकुचरित्र’ विषयक चौबीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २४ ॥

भरद्वाजजीने पूछा—‘महामते ! उन महात्मा राजाने

किस प्रकार गणेशजीका स्तवन किया ? तथा उन्होंने जिस प्रकार तपस्या की, उसका आप मुझसे वर्णन करें ॥ १ ॥

स्त उवाच

चतुर्थीदिवसे राजा स्नान्वा त्रिषवणं द्विज ।
रक्ताम्बरधरो भूत्वा रक्तगन्धानुलेपनः ॥ २ ॥
सुरक्तकुसुमैर्हृद्यैर्विनायकमथार्चयत् ।
रक्तचन्दनतोयेन स्नानपूर्वं यथाविधि ॥ ३ ॥
विलिप्य रक्तगन्धेन रक्तपुष्पैः प्रपूजयत् ।
ततोऽसौ दक्षवान् धूपमाज्ययुक्तं मन्वन्दनम् ।
नैवेद्यं चैव हारिद्रं गुडग्वण्डघृतस्तुतम् ॥ ४ ॥
एवं सुविधिना पूज्य विनायकमथास्तवीत् ।

स्तजी बोले—द्विज । गणेश चतुर्थीके दिन राजाने
त्रिकाल स्नान करके रक्तवस्त्र धारण किया और लालचन्दन
लगाकर मनोहर लाल फूलों तथा रक्तचन्दनमिश्रित जलसे
गणेशजीको स्नान करके विविध पुष्पों का पूजन किया ।
स्नान करानेके बाद उनके श्रीअङ्गोंमें लाल चन्दन लगाया । फिर
रक्तपुष्पोंमें उनकी पूजा की । तदनन्तर उन्हें घृत और चन्दन
मिला हुआ धूप निवेदन किया । अन्तमें हस्ती, धी और
गुडग्वण्डके मेलमें नैवेद्य किया हुआ मधुर नैवेद्य अर्पण
किया । इस प्रकार सुन्दर विधिपूर्वक भगवान् विनायकका
पूजन करके राजाने उनकी स्तुति आरम्भ की ॥ २ ४३ ॥

इक्ष्वाकु उवाच

नमस्कृत्य महादेवं स्तोष्येऽहं तं विनायकम् ॥ ५ ॥
महागणपतिं श्रमजितं ज्ञानवर्धनम् ।
एकदन्तं द्विदन्तं च चतुर्दन्तं चतुर्भुजम् ॥ ६ ॥
त्र्यक्षं त्रिशूलहस्तं च रक्तनेत्रं वरप्रदम् ।
आम्बिकेयं शूर्पकर्णं प्रचण्डं च विनायकम् ॥ ७ ॥
आरक्तं दण्डिनं चैव बह्विवक्त्रं हृतप्रियम् ।
अनर्चितो विघ्नकरः सर्वकार्येषु यो नृणाम् ॥ ८ ॥
तं नमामि गणाध्यक्षं भीमसुप्रभुमासुतम् ।
मदमत्तं विरूपाक्षं भक्तविघ्ननिवारकम् ॥ ९ ॥
ध्वजकोटिप्रतीकाक्षं भिक्षाञ्जनसमप्रभम् ।
शुद्धं सुनिर्मलं शान्तं नमस्त्वामि विनायकम् ॥ १० ॥
नमोऽस्तु गजवक्त्राय गणानां पतये नमः ।
मेरुमन्दररूपाय नमः कैलासवासिने ॥ ११ ॥

विरूपाय नमस्तेऽस्तु नमस्ते ब्रह्मचारिणे ।
भक्तस्तुताय देवाय नमस्तुभ्यं विनायक ॥ १२ ॥

इक्ष्वाकु बोले—मैं महान् देव गणेशजीको प्रणाम
करके उन विघ्नराजका स्तवन करता हूँ, जो महान् देवता एवं
गणोंके स्वामी हैं, शूरवीर तथा अपराजित हैं और शान्तहृदि
करानेवाले हैं । जो एक, दो तथा चार दंतोंवाले हैं, जिनकी चार
भुजाएँ हैं, जो तीन नेत्रोंमें युक्त और हाथमें त्रिशूल धारण
करते हैं, जिनके नेत्र रक्तवर्ण हैं, जो वर देनेवाले हैं, जो
माता पार्वतीके पुत्र हैं, जिनके सप्त त्रेमे कान हैं, जिनका
वर्ण कुछ कुछ लाल है, जो दण्डधारी तथा अभिमुख हैं एवं
जिन्हें होम प्रिय है तथा जो प्रथम पूजित न होनेपर मनुष्योंके सभी
कार्योंमें विघ्नकारी होते हैं, उन भीमकाय और उग्र स्वभाववाले
पार्वतीनन्दन गणेशजीको मैं नमस्कार करता हूँ । जो मदसे
मत्त रहने हैं, जिनके नेत्र भयकर हैं और जो भक्तोंके विघ्न
हूर करनेवाले हैं, करोड़ों सृष्टिके समान जिनकी कान्ति है,
स्नानसे काटकर निकाले हुए कोयलेकी भाँति जिनकी श्याम
प्रभा है तथा जो विमल और शान्त हैं, उन भगवान् विनायकको
मैं नमस्कार करता हूँ । मेरुगिरिके समान रूप और हाथीके
मुख-सदृश मुखवाले, कैलासवासी गणपतिको नमस्कार है ।
विनायक देव । आप विरूपधारी और ब्रह्मचारी हैं, भक्तजन
आपकी स्तुति करते हैं, आपको बारबार नमस्कार है ॥ ५-१२ ॥

त्वया पुराण पूर्वेषां देवानां कार्यसिद्धये ।
गजरूपं समाख्याय प्राप्तितः सर्वदानवाः ॥ १३ ॥
ऋषीणां देवतानां च नायकत्वं प्रकाशितम् ।
यतस्ततः सुरैश्चैव पूज्यसे त्वं भवात्मज ॥ १४ ॥
त्वामाराध्य गणाध्यक्षं सर्वज्ञं कामरूपिणम् ।
कार्यार्थं रक्तकुसुमै रक्तचन्दनवारिभिः ॥ १५ ॥
त्रिकालमेककालं वा पूजयेन्निश्चयताशनः ॥ १६ ॥
राजानं राजपुत्रं वा राजमन्त्रिणमेव वा ।
राज्यं च सर्वविघ्नेन वशं कुर्यात् सराष्ट्रकम् ॥ १७ ॥

पुराणपुरुष । आपने पूर्ववर्ती देवताओंका कार्य सिद्ध करनेके
लिये हाथीका स्वरूप धारण करके समस्त दानवोंको भयभीत किया
था । शिवपुत्र । आपने ऋषि और देवताओंपर अपना स्वाभिवल

प्रकट कर दिया है, इसीमे देवगण आपकी प्रथम पूजा करते हैं। सर्वविघ्नहर । यदि मनुष्य रक्तचक्षुषा धारणकर नियमित आहार करके अपने कार्यकी सिद्धिके लिये लाल पुष्पो और रक्तचन्दन युक्त जलसे चतुर्थीके दिन तीनों काल या एक कालमें आप कामरूपी सर्वेश्वरगणराजिका पूजन करे तथा आपका नाम जपे तो वह पुत्र पुत्र गजा, राजकुमार, राजमन्त्रीको राज्य अथवा समस्त राष्ट्रसहित अपने वशमें कर सकता है ॥१३-१७॥

अविघ्नं तपसा मघं कुरु नौमि विनायक ।

मयेत्थं संस्तुतो भक्त्या पूजितश्च विशेषतः ॥१८॥

यत्फलं सर्वतीर्थेषु सर्वयज्ञेषु यत्फलम् ।

तत्फलं पूर्णमाप्नोति स्तुत्वा देवं विनायकम् ॥१९॥

विषमं न भवेत्तस्य न च गच्छेत् पराभवम् ।

न च विघ्नो भवेत्तस्य जातो जातिस्त्रो भवेत् ॥२०॥

य इदं पठते स्तोत्रं षड्भिर्मासैर्वरं लभेत् ।

संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र मंशयः ॥२१॥

विनायक ! मैं आपकी स्तुति करता हूँ। आप मेरे द्वारा भक्तिपूर्वक स्तवन एवं विशेषरूपसे पूजन किये जानेपर मेरी तपस्याके विक्रमो दूर कर दें। सम्पूर्ण तीर्थों और समस्त यज्ञोंमें जो फल प्राप्त होता है, उसी फलको मनुष्य भगवान् विनायकका स्तवन करके पूर्णरूपसे प्राप्त कर लेता है। उसपर कभी यकट नहीं आता, उसका कभी तिरस्कार नहीं होता और न उसके कार्यमें विघ्न ही पड़ता है; वह जन्म केनेके बाद पूर्वजन्मकी शक्तियोंको स्मरण करनेवाला होता है। जो प्रतिदिन इस स्तोत्रका पाठ करता है, वह छः महीनोंतक निरन्तर पाठ करनेमें गणेशजीसे मनोवाञ्छित वर प्राप्त करता है और एक वर्षमें पूर्णतः सिद्धि प्राप्त कर लेता है—इसमें तनिक भी मंशय नहीं है ॥ १८-२१ ॥

सूत उवाच

एवं स्तुत्वा पुरा राजा गणाप्यङ्गं द्विजोत्तम ।

तापसं वैपमास्याय तपश्चतुर्गतां वनम् ॥२२॥

उत्सृज्य वस्त्रं नागतवस्त्रदृशं बहुभूषणकम् ।

कठिनां तु त्वचं वाक्षीं कटथां धत्ते नृपोत्तम ॥२३॥

तथा रत्नानि दिव्यानि बलयानि निरस्य तु ।

अश्वघ्नमलंकारं फलैः पद्मस्य शोभनम् ॥२४॥

तथोत्तमाङ्गे मुकुटं रत्नहाटकशोभितम् ।

त्यक्त्वा जटाकलापं तु तपोऽर्थं विभृयान्नृपः ॥२५॥

सूतजी बोले—द्विजोत्तमगण ! इस प्रकार राजा इक्ष्वाकु पहले गणेशजीका स्तवन करके; फिर तपस्वीका वैष धारणकर तप करनेके लिये वनमें चले गये। साँपकी लम्बाईके समान मुलायम एवं बहुभूषण वस्त्र त्यागकर वे श्रेष्ठ महाराज कमरमें वृद्धोंकी कटोरे छाल पहनने लगे। दिव्य रत्नोंके शर और कड़े निभालकर हाथमें अश्वघ्न तथा गलेमें कमलगद्दीकी बनी हुई सुन्दर माला धारण करने लगे। इसी प्रकार वे नरेश मस्तकपरमें रत्न तथा सुवर्णमें सुशोभित मुकुट षट्पाकर वहाँ तपस्याके लिये जटाजूट रखने लगे ॥ २२-२५ ॥

कृत्वेत्थं स तपोवेषं वसिष्ठोक्तं तपोवनम् ।

प्रविश्य च तपस्तेपे शाकभूलफलाशनः ॥२६॥

ग्रीष्मे पञ्चाग्निमध्यस्थोऽतपत्काले महातपाः ।

वर्षाकाले निगलम्बो हेमन्ते च सरोजले ॥२७॥

इन्द्रियाणि समस्तानि नियम्य हृदये पुनः ।

मनो विष्णो ममावेश्य मन्त्रं वै द्वादशाक्षरम् ॥२८॥

जपतो वायुभक्षस्य तस्य राज्ञो महात्मनः ।

आविर्भूव भगवान् ब्रह्मा लोकपितामहः ॥२९॥

तमागतमथालोक्य पद्मयोनिं चतुर्मुखम् ।

प्रणम्य भक्तिभावेन स्तुत्या च पर्यतोपयत् ॥३०॥

इस प्रकार वसिष्ठजीके कथनानुसार तापसवैष धारणकर तपोवनमें प्रविष्ट हो, वे शाक और फल-मूलका आहार करने हुए तपस्यामें प्रवृत्त हो गये। महातपस्वी राजा इक्ष्वाकु ग्रीष्म ऋतुमें पञ्चाग्निसे बीच स्थित होकर तपस्या करने थे, वर्षाके समय खुले मैदानमें रहते और शीतकालमें सरोवरके जलमें पड़े होकर तप करते थे। इस प्रकार समस्त इन्द्रियोंको मनमें निबद्ध करके मनको भगवान् विष्णुमें लीन कर द्वादशाक्षर मन्त्रका जप करते और वायु पीकर रहते हुए उन महात्मा राजाके समक्ष लोक-पितामह भगवान् ब्रह्माजी प्रकट हुए। उन चार मुखोंवाले पद्मयोनि ब्रह्माजीको आधा देव राजासे उन्हें भक्तिभावसे प्रणाम एवं उनकी स्तुति करके मनुष्ट किया ॥ २६-३० ॥

नमो हिरण्यगर्भाय जगन्नाष्ट्रे महात्मने ।

वेदशस्त्राथविदुषं चतुर्वक्त्राय ते नमः ॥३१॥

इति स्तुतो जगत्स्रष्टा ब्रह्मा प्राह नृपोत्तमम् ।

तपस्यभिरतं शान्तं त्यक्कराज्यं महासुखम्

(राजा बोले—) मंसारकी सृष्टि करनेवाले तथा वेद-शास्त्रोंके मर्मज्ञ, चार मुखोंवाले महात्मा हिरण्यगर्भ ब्रह्माजीको नमस्कार है ।^१ इस प्रकार स्तुति की जानेपर जगत्क्षेत्रा ब्रह्माजीने राज्य त्यागकर तपस्यामें लगे हुए उन शान्त एवं महान् सुखी श्रेष्ठ नरेशोंके कहा ॥ ३१३ ॥

ब्रह्मवाच

लोकप्रकाशको राजन् सूर्यस्तव पितामहः ॥३२॥
मुनीनामपि सर्वेषां सदा मान्यो मनुः पिता ।
कृतवन्ता तपः पूर्वं तीव्रं पितृपितामहौ ॥३३॥
किमर्थं राज्यभोगं तु त्यक्त्वा सर्वं नृपोत्तम ।
तपः करोषि धीरं त्वं ममाचक्ष्व महामते ॥३४॥

ब्रह्माजी बोले—राजन् ! समस्त विश्वको प्रकाशित करनेवाले तुम्हारे पितामह सूर्य तथा पिता मनु भी सदा ही धर्मी मुनियोंके मान्य हैं । तुम्हारे पिता और पितामहने भी पूर्वकालमें तीव्र तपस्या की थी । (उर्हाके समान आज तुम भी तप कर रहे हो ।) महामते नृपश्रेष्ठ ! सारा राज्य भोग छोड़कर किसलिये यह शेर तप कर रहे हो ! इसका कारण बताओ ॥ ३२-३४ ॥

इत्युक्तो ब्रह्मणा राजा तं प्रणम्याब्रवीद्वचः ।
दृष्टुमिच्छंस्तपश्चर्याविलेन मधुसूदनम् ॥३५॥
करोम्येतं तपो ब्रह्मन् शङ्खचक्रगदाधरम् ।
इत्युक्तः प्राह राजानं पञ्चजन्मा हंसविव ॥३६॥

ब्रह्माजीके इस प्रकार पृच्छेपर राजाोंने उनको प्रणाम करके कहा—ब्रह्मन् ! मैं तरोलमें शङ्ख, चक्र और गदा धारण करनेवाले भगवान् मधुसूदनका प्रत्यक्ष दर्शन करनेकी इच्छा लेकर ही ऐसा तप कर रहा हूँ ।^२ राजाके यों कटनेपर कमलजन्मा ब्रह्माजीने हेराते हुए उनमें कहा ॥ ३५, ३६ ॥

न शक्यस्तपसा द्रष्टुं त्वया नारायणो विभुः ।
मादृशैरपि नो दृश्यः केशवः क्लेशनाशनः ॥३७॥
पुरातनीं पुण्यकथां कथयामि निबोध मे ।
निज्ञान्ते प्रलये लोकान् निनीय कमलेश्वरः ॥३८॥
अनन्तभोगक्षयने योगनिद्रां गतो हरिः ।
सनन्दनापैर्धूमिभिः स्तूयमानो महामते ॥३९॥
तस्य सुप्तस्य नाभौ तु महत्पद्ममजायत ।
तस्मिन् पद्मे शुभे राजन् जातोऽहं वेदवित्पुरा ॥४०॥

ततो भूत्वा त्वयोदष्टिर्दृष्टवान् कमलेश्वरम् ।
अनन्तभोगपर्यङ्गे भिन्नाञ्जननिभं हरिम् ॥४१॥
अतसीकुसुमाभासं शयानं पीतवाससम् ।
दिव्यरत्नविचित्राङ्गं मुकुटेन विराजितम् ॥४२॥

“राजन् ! सर्वत्र व्यापक भगवान् नारायणका दर्शन तुम केवल तपस्यामें नहीं कर सकोगे । (औरोंकी तो यात ही क्या है ।) हमारे जैसे लोगोंको भी क्लेशनाशन भगवान् केशवका दर्शन नहीं हो पाता । महामते ! मैं तुम्हें एक पुरातन पवित्र कथा सुनाता हूँ, सुनो—“प्रलयकी रातमें कमललोचन भगवान् विष्णुने ममस्त लोकाँको अपनेमें लीन कर लिया और सनन्दन आदि मुनियों अपनी स्तुति सुनते हुए वे ‘अनन्त’ नामक शेषनाग की शय्यापर योगनिद्राका आश्रय ले गये । राजन् ! उन धीये हुए भगवान्की नाभिमें प्रकाशमान एक बहुत बड़ा कमल उत्पन्न हुआ । पूर्वकालमें उस प्रकाशमान कमलपर पद्मप्रथम मुख वेदवेत्ता ब्रह्माका ही आविर्भाव हुआ । तत्पश्चात् नीचेकी ओर दृष्टि करके मैंने लानमें काटकर निकाले हुए कोयलेके समान श्यामवर्णवाले, भगवान् विष्णुकी शेषनागकी शय्यापर सोते देखा । उनके श्रीअङ्गोंकी कान्ति अलसीके फूलकी भाँति सुन्दर जान पड़ती थी, दिव्य रत्नोंके आभरणोंसे उनके श्रीविग्रहकी विचित्र शोभा हो रही थी और उनका मस्तक मुकुटमें शोभायमान था ॥ ३७-४२ ॥

कुन्देन्दुसदृशकारमनन्तं च महामते ।
सहस्रफलमप्यस्यैर्मणिभिर्दीप्तिमत्तरम् ॥४३॥
क्षणमात्रं तु तं दृष्ट्वा पुनस्तत्र न दृष्टवान् ।
दुःखेन महताऽऽविष्टो बभूवाहं नृपोत्तम ॥४४॥
ततो नृवातरं तस्मात् पञ्चनालं समाश्रितः ।
कौरुहलेन तं द्रष्टुं नारायणमनामयम् ॥४५॥
ततस्त्वन्विष्य राजेन्द्र सलिलान्ते न दृष्टवान् ।
श्रीशं पुनस्तमेवाहं पञ्चमाश्रित्य चिन्तयन् ॥४६॥
तद्रूपं वासुदेवस्य द्रष्टुं तेपे महत्तपः ।
ततो मामन्तरिक्षस्था वागुवाचाक्षरीरिणी ॥४७॥

“महामते ! उस समय मैंने उन अनन्तदेव शेषनागका भी दर्शन किया, जिनका आकार कुन्द और चन्द्रमाके समान श्वेत था तथा जो हजारों फलोंकी मणियोंसे अत्यन्त देदीप्यमान हो रहे थे । नृपश्रेष्ठ !

क्षणभर ही वहाँ उन्हें देखकर मैं फिर उनका दर्शन न पा सका, इसमें अत्यन्त दुःखी हो गया। तब मैं कौतूहलवश निरामय भगवान् नारायणका दर्शन करनेके लिये कमल नालका सहारा ले वहाँसे नीचे उतरा; परतु राजेन्द्र ! उस समय जलके भीतर बहुत खोजनेपर भी मैं उन लक्ष्मीपतिका पुनः दर्शन न पा सका। तब मैं फिर उगी कमलका आश्रय ले वासुदेवके उसी रूपका चिन्तन करता हुआ उनके दर्शनके लिये बड़ी भारी तपस्या करने लगा। तत्पश्चात् अन्तरिक्षके भीतरमें किसी अव्यक्त शरीरवाली वाणीने मुझसे कहा ॥ ४३-४७ ॥

ब्रूया किं क्लिश्यते ब्रह्मन् साम्प्रतंकुरु मे वचः ।
न दृश्यो भगवान् विष्णुस्तपसा महतापि ते ॥४८॥
सृष्टिं कुरु तदाज्ञासो यदि द्रष्टुमिहेच्छसि ।
शुद्धस्फटिकस्तकाशनागपर्यङ्कशायिनम् ॥४९॥
यदृष्टं शार्ङ्गिणा रूपं भिन्नाञ्जनसमप्रभम् ।
प्रतिभानियतं रूपं विमानस्थं महामते ॥५०॥
भज नित्यमनालस्यस्ततो द्रक्ष्यसि माधवम् ।

“ब्रह्मन् ! क्यों व्यर्थ क्लेश उठा रहे हो ! इस समय मेरी बात मानो। बहुत बड़ी तपस्यामें भी तुम्हें भगवान् विष्णुका दर्शन नहीं हो सकेगा। यदि यहाँ शुद्ध स्फटिकमणिके समान श्वेत नागशय्यापर शयन करनेवाले भगवान् विष्णुका दर्शन करना चाहते हो तो उनके आशानुसार सृष्टि करो। महामन ! तुममें शार्ङ्ग घनूप धारण करनेवाले उन भगवान्का, जो अञ्जनपुष्पके समान श्याम सुप्रभाते युक्त तथा स्वभावतः प्रतिभाशाली रूप विमान (शेष शय्या) पर स्थित देवता हैं, उगीका आलस्यरहित होकर भजन-ध्यान करो; तब उन माधवको देख सकोगे ॥४८-५०॥

तयेत्थं चोदितो राज्ञस्त्यक्त्वा तप्तमनुक्षणम् ॥५१॥
सृष्ट्वान् लोकभूतानां सृष्टिं सृष्ट्वा स्थितस्व च ।
आविर्बभूव मनसि विश्वकर्मा प्रजापतिः ॥५२॥
अनन्तकृष्णयोस्तेन द्वे रूपे निर्मिते शुभे ।
विमानस्यां यथापूर्वं मया दृष्टो जले नृप ॥५३॥
तथैव तं ततो भक्त्या सम्यज्याहं हरिं स्थितः ।
तत्प्रसादात्तपः श्रेष्ठं मया ज्ञानमनुचमम् ॥५४॥
लब्ध्वा मुक्तिं च पश्यामि अविचारक्रियासुखम् ।

“राजन् ! उस आकाशवाणीद्वारा इस प्रकार प्रेरित हो मैंने निरन्तर की जानेवाली तीव्र तपस्याका अनुष्ठान त्यागकर इस जगत्के प्राणियोंकी सृष्टि की। सृष्टि करके स्थित होनेपर मेरे हृदयमें प्रजापति विश्वकर्माका प्राक्कथ हुआ। उन्होंने ‘अनन्त’ नामक शेषनागा और भगवान् विष्णुको दो चमकीली प्रतिमाएँ बनायीं। नरेश्वर ! मैंने पहले जलके भीतर शेष शय्यापर जिस रूपमें देव चुका था, उसी रूपमें भगवान् श्रीहरिकी वह प्रतिमा बनायी गयी थी। तब मैं उन श्रीहरिके उस श्रीविग्रहकी भक्तिपूर्वक पूजा करके और उन्होंने प्रसादनं श्रेष्ठ तपस्व सम उत्तम ज्ञान प्राप्त करके विकाररहित नित्यानन्दमय मोक्ष सुखका अनुभव करने लगा ॥५१-५४॥

तदहं ते प्रवक्ष्यामि हितं नृपवरेश्वर ॥५५॥
विस्तृज्यतत्तपो धारं पुरीं व्रज निजां नृप ।
प्रजानां पालनं धर्मस्तपश्चैव महीभृताम् ॥५६॥
विमानं प्रेषयिष्यामि सिद्धद्विजगणान्वितम् ।
तत्राराधय देवेश बाह्यार्थैरस्तिलैः शुभैः ॥५७॥
नारायणमनन्ताख्ये शयानं क्रतुभिर्यजन् ।
निष्कामो नृपशार्ङ्ग प्रजा धर्मेण पालय ॥५८॥
प्रसादाद्वासुदेवस्य मुक्तिस्ते भविता नृप ।
इत्युक्त्वा तं जगामाथ ब्रह्मलोकं पितामहः ॥५९॥

“राजराजेश्वर ! इस समय मैं तुम्हें हितकी बात बता रहा हूँ; सुना राजन् ! इस बार तपस्याको छोड़कर अब अपनी पुगेकी लौट जाओ। प्रजाओंका पालन करना ही राजाओंका धर्म तथा तप है। मैं सिद्धो और बाह्यगोपित उस विमानको, जिसपर भगवान्की प्रतिमा है, तुम्हारे पाप भोज्य। उगीमें तुम सुन्दर बाधा उपचाराद्वारा उन देवशरीरकी आराधना करो। वृषभेष्ठ ! तुम यशोदाग ‘अनन्त’ नामक शेषनागकी शय्यापर शयन करनेवाले भगवान् नारायणका निष्कामभावने यशोद्वारा आराधन करते हुए धर्मपूर्वक प्रजाका पालन करो। वृष ! भगवान् वासुदेवकी कृपासे अबव्य ही तुम्हारी मुक्ति हो जायगी।” राजासे यों कहकर लोकपितामह ब्रह्माजी अपने चामको चले गये ॥ ५५-५९ ॥

इक्ष्वाकुश्चिन्तयन्नास्ते पद्योनविचो द्विज ।
आविर्बभूव पुरतो विमानं तन्महीभृतः ॥६०॥
ब्रह्मदत्तं द्विजयुतं माधवानन्तयोः शुभम् ।
तं दृष्ट्वा परया भक्त्या नत्वा च पुरुषोत्तमम् ॥६१॥

श्वपीन् प्रणम्य विप्रांश्च तदादाय ययौ पुरीम् ।
 पौरैर्जनैश्च नारीभिर्दृष्टः शोभासमन्वितैः ॥६२॥
 लाजा विनिक्षिपद्विज्ज नीतो राजा स्वकं गृहम् ।
 स्वमन्दिरे विशाले तु विमानं वैष्णवं शुभम् ॥६३॥
 संस्थाप्याराधयामास तैर्द्विजैरर्चितं हरिम् ।
 महिष्यः शोभना यास्तु पिष्टा तु हरिचन्दनम् ॥६४॥
 मालां कृत्वा सुगन्धाढ्यां प्रीतिस्तस्य वर्षथ ह ।
 पौराः करं श्रीगवण्डं कुकुमाद्यगुरुं तथा ॥६५॥
 कुरन्तं विशेषतो वक्षं महिषाग्न्यं च गुग्गुलम् ।
 पुष्पाणि विष्णुयोग्यानि ददुगनीय भूपतेः ॥६६॥

द्विज ! ब्रह्माजीके चले जानेपर राजा इक्ष्वाकु उनकी बातोपर विचार ही कर रहे थे, तबतक उनके समक्ष वह विष्णु और अनन्तकी प्रतिमाओंका शुभ विमान, जिमे ब्रह्माजीने दिया था; मिट्टे ब्राह्मणोंसहित प्रकट हो गया । उन भगवान् पुरुषोत्तमका दर्शन करके उन्होंने बड़ी भक्तिके साथ उन्हें प्रणाम किया तथा साथमें आये हुए ऋषियों एवं ब्राह्मणोंको भी नमस्कार करके वे उस विमानको लेकर अपनी पुरीको गये । वहाँ नगरके सभी शोभायमान स्त्री-पुरुषोंने राजाका दर्शन किया और लावा छोटते हुए वे उन्हें राजभवनमें ले गये । राजाने अपने विशाल मन्दिरमें उस सुन्दर वैष्णव-विमानको स्थापित किया और साथ आये हुए उन ब्राह्मणों द्वारा पूजित भगवान् विष्णुकी वे आराधना करने लगे । उनकी सुन्दरी गनियों चन्दन विसर्प और सुगन्धित फूलोंका हार गूँथकर अर्पण करती थीं, इसने राजाको बड़ी प्रसन्नता होती थी । इसी प्रकार नगर निवासी जन कपूर, श्रीवण्ड, कुङ्कुम, अगुरु आदि सभी उपचार और विशेषतः वक्ष, गुग्गुल तथा श्रीविष्णुके योग्य पुष्प ला लाकर राजाको अर्पित करते थे ॥ ६०-६६ ॥

विमानस्थं हरिं पूज्य गन्धपुष्पादिभिः क्रमात् ।
 त्रिसंध्यं परया भक्त्या जपैः स्तोत्रैश्च वैष्णवैः ॥६७॥

गीतैः कोलाहलैः शब्दैः शङ्खवादित्रनादितैः ।
 प्रेक्षणैरपि शास्त्रोक्तैः प्रीतैश्च निशि जागरैः ॥६८॥
 कारयामास सुचिरमुत्तवं परमं हरेः ।
 यामैश्च तोषयित्वा तं सर्वदेवमयं हरिम् ॥६९॥
 निष्कामो दानधर्मैश्च परं ज्ञानमवाप्तवान् ।
 यजन् यज्ञं महीं रक्षन् स कुर्वन् केशवार्चनम् ॥७०॥
 उत्पाद्य पुत्रान् पितृर्थं ध्यानात्पत्तवा कलेवरम् ।
 ध्यायन् वै केवलं ब्रह्म प्राप्तवान् वैष्णवं पदम् ॥७१॥
 अजं विशोकं विमलं विशुद्धं

शान्तं सदानन्दचिदात्मकं ततः ।
 विद्याय संसारमनन्तदुःखं
 जगाम तद्विष्णुपदं हि राजा ॥७२॥

इति श्रीनरसिंहपुराणे इक्ष्वाकुचरिते

पञ्चविंशोऽध्यायः ॥ २५ ॥

राजा तीनों संघाओमें विमानपर विराजमान भगवान् श्रीहरिकी क्रमशः गन्ध-पुष्प आदि उपचारोंद्वारा बड़ी भक्तिके पूजा करते थे । श्रीविष्णुके नामोंका जप, उनके स्तोत्रोंका पाठ, उनके गुणोंका गान और शङ्ख आदि वाद्योंका शब्द करते-कराते थे । शास्त्रोक्त विधिमें प्रेमपूर्वक मजायी हुई भगवान्की स्तौतिक्यो तथा रात्रिमें जागरण आदिके द्वारा वे मदा ही देर-तक भगवत्सम्यग्भी उत्सव कराया करते थे । निष्कामभावसे किये गये यज्ञ, दान तथा धर्माचरणोंद्वारा उन सर्वदेवमय भगवान् विष्णुको सतृप्त करके राजाने परम उत्तम ज्ञान प्राप्त कर लिया । यशोंका अनुष्ठान, पृथ्वीका पालन और भगवान्-केशवका पूजन करते हुए राजाने विदुषणोंकी वृत्तिके निमित्त श्राद्ध आदि कर्म करनेके लिये पुत्रोंको उत्सव किया और केवल ब्रह्मका चिन्तन करते हुए ध्यानके द्वारा ही शरीरका त्यागकर भगवान् विष्णुके धामको प्राप्त कर लिया । इस प्रकार राजा इक्ष्वाकु अनन्त दुःखोंमें पूर्ण संसारका त्याग करके अज, अशोक, अमल, विशुद्ध, शान्त एवं सच्चिदानन्द मय विष्णुपदको प्राप्त हो गये ॥ ६७-७२ ॥

इस तरह श्रीनरसिंहपुराणके अन्तर्गत 'इक्ष्वाकुचरित' विषयक पचीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २५ ॥

छवीसवाँ अध्याय

इक्ष्वाकुकी संततिका वर्णन

श्रीसूत उवाच

इक्ष्वाकौर्विकुक्षिनामपुत्रः । स तु सिद्धे पितरि
महर्षिभिरभिषिक्तो धर्मेण पृथिवीं पालयन् विमानस्थ-
मनन्तभोगशायिनमच्युतमाराध्य यागैरपि देवा-
निष्ठा स्वपुत्रं राज्ये सुबाहुमभिषिच्य दिवमारुहोह ।
सुबाहोर्त्राजमानादुद्योतोऽभिगीयते । स तु सप्तद्वीपां
पृथ्वीं धर्मेण पालयित्वा भक्तिं परां नारायणे
पितामहवत् कृत्वा ऋतुभिर्भूरिदक्षिणैर्यज्ञेश्वरं
निष्कामेन मनसेष्टा नित्यं निरञ्जनं निर्विकल्पं
परं ज्योतिरमृताक्षरं परमात्मरूपं ध्यात्वा हरिमनन्तं
च परमाराध्य स्वर्गलोकं गतः ॥ १ ॥

श्रीसूतजी बोले—इक्ष्वाकुके ज्येष्ठ पुत्रका नाम था
विकुक्षि । वह अपने पिताके मुक्त हो जानेपर महर्षियोंद्वारा
राज्यदपर अभिषिक्त हुआ और धर्मपूर्वक पृथ्वीका पालन
करने लगा । राजा विकुक्षिने विमानय विराजमान शेषशायी
भगवान् विष्णुकी आराधना करते हुए अनेक यज्ञोंद्वारा
देवताओंका भी यजन किया । अन्तमे वे अपने पुत्र सुबाहु-
को राज्यपर अभिषिक्तकर स्वयं स्वर्गगामी हो गये । अथ
तेजस्वी राजा सुबाहुके पुत्र उद्योतका यशोगान किया जाता
है । उद्योतने माता द्वीपवाली पृथ्वीका धर्मपूर्वक पालन किया ।
उन्होंने अपने पितामह राजा इक्ष्वाकुकी ही भाँति भगवान्
नारायणमें परामक्ति करके प्रचुर दक्षिणावाले यज्ञोंद्वारा
वर्णित विष्णुका निष्कामभावसे यजन किया तथा नित्य,
निरञ्जन, निर्विकल्प, अमृत, अक्षर, परम, ज्योतिर्यय परमात्म-
रूपका चिन्तन करते हुए श्रीविष्णु और अनन्तकी आराधना
करके वे परमवामको प्राप्त हुए ॥ १ ॥

तस्य युवनाथो युवनाथस्य च मांधाता पुत्रोऽभवत् ।
स चाभिषिक्तो महर्षिर्भिर्निसर्गादेव विष्णुभक्तोऽ-
नन्तशयनमच्युतं भक्त्याऽऽराधयन् यागैश्च विविधै-
रिष्टा सप्तद्वीपवर्ती पृथिवीं परिपाल्य दिवं गतः
॥ २ ॥ यस्मैप श्लोको गीयते ।

उनके पुत्र युवनाथ हुए, युवनाथके पुत्र मांधाता ।
मांधाता स्वभावमें ही भगवान् विष्णुके भक्त थे ।
महर्षियोंने ज ॥ उनका राज्याभिषेक कर दिया, तब शेषशायी
भगवान् विष्णुकी भक्तिपूर्वक आराधना तथा विविध यज्ञोंद्वारा
यजन करते हुए उन्होंने माता द्वीपोंमें युक्त पृथ्वीका पालन
किया और अन्तमे उनका वैकुण्ठवास हुआ ॥ २ ॥

मांधाताके ही विषयमें यह श्लोक अतः गाया जाता है —

यावन्मूर्धं उदेति स यावच्च प्रतितिष्ठति ।
सर्वं तद्यौवनाश्वस्य मांधातुः क्षेत्रमुच्यते ॥ ३ ॥
‘जहाँमें सूर्य उदय होता और जहाँतक जाकर अस्त
होता है, वह भय युवनाथके पुत्र मांधाताका ही क्षेत्र कहलाता
है’ ॥ ३ ॥

तस्य पुरुकुश्याऽभवद् येन देवा ब्राह्मणाश्च
यागदानैः संतुष्टाः ॥ ४ ॥ पुरुकुश्याद्
दृषदा दृषदादभिषम्भुः । अभिषम्भो-
र्दारुणो दारुणात्सगरः ॥ ५ ॥ सगराद्वर्षश्चो
हर्षश्चाद्वारीतो हारीताद्रोहिताश्वः । रोहिताश्वा-
दंशुमान् ॥ ६ ॥ अंशुमतो भगीरथः । येन महता
तपसा पुरा दिवा गङ्गा अशेषकल्मषनाशिनी
चतुर्विधपुरुषार्थदायिनी ध्रुवमानीता । अस्थिश्कर्करा-
भूताः कपिलमहर्षिर्निर्दिग्धाश्च गुरवः सगराख्या
गङ्गातोयसंस्पृष्टा दिवमारोपिताः । भगीरथात्
सौदासः सौदासान् सत्रसवः ॥ ७ ॥ सत्रसवादन-
रण्याऽनरण्यादीर्षचाहुः ॥ ८ ॥ दीर्षचाहिरजोऽ-
जादशरथः । तस्य गृहे रावणविनाशार्थं साक्षा-
न्नारायणोऽवतीर्णो रामः ॥ ९ ॥

मांधाताका पुत्र पुरुकुश (या पुरुकुत्स) हुआ,
जिसने यह और दानके द्वारा देवताओं तथा ब्राह्मणोंको
संतुष्ट किया था । पुरुकुश्यसे दृषद और दृषदने अभिषम्भु
हुआ । अभिषम्भुने दारुण और दारुणने सगरका जन्म
हुआ । लगभग इर्ष्य, इर्ष्यने शरीर, शरीरने रोहिताश्व,

रोहिताश्वे अश्वमान् और अश्वमान्ने भगीरथ हुए, जो पूर्वकालमें बहुत बड़ी तपस्या करके समस्त पापोंका नाश करनेवाली और चारों पुरुषार्थोंको देनेवाली गङ्गाको आकाशमें पृथ्वीपर ले आये । उन्होंने गङ्गाजलके स्पर्शसे अपने भ्रातर 'भ्रातृ' संज्ञक पितृगणों, जो महर्षि कपिलके शापसे दम्ब होकर अस्त्रि भस्मात्मात् शेष रह गये थे, स्वर्गलोकको पहुँचा दिया । भगीरथसे सोदास और सोदासन् सन्तत्यका जन्म हुआ । सन्तत्यसे अनरण्य और अनरण्यसे दीर्घबाहु हुआ । दीर्घबाहुसे अत्र तथा अत्रसे दशरथ हुए । इनके घरमें साक्षात् भगवान् नागयण रावणका नाश करनेके लिये 'राम' रूपमें अवतीर्ण हुए थे ॥ ४-९ ॥

म तु पितृवचनाद् भ्रातृभार्यासहितो
दण्डकारण्यं प्राप्य तपश्चचार । वने रावणा-
पहृतभार्यां भ्रात्रा सह दुःखितोऽनेककोटि-
वानरनायकमुप्राविशहायो महोदधौ सेतुं निबध्य
तैर्गत्वा लङ्कां रावणं देवकण्ठकं सबान्धवं
हत्वा सीतामादाय पुनरयोध्यां प्राप्य भरताभिषिक्तो
विभीषणाय लङ्काराज्यं विमानं वा दत्त्वा तं
प्रेषयामास । स तु परमेश्वरो विमानस्थो विभीषणेन
नीयमानो लङ्कायामपि राक्षसपुत्रां वस्तुमनिच्छन्
पुष्पारण्यं तत्र स्थापितवान् ॥ १० ॥ तन्निरिक्ष्य
तत्रैव महाहिभोगशयने भगवान् श्रेते । सोऽपि
विभीषणस्ततस्तद्विमानं नेतुमसमर्थः, तद्वचनात्
स्वां पुरीं जगाम ॥ ११ ॥

राम अपने पिताके कहनेसे छोटे भाई लक्ष्मण तथा पत्नीसहित दण्डकारण्यमें जाकर तपस्या करने लगे । उस वनमें रावणने इनकी पत्नी सीताका अपहरण कर लिया । इससे दुखी होकर वे अपने भाई लक्ष्मणको साथ लेकर अनेक करोड़ वानर-सेनाके अधिपति सुग्रीवको सहायक बनाकर चले और महासागरमें पुल बंधकर उन सबके साथ लङ्कामें जा पहुँचे । वहाँ देवताओंके मार्गका काँटा घने हुए रावणको उसके दन्धु-बाणवोंसहित

मारकर नीताको साथ ले पुनः अयोध्यामें झौट आये । अयोध्यामें भरतजीने उनका 'प्राजा'के पदपर अभिषेक किया । श्रीरामने विभीषणको लङ्काका राज्य तथा [विष्णुप्रतिमायुक्त] विमान देकर अयोध्यासे विदा किया । विमानपर विराजमान परमेश्वर विष्णु विभीषणद्वारा ले जाये जानेपर भी राक्षस-पुरी लङ्कामें निवास करना नहीं चाहते थे, अतः विभीषणने वहाँ जिम्मा पवित्र बनकी स्थापना की थी, उसको देव्यकर वे उसीमें स्थित हो गये । वहाँ महान् सर्प-शरीरकी शय्यापर भगवान् शयन करते हैं । विभीषण भी जब वहाँसे उस विमानको ले जानेमें असमर्थ हो गये, तब भगवान्के ही कहनेसे वे उन्हे वहाँ छोड़ अपने पुरी लङ्काको चले गये ॥ १०-११ ॥

नारायणसंनिधानान्महद्वैष्णवं क्षेत्रमभवदद्यापि
दृश्यते । रामाश्लवो लवात्पद्मः पद्माद्युत्तुपर्ण
श्रुतुपर्णादस्त्रपाणिः । अस्त्रपाणेः शुद्धोदनः
शुद्धोदनाद्बुधः । बुधाद्रंशो निवर्तते ॥ १२ ॥

भगवान् नारायणकी उपस्थितिसे वह स्थान महान् वैष्णवतीर्थ हो गया, जो आज भी श्रीरङ्गक्षेत्रके नामसे प्रसिद्ध देखा जाता है । रामसे लव, लवसे पद्म, पद्मसे श्रुतुपर्ण, श्रुतुपर्णसे अस्त्रपाणि, अस्त्रपाणिसे शुद्धोदन और शुद्धोदनसे बुध (बुद्ध) की उत्पत्ति हुई; बुधने इस बंशकी समाप्ति हो जाती है ॥ १२ ॥

एते महीपा रविवंशजास्तव
प्राधान्यतस्ते कथिता महाबलाः ।
पुरातनैर्वैवसुधा प्रपालिता
यज्ञक्रियाभिश्च दिवौकसेर्भुविः ॥ १३ ॥

इति श्रीनरसिंहपुराणे सूर्यवंशानुचरितं नाम
षड्विंशोऽध्यायः ॥ २६ ॥

मैंने वहाँ आपके समक्ष पूर्ववर्ती उन प्रधान प्रधान महाबली सूर्यवंशी राजाओंका नामोल्लेख किया है, जिन्होंने धर्मपूर्वक पृथ्वीका पालन और यज्ञ क्रियाओद्वाग देवताओंका भी पोषण किया था ॥ १३ ॥

इस प्रकार श्रीनरसिंहपुराणमें 'सूर्यवंशका अनुचरित' नामक छम्बीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २६ ॥

सत्ताईसवाँ अध्याय

चन्द्रवंशका वर्णन

सूत उवाच

अथ सोमवंशोद्भवानां भूधुजां संक्षेपेण चरित-
मुच्यते ॥ १ ॥ आदौ तावत् समस्तं त्रैलोक्यं
कृत्वा एकार्णवे महाम्भसि नागभोगशयने
॥ २ ॥ ऋष्ययो यजुर्मयः साममयोऽथर्वमयो
भगवाभारायणो योगनिद्रां समारेमे । तस्य सुप्तस्य
नाभौ महापद्मजायत । तस्मिन् पद्मे चतुर्मुखो
ब्रह्माभवत् ॥ ३ ॥ तस्य ब्रह्मणो मानसः
पुत्रोऽन्निरभवत् । अन्नैरनद्यथायां सोमः । स तु प्रजा-
पतेर्दक्षस्य त्रयस्त्रिंशत्कन्या रोहिण्याद्या भार्याधिं
शृतीत्वा प्रियायां ज्येष्ठयां विशेषात् प्रसन्नमनाः
रोहिण्यां बुधं पुत्रमुत्पादयामास ॥ ४ ॥ बुधोऽपि
सर्वशास्त्रज्ञः प्रतिष्ठाने पुरेऽवसत् । इलायां पुरुरवसं
पुत्रमुत्पादयामास । तस्यातिशयरूपान्वितस्य
स्वर्गभोगान् विहाय उर्वशी बहुकालं भार्या बभूव
॥ ५ ॥ पुरुरवसः उर्वश्यामायुः पुत्रो जज्ञे । स
तु राज्यं धर्मतः कृत्वा दिवमाकरोह ॥ ६ ॥ आयो
रूपवत्यां नहुषः पुत्रोऽभवत् । येनेन्द्रत्वं प्राप्तम् ।
नहुषस्यापि पितृमत्यां ययातिः ॥ ७ ॥ यस्य
वंशजा वृष्णयः । ययातेः शर्मिष्ठायां पूरुभवत्
॥ ८ ॥ पूरोर्वशदायां संयातिः पुत्रोऽभवत् । यस्य
पृथिव्यां सम्पत्ताः सर्वे कामाः ॥ ९ ॥

सूतजी बोले—अब मझेपने चन्द्रवंशी राजाओंके
चरित्रका वर्णन किया जाता है । कल्पके आदिकी बात है,
शुक्रः, यजुषः, साम और अथर्ववेदस्वरूप भगवान्, नागयण
समस्त त्रिमुवनको अपने उदरमें लीन करके एकार्णवकी अगाध
जलराशियमें शेषनागकी शय्यापर योगनिद्राका आश्रय ले लो-
गये थे । सोचे हुए उन भगवान्की नाभिले एक महान् कमल
फट्ट हुआ । उस कमलमें चतुर्मुख ब्रह्माका आविर्भाव
हुआ । उन ब्रह्माजीके मानसपुत्र अग्नि हुए । अग्निसे
अनभुषाके गर्भमें चन्द्रमाका जन्म हुआ । उन्होंने दक्ष

प्रजापतिकी रोहिणी आदि तैत्तीस कन्याओंको पत्नी बनानेके
लिये ब्रह्म किया और ज्येष्ठ भार्या रोहिणीमें उसके प्रति-
अधिक प्रमत्न रहनेके कारण, बुध नामक पुत्र उत्पन्न
किया । बुध भी समस्त शास्त्रोंके शास्त्रा होकर प्रतिष्ठान-
पुरमें निवास करने लगे । उन्होंने इलाके गर्भमें पुरुषा नामक
पुत्रको जन्म दिया । पुरुषा बहुत ही सुन्दर थे, अतः उर्वशी
नामक अप्सरा बहुत कालतक स्वर्गके भोगोंको त्यागकर
इनकी भार्या बनी रही । पुरुषाद्वारा उर्वशीके गर्भमें आयु
नामक पुत्रका जन्म हुआ । वह धर्मपूर्वक राज्य करके अन्तमें
स्वर्गलोकको चला गया । आयुके रूपवतीमें नहुष नामक
पुत्र हुआ, जिसने इन्द्रत्व प्राप्त किया था । नहुषके भी
पितृमतीके गर्भमें ययाति हुए, जिनके वंशज वृष्णि
कहलाते हैं । ययातिके शर्मिष्ठाके गर्भमें पूरु हुए ।
पूरुके वंशदाने ययाति नामक पुत्र हुआ, जिसको
हम पृथ्वीपर सभी तरहके मनोवाञ्छित भोग प्राप्त थे ॥ १-९ ॥

संयातेर्भाजुदत्तायां सार्वभौमः । स तु सर्वो पृथिवीं
धर्मेण परिपालयन्नरसिंहं भगवन्तमाराध्य यागदानैः
सिद्धिमाप ॥ १० ॥ तस्य सार्वभौमस्य वैदेक्षां
भोजः । यस्य वंशे पुरा देवामुत्संग्रामे विष्णु-
चक्रहतः कालनेमिः कंसो भूत्वा वृष्णिवंशजेन
वासुदेवेन घातितो निधनं गतः ॥ ११ ॥

ययातिमें भानुदत्ताके गर्भमें सार्वभौम नामक पुत्र
हुआ । उसने सम्पूर्ण पृथ्वीका धर्मपूर्वक पालन करते हुए
याग दान आदिके द्वारा भगवान्, नृसिंहकी आराधना करके
सिद्धि (मुक्ति) प्राप्त कर ली । उपर्युक्तसार्वभौमसे वैदेहीके
गर्भमें भोज उत्पन्न हुआ, जिसके वंशमें कालनेमि नामक राक्षस,
जो पहले देवासुर-संग्राममें भगवान्, विष्णुके चक्रसे मारा
गया था, कंसके रूपमें उत्पन्न हुआ और वृष्णिवंशी
वासुदेवनन्दन भगवान् श्रीकृष्णके हाथमें मारा जाकर
मृत्युको प्राप्त हुआ ॥ १०-११ ॥

तस्य भोजस्य कलिङ्गायां दुष्यन्तः । स तु
नरसिंहं भगवन्तमाराध्य तत्पसादाभिष्केष्टकं राज्यं
धर्मेण कृत्वा दिवं प्राप्तवान् । दुष्यन्तस्य

शकुन्तलायां भरतः । स तु धर्मेण राज्यं कुर्वन्
क्रतुभिर्भूतिदक्षिणैः सर्वदेवतामयं भगवन्तमाराध्य
निवृत्ताधिकारो ब्रह्मध्यानपरो वैष्णवे परे ज्योतिषि
लयमनाप ॥ १२ ॥

भोक्त्री पत्नी कलिह्वाले दुष्यन्तका जन्म हुआ ।
वह भगवान् नृसिंहकी आराधना करके उनकी प्रसन्नतासे
धर्मपूर्वक निष्कण्टक राज्य भोगकर जीवनके अन्तमें
स्वर्गको प्राप्त हुआ । दुष्यन्तको शकुन्तलाके गर्भसे
भरत नामक पुत्र प्राप्त हुआ । वह धर्मपूर्वक राज्य करता
हुआ प्रभु दक्षिणावाले यज्ञोंसे सर्वदेवमय भगवान् विष्णुकी
आराधना करके कर्माधिकारसे निवृत्त एवं ब्रह्मध्यानपरायण
हो परम ज्योतिर्मय वैष्णवधाममें लीन हो गया ॥ १२ ॥

भरतस्य आनन्दायामजमीढः । स च परमवैष्णवो
नरसिंहमाराध्य जातपुत्रो धर्मेण कृतराज्यो
विष्णुपुरमारोह ॥ १३ ॥ अजमीढस्य सुदेव्यां
वृष्णिः पुत्रोऽभवत् । सोऽपि बहुवर्षं धर्मेण राज्यं
कुर्वन् दुष्टनिग्रहं शिष्टपरिपालनं सप्तद्वीपां वशे चक्रे ।
वृष्णेरुग्रसेनायां प्रत्यञ्चः पुत्रो बभूव ॥ १४ ॥
सोऽपि धर्मेण मेदिनीं पालयन् प्रतिसंवत्सरं

इस प्रकार श्रीनरसिंहपुराणमें 'सोमवंशवर्णन' नामक सप्तविंशोऽध्याय पूरा हुआ ॥ २७ ॥

अट्ठाईसवाँ अध्याय

शांतनुका चरित्र

भरद्वाज उवाच

खन्दनारोहणे पूर्वमशक्तिः शांतनोः कथम् ।
पद्माच्छक्तिः कथं चासीत् तस्य वैतद्भदस्व नः ॥ १ ॥

भरद्वाजजीने पूछा—शांतनुको पहले देवताओंके
रथपर चढ़नेकी शक्ति क्यों नहीं थी ? और फिर उनमें वह
शक्ति कैसे आ गयी ? इसे आप हमें बतलायें ॥ १ ॥

सह उवाच

भरद्वाज मृणुष्वैतत् पुरावृत्तं वदामि ते ।
सर्वपापहरं तद्धि चरितं शांतनोर्दृष्ट्वा ॥ २ ॥

७३—

ज्योतिष्टोमं चकार । निर्वाणमपि लब्धवान् ।
प्रत्यञ्चस्य, बहुरूपायां शांतनुः ॥ १५ ॥ तस्य
देवदत्तखन्दनारोहणमशक्यं बभूव पुरतः शक्यं
च ॥ १६ ॥

इति श्रीनरसिंहपुराणे सोमवंशवर्णनं

नाम सप्तविंशोऽध्यायः ॥ २७ ॥

भरतके उसकी पत्नी आनन्दाके गर्भसे अजमीढ नामक पुत्र
हुआ । वह परम वैष्णव था । राजा अजमीढ भगवान् नृसिंहकी
आराधनासे पुत्रवान् होकर धर्मपूर्वक राज्य करनेके पश्चात्
श्रीविष्णुधामको प्राप्त हुए । अजमीढके सुदेवीके गर्भसे
वृष्णि नामक पुत्र हुआ । वह भी बहुत वर्षोंतक धर्मपूर्वक राज्य
करता रहा । दुष्टोंका दमन और सच्चरित्रोंका पालन करते हुए
उसने सातों द्वीपोंमें पुक्त पृथ्वीको अपने वशमें कर लिया
था । वृष्णिके उग्रसेनाके गर्भसे प्रत्यञ्च नामक पुत्र हुआ ।
वह भी धर्मपूर्वक पृथ्वीका पालन करता था । उसने प्रतिवर्ष
ज्योतिष्टोमयागका अनुष्ठान करते हुए आयुका अन्त
होनेपर निर्वाणपद (मोक्ष) प्राप्त कर लिया । प्रत्यञ्चको
बहुरूपाके गर्भसे शांतनु नामक पुत्र प्राप्त हुआ, जिनमें
देवताओंके दिये हुए रथपर चढ़नेकी पहले शक्ति नहीं
थी, परंतु पीछे उसपर चढ़नेकी शक्ति हो गयी ॥ १३-१६ ॥

बभूव शांतनुर्भक्तो नरसिंहतनौ पुरा ।
नारदोक्तविधानेन पूजयामास माधवम् ॥ ३ ॥
नरसिंहस्य देवस्य निर्मात्यं तेन लङ्घितम् ।
राज्ञा शांतनुना विप्र तस्मात् खन्दनमुत्पमम् ॥ ४ ॥
देवदत्तं तदारोढुमशक्तस्तत्क्षणमादभूत् ।
किमियं मे यतिर्भग्नः सहसा वै रथात्ततः ॥ ५ ॥
दुःखं चिन्तयत्तत्स तन्मयाप्तो नारदः किल ।
किं विषण्णः स्थितो राजभित्ति पृष्टः स शांतनुः ॥

सुतजी बोले—भरद्वाजजी ! यह पुराना इतिहास

न० पु० अं० ११—

हे ! इसे मैं कहता हूँ, मुनिये । शांतनुका चित्र मनुष्योंके समस्त पापोंका नाश करनेवाला है । शांतनु पूर्वकालमें दसिह-रूपवारी भगवान् विष्णुके भक्त थे और नारदजीकी बतायी हुई विधिसे भगवान् लक्ष्मीपतिकी सदा पूजा किया करते थे । विप्रवर ! एक बार राजा शांतनु भूलसे श्रीदसिह-देवके निर्मात्यको लौंच गये, अतः वे उसी क्षण देवताओंके दिये हुए उत्तम रथपर चढ़नेमें असमर्थ हो गये । तब वे सोचने लगे—प्यह क्या बात है ? इस रथपर चढ़नेमें हमारी गति सहसा कुण्ठित क्यों हो गयी ? ? कहते हैं, इस प्रकार दुखी होकर सोचते हुए उन राजाके पास नारदजी आये और उन्होंने राजा शांतनुसे पूछा—“राजन् ! तुम क्यों विषादमें डूबे हुए हो ? ” ॥ २-६ ॥

नारदैतन्न जानामि गतिभङ्गस्य कारणम् ।
इत्युक्तो नारदो ध्यात्वा ज्ञात्वा तत्कारणं ततः ॥ ७ ॥
शांतनुं ग्राह राजानं विनयेन यतः स्थितः ।
यत्र क्वापि त्वया राजवरसिंहस्य वै ध्रुवम् ॥ ८ ॥
निर्मात्यो लक्षितस्तस्माद्रथारोहणकर्मणि ।
गतिर्भग्नना महाराज श्रूयतामत्र कारणम् ॥ ९ ॥

(राजाने कहा—) “नारदजी ! मेरी गति कुण्ठित कैसे हुई, इसका कारण मुझे शत नहीं हो रहा है, इसीसे मैं चिन्तित हूँ । ” उनके यों कहनेपर नारदजीने ध्यान लगाया और उसका कारण जानकर राजा शांतनुसे, जो विनीतभावसे वहाँ खड़े थे, कहा—“राजन् ! अवश्य ही तुमने कहीं-न-कहीं भगवान् दसिहके निर्मात्यका लङ्घन किया है । इसीसे रथपर चढ़नेमें तुम्हारी गति अवरोध हो गयी है । महाराज ! इसका कारण मुझे ॥ ७-९ ॥

अन्तर्वेद्यां पुरा राजन्नासीत्कथिन्महामतिः ।
मालाकारो रविर्नाम्ना तेन इन्द्रावनं कृतम् ॥ १० ॥
विविधानि च पुष्पाथं वनानि सुकृतानि वै ।
मल्लिकामालतीजातिवङ्गलादीनि सर्वशः ॥ ११ ॥
प्राकारसुचिह्नं तस्य स्वभूमौ चापि विस्तृतम् ।
जलङ्घ्यमप्रवेक्ष्यं च कृत्वा चक्रे स्वकं गृहम् ॥ १२ ॥
गृहं प्रविश्य तद्द्वारं भवेन्नान्यत्र सप्तम ।

“राजन् ! पूर्वकालकी बात है, अन्तर्वेदीमें कोई बड़ा बुद्धिमान् माली रहता था । उसका नाम था रवि । उसने

तुलसीका बगीचा लगाया था और उसका नाम ‘वृन्दावन’ रख दिया था । उसमें फूलोंके लिये सब और मल्लिका, मालती, जाती तथा बकुल (मौलसिरी) आदि नाना प्रकारके वृक्षोंके बाग सुंदर दृगमें लगाये थे । उस वनकी चहारदीवारी बहुत ऊँची और चौड़ी बनवाकर, उसे अलङ्घनीय और दुर्गम करके भीतरकी भूमिपर उसने अपने रहनेके लिये घर बनाया था । साधुशिरोमणे ! उसने ऐसा प्रवृत्त किया था कि घरमें प्रवेश करनेके बाद ही उस वाटिकाका द्वार प्राप्त हो सकता था, दूसरी ओरसे उसका मार्ग नहीं था ॥ १०-१२ ॥

एवं कृत्वा तु वसतो मालाकारस्य धीमतः ॥ १३ ॥
पुष्पितं तद्वनं त्वासीद् गन्धामोदितदिङ्मुखम् ।
भार्यया सह पुष्पाणि समाहृत्य दिने दिने ॥ १४ ॥
कृत्वा मालां यथान्यायं नरसिंहस्य नित्यशः ।
ददौ काश्चिद् द्विजेभ्यश्च काश्चिद्विक्रीय पोषणम् ॥ १५ ॥
चक्रे समात्प्रजीवी च भार्यादिरात्मनस्तथा ।

“ऐसी व्यवस्था करके निरावल करते हुए उस मालीका वह वृन्दावन फूलोंसे भरा रहता था और उनकी सुगन्धसे सारी दिशाएँ सुगन्धित होती रहती थीं । वह प्रतिदिन अपनी पत्नीके साथ फूलोंका गमह करके यथोचित मालाएँ तैयार करता था । उनमेंमें कुछ मालाएँ तो वह भगवान् दसिहको अर्पण कर देता था, कुछ ब्राह्मणोंको दे डालता था और कुछको बेचकर उससे अपना तथा पत्नी आदिका पालन-पोषण करता था । मालाले जो कुछ प्राप्त होता, उसीके द्वारा वह अपनी जीविका चलाता था ॥ १३-१५ ॥

अथ स्वर्गादुपागम्य इन्द्रपुत्रो रथेन वै ॥ १६ ॥
अप्सरोगणसंयुक्तो निशि पुष्पाणि संहरेत् ।
तद्गन्धलिप्तुः सर्वाणि विचित्राहृत्य गच्छति ॥ १७ ॥
दिने दिने हते पुष्पे मालाकारोऽप्यचिन्तयत् ।
नान्यद् द्वारं वनस्यास्यालङ्घ्यप्राकारमुत्तमम् ॥ १८ ॥
समस्तपुष्पजातस्य हरणे निशि वै नृणाम् ।
अहं शक्तिं न पश्यामि किमिदं नु परीक्ष्ये ॥ १९ ॥
इति संचिन्त्य मेधावी जाग्रद्रात्रौ वने स्थितः ।
तथैवागत्य पुष्पाणि संगृहीत्वा गतः पुमान् ॥ २० ॥

“कूल कालके बाद वहाँ इन्द्रका पुत्र जयन्त प्रतिदिन रातमें स्वर्गसे अप्सराओंके साथ रथपर चढ़कर आने और फूलोंकी चोरी करने लगा । उस वनके पुष्पोंकी सुगन्धके लोभसे वह सारे फूल तोड़ लेता और लेकर चल देता था । जब प्रतिदिन फूलोंकी चोरी होने लगी; तब मालीको यकी चिन्ता हुई । उसने मन-ही-मन सोचा—‘इस वनका कोई दूसरा द्वार तो है नहीं । चहारदीवारी भी इतनी ऊँची है कि वह लॉची नहीं जा सकती । मनुष्योंकी ऐसी शक्ति मैं नहीं देखता कि इस लॉचकर वे सारे फूल चुग ले जानेमें समर्थ हों । फिर इन फूलोंके छुट होनका क्या कारण है; आज अवश्य ही इसका पता लगाऊँगा ।’ यह सोचकर वह बुद्धिमान् माली उस रातमें जागता हुआ बगीचेमें ही बैठा रहा । अन्य दिनोंकी भाँति उस दिन भी वह पुरुष आया और फूल लेकर चला गया ॥ १६-२० ॥

तं दृष्ट्वा दुःखितोऽतीव माल्यजीवी वनेऽभवत् ।
ततो निद्रां गतः स्वप्ने दृष्ट्वास्तं नृकेसरिम् ॥२१॥
तद्वाक्यं श्रुतवांश्चैवं निर्माल्यं मम पुत्रक ।
आनीय क्षिप्यतां क्षिप्रं पुष्पारामसमीपतः ॥२२॥
इन्द्रपुत्रस्य दुष्टस्य नान्यदस्ति निवारणम् ।

“उत देखकर मालाओंसे ही जीविका चलानेवाला वह माली उभ उपवनमें बहुत ही दुःखी हुआ । तदनन्तर रातको नींद आनेपर उसने स्वप्नमें साक्षात् भगवान् नृसिंहको देखा तथा उन नृसिंहदेवका यह वचन भी सुना—‘पुत्र ! तुम शीघ्र ही फूलोंके बगीचेके समीप मेरा निर्माल्य लाकर छीट दो । उस दुष्ट इन्द्रपुत्रको रोकनेका कोई दूसरा उपाय नहीं है’ ॥ २१-२२ ॥

इति श्रुत्वा हरेर्वाक्यं नरसिंहस्य धीमतः ॥२३॥
बुद्ध्वाऽऽजीयतु निर्माल्यं तथा चक्रे यथोदितम् ।
सोऽप्यागत्य यथापूर्वं रथेनालक्षितेन तु ॥२४॥
रथादुपीर्य पुष्पाणि विचिन्वन्तद्रुविस्मितम् ।
निर्माल्यं लब्ध्वामास इन्द्रधनुरानिष्टकम् ॥२५॥
ततस्तस्य न शक्तिः स्याद्रथारोहणकर्मणि ।
उक्तः सारथिना चैव रथसारोहणे तव ॥२६॥
नरसिंहस्य निर्माल्यलब्धेनास्ति योग्यता ।
गच्छामि दिवमेवाहं त्वं भूम्यां वसः ॥२७॥

“बुद्धिमान् भगवान् नृसिंहका यह वचन सुनकर माली जाग उठा और उसने निर्माल्य लाकर उनके कथनानुसार वहाँ छीट दिया । जयन्त भी पहलेके ही समान अलक्षित रथमें आया और उससे उतरकर फूल तोड़ने लगा । उसी समय अपना अनिष्ट करनेवाला इन्द्रपुत्र वहाँ भूमिपर पड़े हुए निर्माल्यको लौंच गया । इससे उसमें रथपर चढ़नेकी शक्ति नहीं रह गयी । तब सारथिने उससे कहा—‘नृसिंहका निर्माल्य लौंच जानेके कारण अब तुममें इस रथपर चढ़नेकी योग्यता नहीं रह गयी है । मैं तो स्वर्गलोकको लौटता हूँ; किंतु तुम यहाँ भूतलपर ही रहो; रथपर न चढो’ ॥२३-२७॥
तेनैवमुक्तो मतिमांस्तमाह हरिनन्दनः ।
पापस्य नोदनं त्वत्र कर्मणा येन मे भवेत् ॥२८॥
तदुक्त्वा गच्छ नाकं त्वं कर्मासां सारथे द्रुतम् ।

“सारथिके इस प्रकार कहनेपर मतिमान् इन्द्रकुमारने उससे कहा—‘सारथे ! जिस कर्ममें यहाँ मेरे पापका निवारण हो; उसे बताकर तुम शीघ्र स्वर्गलोकको जाओ’ ॥ २८ ॥

सारथिश्चाव

रामसत्रे कुरुक्षेत्रे द्वादशान्दे तु नित्यशः ॥२९॥
द्विजोच्छिष्टापनयनं कृत्वा त्वं बुद्धिमेप्यसि ।
इत्युक्त्वासौ गतः स्वर्गं सारथिर्देवसेवितम् ॥३०॥

सारथि बोला—‘कुरुक्षेत्रमें परशुरामजीका एक यज्ञ हो रहा है; जो वागह वषोमि समाप्त होनेवाला है । उसमें जाकर तुम प्रतिदिन ब्राह्मणोंका जूटा साफ करो; इससे तुम्हारी बुद्धि होगी ।’ यों कहकर सारथि देवसेवित स्वर्गलोकको चला गया ॥ २९-३० ॥

इन्द्रधनुः कुरुक्षेत्रं प्राप्तः सारस्वतं तटम् ।
रामसत्रे तथा कुर्याद्द्विजोच्छिष्टस्य मार्जनम् ॥३१॥
पूर्णं द्वादशमे वर्षे तमूचुः शङ्किता द्विजाः ।
कस्त्वं ब्रूहि महाभाग नित्यमुच्छिष्टमार्जकः ॥३२॥
न भुञ्जसे च नः सत्रे शङ्का नो महती भवेत् ।
इत्युक्तः कथयित्वा तु यथावृत्तमनुक्रमत् ॥३३॥
जगाम त्रिदिवं क्षिप्रं रथेन तनयो हरेः ।

“इधर इन्द्रपुत्र जयन्त कुरुक्षेत्रमें सरस्वतीके तटपर आया

और परशुरामजीके यक्रमे ब्राह्मणोंकी जूठन साफ करने लगा । जब बारहवाँ वर्ष पूर्ण हुआ, तब ब्राह्मणोंने शक्ति होकर उभरे पूजा—‘महामाग ! तुम कौन हो ? जो नित्य जूठन साफ करते हुए भी हमारे यक्रमें भोजन नहीं करते । इससे हमारे मनमें महान् संदेह हो रहा है ।’ उनके इस प्रकार पूछनेपर इन्द्रकुमार क्रमशः अपना सारा वृत्तान्त ठीक-ठीक बताकर तुरंत रथसे स्वर्गलोकको चला गया ॥ ३१-३३ ॥

तस्मात्त्वमपि भूपाल ब्राह्मणोच्छिष्टमादरात् ॥३४॥
मार्जनं कुरु रामस्य सत्रे द्वादशवार्षिके ।
ब्राह्मणेभ्यः परं नास्ति सर्वपापहरं परम् ॥३५॥
एवं कृते देवदत्तस्यन्दनारोहणे गतिः ।
भविष्यति महीपाल प्रायश्चित्ते कृते तव ॥३६॥
अत ऊर्ध्वं च निर्माल्यं मा लक्ष्य महामते ।
नरसिंहस्य देवस्य तथाभ्येषां दिवौकसाम् ॥३७॥

‘देवस्ये’, हे भूपाल ! तुम भी परशुरामजीके द्वादशवार्षिक यक्रमें आदरपूर्वक ब्राह्मणोंकी जूठन साफ करो । ब्राह्मणोंसे बढ़कर दूसरा कोई ऐसा नहीं है, जो पापको अपहरण कर सके । महीपाल ! इस प्रकार प्रायश्चित्त कर लेनेपर तुम्हें देवताओंके दिये हुए रथपर चढ़नेकी शक्ति प्राप्त हो जायगी । महामते ! आजसे तुम भी श्रीनरसिंहदेवका तथा अन्य देवताओंके भी निर्माल्यका उल्लङ्घन न करना ॥ ३४-३७ ॥

इत्युक्तः शान्तनुस्तेन ब्राह्मणोच्छिष्टमार्जनम् ।
कृतवान् द्वादशवर्षं तु आस्रोह रथं च तम् ॥३८॥

इस प्रकार श्रीनरसिंहपुराणमें ‘शान्तनुचरितं’ नामक अष्टादसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २८ ॥

उन्तीसवाँ अध्याय

शान्तनुकी संततिका वर्णन

भीमस्त उवाच

शान्तनोर्योजनगन्धायां विचित्रवीर्यः । स तु
हस्तिनापुरे स्थित्वा प्रजाः स्वधर्मेण पालयन्
देवांश्च यागैः पितृभ्यश्च दैवैः संतर्प्य संजातपुत्रो
दिवमारुहो ॥ १ ॥ विचित्रवीर्यस्याम्बालिकायां
पाण्डुः पुत्रो जज्ञे । सोऽपि राज्यं धर्मतः कृत्वा

एवं पूर्वमशक्तिः स्याद् रथारोहे महीधितः ।
पश्चात्सर्वैव विप्रेन्द्र शक्तिरेवमजायत ॥३९॥

नारदजीके ऐसा कहनेपर शान्तनुने बारह वर्षोंतक ब्राह्मणोंकी जूठन साफ की । इसके बाद वे शक्ति पाकर उस रथपर चढ़नेमें समर्थ हुए । विप्रवर ! इस प्रकार पूर्वकालमें राजाकी उस रथपर चढ़नेकी शक्ति जाती रही और फिर उक्त उपाय करनेसे उनमें पुनः वह शक्ति आ गयी ॥ ३८-३९ ॥

एवं ते कथितो विप्र दोषो निर्माल्यलङ्घने ।
पुण्यं तथा द्विजानां तु प्रोक्तमुच्छिष्टमार्जने ॥४०॥
भक्त्या द्विजोच्छिष्टमिहापमार्जये-

च्छुचिर्नरो यः सुसमाहितात्मा ।

स पापबन्धं प्रविहाय धृष्टे
गवां प्रदानस्य फलं दिवि स्थितः ॥४१॥

इति श्रीनरसिंहपुराणे शान्तनुचरितं नामाष्टविंशो-

ऽध्यायः ॥ २८ ॥

ब्रह्मन् । इस प्रकार मैंने निर्माल्य लौंचनेमें जो दोष है, वह बताया तथा ब्राह्मणोंका जूठा साफ करनेमें जो पुण्य है, उसका भी वर्णन किया । जो मनुष्य इस लोकमें पवित्र होकर, अपने चित्तको एकाम करके, भक्तिपूर्वक ब्राह्मणोंका जूठा साफ करता है, वह पापबन्धनसे मुक्त हो स्वर्गमें निवास करता और गौओंके दानका फल भोगता है ॥ ४०-४१ ॥

मुनिशापाच्छरीरं विहाय देवलोकमवाप । तस्य
पाण्डोः कुन्तिदेव्यामर्जुनः ॥ २ ॥ स तु महता
तपसा शंकरं तोषयित्वा पाण्डुपतमस्रमवाप्य त्रिविष्ट-
पाधिपतेः शत्रून् निवातकवचान् दानवान् हत्वा
स्वाण्डववनमग्नेर्धारायुचि निवेद्य तृप्ताग्नितो
दिव्यान् वरानवाप्य सुयोधनेन हृतराज्यो धर्मभीम-

नकुलसहदेवद्रौपदीसहितो विराटनगरेऽज्ञातवासं
चरित्वा गोग्रहे च भीष्मद्रोणकृपदुयोधनकर्णादीन्
जित्वा समस्तबोमण्डलं निवर्तयित्वा आतृभिः
सह विराटराजकुतपुत्रो वासुदेवसहितः कुरुक्षेत्रे
भारतराष्ट्रैर्वहुवलैर्युद्धं कुर्वन् भीष्मद्रोणकृपशल्य-
कर्णादिभिर्भूरिपराक्रमैः क्षत्रियैर्नानादेश्चागतैरनेकै-
रपि राजपुत्रैः सह दुर्योधनादीन् भारतराष्ट्रान् हत्वा
स्वराज्यं प्राप्य धर्मेण राज्यं परिपाल्य आतृभिः
सह हृदितो दिवमारोह ॥ ३ ॥

भीष्मराजजी कहते हैं—शांतनुके योजनगम्यते (विचित्र-
वीर्य) नामक पुत्र हुआ। राजा विचित्रवीर्य हस्तिनापुरमें रहकर
चर्मपूर्वक प्रजाका पाळन करते रहे और यज्ञोद्धार देवताओंको
तथा भाद्रके द्वारा पितरोंको तृप्त करने के पुत्र पैदा होनेपर स्वर्ग-
लोकको प्राप्त हुए। विचित्रवीर्यके अम्यालिकाके गर्भसे 'पाण्डु'
नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। पाण्डु भी चर्मपूर्वक राज्यपाळन करने
के लिये शापने शरीर त्यागकर देवलोकको चले गये। उन राजा
पाण्डुके कुन्तीदेवीके गर्भसे 'अर्जुन' नामक पुत्र हुआ। अर्जुन-
ने यज्ञी भारी तपस्या करके शंकरजीको प्रसन्न किया, उनसे
'पाण्डुपुत्र' नामक अन्नप्राप्त किया और स्वर्गलोकके अधिपति
इन्द्रके शत्रु 'निवातकवच' नामक दानवोंका वध करके अग्नि-
देवको उनको बचिके अनुसार लाण्डववन समर्पित किया। लाण्ड-
ववनको जलाकर तृप्त हुए अग्निदेवसे अनेक दिव्य वर प्राप्त कर,
दुर्योधनद्वारा अपना राज्य छिन जानेपर उन्होंने (अपने माई) चर्म
(युधिष्ठिर), भीम, नकुल, सहदेव और (पत्नी) द्रौपदीके साथ
विराटनगरमें अज्ञातवास किया। वहाँ जब शत्रुओंने आक्रमण
करके विराटकी गौओंको अपने अधिकारमें कर लिया, तब
अर्जुनने भीष्म, द्रोण, कृप, दुर्योधन और कर्ण आदिको
हराकर समस्त गौओंको वापस पुर्णाय। फिर विराटराजके द्वारा
माइयोंसहित सम्मानित होकर कुरुक्षेत्रमें भगवान् वासुदेवको साथ
के अत्यन्त बलशाली धृतराष्ट्र-पुत्रोंके साथ युद्ध किया और
भीष्म, द्रोण, कृप, शल्य, कर्ण आदि महापराक्रमी क्षत्रियों
तथा नाना देशोंसे आये हुए अनेकों राजपुत्रोंसहित दुर्योधनादि
धृतराष्ट्रपुत्रोंका उन्होंने भीम आदिके सहयोगध वध करके
अपना राज्य प्राप्त कर लिया। फिर माइयोंसहित वे धर्मके
अनुसार (अपने स्वसे बड़े भाई) धर्मराज युधिष्ठिरका राजाके
पदपर अभिषेक करके) राज्यका पाळन करके अन्तमें स्वके
साथ प्रसन्नपूर्वक स्वर्गलोकमें चले गये ॥ १-३ ॥

अर्जुनस्य सुभद्रात्यामभिमन्युः । येन
भारतयुद्धे चक्रव्यूहं प्रविश्यानेकमृदुबल-
निधनं प्रापिताः ॥ ४ ॥ अभिमन्योरुत्तराया
परीक्षितः । सोऽप्यभिषिक्तो वनं गच्छता
धर्मपुत्रेण राज्यं कृत्वा राजपुत्रो नाकं सम्प्राप्य
रेमे ॥ ५ ॥ परीक्षितान्मातृवत्यां जनमेजयः ।
येन ब्रह्महत्यावारणार्थं महाभारतं व्यासश्चिप्याद्वै-
शम्पायनात् साधन्तं श्रुतम् ॥ ६ ॥ राज्यं च धर्मतः
कृत्वा दिवमारोह । जनमेजयस्य पुष्पवत्यां
शतानीकः ॥ ७ ॥ स तु धर्मेण राज्यं कुर्वन्
संसारदुःखाद्विरक्तः शौनकोपदेशेन क्रियायोगेन
सकललोकनार्थं विष्णुमाराध्य निष्कामो वैष्णवं
पदमवाप । तस्य शतानीकस्य फलवत्यां सहस्रानीकः
॥ ८ ॥ स तु बाल एवाभिषिक्तो नरसिंहेऽप्यन्तं
भक्तिमानभवत् । तस्य चरित्तुष्टपरिष्टाद् भविष्यति
॥ ९ ॥ सहस्रानीकस्य मृगवत्यामुदयनः । सोऽपि
राज्यं कृत्वा धर्मतो नारायणमाराध्य तत्पुरमवाप
॥ १० ॥ उदयनस्य वासवदत्तायां नरवाहनः ।
स तु यथान्यायं राज्यं कृत्वा दिवमवाप ।
नरवाहनस्याश्वमेधदत्तायां क्षेमकः ॥ ११ ॥ स च
राज्यस्यः प्रजाः परिपाल्य म्लेच्छाभिभूते जगति
ज्ञानबलात् कलाप्रग्राममाश्रितः ॥ १२ ॥

अर्जुनको सुभद्राके गर्भसे 'अभिमन्यु' नामक पुत्र प्राप्त
हुआ, जिसने महाभारत-युद्धमें चक्रव्यूहके भीतर प्रवेश करके
अनेक राजाओंको मृत्युके पाट उतारा था। अभिमन्युके
उत्तराके गर्भसे परीक्षितका जन्म हुआ। धर्मनन्दन युधिष्ठिर जब
वानप्रस्थ धर्मके अनुसार वनमें जाने लगे, तब उन्होंने परीक्षितको
राजाके पदपर अभिषिक्त कर दिया। तब वे भी चर्मपूर्वक राज्यका
पाळन करके अन्तमें वैकुण्ठचाममें जाकर अक्षय सुखके भागी
हुए। परीक्षितसे मातृवतीके गर्भसे जनमेजयका जन्म हुआ,
जिन्होंने ब्रह्महत्याके पापसे मुक्त होनेके लिये व्यासशिष्य
वैशम्पायनके मुखसे सम्पूर्ण महाभारत आदिसे अन्त्यतक
सुना था। वे भी चर्मपूर्वक राज्यका पाळन करके अन्तमें
स्वर्गवासी हुए। जनमेजयको अपनी पत्नी पुष्पवतीके गर्भसे

‘शतानीक’ नामक पुत्र प्राप्त हुआ । उन्होंने धर्मपूर्वक राज्यका पालन करते हुए संसार-दुःखसे विरक्त हो, शीनकके उपदेशसे यागादि कर्मोंके द्वारा समस्त लोकोंके अधीश्वर भगवान् विष्णुकी निष्कामभावसे आराधना की और अन्तमें वैष्णवधामको प्राप्त कर लिया । शतानीकके फलवतीके गर्भसे सहस्रानीककी उत्पत्ति हुई । सहस्रानीक वात्स्यायनमें ही राजाके पदपर अभिषिक्त हो भगवान् नृसिंहके प्रति अत्यन्त भक्ति-भाव रखने लगे । उनके चरित्रका आगे वर्णन किया जायगा । सहस्रानीकके मृगवतीसे उदयन हुए । वे कौशाम्बीमें धर्मपूर्वक राज्यका पालन करके नारायणकी आराधना करते हुए वैकुण्ठधामको प्राप्त हुए । उदयनके वात्सवत्साके गर्भसे नरवाहन नामक पुत्र हुआ । वह भी न्यायतः राज्यका पालन करके स्वर्गको प्राप्त हुआ । नरवाहनके अश्वमेधदत्ताके गर्भसे श्वेप्रक नामक पुत्रका जन्म हुआ । श्वेप्रक राजाके पदपर प्रतिष्ठित होनेके पश्चात्

इस प्रकार श्रीनरसिंहपुराणमें ‘शतानुकी संतति’का वर्णन नामक अन्तस्तर्वा अध्याय पूरा हुआ ॥ २० ॥

तीसवाँ अध्याय

भृगोल तथा स्वर्गलोकका वर्णन

श्रीसूत उवाच

अतः परं प्रवक्ष्यामि भृगोलं द्विजसत्तमाः ।
संक्षेपात् पर्वताकीर्णं नदीभिश्च समन्ततः ॥ १ ॥

श्रीसूतजी बोले—द्विजवरो ! अब मैं सब ओर नही तथा पर्वतोंसे व्याप्त भृगोल (भूमिमण्डल) का संक्षेपसे वर्णन करूँगा ॥ १ ॥

जम्बूद्वीपश्चाल्मलकुशकौशशाकपुष्करतंजाः
सप्त द्वीपाः । लक्ष्योजनप्रमाणजम्बूद्वीपादुत्तरोत्तर-
द्विगुणाः । लवणेश्वरसमुद्रासर्पिर्दधिदुग्धसच्छोदक-
संज्ञैः परस्परं द्विगुणैः सप्तसमुद्रैर्वलयाकारैस्ते
द्वीपाः परिधिष्ठिताः ॥ २ ॥ योऽतो मनुपुत्रः
प्रियव्रतो नाम स सप्तद्वीपाधिपतिर्वभूव । तस्य
अग्नीध्रादयो दश पुत्रा बभूवुः ॥ ३ ॥ त्रयः
प्रव्रजिताः । क्षिट्रानां सप्तानां सप्तद्वीपाः पित्रा दत्ताः ।
तत्र जम्बूद्वीपाधिपतेरग्नीध्रस्य नव पुत्रा
जाताः ॥ ४ ॥

प्रजाका धर्मपूर्वक पालन करने लगे । उन्हीं दिनों भ्लेच्छोंका आक्रमण हुआ और सम्पूर्ण जगत् उनके द्वारा पददलित होने लगा । तब वे ज्ञानके बलसे कलापग्राममें चले आये ॥ ४-१२ ॥

यः श्रद्धावान् पठते शृणोति वा
हरौ च भक्तिं चरितं महीभृताम् ।

स संततिं प्राप्य विशुद्धकर्मकृद्
दिवं समासाद्य वसेच्चिरं सुखो ॥ १३ ॥

इति श्रीनरसिंहपुराणे शंतनुसंतति-वर्णनं नाम

एकोनविंशोऽध्यायः ॥ २९ ॥

जो उपर्युक्त राजाओंकी हरिमक्ति तथा चरित्रका अष्टापूर्वक पाठ या श्रवण करता है, वह विशुद्ध कर्म करनेवाला पुरुष उदात्त प्राप्त करके अन्तमें स्वर्गलोकमें पहुँचकर वहाँ सुदीर्घ-कालतक सुखी रहता है ॥ १३ ॥

नाभिः किम्पुरुषश्चैव हरिवर्षं श्लाघृतः ।

रम्भो हिरण्ययश्चैव कुरुर्द्रथ्य केतुमान् ॥ ५ ॥

नववर्षाः विभज्य पुत्रेभ्यः पित्रा दत्ता वनं
प्रविशता । अग्नीध्रीयं हिमाह्वयम् । यस्माधि-
पतिर्नाभिः श्रुपभः पुत्रो बभूव ॥ ६ ॥

इस पृथ्वीपर जम्बू, प्लक्ष, शाल्मल, कुश, कौश, शाक और पुष्कर नामके सात द्वीप हैं । इनमें जम्बूद्वीप तो काल योजना बोझा है और प्लक्ष आदि जम्बूद्वीपसे उत्तरोत्तर दुर्गते गये हैं । ये द्वीप क्रमशः अपनेसे दूने प्रमाण-वाले लवण, इक्षुग्म, सुरा, घृत, दधि, दुग्ध और शुद्धोदक नामसे विख्यात सात बलयाकार समुद्रोंसे घिरे हुए हैं । मनुके जो ‘प्रियव्रत’ नामक पुत्र थे, वे ही सात द्वीपोंके अधिपति हुए । उनके अग्नीध्र आदि दस पुत्र हुए । इनमें से तीन तो सर्वव्यापी उग्रावी हो गये और शेष सातोंको उनके मिलने एक एक द्वीप बाँट दिया । इनमें जम्बूद्वीपके अधिपति ‘अग्नीध्र’के नौ पुत्र हुए । उनके नाम ये हैं—नाभिः, किम्पुरुष, हरिवर्ष, श्लाघृत, रम्भक, हिरण्यय, कुरु, भद्र और केतुमान् । राजा अग्नीध्र जब (पर त्यागकर) वनमें जाने लगे तब उन्होंने जम्बूद्वीपको उसके नौ खण्ड

करके अपने पुत्रोंको बौट दिया । हिमालय पर्वतमे मिला हुआ वर्ष अम्बीत्र (नाभि) को मिला था । इसके अधिपति राजा नाभिते 'श्रुचभ' नामक पुत्र हुआ ॥ २-६ ॥

श्रुचभाद् भरतो भरतेन चिरकालं धर्मेण पालित-
त्वादिद् भारतं वर्षममृत-इलावृतस्य मध्ये मेरुः सुवर्ण-
मयश्चतुरश्रोतिसहस्राणि योजनानि तस्योच्छ्रायः ।
षोडशसहस्रमप्यधस्तादवगाढः । तद्विद्युगुणो
मूर्ध्नि विस्तारः ॥ ७ ॥ तन्मध्ये ब्रह्मणः पुरी ।
ऐन्द्र्यामिन्द्रस्य चामरावती । आग्नेय्यामग्ने-
स्तेजोवती । याम्यां यमस्य संयमनी । नैऋत्यां
निऋतेर्भयंकरी । वारुण्यां वरुणस्य विश्वावती ।
वायव्यां वायोरगन्धवती । उदीच्यां सोमस्य
विभावरीति । नववर्षान्वितं जम्बूद्वीपं पुण्यपर्वतैः
पुण्यनदीभिरन्वितम् ॥ ८ ॥ किम्पुरुषादीन्यष्टवर्षाणि
पुण्यवतां भोगस्थानानि साक्षाद् भारतवर्षमेकं
कर्मभूमिश्चातुर्वर्ष्ययुतम् ॥ ९ ॥

तत्रैव कर्मभिः स्वर्गं कृतैः प्राप्स्यन्ति मानवाः ।
श्रुतिश्चात्रैव निष्कामैः प्राप्यते ज्ञानकर्मभिः ।
अधोगतिमितो विप्रः यान्ति वै पापकारिणः ॥ १० ॥
ये पापकारिणस्तान् विद्धि पातालतले नरके
कोटिसमन्वितान् ॥ ११ ॥

श्रुचभसे भरतका जन्म हुआ, जिनके द्वारा चिरकाल-
तक धर्मपूर्वक पालित होनेके कारण इस देशका नाम 'भारत-
वर्ष' पड़ा । इलावृत वर्षके बीचमें मेरु नामक सुवर्णमय पर्वत
है । उसकी ऊँचाई चौगुनी हज़ार योजन है । वह सोलह
हज़ार योजनतक नीचे जमीनमें गड़ा है और इसके दूनी
(बची हज़ार योजन) इसकी चोटीकी चौड़ाई है । इसीके
मध्यभागमें ब्रह्माजीकी पुरी है, पूर्वभागमें इन्द्रकी 'यमरावती'
है, अग्निकोणमें अग्निकी 'स्तेजोवती' पुरी है, दक्षिणमें 'यमराज-
की' 'संयमनी' है, नैऋत्यकोणमें निऋतिकी 'भयंकरी' नामक
पुरी है, पश्चिममें वरुणकी 'विश्वावती' है, वाक्पण्यकोणमें
वासुकी 'गन्धवती' नगरी है और उत्तरमें चन्द्रमाकी 'विभावरी'
पुरी है । नौ खण्डोंसे युक्त यह जम्बूद्वीप पुण्य पर्वतों तथा
पुण्य नदियोंसे युक्त है । किम्पुरुष आदि आठ वर्ष पुण्यवानों-

के भोगस्थान हैं; केवल एक भारतवर्ष ही चारों वर्णोंसे
युक्त कर्म-क्षेत्र है । भारतवर्षमें ही कर्म करनेसे मनुष्य स्वर्ग
प्राप्त करेगा और वहाँ ही ज्ञान-साधकको निष्काम कर्मोंसे
शुक्ति भी प्राप्त होती है । विप्रवर । पाप करनेवाले पुरुष यहाँसे
अधोगतिको प्राप्त होते हैं । जो पापी हैं, उन करोड़ों
मनुष्योंको पातालस्य नरकमें पड़े हुए समझिये ॥ ७-११ ॥

अथ सप्त कुलपर्वताः कथ्यन्ते । महेन्द्रो
मलयः श्रुक्तिमान् श्रृष्यमूकः सद्यपर्वतो विन्ध्यः
पारियात्रः । इत्येते भारते कुलपर्वताः ॥ १२ ॥
नर्मदा सुरसा श्रृषिकुल्या भीमरथी कृष्णा वेणी चन्द्र-
भागा ताम्रपर्णी इत्येताः सप्त नद्यः । गङ्गा यमुना
गोदावरी तुङ्गभद्रा कावेरी सरयूरित्येता महानद्यः
पापघ्न्यः ॥ १३ ॥

अब सात कुलपर्वतोंका वर्णन किया जाता है—
महेन्द्र, मलय, श्रुक्तिमान्, श्रृष्यमूक, सद्य, विन्ध्य और
पारियात्र । ये ही भारतवर्षमें कुलपर्वत हैं । नर्मदा,
सुरसा, श्रृषिकुल्या, भीमरथी, कृष्णावेणी, चन्द्रभागा
तथा ताम्रपर्णी—ये सात नदियाँ हैं तथा गङ्गा, यमुना,
गोदावरी, तुङ्गभद्रा, कावेरी और सरयू—ये छः महानदियाँ
सब पापोंको नष्ट करनेवाली हैं ॥ १२-१३ ॥

जम्बुनाम्ना च विख्यातं जम्बुद्वीपमिदं शुभम् ।
लक्षयोजनविस्तीर्णमिदं श्रेष्ठं तु भारतम् ॥ १४ ॥

श्रृक्षद्वीपादिपुण्या जनपदाः । निष्कामा
ये स्वधर्मेण नरसिंहं यजन्ति ते तत्र निवसन्ति ।
अधिकारक्षयान्मुक्तिं च प्राप्नुवन्ति ॥ १५ ॥
जम्बवाद्याः स्वाद्दकान्ताः सप्त पयोधयः । ततः
परा हिरण्मयी भूमिः । ततो लोकालोकपर्वतः ।
एष भूलोकः ॥ १६ ॥

यह सुन्दर जम्बूद्वीप जम्बू (जामुन) के नामसे
विख्यात है । इसका विस्तार एक लाख योजन है ।
इस द्वीपमें यह भारतवर्ष ही सबसे बड़ा स्थान है ।
श्रृक्षद्वीप आदि पुण्य देश हैं । जो लोग निष्कामभावसे
अपने-अपने वर्णधर्मका आचरण करते हुए भगवान्
दक्षिंहका यजन करते हैं, वे ही उन पुण्य देशोंमें निवास करते

है तथा कर्माधिकारका क्षय हो जानेपर मोक्ष भी प्राप्त कर लेते हैं। बन्धुहीनसे लेकर 'शुद्धोदक'संलग्न समुद्रपर्यन्त सात द्वीप और सात समुद्र हैं। उसके बाद स्वर्गमयी भूमि है। उसके आगे लोकलोक पर्वत है—वह सब 'भूलोकका' वर्णन हुआ ॥ १४—१६ ॥

अखोपरि अन्तरिक्षलोकः ।

खेचराणां रम्यस्तद्वर्षं स्वर्गलोकः ॥१७॥

स्वर्गस्थानं महापुष्पं प्रोच्यमानं निबोधत ।

भारते कृतपुष्पानां देवानामपि चालयम् ॥१८॥

मन्वे पृथिव्यामद्रीन्द्रो भास्वान् मेरुहिरण्यः ।

योजनानां सहस्राणि चतुराशीतिमुच्छ्रितः ॥१९॥

प्रविष्टः षोडशाधस्ताद्वरण्यां धरणीधरः ।

तावत्प्रमाणा पृथिवी पर्वतस्य समन्ततः ॥२०॥

इसके ऊपर अन्तरिक्षलोक है, जो अन्तरिक्षचारी प्राणियोंके लिये परम रमणीय है। इसके ऊपर स्वर्गलोक है। अब महापुष्पमय स्वर्गलोकका वर्णन किया जाता है; उसे आपलोग मुझसे सुनें। जिन्होंने भारतवर्षमें रहकर पुष्पकर्म किये हैं, उनका तथा देवताओंका वहाँ निवास है। भूमण्डलके बीचमें पर्वतोंका राजा मेरु है, जो सुवर्णमय होनेके कारण अपनी प्रभासे उद्भासित होता रहता है। वह पर्वत चौरासी हजार योजन ऊँचा है और सोह्र हजार योजनतक पृथ्वीमें नीचेकी ओर फैला हुआ है। साथ ही उसके चारों ओर उठने ही प्रमाणवाली पृथिवी है ॥१७—२०॥

तस्य शृङ्गत्रयं मूर्ध्नि स्वर्गो यत्र प्रतिष्ठितः ।

नानादुसलताक्षीर्णं नानापुष्पोपशोभितम् ॥२१॥

मध्यमं पश्चिमं पूर्वं मेरोः शृङ्गाणि त्रीणि वै ।

मध्यमं स्फटिकं शृङ्गं वैदर्भमणिकामयम् ॥२२॥

इन्द्रनीलमयं पूर्वं माणिक्यं पश्चिमं स्तुतम् ।

योजनानां सहस्राणि नियुतानि चतुर्दश ॥२३॥

उच्छ्रितं मध्यमं शृङ्गं स्वर्गो यत्र प्रविष्टः ।

अत्रमान्वरितं शृङ्गं मूर्ध्नि छत्राकृतिं स्तितम् ॥२४॥

पूर्वद्वारशृङ्गाणामन्तरं मध्यमस्य च ।

प्रविष्टे नाकदृष्टे द्वापतराः सन्ति निर्दृताः ॥२५॥

मेरुगिरिके ऊपरी भागमें तीन शिखर हैं; जहाँ

स्वर्गलोक बसा हुआ है। मेरुके वे स्वर्गीय शिखर नाना प्रकारके वृक्ष और क्लताओंसे आवृत तथा भौतिक-भौतिके पुष्पोंसे सुशोभित हैं। मध्यम, पश्चिम और पूर्व—ये ही तीन मेरुके शिखर हैं। इनमें मध्यम शृङ्ग स्फटिक तथा वैदर्भमणिमय हैं, पूर्व शृङ्ग इन्द्रनीलमय और पश्चिम शिखर माणिक्यमय कहा जाता है। इनमेंसे मध्यम शृङ्ग चौदह लाख चौदह हजार योजन ऊँचा है; जहाँ 'त्रिविष्टप' नामका स्वर्गलोक प्रतिष्ठित है। पूर्व शृङ्ग मेरुके ऊपर छत्राकार स्तित है। मध्यम शृङ्ग और उसके बीचका अवकाशका व्यवधान है। वह मध्यम शृङ्ग और उसके बादवाले पश्चिम शिखरके बीचमें स्तित है। नाकदृष्ट—त्रिविष्टपमें आनन्दमयी अप्सराएँ निवास करती हैं ॥ २१—२५ ॥

आनन्दोऽथ प्रमोदश्च स्वर्गशृङ्गे तु मध्यमे ।

श्वेतश्च पौष्टिकश्चैव उपशोभनमनमयी ॥२६॥

आह्लादः स्वर्गराजा वै स्वर्गशृङ्गे तु पश्चिमे ।

निर्ममो निरहंकारः सौभाग्यश्चातिनिर्मलः ॥२७॥

स्वर्गाश्चैव द्विजश्रेष्ठ पूर्वशृङ्गे समास्थिताः ।

एकविंशतिः स्वर्गा वै निविष्टा मेरुमूर्धनि ॥२८॥

अहिंसादानकर्तारो यज्ञानां तपसां तथा ।

तत्रेषु निवसन्ति स्य जनाः क्रोधविवर्जिताः ॥२९॥

मेरुके मध्यवर्ती शिखरपर विराजमान स्वर्गमें आनन्द और प्रमोदका वास है। पश्चिम शिखरपर श्वेत, पौष्टिक, उपशोभन और काम एवं स्वर्गके राजा आह्लाद निवास करते हैं। द्विजश्रेष्ठ! पूर्व शिखरपर निर्मम, निरहंकार, सौभाग्य और अतिनिर्मल नामक स्वर्ग सुशोभित होते हैं। मेरु पर्वतकी चोटीपर कुछ इक्ष्वाकु स्वर्ग बसे हुए हैं। जो अहिंसाधर्मका पाठन करनेवाले और दानी हैं तथा जो यज्ञ और तपका अनुष्ठान करनेवाले हैं, वे क्रोधरहित मनुष्य इन स्वर्गोंमें निवास करते हैं ॥ २६—२९ ॥

जलप्रवेशे चानन्दं प्रमोदं वह्निताहसे ।

सृगुप्रपाते सौख्यं च रणं चैवास्य निर्मलम् ॥३०॥

अनाशके तु संन्यासे मृतो गच्छेत्त्रिविष्टपम् ।

ऋतुवाजी नाकदृष्टमग्निहोत्री च निर्दृतिम् ॥३१॥

तडागकूपकर्षा च लभते पौष्टिकं द्विज ।

सुवर्णदायी सौभाग्यं लभन्स्वर्गं तपःफलम् ॥३२॥

शीतकाले महावह्निं प्रज्वालयति यो नरः ।
 सर्वसत्त्वहितार्थाय स्वर्गं सोऽप्सरसं लभेत् ॥३३॥
 हिरण्यगोप्रदाने हि निरहंकारमाप्नुयात् ।
 भूमिदानेन शुद्धेन लभते शान्तिकं पदम् ॥३४॥
 सौम्यदानेन स्वर्गं तु निर्मलं लभते नरः ।
 अश्वदानेन पुण्याहं कन्यादानेन मङ्गलम् ॥३५॥
 द्विजेभ्यस्तर्पणं कृत्वा दत्त्वा वस्त्राणि भक्तितः ।
 श्वेतं तु लभते स्वर्गं यत्र गत्वा न शोचते ॥३६॥

जो धर्मपावनके लिये जलमे प्रविष्ट होकर प्राण त्याग करता है, वे 'आनन्द' नामक स्वर्गको प्राप्त होते हैं । इसी प्रकार जो धर्मशक्तों ही लिये अग्निमें जलनेका साहम करने हैं, उन्हें 'प्रमोद' नामक स्वर्गकी प्राप्ति होती है और जो धर्मार्थ पर्वतशिखरमे कूदकर प्राण देते हैं, उन्हें 'सौख्य'-संज्ञक स्वर्ग प्राप्त होता है । संग्रामकी मृत्युमें 'निर्मल' (या अतिनिर्मल) नामक स्वर्गकी उपलब्धि होती है । उपवास-व्रत एवं सत्यासायस्यामें मृत्युको प्राप्त होनेवाले लोग 'त्रिविष्टप' नामक स्वर्गमें जाते हैं । शीत यज्ञ करनेवाला 'नाकटुष्ट' में और अग्निहोत्री 'निर्हृति' नामक स्वर्गमें जाते हैं । द्विज ! पोखरा और कुआँ बनानेवाला मनुष्य 'पौष्टिक' स्वर्गको पाता है, सोना दान करनेवाला पुरुष तपस्याके फलभूत 'सौभाग्य' नामक स्वर्गको पाता है । जो शीतकालमे सय प्राणियोंके हितके लिये लकड़ियोंके ढेरको जलाकर बड़ी भारी अग्निर्वाह प्रज्वलित करता और उन्हे गरमी पहुँचाता है, वह 'अप्सर' संज्ञक स्वर्गको उपलब्ध करता है । सुवर्ण और गोदान करनेपर दाता 'निरहंकार' नामवाले स्वर्गको पाता है और शुद्धभावसे भूमिदान करके मनुष्य 'शान्तिक' नामसे प्रसिद्ध स्वर्गधामको उपलब्ध करता है । चाँदी दान करनेसे मनुष्यको 'निर्मल' नामक स्वर्गकी प्राप्ति होती है । अश्वदानसे दाता 'पुण्याह'का और कन्यादानसे 'मङ्गल'का लाभ करता है । ब्राह्मणोंको तुष्ट करके उन्हे भक्तिपूर्वक वस्त्र दान करनेसे मनुष्य 'श्वेत' नामक स्वर्गको पाता है, जहाँ जाकर वह कभी शोकका भागी नहीं होता ॥ ३०-३६ ॥

कपिलागोप्रदानेन परमार्थे महीयते ।
 गोवृषस्य प्रदानेन स्वर्गं मन्मथमाप्नुयात् ॥३७॥
 माघमासे सरित्स्त्रायी तिलधेनुप्रदस्तथा ।
 छत्रोपानहदाता च स्वर्गं यात्युपशोभनम् ॥३८॥

देवतात्यतनं कृत्वा द्विजशुभ्रषकस्तथा ।
 तीर्थयात्रापरश्चैव स्वर्गराजे महीयते ॥३९॥
 एकाग्रभोजी यो मर्त्यो नक्तभोजी च नित्यशुः ।
 उपवासी त्रिरात्राद्यैः शान्तः स्वर्गं शुभं लभेत् ॥४०॥
 सरित्स्त्रायी जितक्रोधो ब्रह्मचारी दृढव्रतः ।
 निर्मलं स्वर्गमाप्नोति यथा भूतहिते रतः ।
 विद्यादानेन मेधावी निरहंकारमाप्नुयात् ॥४१॥

कपिला गौका दान करनेमें दाता 'परमार्थ' नामक स्वर्गमें पूजित होता है और उत्तम सौंदर्य दान करनेमें उसे 'मन्मथ' नामक स्वर्गकी प्राप्ति होती है । जो माघके महीनेमें नित्य नदीमें स्नान करता, तिलमयी धेनु देता और छत्र तथा जूतेका दान करता है, वह 'उपशोभन' नामक स्वर्गमें जाता है । जिमने देवमन्दिर बनवाया है, जो द्विजोंकी सेवा करता है तथा सदा तीर्थयात्रा करता रहता है, वह 'स्वर्गराज' (आह्लाद) में प्रतिष्ठित होता है । जो मनुष्य नित्य एक ही अन्न भोजन करता, जो प्रतिदिन केवल रातमें ही खाता तथा त्रिरात्र आदि व्रतोंके द्वारा उपवास किया करता है, वह 'शुभ' नामक स्वर्गको पाता है । नदीमें स्नान करनेवाला, क्रोधको जीतनेवाला एवं दृढतापूर्वक व्रतका पालन करनेवाला ब्रह्मचारी सम्पूर्ण जीवोंके हितमें तत्पर रहनेवाले पुरुषके समान 'निर्मल' नामक स्वर्गको पाता है । मेधावी पुरुष विद्यादान करके 'निरहंकार' नामक स्वर्गको प्राप्त होता है ॥ ३७-४१ ॥

येन येन हि भावेन यद्यहानं प्रयच्छति ।
 तत्तत्स्वर्गमवाप्नोति यद्यदिच्छति मानवः ॥४२॥
 चत्वारि अतिदानानि कन्या गौर्धूः सरस्वती ।
 नरकादुद्धरन्त्येते जयवाहनदोहनात् ॥४३॥
 यस्तु सर्वाणि दानानि ब्राह्मणेभ्यः प्रयच्छति ।
 सम्प्राप्य न निवर्तते स्वर्गं शान्तमनामयम् ॥४४॥
 मृद्धे तु पश्चिमे यत्र ब्रह्मा तत्र स्थितः स्वयम् ।
 पूर्वमृद्धे स्वयं विष्णुः मध्ये चैव शिवः स्थितः ॥४५॥

मनुष्य जिस-जिस भावनामें जो-जो दान देता है, और उसमें जो-जो फल चाहता है, तदनुसार ही विभिन्न स्वर्गलोकोंको पाता है । कन्या, गौ, भूमि तथा विद्या—इन चारोंके दानको 'अतिदान' कहा गया है । ये चार

वस्तुएँ दान की जानेपर दाताका नरकसे उद्धार कर देती हैं । इतना ही नहीं, बैलघर सवारी करने और गायको दुहनेसे जो दोष होता है, उससे भी मनुष्य मुक्त हो जाता है । जो ब्राह्मणोंको सब प्रकारके दान अर्पित करता है, वह शान्त एवं निरामय स्वर्गलोकको प्राप्त होकर फिर वहाँसे नहीं लौटता है । मेरुगिरिके पश्चिम शिखरपर, जहाँ स्वयं ब्रह्माजी विराजमान हैं, वहाँ वह स्वयं भी वास करता है । पूर्वशृङ्गपर साक्षात् भगवान् विष्णु और मध्यम शृङ्गपर शिवजी विराजमान हैं ॥ ४२-४५ ॥

अतः परं तु विम्रेन्द्र स्वर्गाञ्चानमिमं शृणु ।
विमलं विपुलं शुद्धमुपपुंरुपरि संस्थितम् ॥४६॥
प्रथमे तु कुमारस्तु द्वितीये मातरः स्थिताः ।
तृतीये सिद्धगन्धर्वास्तुर्ये विद्याधरा द्विज ॥४७॥
पञ्चमे नागराजा च षष्ठे तु विनतासुतः ।
सप्तमे दिव्यपितरो धर्मराजस्तथाष्टमे ।
नवमे तु तथा दक्ष आदित्यो दशमे पथि ॥४८॥

विम्रेन्द्र ! इसके बाद आप स्वर्गके इस निर्मल तथा विशाल मार्गका वर्णन सुनें । स्वर्गलोकके दस मार्ग हैं । ये सभी एकके ऊपर दूसरेके क्रमसे स्थित हैं । प्रथम मार्गपर कुमार कार्तिकेय और दूसरेपर मातृकाएँ रहती हैं । द्विज ! तीसरे मार्गपर मित्र गन्धर्व, चौथेपर विद्याधर, पाँचवेंपर नागराज और छठेपर विनतानन्दन गरुड-जी विराजमान हैं । सातवेंपर दिव्य पितृगण, आठवेंपर धर्मराज, नवेंपर दक्ष और दसवें मार्गपर आदित्यकी स्थिति है ॥४६-४८॥

इस प्रकार श्रीनरसिंहपुराणमें 'भूगोलवर्णन' विषयक तीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ३० ॥

इकतीसवाँ अध्याय

ध्रुव-चरित्र तथा ग्रह, नक्षत्र एवं पातालका संक्षिप्त वर्णन

भरद्वाज उवाच

कोऽसौ ध्रुवः कस्य सुतः सूर्याधारोऽभवत्कथम् ।

विचिन्त्य कथयामु त्वं शत जीव समाः शतम् ॥ १ ॥

भरद्वाजजीने पूछा—सूतजी ! ध्रुव कौन है !

किसके पुत्र है ! तथा वे सूर्यके आधार कैसे हुए ! ये सब बातें भलीगोँत ओच विचारकर बताइये । हमारी यह

भूलोंकाछतसाहस्रादूर्ध्वं वरति भास्करः ।
योजनानां सहस्रे द्वे विष्टम्भनं समन्ततः ॥४९॥
त्रिगुणं परिणाहेन सूर्यविम्बं प्रमाणतः ।
सोमपुर्यां विभावर्या मध्याह्ने चार्चमा यदा ।
महेन्द्रस्यामरावत्यां तदा तिष्ठति भास्करः ॥५०॥
मध्याह्ने त्वमरावत्यां यदा भवति भास्करः ।
तदा संयमने याम्ये तत्रोद्यस्तु ग्रहत्रयते ॥५१॥
मेरुं प्रदक्षिणं कुर्वन् भात्येव सविता सदा ।
ध्रुवाधारस्तथोत्तिष्ठन् बालखिल्यादिभिः स्तुतः ॥५२॥

इति श्रीनरसिंहपुराणे भूगोलकथने त्रिंशो-

ऽध्यायः ॥ ३० ॥

भूलोकसे एक लाख दो हजार योजनकी ऊँचाईपर सूर्यदेव विचरते हैं । उस ऊँचाईपर सब ओर उनके रुकनेके लिये आधार हैं तथा उस ऊँचाईसे तीन गुने प्रमाणमें सूर्यमण्डलका दीर्घ विस्तार है । जिस समय सूर्य चन्द्रमाकी विभावरीपुरीमें दोपहरके समय रहते हैं, उस समय इन्द्रकी अमरावतीमें उदय होते-से प्रतीत होते हैं । जिस समय अमरावतीपुरीमें मध्याह्नके समय सूर्य रहते हैं, उस समय यमकी नयमनी पुरीमें उदित होते दीव्य पड़ते हैं । भगवान् सूर्य सदा मेरुगिरिकी परिक्रमा करते हुए ही सुशोभित होते हैं । वे ध्रुवके आधारपर स्थित हैं । उनके उदय होते समय बालखिल्यादि ऋषि उनकी स्तुति करते हैं ॥ ४९-५२ ॥

कामना है कि आप हमें कथा सुनाते हुए सैकड़ों वर्षोंतक जीवित रहें ॥ १ ॥

शत उवाच

मनोः स्वायम्भुवस्यासीदुत्तानचरणः सुतः ।

तस्य क्षितिपतेर्विप्र द्वौ सुतौ सम्भूवतुः ॥ २ ॥

सुरक्षापुत्रमो ज्येष्ठः सुनीत्यां तु भुवोऽपरः ।
 मज्जेसमं नरपतेरुपविष्टस्य चैकदा ॥ ३ ॥
 सुनीत्या राजसेवायै नियुक्तोऽलंकृतः सुतः ।
 भुवो धार्मिकापुत्रैः समं विनयतत्परः ॥ ४ ॥
 स गत्वोत्तानचरणं क्षोणीशं प्रणनाम ह ।
 दृष्टोत्तमं तदुत्सङ्गे निविष्टं जनकस्य वै ॥ ५ ॥
 प्राप्य सिंहासनस्थं च नृपतिं बालचापलात् ।
 आरुह्यभुवधेयायुं सुरचिर्ध्रुवमब्रवीत् ॥ ६ ॥

सूतजी बोले—विप्रवर ! स्वयम्भुव मनुके एक पुत्र
 ये राजा उत्तानपाद । उन भूपालके दो पुत्र हुए । एक तो
 सुरचिके गर्भसे उत्पन्न हुआ था, जिसका नाम उत्तम था ।
 वह ज्येष्ठ था और दूसरा पुत्र भुव था, जो सुनीतिके गर्भसे
 उत्पन्न हुआ था । एक दिन जब राजा राजसभामें बैठे
 हुए थे, सुनीतिने अपने पुत्र भुवको वज्राभूषणसे विभूषित-
 करके राजाकी सेवाके लिये भेजा । विनयशील भुवने चायके
 पुत्रोंके साथ राजसभामें जाकर राजा उत्तानपादको प्रणाम
 किया । वहाँ उत्तमको पिताकी गोदमें बैठे देल भुव सिंहासन-
 र आधीन राजाके पास जा पहुँचा और बालोचित
 श्रुताके कारण राजाकी गोदमें चढ़नेकी इच्छा करने लगा ।
 यह देल सुरचिने भुवसे कहा ॥ २-६ ॥

सुरचिर्ब्रवीत्

दीर्घमेव किमारोहमिच्छेद्वे महीपतेः ।
 बाल बालिशदुद्वितादभाग्याजाठरोद्भवः ॥ ७ ॥
 अस्मिन् सिंहासने स्थातुं सुकृतं किं त्वया कृतम् ॥ ८ ॥
 यदि स्थात्सुकृतं तत्किं दुर्भाग्योदरगोऽभवः ।
 अनेनैवानुमानेन बुध्यस्व स्वल्पपुण्यताम् ॥ ९ ॥
 मृत्वा राजकुमारोऽपि नालं कुर्या ममोदरम् ।
 सुरकुञ्जमधुं पश्य त्वष्टुत्तममनुत्तमम् ॥ १० ॥
 अपिजातु धराजानेर्मनेन परिहृष्टितम् ।

सुरचि बोली—अभागिनीके बच्चे ! क्या तु भी
 महाराजकी गोदमें चढ़ना चाहता है ? बालक ! मूर्खतावश
 ही देखी चेष्टा कर रहा है । तू इतके योग्य कदापि नहीं
 है; क्योंकि तू एक माग्यहीन कीके गर्भसे पैदा हुआ है ।
 क्या तो वही तूने इस सिंहासनपर बैठनेके लिये कौन-सा

पुण्यकर्म किया है ! यदि पुण्य ही किया होता तो क्या
 अभागिनीके गर्भसे जन्म लेता ? राजकुमार होनेपर भी तू
 मेरे उदरकी सोभा नहीं बढ़ा सका है । इसी बातसे जान
 ले कि तेरा पुण्य बहुत कम है । उत्तम कोलने पैदा हुआ
 है—कुमार उत्तम जो सर्वभेद है; देखो, वह कितने सम्मानके
 साथ पृथ्वीनाथ महाराजके दोनों पुटनोंपर बैठा है ॥ ७-१० ॥

सूत उवाच

मज्जेराजसमं बालस्तयेति परिभर्त्सितः ॥ ११ ॥
 निपतन्नेत्रबाष्पाम्भुधैर्याकिंचिच्च चोक्तवान् ।
 उचितं नोचितं किंचिन्नोचितान् सोऽपि पार्थिवः ॥ १२ ॥
 नियन्त्रितो महिषाश्च बस्त्राः सौभाग्यगौरवात् ।
 विसर्जितसभालोकं शोकं संहृत्य चेष्टितैः ॥ १३ ॥
 शैशवैः स शिशुर्नत्वा नृपं स्वसदनं ययौ ।

सूतजी कहते हैं—राजसभाके बीच सुरचिके द्वारा
 इस प्रकार सिङ्गके जानेपर बालक भुवकी आँखोंसे अभ्रुविन्दु
 सरने लगे; किंतु वह धैर्यपूर्वक कुछ भी न बोला । इधर
 राजा भी रानीके सौभाग्यगौरवसे आश्चर्य हो, उसका कार्य
 उचित था या अनुचित, कुछ भी न कह सके । जब
 सभासदगण विदा हुए, तब अपनी शैशवोचित चेष्टाओंसे
 शोकको दबाकर वह बालक राजाको प्रणाम करके अपने
 घरको गया ॥ ११-१३ ॥

सुनीतिनीतिनिलयमवलोक्याथ बालकम् ॥ १४ ॥
 मृत्तलङ्घ्यैव बाह्यासीद्भुवं राज्ञापमानितम् ।
 अथ दृष्ट्वा सुनीतिं तु रहोऽन्तःपुरवासिनीम् ॥ १५ ॥
 आलिङ्ग्य दीर्घं निःस्वस्य मृत्कण्ठं रोद ह ।
 सान्त्वयित्वा सुनीतिस्तं वदनं परिमार्ज्य च ॥ १६ ॥
 दुःकृत्स्नलसम्पर्कैर्वीज्य तं मृदुपाणिना ।
 पप्रच्छ तनयं माता वद रोदनकारणम् ॥ १७ ॥
 विद्यमाने नरपतौ शिशो केनापमानितः ।

सुनीतिने अपने नीतिके लज्जाने बालकको देखकर उसके
 मुखकी कान्तिसे ही जान लिया कि भुवका राजाके द्वारा अपमान
 किया गया है । माता सुनीतिके अन्तःपुरके एकान्त स्थानमें
 देखकर भुव अपने दुःखके आवेगको न रोक सका । वह
 माताके गलेसे लगाकर लंबी साँस खींचता हुआ फूट-फूटकर रोने

कणा । सुनीतिने उसे सात्वना देकर कोमल हाथसे उसका मुख पोंछा और लाड़ीके अञ्जलसे हवा करती हुई माता अपने लालसे पुछने लगी—बेटा ! अपने रोनेका कारण बताओ । राजाके रहते हुए किसने तुम्हारा अपमान किया है ? ॥ १४-१७ ॥

ध्रुव उवाच

समृच्छे जननि त्वाहं सम्यक् शंस ममाग्रतः ॥१८॥
भार्यात्वेऽपि च सामान्ये कथं सा सुरुचिः प्रिया ।
कथं न भवती मातः प्रिया क्षितिपतेरसि ॥१९॥
कथमुत्तमतां प्राप्त उत्तमः सुरुचेः सुतः ।
कुमारत्वेऽपि सामान्ये कथं चाहमनुत्तमः ॥२०॥
कथं त्वं मन्दभाग्यासि सुकुक्षिः सुरुचिः कथम् ।
कथं नृपासनं योग्यमुत्तमस्य कथं न मे ॥२१॥
कथं मे सुकृतं तुच्छमुत्तमस्योत्तमं कथम् ।

ध्रुव बोला—माँ ! मैं तुमने एक बात पूछता हूँ, मेरे आगे तुम ठीक-ठीक बताओ । जैसे सुरुचि राजाकी धर्मपत्नी है, वैसे ही तुम भी हो; फिर उन्हे सुरुचि ही क्यों प्यारी है ? माता तुम उन नरेशको क्यों प्रिय नहीं हो ? सुरुचिका पुत्र उत्तम क्यों श्रेष्ठ है ? राजकुमार होनेमें तो हम दोनों एक समान हैं । फिर क्या कारण है कि मैं उत्तम नहीं हूँ ? तुम क्यों मन्दभागिनी हो और सुरुचि क्यों उत्तम कोखवाली है ? राजसिंहासन क्यों उत्तमके ही योग्य है ? मेरे योग्य क्यों नहीं है ? मेरा पुण्य तुच्छ और उत्तमका पुण्य उत्तम कैसे है ? ॥ १८-२१ ॥

इति श्रुत्वा वचस्तस्य सुनीतिर्नीतिसच्छिद्योः ॥२२॥
किंचिदुच्छ्वस्य शनकैः शिशुशोकोपशान्तये ।
स्वभावमधुरां वाणीं वक्तुं समुपचक्रमे ॥२३॥

सुनीति अपने पुत्रके इस नीतिशुद्ध वचनको सुनकर धीरेसे थोड़ी लंबी साँस लीच आलसका दुःख शान्त करनेके लिये स्वभावतः मधुर वाणीमें बोलने लगी ॥ २२ २३ ॥

सुनीतिववाच

अचि ताव महाबुद्धे विशुद्धेनान्तरात्मना ।
निवेदयामि ते सर्वं भावमाने मतिं कृपाः ॥२४॥
तथा यदुक्तं तत्सर्वं तथ्यमेव न चान्यथा ।
यदि सा महिषी राज्ञो रक्षीनामतितच्छुभा ॥२५॥

महासुकृतसम्भारैरुत्तमशोचंमोदरे ।
उवास तस्याः पुण्याया नृपसिंहासनोचितः ॥२६॥
आतपत्रं च चन्द्राभं शुभे चापि हि चामरे ।
भद्रासनं तथोच्चं च सिन्धुराश्व मदोत्कटाः ॥२७॥
तुरंगमाश्व तुरगा अनधिष्व्याधि जीवितम् ।
निस्तपत्नं शुभं राज्यं प्राप्यं विष्णुप्रसादतः ॥२८॥

सुनीति बोली—तात ! तुम बड़े बुद्धिमान हो । तुमने जो कुछ पूछा है, वह सब शुद्ध हृदयसे मैं निवेदन करती हूँ; तुम अपमानकी बात मनमें न लाओ । सुरुचिने जो कुछ कहा है, वह सब ठीक ही है, अन्यथा नहीं है । यदि वह पटरानी है तो सभी रानियोंसे बढ़कर राजाकी प्यारी है ही । राजकुमार उत्तमने बहुत बड़े पुण्योंका संग्रह करके उस पुण्यवती रानीके उत्तम गर्भमें निवास किया था, अतः वही राजसिंहासनपर बैठनेके योग्य है । चन्द्रमाके समान निर्मल इवेत छत्र, सुन्दर युगल चँवर, उच्च सिंहासन, मदमत्त गजराज, शीघ्रगामी तुरंग, अधिष्व्याधियोंमें रहित जीवन, शत्रुहरित सुन्दर राज्य—ये वस्तुएँ भगवान् विष्णुकी कृपासे प्राप्त होती हैं ॥ २४-२८ ॥

सुत उवाच

इत्याकर्ण्य सुनीत्यास्तन्मातुर्वाक्यमनिन्दितम् ।
सौनीतेयो ध्रुवो वाचमाददे वक्तुमुत्तरम् ॥२९॥

सुतजी बोले—माता सुनीतिके इस उत्तम वचनको सुनकर सुनीतिकुमार ध्रुवने उन्हें उत्तर देनेके लिये बोलना आरम्भ किया ॥ २९ ॥

ध्रुव उवाच

जनयित्रि सुनीते मे शृणु वाक्यमनाकुलम् ।
उत्तानचरणादन्वभासीति मे मतिः शुभे ॥३०॥
सिद्धार्थोऽस्म्यम् यद्यसि कश्चिदाश्रितकामधुक् ।
अद्यैव सकलाराध्यं तमाराध्य जगत्पतिम् ॥३१॥
तत्तदासादितं विद्धि पदमन्यैर्दुरासदम् ।
एकमेव हि साहाय्यं मातर्मे कर्तुमर्हसि ॥३२॥
अनुज्ञां देहि मे विष्णुं यथा वाराधयाम्यहम् ।

ध्रुव बोला—कन्यादायिनी माता सुनीते ! आज मेरे शान्तिपूर्वक कहे हुए वचन सुनो । शुभे ! आकतक मैं यही

समझता था कि पिता उत्तानपादसे बहुत और कुछ नहीं है। परंतु अन्य ! यदि अपने आभितक्षकों की कामना पूर्ण करनेवाला कोई और भी है तो वह जानकर आज मैं हतार्य हो गया। मैं ! तुम ऐसा समझो कि उन सर्वाश्रय जगदीश्वर की आराधना करके जो-जो स्थान कूलों के लिये दुर्लभ है, वह सब मैंने आज ही प्राप्त कर लिया। माता ! तुम्हें मेरी एक ही सहायता करनी चाहिये। केवल आशा दे दो, बिलसे मैं भगवान् विष्णु की आराधना करूँ ॥ ३०-३२६ ॥

सुनीतिस्वाच

अनुज्ञातु न शक्नोमि त्वामुत्तानशपाङ्गज ॥३३॥
सप्ताष्टवर्षदेशीयः क्रीडायोग्योऽसि पुत्रक।
त्वदेकतनया तात त्वदाधारैकजीविता ॥३४॥
लम्बोऽसि कतिभिः कष्टैरिष्टाः सम्प्रार्थ्य देवताः।
यदा यदा बहिर्यासि रन्तुं त्रिचतुरं पदम्।
तदा तदा मम प्राणस्तात त्वायुगच्छति ॥३५॥

सुनीति बोली—बेटा ! उत्तानपादनन्दन ! मैं तुम्हें आशा नहीं दे सकती। मेरे बच्चे ! इस समय तुम्हारी सात-आठ वर्ष की अवस्था है। अभी तो तुम खेलने-कूदने के योग्य हो। तात ! एकमात्र तुम्हीं मेरी सत्तान हो; मेरा जीवन एक तुम्हारे ही आधारपर टिका हुआ है। कितने ही कष्ट उठाकर, अनेक इष्ट देवी-देवताओं की प्रार्थना करके मैंने तुम्हें पाया है। तात ! तुम जब-जब खेलने के लिये भी तीन-चार कदम बाहर जाते हो, तब-तब मेरे प्राण तुम्हारे पीछे-ही पीछे लगे रहते हैं ॥ ३३-३५ ॥

भुव उवाच

अद्य यावत् पिता माता त्वं चोत्तानपदो विद्मः।
अद्य प्रभृति मे माता पिता विष्णुर्न संशयः ॥३६॥

भुव बोला—मैं ! अशक्त तो तुम और राजा उत्तानपाद ही मेरे माता-पिता थे; परंतु आजसे मेरे माता और पिता दोनों भगवान् विष्णु ही हैं, इसमें संदेह नहीं है ॥ ३६ ॥

सुनीतिस्वाच

विष्णोराराधने नाहं वारये त्वां सुपुत्रक।
जिह्वा मे श्लथया याति यदि त्वां वारयामि भोः ॥३७॥

सुनीति बोली—मेरे सुयोग्य पुत्र ! मैं भगवान् विष्णु की

आराधना करनेसे तुम्हें रोकती नहीं। यदि रोकूँ तो मेरी जिह्वा के तैकड़ों टुकड़े हो जायें ॥ ३७ ॥

इत्यनुज्ञामिव प्राप्य जननीचरणाम्बुजौ।
परिक्रम्य प्रणम्याथ तपसे च ध्रुवो ययौ ॥३८॥
तयापि धैर्यक्षत्रेण सुनीत्या परिगुम्प्य च।
तत्रेन्दीवरजा माला ध्रुवस्योपायनीकृता ॥३९॥
मात्रा तन्मार्गस्त्वार्थं तदा तदनुगीकृताः।
परैरवार्थप्रसराः स्वाशीर्वादाः परक्षताः ॥४०॥

इस प्रकार आशा-सौ पाकर भुव माता के चरणकमलको परिक्रमा और उन्हें प्रणाम करके तपस्या के लिये प्रस्थित हुआ। सुनीतिने धैर्यपूर्वक सृष्टि में नाल कमल की माला ग्रहण कर पुत्रको उपहार दिया। मार्गमें पुत्र की रक्षा के लिये माताने अपने दात-दात आशीर्वाद, जिनका प्रभाव शत्रु भी नहीं रोक सकते थे; उनके पीछे लगा दिये ॥ ३८-४० ॥

सर्वत्रावतु ते पुत्र शङ्खचक्रगदाधरः।
नारायणो जगद्धयापी प्रहः कारुण्यवारिधिः ॥४१॥

[वह बोली—] 'पुत्र ! शङ्ख, चक्र और गदा धारण करनेवाले दयालु जगद्धयापी भगवान् नारायण सर्वत्र तुम्हारी रक्षा करें' ॥ ४१ ॥

सुत उवाच

स्वसौधात् स विनिर्गत्य बालो बालपराक्रमः।
अनुकूलेन मरुता दर्शिताष्वाविशद्वनम् ॥४२॥
स मातृदेवतोऽभिज्ञः केवलं राजवर्त्मनि।
न वेद काननाध्वानं क्षणं दध्यौ नृपात्मजः ॥४३॥

सुतजी बोले—बालोचित पराक्रम करनेवाले बालक भुवने अपने महलसे निकलकर अनुकूल वायु के द्वारा दिखायी हुई राह पकड़कर उपवनमें प्रवेश किया। माताको ही देवता माननेवाला और केवल राजमार्गको ही जाननेवाला वह राजकुमार वन के मार्गको नहीं जानता था; अतः एक क्षणतक ओलें बंद करके कुछ सोचने लगा ॥ ४२-४३ ॥

पुरोषवनमासाद्य चिन्तयामास तोऽर्षकः।
किं करोमि क्व गच्छामि को मे साहाय्यदो भवेत् ॥४४॥
एवञ्चन्मील्य नयने यावत्पश्यति स ध्रुवः।
तावद्दर्शं सप्तर्षीन् अतर्कितगतीन् वने ॥४५॥

अथ दृष्ट्वा स सप्तर्षीन् सप्तसप्ततितेजसः ।
भक्त्युत्तरेषां कृष्णोपनीतान् प्रभुमोद ह ॥४६॥
तिलकाक्षितसङ्गतलेन कृष्णोपग्रहिताङ्गुलीन् ।
कृष्णाजिनोपविष्टांश्च ब्रह्मसूत्रैरलङ्कितान् ॥४७॥
उपमन्य विनम्रांसः प्रवद्वक्तसम्पुटः ।
भुवो विज्ञापयामाके प्रणम्य ललितं वचः ॥४८॥

नगरके उपवनमें आकर बालक भुव इस प्रकार चिन्ता करने लगा—क्या करें ! कहाँ जाऊँ ! कौन मुझे सहायता देनेवाला होगा ? ऐसा विचार करते हुए उसने व्योंही आँखें लोलकर देखा, व्योंही उस उपवनमें अप्रत्याशित गतिवाले सप्तर्षि उसे दिलायी दिये । उन सर्वशुद्ध तेजस्वी सप्तर्षियोंको, जो मानो मायसृष्टि ही खिचकर ले आये गये थे, देखकर भुव बहुत प्रसन्न हुआ । उनके सुन्दर ललाटमें तिलक लगे थे । उन्होंने अँगुलियोंमें कुशकी पवित्री पहन रक्की थी तथा कटोपवीतोंसे विभूषित होकर वे काले मृगचर्मपर बैठे हुए थे । उनके पास जाकर भुवने गर्दन छुका दी, दोनों हाथ जोड़ लिये और प्रणाम करके मधुर वाणीमें उन्हें अपना अभिप्राय निवेदित किया ॥ ४४-४८ ॥

भुव उवाच

अवैत मां मुनिवराः सुनीत्युदरसम्भवम् ।
उत्थानपादतनयं भुवं निर्विण्णमानसम् ॥४९॥

भुव बोला—मुनिवरो ! आप मुझे सुनीतिके गर्भसे उत्पन्न राजा उत्थानपादका पुत्र भुव जानें । इस समय मेरा चित्त क्लृप्तकी ओरसे विरक्त है ॥ ४९ ॥

सुत उवाच

तं दृष्ट्वोर्जस्वलं बालं स्वभावमधुराकृतित् ।
अनर्घ्यनयनेपथ्यं युदुगम्भीरभाषिणम् ॥५०॥
उपोपवेद्य शिशुकं प्रोजुते विस्मिता भृशम् ।
तवाद्यापि न जानीमो वत्स निर्वेदकारणम् ॥५१॥
अनवाप्ताभिलाषणां वैराग्यं जायते नृणाम् ।
सप्तद्वीपपते रक्षः कुम्भरत्नं तथा कथम् ॥५२॥
किमप्यभिरहो कार्यं कस्तवास्ति मनोरथः ।

सुतजी कहते हैं—अमूल्य नीति ही जिसका भूषण है—ऐसे मधुर और गम्भीर भाषण करनेवाले एवं

स्वभावतः मनोहर आकृतिवाले उस तेजस्वी बालकको देखकर श्रुतिगोत्र अत्यन्त विस्मित हो उसे अपने पास विठायी और कहा—वत्स ! अभीतक तुम्हारे वैराग्य या निर्वेदका कारण हम नहीं जान सके । वैराग्य तो उन मनुष्योंको होता है, जिनकी मनःकामनाएँ पूर्ण नहीं हो पातीं । तुम तो सातों द्वीपोंके अधीश्वर सम्राट्के पुत्र हो; तुम अपूर्ण-मनोरथ कैसे हो सकते हो ? हमसे तुम्हें क्या काम है ? तुम्हारी मनोवाञ्छा क्या है ? ॥ ५०-५२ ॥

भुव उवाच

भुनयो मम यो बन्धुरुत्तमश्चोत्तमोत्तमः ॥५३॥
पित्रा प्रदत्तं तस्मास्तु तद्भद्रासन्मुचमम् ।
भवत्कृतं हि साहाय्यं एतदिच्छामि सुव्रताः ॥५४॥
अनन्यनृपश्रुतं यद् यदन्येभ्यः समुच्छ्रितम् ।
इन्द्रादिदुरवापं यत् कथं लभ्येत तत्पदम् ॥५५॥
इति श्रुत्वा वचस्तस्य भुनयो बालकस्य तु ।
यथार्थमेव प्रत्युत्तुर्मरीच्याघास्तादा भुवम् ॥५६॥

भुव बोला—मुनिगण ! मेरे जो उत्तमोत्तम बन्धु उत्तमकुमार हैं—उनके ही लिये पिताका दिया हुआ ग्राम सिंहासन रहे । उत्तम व्रतका पाठन करनेवाले सुनीश्वरो ! मैं आपलोगोंसे इतनी ही सहायता चाहता हूँ कि जिस स्थानका किसी दूसरे राजाने उपयोग न किया हो, जो अन्य सभी स्थानोंसे उत्कृष्ट हो और इन्द्रादि देवताओंके लिये भी दुर्लभ हो, वह स्थान मुझे किस उपायसे प्राप्त हो सकता है, यह बता दें । उस समय उस बालककी ये बातें सुनकर मरीचि आदि श्रुतिगोत्रोंने उसे यथार्थ ही उत्तर दिया ॥ ५३-५६ ॥

मरीचिकवाच

अनास्तादितगोविन्दपदाम्बुजरजोरसः ।
मनोरथपथातीतं स्फूर्तं नाकलयेत् फलम् ॥५७॥

मरीचि बोले—जिसने गोविन्द-चरणारविन्दोंके परागके रसका आस्वादन नहीं किया, वह मनोरथ-पथसे अतीत (ध्यानमें भी न आ सकनेवाले) परमोज्ज्वल फलको नहीं प्राप्त कर सकता ॥ ५७ ॥

अत्रिवाच

अनर्चिताच्युतपदः पदमास्तादवेत् कथम् ।
इन्द्रादिदुरवापं यन्मानवैः सुदुरासदम् ॥५८॥

अग्नि बोले—विघ्ने अच्युतके चरणोंकी अर्चना नहीं की है, वह पुरुष उस पदको, जो इन्द्रादि देवताओंके लिये भी दुर्लभ और मनुष्योंके लिये तो अत्यन्त दुष्प्राप्य है, कैसे पा सकता है ? ॥ ५८ ॥

अङ्गिरा उवाच

न हि दूरे पदं तस्य सर्वासां सम्पदामिह ।
कमलाकान्तकान्ताङ्घ्रिकमलं यः सुशीलयेत् ॥५९॥

अङ्गिरा बोले—जो भगवान् कमलाकान्तके कमनीय चरणकमलोंका अनुशीलन (चिन्तन) करता है, उसके लिये त्रिभुवनकी सारी सम्पदाओंका स्थान दूर (दुर्लभ) नहीं है ॥ ५९ ॥

पुलस्त्य उवाच

यस्य स्मरणमात्रेण महापातकसंततिः ।
परमान्तकमाप्नोति स विष्णुः सर्वदो ध्रुव ॥६०॥

पुलस्त्य बोले—ध्रुव ! जिनके स्मरणमात्रमें महापातकोंकी परम्परा अत्यन्त नाशको प्राप्त हो जाती है, वे भगवान् विष्णु ही सब कुछ देनेवाले हैं ॥ ६० ॥

पुलह उवाच

यदाहुः परमं ब्रह्म प्रधानपुरुषात् परम् ।
यन्मायया कृतं सर्वं स विष्णुः कीर्तितोऽर्थदः ॥६१॥

पुलह बोले—जिन्हें प्रधान (प्रकृति) और पुरुष (जीव) से विलक्षण परमब्रह्म कहते हैं, जिनकी मायामें समस्त प्रपञ्च रचा गया है, उन भगवान् विष्णुका यदि कीर्तन किया जाय तो वे अपने भक्तके अभीष्ट मनोरथको पूर्ण कर देते हैं ॥ ६१ ॥

कतुस्वाच

यो यज्ञपुरुषो विष्णुर्वेदवेद्यो जनार्दनः ।
अन्तरात्मास्य जगतः संतुष्टः किं न यच्छति ॥६२॥

कतु बोले—जो यज्ञपुरुष भगवान् विष्णु वेदोंके द्वारा जाननेयोग्य हैं तथा जो जनार्दन इस समस्त जगत्के अन्तरात्मा हैं, वे प्रमत्त हों तो क्या नहीं दे सकते ? ॥ ६२ ॥

वसिष्ठ उवाच

यद्भूतर्तनवर्तिन्यः सिद्धोऽष्टौ नृपात्मज ।
तमाराध्य हृषीकेशं चतुर्वर्गो न दूतः ॥६३॥

वसिष्ठ बोले—राजकुमार ! जिनकी भौतिकी नर्तन-मात्रमें आठों सिद्धियाँ वर्तमान हैं, उन भगवान् हृषीकेशकी आराधना करनेसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष—ये चारों पुरुषार्थ दूर नहीं रहते ॥ ६३ ॥

ध्रुव उवाच

सत्यश्रुतं द्विजेन्द्रा यो विष्णोराराधनं प्रति ।
कथं स भगवानिज्यः स विविधोपदिश्यताम् ॥६४॥
प्रभूतदो भवेद्यो वै दुराराध्यतमो भवेत् ।
बालोऽहं राजपुत्रोऽहं दुःखं नैव मया क्षमम् ॥६५॥

ध्रुव बोले—द्विजवरो ! भगवान् विष्णुकी आराधनाके सम्बन्धमें आपलोगोंने जो विचार प्रकट किया, वह सत्य है। अब मुझे यह बताइये कि उन भगवान्की पूजा कैसे करनी चाहिये ? उसकी विधिका मुझे उपदेश कीजिये। जो बहुत कुछ दे सकते हैं, उनकी आराधना भी कठिन ही होगी। मैं राजकुमार हूँ और शालक हूँ; मुझसे विशेष कष्ट नहीं सहा जा सकता ॥ ६४-६५ ॥

सुनय ऊचुः

तिष्ठता गच्छता वापि स्वपता जाग्रता तथा ।
शयानेनोपविष्टेन वेद्यो नारायणः सदा ॥६६॥
पुत्रान् कलत्रं मित्राणि राज्यं स्वर्गापवर्गकम् ।
वासुदेवं जपन् मर्त्यः सर्वं प्राप्नोत्यसंशयम् ॥६७॥
द्वादशाक्षरमन्त्रेण वासुदेवात्मकेन च ।
ध्यायंश्चतुर्भुजं विष्णुं जप्त्वा सिद्धिं न को मतः ॥६८॥
पितामहेन चाप्येष महामन्त्र उपासितः ।
मनुना राज्यकामेन वैष्णवेन नृपात्मज ॥६९॥
स्वमप्येतेन मन्त्रेण वासुदेवपरो भव ।
यथाभिलषितामृद्धिं क्षिप्रं प्राप्स्यसि सत्तम ॥७०॥

सुनिगाण बोले—बड़े होते-बल्लते, सोते-जागते, लेटते और बैठते हुए प्रतिक्षण भगवान् नारायणका स्मरण करना चाहिये। भगवान् वासुदेवके नामका जप करनेवाला मनुष्य पुत्र, स्त्री मित्र, राज्य, स्वर्ग तथा मोक्ष—सब कुछ पा लेता है—इसमें संशय नहीं है। वासुदेवस्वरूप द्वादशाक्षर मन्त्र (ॐ नमो भगवते वासुदेवाय) के द्वारा बार-बार भुजावागी भगवान् विष्णुका ध्यान और जप करके कितने सिद्धि नहीं प्राप्त कर ली ? राजकुमार ! पितामह

(भगवांसी) ने भी इस महात्मन्की उपासना की थी । विष्णुभक्त मनुने भी राज्यकी कामनासे इस मन्त्रद्वारा भगवान्की आराधना की थी । सत्पुरुषशिरोमणे ! तुम भी इस मन्त्रद्वारा भगवान् बासुदेवकी आराधनामें लग जाओ । इससे बहुत शीघ्र ही अपनी मनोवाञ्छित समृद्धि प्राप्त कर लोगे ॥ ६६-७० ॥

सूत उवाच

इत्सुक्त्वान्ताहिंताः सर्वे महात्मानो धुनीश्वराः ।
बासुदेवमना भूत्वा ध्रुवोऽपि तपसे ययौ ॥७१॥
ध्रुवः सर्वार्थदं मन्त्रं जपन् मधुवने तपः ।
स चक्रे यमुनातीरे धुनिदिष्टेन वर्मना ॥७२॥
श्रद्धान्वितेन जपता च तपःप्रभावात्
साक्षादिवाम्जनयनं दद्रे हृदीशम् ।
दिव्याकृतिं सपदि तेन ततः स एव
हर्षात् पुनः म प्रजजाप नृपात्मभूतः ॥७३॥
क्षुत्तर्षवर्षधनवातमहोष्णतादि-
शरीरदुःखकुलमस्य न किञ्चनाभूत् ।
मने मनस्यनुपमेयमुखाम्बुराशौ
राज्ञः शिशुर्न च विवेद शरीरवार्ताम् ॥७४॥
विघ्नाश्च तस्य किल शङ्कितदेवसृष्टा
बालस्य तीव्रतपसो विफला बभूवुः ।
शीतातापादिरिव विष्णुमयं मुनिं हि
प्रादेशिका न खलु धर्षयितुं क्षमन्ते ॥७५॥

सूतजी कहते हैं—यो कहवर वे सभी महात्मा मुनीस्वर वही अन्तर्हित हो गये और ध्रुव भी भगवान् बासुदेव-
में मन लगाकर तपस्याके लिये चला गया । द्वादशाक्षर मन्त्र सम्पूर्ण मनोरथोंको देनेवाला है । ध्रुव मधुवनमें यमुनाके तटपर मुनियोंकी वतायी हुई पद्धतिसे उस मन्त्रका जप करने लगा । श्रद्धार्थक उस मन्त्रका जप करते हुए राज-
कुमार ध्रुवने तपके प्रभावसे तत्काल ही हृदयमें भगवान् कमल-
नयनको प्रकट प्रत्यक्षवत् देखा । उनकी आकृति यही दिव्य थी । भगवान्के दर्शनसे उसका हर्ष बढ़ गया । अब तो वह राजपुत्र पुनः थके उत्साहसे उस मन्त्रका जप करने लगा । उस समय भूल, व्यास, वर्णा, आँधी और अधिक गर्मी आदि दैहिक दुःखोंमें कोई भी उग नहीं गया । उस राजकुमारका मन

अनुपम आनन्द-महासागरमें गोता कम्य रहा था । मतः उस समय उसे अपने शरीरकी भी सुख नहीं रह गयी थी । कहते हैं, उसकी तपस्यासे शक्ति हुए देवताओंने कितने ही विघ्न लड़े किये; परंतु उस तीव्र तपस्वी बालकके लिये वे सभी निष्फल ही सिद्ध हुए । शीत और धूप आदिकी ही तरह वे एकदेशीय विघ्न भी उस विष्णुस्वरूप मुनिको व्यथित नहीं कर पाते थे ॥ ७१-७५ ॥

अथ भक्तजनप्रियः प्रभुः

शिशुना ध्यानबलेन तोषितः ।

वरदः

पतगेन्द्रबाहने

हरिरागात् खजनं तमीक्षितुम् ॥७६॥

मणिपिण्डकमौलिराजितो

विलसद्गन्धमहाधनच्छविः ।

स

बभौदयाद्रिमत्सरा-

द्वृतबालार्क इवासिताचलः ॥७७॥

स

राजक्षत्रं तपसि स्थितं तं

ध्रुवं ध्रुवस्निग्धगतिपुवाच ।

दन्तांशुसंज्ञैरमितप्रवाहैः

प्रक्षालयन् रेणुमिवास्य गात्रे ॥७८॥

कुछ समयके बाद भक्तजनोंके प्रियतम वरदाता भगवान् विष्णु बालक ध्रुवके ध्यान-गलमें सगुप्त होकर पश्चिराज गरुडपर मवार हो; अपने उस भक्तको देखनेके लिये आये । मणिमूहद्वारा निर्मित मुकुटसे मण्डित और शोभाशाली कौस्तुभरत्नसे समलङ्कृत, महामेघके समान श्यामकान्तिवाले वे भगवान् श्रीहरि ऐसी शोभा पा रहे थे, मानो उदयाचलके प्रति डहा रहनेके कारण अपने शृङ्खल पर लालचिको धारण किये साम्राज्य कजलगिरि प्रकाशित हो रहा हो । निश्चल और स्नेहपूर्ण दृष्टिवाले वे भगवान् अपने दाँतोंकी किरणरूप जलके अमित प्रवाहद्वारा तपस्यामें लगे हुए राजकुमार ध्रुवके शरीरकी धूलिको धोते हुए-ने उससे इस प्रकार बोले ॥ ७६-७८ ॥

वरं वरं वत्स वृणीष्व यस्ते

मनोगतस्त्वचपसासि तृष्टः ।

ध्यानेन ते चेन्द्रियनिग्रहेण

मनोनिरोधेन च दृक्करेण ॥७९॥

‘वस्व ! मैं तुम्हारी तपस्या, ध्यान, इन्द्रिय-निग्रह और दुस्साध्य मनःसंयमने तुमपर बहुत प्रसन्न हूँ । अतः तुम्हारे मनमें जो व्यभीष्ट हो, वह उसमें वर मुझमें माँग लो’ ॥ ७९ ॥

ध्रुवश्च वचस्तत्सकलं गभीर-

मुन्मीलिनाश्वः सहसा ददर्श ।

स्वे चिन्त्यमानं त्विदमेव भूर्तं

पुरःस्थितं ब्रह्म चतुर्भुजं सः ॥ ८० ॥

भगवान्की वह सम्पूर्ण गम्भीर गाणी भुजते ही भुजत सहसा आँखें खोल दीं । उस समय उन्होंने चतुर्भुज ब्रह्मको, जिनका वह अपने हृदयमें चिन्तन कर रहा था, उसने सामने मूर्तिमान् होकर खड़ा देखा ॥ ८० ॥

दृष्ट्वा क्षणं राजसुतः सुपूज्यं

पुरस्त्रयीशं किमिह त्रयीमि ।

किं वा करोमीति मसम्भ्रमः स तु

न चात्रवीत् किंचन नो चकार ॥ ८१ ॥

हर्षाश्रुपूर्णः पुलकाञ्चिताङ्ग-

स्त्रिलोकनाथेति वदन्नथोच्चैः ।

दण्डप्रणामाय पपात भूमौ

प्रवेपमानश्रु हरेः पुरः स हि ॥ ८२ ॥

दण्डवत् प्रणिपत्याथ परितः परिलुण्ठ्य च ।

रुरोद हर्षेण चिरं दृष्ट्वा तं जगतो गुरुम् ॥ ८३ ॥

नारदेन सनन्देन सनकेन च संश्रतम् ।

अन्यैः सनत्कुमाराद्यैर्योगिभिर्योगिनां वरम् ॥ ८४ ॥

कारुण्यवाष्पनीरादं पुण्डरीकविलोचनम् ।

ह्रवमुत्थापयांचके चक्री धृत्वा करेण तम् ॥ ८५ ॥

हरिस्तु परिपश्यं तदङ्गं धूलिधूसरम् ।

कराभ्यां कामलाभ्यां स परिषृज्याह तं हरिः ॥ ८६ ॥

उन परम पूजनीय त्रिभुवनपतिको सहसा सामने देख वह राजकुमार सकपका गया और धीं यहाँ इनसे क्या कहूँ ? क्या कहूँ ? इत्यादि बातें सोचता हुआ क्षणभर न तो कुछ बोला और न कुछ कर ही सका । उसके नेत्रोंमें आनन्दके आँसू भरे थे, शरीरके रोएँ खड़े हो गये थे । वह भगवान्के सामने उच्चस्वरसे श्रेष्ठ त्रिभुवननाथ !’ यों कहता हुआ दण्डवत्-प्रणाम करनेके लिये पृथ्वीपर पड़ गया ।

उस समय उसकी भौंहें काँप रही थीं । दण्डकी भाँति प्रणाम करके जगद्गुरु भगवान्की ओर एकटक दृष्टि लगाये वह आनन्दतिरिक्ते चारों ओर छोट पोटा होकर देरतक रोता रहा । नारद, सनन्दन, सनक और सनत्कुमार आदि तथा अन्य योगी जिन योगीश्वरका श्रवण कीर्तन एवं स्तवन किया करते हैं और जिनके नेत्र कदनाके आँसुओंमें भीगे हुए थे, उन्होंने कमललोचन भगवान्को आज भुजते प्रत्यक्ष देखा । उस समय चक्रवर भगवान्ने अपने हाथमें पदङ्कुर धृत्को उठा लिया । इतना ही नहीं, उन्होंने अपने दोनों क्रोमल हाथोंसे उसके धूलिधूसरित शरीरको मर औरमें पोंछा और उसे हृदयसे लगाकर कहा ॥ ८१-८६ ॥

वरं वरय भो बाल यत्ते मनसि वत्ते ।

तद्दामि न सदिहो नादेयं विद्यते तव ॥ ८७ ॥

‘वस्व ! तुम्हारे मनमें जो भी इच्छा है, उसके अनुसार वर माँग लो । मैं निस्सन्देह वह सब तुम्हें दे दूँगा । तुम्हारे लिये कोई भी वस्तु अदेय नहीं है’ ॥ ८७ ॥

ततो वरं राजशिशुर्ययाचे

विष्णुं वरं ते त्ववशक्तिमेव ।

तं मूर्तिविज्ञाननिभेन देवः

पस्पर्श शङ्केन मुखेऽमलेन ॥ ८८ ॥

अथ सुरमुनिदत्तज्ञानचन्द्रेण सम्यग्

विमलितमिव चित्तं पूर्णमेव ध्रुवस्य ।

त्रिभुवनगुरुशङ्कस्पर्शजज्ञानभाना-

नुदयति नितरान्तः साधु तृष्टाव हृष्टः ॥ ८९ ॥

तब राजकुमारने भगवान् विष्णुसे यही वर माँगा कि ‘मुझे आपकी स्तुति करनेकी शक्ति प्राप्त हो ।’ यह सुनकर भगवान्ने मूर्तिमान् विज्ञानके समान निर्मल शङ्कसे ध्रुवके मुखको छुआ दिया । मरीचि आदि देवर्षियोंके दिये हुए ज्ञानरूपी चन्द्रमाकी किरणोंसे क्षालित होकर ध्रुवका चित्त पूर्णतया निर्मल हो गया था । फिर त्रिभुवनगुरु भगवान्के शङ्क-स्पर्शसे उसके अन्तःकरणमें ज्ञानरूपी सूर्यका उदय हो जानेपर उसमें पूर्ण प्रकाश हो गया । इससे वह आनन्दित होकर भगवान्की सुन्दर स्तुति करने लगा ॥ ८८-८९ ॥

ध्रुव उवाच

अखिलधुनिजननिबहममितचरणः । स्वरकदन-

करः । चपलचरितः । देवाराधितपादजलः । सजलजलधरश्यामः शमितसौभषितिशालधामा । अभिरामरामातिविनयकृतनवरसरसापहतेन्द्रियसुरमणीविहितान्तःकरणानन्दः । अनादिनिधनः । अधननिजद्विजमित्रोद्धारणधीरः । अवधीरितसुरनाथनाथितविपक्षपक्षः । श्रृङ्गाराजबिलप्रवेशापहृतस्वमन्तकापमार्जितनिजापवाददुरितहृतत्रैलोक्यभारः । द्वारकावासनिरतः । स्वतिसमधुरवैष्णुवादनश्रवणाश्रुतप्रकटितातीन्द्रियज्ञानः । यशुनातचरः । द्विजैशुभृङ्गणैस्त्यक्तनिजनिजाहारः । संसारदुस्तरपारावारसमुत्ताराणाङ्घ्रिपोतः । स्वप्रतापानलदुतकालयवनः । वनमालाधरवरमणिकुण्डलालंकृतश्रवणः । नानाप्रसिद्धाभिधानः । निगमविबुधमुनिजनवचनमनोऽगोचरः । कनकपिशङ्गकौशेयवातोभगवान् भृगुपदकौस्तुभविभूषितोरःखलः । स्वदयिताङ्गरनिजजननीगङ्गुलालकचतुर्हजशङ्खचक्रगदापद्मलसीनवदलदामहारकेयूरकटकमुकुटालंकृतः । मुनन्दनादिभागवतोपासितविश्वरूपः । पुराणपुरुषोत्तमः । उत्तमश्लोकः । लोकावासां वासुदेवः । श्रीदेवकीजठरसम्भूतः । भूतपतिविरञ्चिनतचरणारविन्दः । हुन्दवानकृतकेलियापिकाजनभमापहः । सततं सम्पादितसुखजनकामः । कुन्दनिभशङ्खधरमिन्दुनिभवक्त्रं सुन्दरमुदर्शनमुदातरहासं विद्वज्जनवन्दितमिदं ते रूपमतिहृद्यमखिलैश्वरं नतोऽस्मि ।

शुच बोला—समस्त मुनिगण जिनके चरणकमलोंको बन्दना करते हैं, जो खर राजस अथवा गर्वभरूपधारी भेनुकासुरका संहार करनेवाले हैं, जिनकी बाळलीलाएँ अपकृतासे पूर्ण हैं, देवगण जिनके चरणोदक (गङ्गाजी) की आराधना करते हैं, सबल मेघके समान जिनका श्याम वर्ण है, सीम विमानके अधिपति शास्वके घाम (तेज) को जिन्होंने सदाके लिये शान्त कर दिया है, जिन्होंने सुन्दर गोपबलिदाओंके अत्यन्त विनयवद्ध नूतन प्रेमरसमय राखलीकाको

प्रकट किया और उसमें मोहित होनेवाली देवनिताओंके अन्तःकरणमें भी आनन्दक, संचार किया, जिनका आदि और अन्त नहीं है, जिन्होंने अपने निबेन भित्र सुदामा नामक ब्राह्मणका भीतापूर्वक दैन्यदुःखने उद्धार किया, देवगज इन्द्रकी प्रार्थनासे जिन्होंने उनके शङ्खदाओं का प्रकट किया, श्रृङ्गाराज बाल्यवानकी रक्षा प्रवेश करके लोथी छुई स्वमन्तक मणिको लाकर जिन्होंने अपने ऊपर लगे हुए कलङ्करूप दुरितको दूर करके विधुवतरण भाग हल्का किया है, जो द्वारकापुरीमें नित्य निवास करते हैं, जो आपनी मधुर सुरकी बजाकर भूतिमधुर अतीन्द्रिय शानको प्रकट करते तथा यशुनातद्वर विचरते हैं, जिनके वशीनादको मुनिके लिये पक्षी, गो और भृङ्गगण अपना अपना आहार त्याग देते हैं, जिनके चरणकमल दुस्तर संसार-नागसे पार करनेके लिये बहाजरूप हैं, जिन्होंने अपनी प्रतापामिने कालभयनको होम दिया है, जो वनमालाधारी हैं, जिनके श्रवण सुन्दर मणिमय कुण्डलोंमें अलंकृत हैं, जिनके अनेक प्रसिद्ध नाम हैं, जो वेदवाणी तथा देवता और मुनियोंके भी मन वाणीके अगोचर हैं, जो नगवान् सुगर्गके समान गीत देशमी बजा धारण करते हैं, जिनका वक्षःखल भृगुजीके चरण-चिह्न तथा नीलभूमणिमें अलंकृत है, जो अपने प्रिय भक्त अङ्गुलीमाता देवकी और गङ्गुलके पालक हैं तथा जो अपनी चारा भुजाओंमें शङ्ख, चक्र, गदा, पद्म धारण किये नूतन तुलसीदलीकी माला, मुक्ताहार, केयूर, कङ्का और मुकुट आदिकेविभूषित हैं, मुनन्दन आदि भगवद्रक्त जिन विश्वरूप हरिकी उपासना करते हैं, जो पुराण पुरुषोत्तम हैं, पुण्यपदानाले हैं तथा ममका जोकोई आवास-स्थान वासुदेव हैं, जो देवकीके उदरसे प्रकट हुए हैं, भूतनाथ शिव तथा ब्रह्माजीन जिनके चरणगण्ठिद्वार मल्लक छकाया है, जो हुन्दवानमें श्री गयी लीलासे यहाँ हुईं गोपियोंके श्रमको दूर करनेवाले हैं, सजनोंके मनोरथोंको जो सर्वदा पूर्ण किया करते हैं, ऐसी महिमावाले है सर्वेश्वर । जो हुन्दके समान उज्ज्वल शङ्ख धारण करते हैं, जिसका चन्द्रमाके समान सुन्दर मुख है, सुन्दर नेत्र हैं तथा अत्यन्त मनाहर सुगन्धन है, ऐसे अत्यन्त हृदयहारी आपके इस रूपको, जो जानियेद्वारा बन्दित है, मैं प्रणाम करता हूँ ।

स्थानाधिकामी तर्पसि स्थितोऽहं

त्वां दृष्टवान् साधुमुनीन्द्रगुह्यम् ।

काचं विचिन्वन्निव दिव्यरत्नं

स्वामिन् कृतार्थोऽस्मि वराक्ष याचे ॥९०॥

अपूर्वदृष्टे तव पादपद्मे
दृष्ट्वा दृढं नाथ नहि त्यजामि ।
कामान् न याचे स हि कोऽपि मूढो
यः कल्पवृक्षात् तुषमात्रमिच्छेत् ॥९१॥
त्वां मोक्षवीजं शरणं प्रपन्नः
शक्तोमि भोक्तुं न बहिस्तुखानि ।
रत्नाकरे देव सति खनाये
विभूषणं काचमयं न युक्तम् ॥९२॥
अतो न याचे वरमिदं शुष्मत्-
पादाब्जभक्तिं सततं ममास्तु ।
इमं वरं देववर प्रयच्छ

पुनः पुनस्त्वामिदमेव याचे ॥९३॥

मैं उनमें स्थान प्राप्त करनेकी इच्छासे तपस्यामें प्रवृत्त हुआ ओम् यद्दे सुनीष्वगेके लिये भी जिनका दर्शन पाना असम्भव है, उन्हीं आप परमेश्वरका दर्शन पा गया -- टीक उन्ही तरह, जैसे कोंचकी खोज करनेवाला कोई मनुष्य भाग्यवश दिव्य रत्न हस्तगत कर ले । स्वामिन् । मैं इतना कह रहा हूँ, अब मैं कोई वर नहीं माँगता । हे नाथ ! जिनका दर्शन अपूर्व है -- पहले कभी उपलब्ध नहीं हुआ है उन आपके चरणकमलका दर्शन पाकर अब मैं इन्हें छोड़ नहीं सकता । मैं अब भोगोंकी याचना नहीं करूँगा; ऐसा कोई मूर्ख ही होगा, जो कल्पवृक्षसे केवल मूसी पाना चाहेगा ! देव ! आज मैं मोक्षके कारणभूत आप परमेश्वरकी शरणमें आ पड़ा हूँ, अब बाधा विषय-सुलोकों मैं नहीं भोग सकता । जब रत्नकी खान समुद्र अपना मालिक हो जाय, तब कोंचका भूषण पहनना कभी उचित नहीं हो सकता । अहो ईश ! अब मैं दूसरा को० वर नहीं माँगता; आपके चरणकमलोंमें मेरी सदा भक्ति बनी रहे, देववर ! प्रभो यही वर दीजिये । मैं बारंबार आपसे यही प्रार्थना करता हूँ ॥ ९०-९३ ॥

भीष्ट उवाच

इत्यात्मसंदर्शनलब्धदिव्य-

ज्ञानं गदन्तं भगवाज्जगदाद ॥९४॥

भीष्टतजी कहते हैं -- इस प्रकार अपने दर्शनभाजसे दिव्य ज्ञान प्राप्त करनेके लिये कबने हुए भुक्तों के चरणकमल भगवान्से उससे कहा ॥ ९४ ॥

भीमवाचुवाच
आराध्य विष्णुं किमेनेन लब्धं
मा भुञ्जनेऽपीत्यमसाधुवादः ।
स्थानं परं प्राप्नुहि यन्मतं ते
कालेन मां प्राप्स्यसि शुद्धभावः ॥९५॥
आधारभूतः सकलग्रहाणां
कल्पद्रुमः सर्वजनैश्च वन्द्यः ।
मम प्रसादात्तव सा च माता
ममान्तिके या च सुनीतिरार्या ॥९६॥

भीमवाच बोले—श्रुतं विष्णुकी आराधना करके क्या पा लिया ? इस तरहका अपवाद लोगोंमें न फैल जाय । इसके लिये तुम अपने अभीष्ट सर्वोत्तम स्थानको ग्रहण करो, पुनः समय आनेपर शुद्धभाव हो तुम मुझे प्राप्त कर लोगे । मेरे प्रसादसे समस्त ग्रहोंके आधारभूत, कल्पवृक्ष और सब लोगोंके उन्दनीय होकर तुम और तुम्हारी माता आर्या सुनीति मेरे निकट निवास करोगे ॥ ९५-९६ ॥

भीष्ट उवाच

तं साधयिन्वेति वरं मुकुन्दः
स्वमालयं दृश्यवपुर्जगाम ।
त्यक्त्वा शनैर्दिव्यवपुः स्वभक्तं
मुहुः परावृत्त्य समीक्षमाणः ॥९७॥
तावच्च सद्यः सुरमिद्वन्द्वः
श्रीविष्णुतत्कृतसमागमं तम् ।
दृष्ट्वा च वर्धन् सुरगुणवृष्टिं
तुष्टान् हर्षाद् भुवमव्ययं च ॥९८॥
श्रियाभिमत्या च सुनीतिस्तु-
र्विभानि देवैरपि वन्द्यमानः ।
योऽयं तृणां कीर्तनदर्शनान्ध्या
पायुर्वयो वर्धयति श्रियं च ॥९९॥

भीष्टतजी कहते हैं -- इस प्रकार प्रत्यक्ष प्रकट हो, उपर्युक्त बरहानोंसे भुक्त भगवान् पूर्ण करके भगवान् मुकुन्द कीर्ति अपना वह दिव्य रूप छिपा, बारंबार धूमकर उस भक्तकी ओर देखते हुए अपने वैकुण्ठवासको लक्ष्य राखे । इसी वीक्षसे देवताओंका मन्दराय-नगण विष्णु और उनके भक्तके उस

समागमको देल हर्षके मारे तत्काल दिव्य धुध बनाने और उस भविनाशी ध्रुवका स्तवन भी करने लगा । सुनीतिहुमाय ध्रुव आज श्री और सम्मान—दोनोंसे सम्पन्न होकर देवताओंका भी कन्दनीय हो, शोभा पा रहा है । यह अपने दर्शन तथा गुणकीर्तनसे मनुष्योंकी आयु, यश तथा लक्ष्मीकी भी वृद्धि करता रहेगा ॥ १७-१९ ॥

इत्थं ध्रुवः प्राप पदं दुराग्रं

हरेः प्रसादान्न च चित्रमेतत् ।

तस्मिन् प्रसन्ने द्विजराजपत्रे

न दुर्लभं भक्तजनेषु किंचित् ॥१००॥

सूर्यमण्डलमानात्तु द्विगुणं सोममण्डलम् ।

पूर्णं शतसहस्रे द्वे तस्मान्नक्षत्रमण्डलम् ॥१०१॥

द्वे लक्षेऽपि बुधस्यापि स्थानं नक्षत्रमण्डलात् ।

तावत्प्रमाणभागे तु बुधस्याप्युशना स्थितः ॥१०२॥

अङ्गारकोऽपि शुक्रस्य तापन्माने व्यवस्थितः ।

लक्षद्वयं तु भौमस्य स्थितो देवपुरोहितः ॥१०३॥

मौरिर्बृहस्पतेर्धोषं द्रिलक्षं तु व्यवस्थितः ।

तस्मान्छन्नैश्चरार्ध्वं लक्षे सप्तर्षिमण्डलम् ॥१०४॥

सप्तर्षिमण्डलादूर्ध्वमेकं लक्षं ध्रुवः स्थितः ।

मेदीभूतः समस्तस्य ज्योतिश्चक्रस्य सप्तमः ॥१०५॥

इस प्रकार ध्रुव गन्तान् विष्णुके प्रसादसे दुर्लभ पद पा गया—यह कोई आश्चर्यकी बात नहीं है । उन गण्डवाहन भगवान्के प्रसन्न हो जानेपर भक्तोंके लिये कुछ भी दुर्लभ नहीं रह जाता । सूर्यमण्डलका जितना गान है, उससे दूना चन्द्रमण्डलका मान है । चन्द्रमण्डलसे पूरे दो लाख जोजन दूर ऊपर नक्षत्रमण्डल है, नक्षत्रमण्डलमें भी दो लाख जोजन ऊँचे बुधका स्थान है और बुधके भी स्थानसे उतनी ही दूरीपर शुक्रकी स्थिति है । शुक्रसे भी दो लाख जोजन दूर मङ्गल है और मङ्गलसे दो लाख जोजनपर देवपुरोहित बृहस्पतिकी निवास है । बृहस्पतिसे भी दो लाख जोजन ऊपर शनैश्चरका स्थान है । उन शनैश्चरसे दो लाख जोजन ऊपर सप्तर्षीयोंका मण्डल है । सप्तर्षीमण्डलसे एक लाख जोजन ऊपर ध्रुव स्थित है । साधुशिरोमणे ! यह भासक ज्योतिर्मण्डलका केन्द्र है ॥ १००-१०५ ॥

स्वभावात् तपति विप्रेन्द्र अधर्षोर्ध्वं च रश्मिभिः ।

कालसंख्यां त्रिलोकस्य स करोति युगे युगे ॥१०६॥

जनस्तपस्तथा सत्यमेताल्लोकान् द्विजोत्तम ।

ब्रह्मणा मुनिशार्दूल विष्णुभक्तिविवर्धितः ॥१०७॥

ऊर्ध्वगतैर्द्विजभ्रेष्ठ रश्मिभिस्तपते रविः ।

अधोगतैश्च भूर्लोकं द्योतते दीर्घदीपितिः ॥१०८॥

विप्रेन्द्र ! सूर्यदेव स्वभावात् अपनी किरणोंद्वारा नीचे तथा ऊपरके लोकोंमें तार पहुँचाते हैं । वे ही प्रत्येक युगमें विधुवनकी कालसंख्या निश्चित करते हैं । द्विजोत्तम ! मुनिभ्रेष्ठ ! ब्रह्माजीके द्वारा विष्णुभक्तिसे अभ्युदयको प्राप्त होकर सूर्य अपनी ऊर्ध्वगत किरणोंसे ऊपरके धन, तप तथा सत्य लोकोंमें गर्मी पहुँचाने हैं और अधोगत किरणोंसे भूलोकको प्रकाशित करते हैं ॥ १०६-१०८ ॥

सर्वपापहरः सूर्यः कर्ता त्रिधुवनस्य च ।

छत्रवत् प्रतिपद्येत मण्डलान्मण्डलं परम् ॥१०९॥

आदित्यमण्डलाभस्ताद् भुवर्लोकं प्रतिष्ठितम् ।

त्रैलोक्यस्येश्वरत्वं च विष्णुदत्तं शतक्रतोः ॥११०॥

लोकपालैः स सहितो लोकान् रक्षति धर्मतः ।

वसेत् स्वर्गं महाभाग देवेन्द्रः स तु कीर्तिमान् ॥१११॥

ततोऽधस्तान्धुने चेदं पातालं विद्धि सप्रभम् ।

न तत्र तपते सूर्यो न रात्रिर्न निशाकरः ॥११२॥

दिव्यस्वरूपमास्थाय तपन्ति सततं जनाः ।

पातालस्या हि त्रेभ्रेष्ठ दीप्यमानाः स्वतेजसा ॥११३॥

स्वर्लोकान् महर्लोकान् कोटिमात्रे व्यवस्थितः ।

ततो योजनमात्रेण द्विगुणो मण्डलेन तु ॥११४॥

जनलोकः स्थितो विप्र पञ्चमो मुनिसेवितः ।

तत्रोपरि तपोलोकश्चतुर्भिः कोटिभिः स्थितः ॥११५॥

सत्यलोकोऽष्टकोटीभिस्तपोलोकोपरिस्थितः ।

सर्वे छत्राकृतिज्ञेया भुवनोपरिस्थिताः ॥११६॥

मङ्गलकोटिद्विगुलोको द्विगुणश्च व्यवस्थितः ।

वाराहे तस्य महात्म्यं कथितं लोकचिन्मकैः ॥११७॥

ततः परं द्विजश्रेष्ठ स्थितः परमपुरुषः ।

ब्रह्माण्डात् परमः साक्षान्निलैपः पुरुषःस्थितः ॥११८॥

पशुपाशैविमुच्येत तपोदानसमन्वितः ।

समस्त पापोंको हरनेवाले सूर्यदेव त्रिभुवनकी सृष्टि करते हैं । वे छत्रकी भौति स्थित हो एक मण्डलसे दूसरे मण्डलको दर्शन देते और प्रकाशित करते हैं । सूर्यमण्डलके नीचे भुवलोक प्रतिष्ठित है । तीनों भुवनोका आधिपत्य भगवान् विष्णुने शतकतु इन्द्रको दे रखवा है । वे समस्त लोकपालोंके साथ धर्मपूर्वक लोकोंकी रक्षा करते हैं । महाभाग । ये यशस्वी देवेन्द्र स्वर्गलोकमें निवास करते हैं । मुने । इन सात लोकोंसे नीचे यह प्रभापूर्ण पाताल-लोक स्थित है, देसा आर जाने । वहाँ न सूर्यका ताप है, न चन्द्रमाका प्रकाश, [न दिन है] न रात । द्विजश्रेष्ठ ! पातालवासी जन दिव्य रूप धारण करके मदा अपने तेजसे प्रकाशित होने हुए तपन हैं । स्वर्गलोकसे करोड़ योजन ऊपर महलोक स्थित है । हे विप्र ! उससे दूने दो करोड़ योजनपर मुनिसेवित जनलोक, जो पाँचवाँ लोक है, स्थित है । उससे चार करोड़ योजन ऊपर तपोलोककी स्थिति है । तपोलोकसे ऊपर आठ करोड़ योजनपर सत्यलोक (ब्रह्मलोक) स्थित है । ये सभी भुवन एक दूसरेके ऊपर छत्रकी भौति स्थित हैं । ब्रह्मलोकसे सोलह

करोड़ योजनपर विष्णुलोककी स्थिति है । लोकचिन्तकोंने वाराहपुराणमें उसके माहात्म्यका वर्णन किया है । द्विजश्रेष्ठ ! इसके आगे परम पुरुषकी स्थिति है, जो ब्रह्माण्डने विलक्षण साक्षात् परमात्मा हैं । इस प्रकार जाननेवाला मनुष्य तप और शान्ते युक्त दोकर पशुपाश (अविद्या-बन्धन) से मुक्त हो जाता है ॥ १०९-११८३ ॥

इति ते संस्थितिः प्रोक्ता भूगोलस्य मयानघ ।

यस्तु सम्यग्निमां वेचि स याति परमां गतिम् ॥११९॥

लोकस्य संस्थानकरोऽप्रमेयो
विष्णुर्नृसिंहो नरदेवपूजितः ।

युगे युगे विष्णुरनादिमूर्तिमा-

नास्थाय विश्वं परिपाति दृष्ट्वा ॥१२०॥

इति श्रीनरसिंहपुराणे एकत्रिंशोऽध्यायः ॥३१॥

अनघ ! इस प्रकार मैंने तुम्हें भूगोलकी स्थिति बतलायी । जो पुरुष सम्यक् प्रकारसे इनका ज्ञान रखता है, वह परम गतिको प्राप्त होता है । मनुष्यों और देवताओंसे पूजित गृहिहस्वरूप अप्रमेय भगवान् विष्णु लोगनी रक्षा करनेवाले हैं । वे अनादिमूर्तिमान्, परमेश्वर प्रत्येक युगमें शरीर धारणकर दुष्टोंका वध करके विश्वका शासन करते हैं ॥ ११९-१२० ॥

इस प्रकार श्रीनरसिंहपुराणमें इकतीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ३१ ॥

वत्तीसवाँ अध्याय

सहस्रनामीक-चरित्रः श्रीनृसिंह-पूजनका माहात्म्य

भरद्वाज उवाच

सहस्रनामीकस्य हरैरवतारांश्च श्राद्धिणः ।

साम्प्रतं श्रातुमिच्छामि तन्मे वद महामते ॥ १ ॥

भरद्वाजजी बोले—सूतजी ! अब मैं सहस्रनामीकका चरित्र और भगवान् विष्णुके अवतारोंकी कथा सुनना चाहता हूँ । महामते ! कृपा करके वह मुझसे कहिये ॥ १ ॥

सूत उवाच

इन्त ते कथयिष्यामि चरितं तस्य धीमतः ।

सहस्रनामीकस्य हरैरवतारांश्च मे शृणु ॥ २ ॥

सूतजीने कहा— महान् । बहुत धीमत्, अब मैं

बुद्धिमान् सहस्रनामीकके चरित्रका और भगवान्के अवतारोंका वर्णन करूँगा, सुनिये ॥ २ ॥

सहस्रनामीकोऽभिषिक्तो निजराज्ये द्विजोत्तमैः ।

पालयामास धर्मेण राज्यं स तु नृपात्मजः ॥ ३ ॥

तस्य पालयतो राज्यं राजपुत्रस्य धीमतः ।

भक्तिर्विश्रुत देवेशे नरसिंहे सुरोत्तमे ॥ ४ ॥

तं ब्रह्ममागतः साक्षाद्विष्णुभक्तं श्रुतः पुरा ।

अर्घ्यपाद्यासनै राजा तमभ्यर्च्यब्रवीदिदम् ॥ ५ ॥

पाविर्तोऽहं ह्यनिश्रेष्ठ साम्प्रतं तव दर्शनात् ।

त्वहर्धनमपुष्पानां कलावसिन्धु सुदुर्लभम् ॥ ६ ॥

नरसिंहं प्रतिष्ठाप्य देवदेवं सनातनम् ।
आराधयितुमिच्छामि विधानं तत्र मे वद ॥ ७ ॥
अवतारानशेषं च देवदेवस्य चक्रिणः ।
श्रोतुमिच्छामि सकलांस्तान् पुण्यानपि मे वद ॥ ८ ॥

राजकुमार सहस्रान्नीकयोः च व उत्तम ब्राह्मणोऽपि
उसके राज्यपर अभिषिक्त कर दिया, तब वे धर्मपूर्वक राज्यका
पालन करने लगे । राज्यके पालनमें लगे हुए बुद्धिमान्
राजकुमारकी देवदेवर, देवश्रेष्ठ भगवान् नृसिंहमें भक्ति हो
गयी । पूर्वकालमें एक बार उन विष्णुभक्त नरेशका दर्शन
करनेके लिये स्वयं भृगुजी आये । राजाने अर्घ्य, पाद्य और
आसनादिके द्वारा भृगुजीका सम्मान करके उनसे यह कहा—
'भुजिभेष्ठ ! इस समय मैं आपके दर्शनेसे पवित्र हो गया ।
जिन्होंने पुण्य नहीं किया है, ऐसे मनुष्योंके लिये इस कठि-
न्युगमें आपका दर्शन परम दुर्लभ है । मैं सनातन
देवदेव नरसिंहकी स्थापना करके उनकी आराधना करना
चाहता हूँ, आप कृपया मुझे इसका विधान बतायें । तथा
मैं देवदेव श्रीहरिके सम्पूर्ण अवतारोंकी भी सुनना चाहता
हूँ; अतः आप उन सभी पुण्यावतारोंकी कथा मुझसे
कहिये' ॥ १-८ ॥

भृगुवाच

भृगु भूपालपुत्र त्वं न हि कश्चित् कलौ युगै ।
हरी भक्तिं करोत्यत्र नृसिंहे चानिभक्तिमान् ॥ ९ ॥
स्वभावाद्यस्य भक्तिः स्वाभ्ररसिंहे सुरोत्तमे ।
तत्सारयः प्रणश्यन्ति कार्यसिद्धिश्च जायते ॥ १० ॥
त्वमतीव हरेर्भक्तः पाण्डुर्वंशेऽपि सत्तमः ।
तेन ते निर्विलम्बं वक्ष्ये भृगुष्वैकाग्रमानसः ॥ ११ ॥

भृगुजी बोले—राजकुमार ! सुनो; इस कलियुगमें
कोई भी भगवान् नृसिंहके प्रति अत्यन्त भक्तिभाव रखकर
उनकी आराधना नहीं कर रहा है । देववर भगवान् नृसिंहमें
जिसकी स्वाभावतः भक्ति हो जाती है, उसके घरे शत्रु नष्ट
हो जाते हैं और उसे प्रत्येक कार्यमें सिद्धि प्राप्त होती है ।
इस पाण्डुवंशमें तुम ही श्रेष्ठ पुरुष और भगवान्के अत्यन्त
भक्त हो; अतः तुमसे मैं तुम्हारी पूजा हुई सब बातें
बताऊंगा; एकाम्रविष होकर सुनो ॥ ९-११ ॥

यः कुप्यच्छोभनं वैष्णवं नरसिंहस्य भक्तिमान् ।
स सर्वपापनिर्मुक्तो विष्णुलोकमवाप्नुयात् ॥ १२ ॥

प्रतिमां लक्षणोपैतां नरसिंहस्य कारयेत् ।
स सर्वपापनिर्मुक्तो विष्णुलोकमवाप्नुयात् ॥ १३ ॥
प्रतिष्ठां नरसिंहस्य यः करोति यथाविधि ।
निष्कामो नरशार्ङ्ग देहबाधात् प्रमुच्यते ॥ १४ ॥
नरसिंहं प्रतिष्ठाप्य यः पूजामाचरेन्नरः ।
तस्य कामाः प्रसिष्यन्ति परमं पदमाप्नुयात् ॥ १५ ॥
ब्रह्मादयः सुराः सर्वे विष्णुमाराध्य ते पुरा ।
स्वं स्वं पदमनुप्राप्ताः केशवस्य प्रसादतः ॥ १६ ॥
ये ये नृपवरा राजन् मांश्चादप्रभुस्त्वा नृपाः ।
ते ते विष्णुं समाराध्य स्वर्गलोकमिता गताः ॥ १७ ॥
यस्तु पूजयेत् नित्यं नरसिंहं सुरेश्वरम् ।
स स्वर्गमोक्षभागी स्यान्नात्र कार्या विचारणा ॥ १८ ॥
तस्मादेकमना भूत्वा यावज्जीवं प्रतिज्ञया ।
अर्चनाभ्ररसिंहस्य प्राप्त्यसे भ्राविवाञ्छितम् ॥ १९ ॥
विधिवत्स्वापयेद्यस्तु कारयित्वा जनादनम् ।
न तु निर्गमनं तस्य विष्णुलोकाद् भवेन्नृप ॥ २० ॥
नरो नृसिंहं तमननविक्रमं
सुरासुरैरचिनपादपङ्कजम् ।
संस्थाप्य भक्त्या विधिवच्च पूजयेत्
प्रयाति साक्षात् परमेश्वरं हरिम् ॥ २१ ॥
इति श्रीनरसिंहपुराणे सहस्रान्नीकचरिते
द्वात्रिंशोऽध्यायः ॥ २२ ॥

जो भक्तिपूर्वक नृसिंहदेवका सुन्दर मन्दिर निर्माण कराता
है, वह सब पापोंसे मुक्त होकर भगवान् विष्णुके लोकमें
स्थान पाता है । जो भगवान् नृसिंहकी सुन्दर लक्षणोंसे युक्त प्रतिमा
बनवाता है, वह सब पापोंसे मुक्त होकर विष्णुलोकको जाता है ।
नरश्रेष्ठ ! जो निष्कामभावसे नृसिंहदेवकी विधिवत् प्रतिष्ठा करता
है, वह दैहिक दुःखोंसे मुक्त हो जाता है । जो भगवान् नृसिंहकी
स्थापना करके सदा उनकी पूजा करता है, उसके सब मनोरथ
पूर्ण होते हैं तथा वह परम पदको प्राप्त कर लेता है । ब्रह्मादि
सभी देवता पूर्वकालमें भगवान् विष्णुकी आराधना करके
उनके प्रसादसे अपने अपने लोकको प्राप्त हुए थे । राजन् !
मांछता आदि जो-जो प्रदान नरेश हो गये हैं, वे सभी

भगवान्‌ विष्णुकी आराधना करके यहाँसे स्वर्गलोकको चले गये। जो सुरेश्वर नृसिंहका प्रतिदिन पूजन करता है, वह स्वर्ग और मोक्षका भागी होता है—इसमें अन्यथा विचार करनेकी आवश्यकता नहीं है। इसलिये हम भी प्रतिश्रापूर्वक एकाच होकर, जीवनपर्यन्त भगवान्‌ नृसिंहकी पूजा करते हुए अपना मनोरथ प्राप्त करेंगे। नमः । जो भगवान्‌ जनार्दनकी प्रतिमा

वनवाकर विधिवत्‌ उसकी स्थापना करता है, उसका विष्णु-लोकमें कभी निष्क्रमण नहीं होता। यदि मनुष्य उन अनन्त विक्रमशाली भगवान्‌ नरसिंहकी, जिनके चरण कमलोंकी देवता तथा असुर, दोनों ही पूजा करते हैं, विधिवत्‌ स्थापना करके भक्तिपूर्वक पूजा करे तो वह साक्षात्‌ परमेश्वर भगवान्‌ विष्णुको प्राप्त कर लेता है ॥ १९-२१ ॥

इस प्रकार श्रीनरसिंहपुराणमें सहस्रानौक-चरित्रके अन्तर्गत वृत्तिसर्गो अध्याय पूरा हुआ ॥ ३२ ॥

तैत्तिरीयौ अध्याय

भगवान्‌के मन्दिरमें झाड़ू देने और उसको लीपनेका महान्‌ फल—राजा जयश्वजकी कथा

राजोवाच

हरेरर्चाविधिं पुण्यां श्रोतुमिच्छामि तत्त्वतः ।
त्वत्प्रसादादिशेषैश्च भगवन्‌ प्रब्रवीहि मे ॥ १ ॥
सम्मार्जनकरो यश्च नरसिंहस्य मन्दिरे ।
यत्पुण्यं लभते तद्बहुपलेपनकृन्‌नरः ॥ २ ॥
शुद्धोदकेन यत्पुण्यं स्नापिते केशवे भवेत्‌ ।
क्षीरस्नानेन यत्पुण्यं दध्ना च मधुना तथा ।
घृतस्नानेन यत्पुण्यं पञ्चगव्येन यद् भवेत्‌ ॥ ३ ॥
क्षालिते चाण्णतोयेन प्रतिमायां च भक्तितः ।
कर्पूरागुरुतोयेन मिश्रेण स्नापितेन च ॥ ४ ॥
अर्घ्यदानेन यत्पुण्यं पाद्याचमनदानके ।
मन्त्रेण स्नापिते यच्च वस्त्रदानेन यद्भवेत्‌ ॥ ५ ॥

राजा बोले—भगवन्‌ ! मैं आपके प्रसादसे भगवान्‌के पूजनकी पावन विधिको विशेषरूपसे यथावत्‌ सुनना चाहता हूँ; कृपया आप मुझे विस्तारसे बतायें। भगवान्‌ नृसिंहके मन्दिरमें जो झाड़ू देता है वह, तथा जो उसे लीपता-पोतता है, वह पुण्य किस पुण्यको प्राप्त करता है ? केसरवाको शुद्ध जलसे स्नान करानेपर कौन सा पुण्य प्राप्त होता है तथा दूध, दही, मधु, घी एवं पञ्चगव्यद्वारा स्नान करनेसे क्या पुण्य होता है ? भगवान्‌की प्रतिमाको गर्म जलसे भक्तिपूर्वक स्नान करानेपर तथा कपूर और अगर मिले हुए जलसे स्नान करानेपर कौन-सा पुण्य प्राप्त होता है ? भगवान्‌को अर्घ्य देनेसे, पाद्य और आचमन अर्पण करनेसे, मन्त्रोच्चारणपूर्वक नहलानेसे और वस्त्र-दान करनेसे क्या पुण्य होता है ? ॥ १-५ ॥

श्रीश्वण्डकुमुदाम्यां तु अर्चितैर्किं फलं भवेत्‌ ।
पुष्पैर्म्यर्चिते यच्च यत्फलं धूपदीपयोः ॥ ६ ॥
नैवेद्यैर्यत्फलं प्रोक्तं प्रदक्षिणकृते तु यत् ।
नमस्कारकृते यच्च फलं यत्स्तोत्रगीतयोः ॥ ७ ॥
तालवृत्तप्रदानेन चामरस्य च यद्भवेत्‌ ।
श्वजप्रदाने यद्विष्णोः शङ्खदानेन यद्भवेत्‌ ॥ ८ ॥
एतच्चान्यच्च यत्किंचिदज्ञानान्न प्रचोदितम्‌ ।
तत्सर्वं कथय ब्रह्मन्‌ भक्तस्य मम केशवे ॥ ९ ॥

चन्दन और केसरद्वारा पूजा करनेपर तथा फूलोंमें पूजा करनेपर क्या फल होता है ? तथा धूप और दीप देनेका क्या फल है ? नैवेद्य निवेदन करनेका और प्रदक्षिणा करनेका क्या फल है ? इसी प्रकार नमस्कार करनेसे एवं स्तुति और यशोगान करनेसे कौन-सा फल प्राप्त होता है ? भगवान्‌ विष्णुके लिये पंखा दान करने, चँवर प्रदान करने, श्वजाका दान करने और शङ्ख-दान करनेसे क्या फल होता है ? ब्रह्मन्‌ । मैंने जो कुछ पूजा है, वह तथा अज्ञानवश मैंने जो नहीं पूजा है, वह सब भी मुझसे कहिये; क्योंकि भगवान्‌ केशवके प्रति मेरी हार्दिक भक्ति है ॥ ६-९ ॥

सुत उवाच

इति सम्प्रेरितो विप्रस्तेन राज्ञा शृणुस्तदा ।
मार्कण्डेयं निपुज्याथ कथने स गतो मुनिः ॥ १० ॥
सोऽपि तस्मिन्‌ मुदायुक्तो हरिभक्त्या विशेषतः ।
राज्ञे प्रवक्तुमारोमे शृणुणा चोदितो मुनिः ॥ ११ ॥
सूतजी बोले—राजाके इस प्रकार पूजनेपर वे ब्रह्मर्षि

शृगुमुनि मार्कण्डेयजीको उत्तर देनेके लिये नियुक्त करके स्वर्ग चले गये । शृगुजीकी प्रेरणासे मुनिवर मार्कण्डेयजीने राजापर उनकी हरिभक्तिके विशेष प्रशंस होकर उनके प्रति इस प्रकार कहना आरम्भ किया ॥ १०-११ ॥

मार्कण्डेय उवाच

राजपुत्र शृणुष्वेदं हरिपूजाविधिं क्रमात् ।
विष्णुभक्तस्य वक्ष्यामि तवाहं पाण्डुवंशज ॥१२॥
नरसिंहस्य नित्यं च यः सम्मार्जनमारभेत् ।
सर्वपापविनिर्मुक्तो विष्णुलोके स मोदते ॥१३॥
गोमयेन मृदा तोर्यैः करोत्युपलेपनम् ।
स चाक्षयफलं प्राप्य विष्णुलोके महीयते ॥१४॥
अत्रार्थे यत्परावृत्तमितिहासं पुरातनम् ।
यच्छ्रुत्वा सर्वपापेभ्यो मुक्तिर्भवति सत्तम ॥१५॥

मार्कण्डेयजी बोले -पाण्डुकुलनन्दन राजकुमार ! भगवान् विष्णुकी इस पूजा विधिको क्रमशः सुनो; तुम विष्णुके भक्त हो; अतः मैं तुम्हें यह सब बताऊँगा । जो भगवान् नरसिंहके मन्दिरमें नित्य स्नात् करेगा है, वह सब पापोंसे मुक्त होकर विष्णुलोकमें आनन्दित होता है । जो गोवर, मिट्टी तथा जलसे वहाँकी भूमि लीपता है, वह अक्षय फल प्राप्त करके विष्णुलोकमें प्रतिष्ठित होता है । सत्तम ! इस विषयमें एक प्राचीन सत्य इतिहास है, जिसे सुनकर सब पापोंसि मुक्ति मिल जाती है ॥ १२-१५ ॥

पुरा युधिष्ठिरो राजा पञ्चभिर्भ्रातृभिर्भुतः ।
द्रौपद्या सह राजेन्द्र काननं विचचार ह ॥१६॥
शूलकण्टकनिष्कान्तास्ततस्ते पञ्च पाण्डवाः ।
नारदोऽपि गतो नार्कं जुष्टेदं तीर्थं शुचतमम् ॥१७॥
ततो युधिष्ठिरो राजा प्रस्थितत्तीर्थमुत्तमम् ।
दर्शनं मुनिश्रुत्यस्य तीर्थधर्मोपदेशिनः ॥१८॥
चिन्तयति च धर्मात्मा क्रोधपैशुन्यवर्जितः ।
दानवो बहुरोमा च तथा स्पूलशिरा नृप ॥१९॥
पाण्डवान् गच्छतो वीक्ष्य दानवो द्रौपदीच्छया ।
कृत्वा मूप मुने रूपं बहुरोमाऽऽगतस्तदा ॥२०॥
प्रणिधानं विधायाथ आसीनः कुशविष्टरे ।
बिभ्रत् कमण्डलुं पार्श्वे दर्भद्वयीं तथा करे ॥२१॥

अक्षमालां जपन्मन्त्रं खनासाग्रं निरीक्षयन् ।
स दृष्टः पाण्डवैस्त्र रेवायां वनचारिभिः ॥२२॥

राजेन्द्र ! पूर्वकालमें राजा युधिष्ठिर द्रौपदी तथा अपने पाँच भाइयोंके साथ वनमें विचरते थे । वृमते धूमते वे पाँचों पाण्डव शूल और कण्टकमय मार्गको पार करके एक उत्तम तीर्थकी ओर प्रस्थित हुए । उनके पहले भगवान्, नारदजी भी उस उत्तम तीर्थका भवन करने स्वर्गलोकको लौट गये थे । क्रोध और पिशुनतासे गड़ित धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर उस उत्तम तीर्थकी ओर प्रस्थान करने तीर्थधर्मका उपदेश करनेवाले किसी मुनिवरके दर्शनकी बात सोच रहे थे, इसी बीचमें बहुरोमा तथा स्पूलशिरा नामक दानव वहाँ आये । भूपाल ! पाण्डवोंको जाते देख द्रौपदीका अपहरण करनेकी इच्छामें बहुरोमा नामक दानव मुनिका रूप धारण करके वहाँ आया । वह कुशके आसनपर बैठकर ध्यानमग्न हो गया । उनके पार्श्वमें कमण्डलु था और हाथमें उनमें नुमकी पवित्री पहन रखी थी । वह नासिकाके अग्रभागका अमूल्यकन करता हुआ ब्रह्माक्षकी मालासे मन्त्र-जप कर रहा था । नर्मदा-तटवर्ती वनमें प्रमग्न करते हुए पाण्डवोंने वहाँ उसे देखा ॥ १६-२२ ॥

ततो युधिष्ठिरो राजा तं प्रणम्य सहानुजः ।
जगाद वचनं दृष्ट्वा भाग्येनासि महामुने ॥२३॥
तीर्थानि रुद्रदेहायाः सुगोप्यानि निवेदय ।
मुनीनां दर्शनं नाथ श्रुतं धर्मोपदेशकम् ॥२४॥

तदनन्तर उसे देखकर राजा युधिष्ठिरने भाइयोंसहित प्रणाम करके उससे यह बात कही -महामुने ! भाग्यसे आप वहाँ विद्यमान हैं । इस 'रुद्रदेहा' (रेवा) के समीपवर्ती परम गोपनीय तीर्थोंको हमें बताइये । नाथ ! हमने सुना है कि मुनियोंका दर्शन धर्मका उपदेश करनेवाला होता है ॥ २३-२४ ॥

यावन्मुनिमुवाचेदं धर्मपुत्रो युधिष्ठिरः ।
तावत्स्पूलशिराः प्राप्नो मुनिरुपधरोऽपरः ॥२५॥
जल्पन्निस्पातुरं वाक्यं को नामास्त्यत्र रक्षकः ।
भवातुरं नरो जीवं यो रवेच्छरागततम् ॥२६॥
तस्यानन्तफलं स्वादै किं पुनर्मो द्विजोत्तमम् ।
एकतो मेदिनीदानं मेरुभूधरदक्षिणम् ॥२७॥

अन्यतो क्षर्तजीवानां प्राणसंशयवारणम् ।
 द्विजं चेजुं क्षियं बालं पीड्यमानं च दुर्जनैः ॥२८॥
 उपेक्षेत नरो यस्तु स च गच्छति रौरवम् ।
 अथ मां हृतसर्वस्वं प्राणत्यागपरायणम् ॥२९॥
 को रक्षति नरो वीरः पराभूतं हि दानवैः ।
 गृहीत्वा चाक्षमालां मे तथा शुभकमण्डलम् ॥३०॥
 निहतोऽहं कराघातैस्तथा खाटो मनोहरः ।
 गृहीतं मम सर्वस्वं दानवेन दुरात्मना ॥३१॥

धर्मपुत्र युधिष्ठिर जबतक उस मायावी मुनिसे बात कर ही रहे थे; तबतक ही स्थूलशिरा नामक दूसरा दानव मुनिरूप धारण किये वहाँ आ पहुँचा । वह बड़े ही आतुरभावसे इस प्रकार पुकार रहा था—‘अहो ! यहाँ कौन हमारी रक्षा करनेवाला है ! जो मनुष्य शरणमें आये हुए किसी भी भय-पीडितकी रक्षा करता है, वह अनन्त पुण्यफलका भागी होता है; फिर जो मुझ उत्तम ब्राह्मणकी रक्षा करेगा, उसके पुण्य-फलका तो कहना ही क्या है । एक ओर मेरुपर्वतकी दक्षिणपूर्वक समूर्ण दृष्यवीका दान और दूसरी ओर पीडित प्राणियोंके प्राण-संकटका निवारण—दोनों बराबर हैं । जो पुरुष दुष्टोद्धारण सताये जाते हुए ब्राह्मण, गौ, स्त्री और बालकोंकी उपेक्षा करता है; वह रौरव नरकमें पड़ता है । मेरा सर्वस्व खट लिया गया है । मैं दानवोंसे अपमानित होकर प्राण त्याग देनेको उद्यत हूँ । इस समय कौन ऐसा वीर पुरुष है, जो मेरी रक्षा कर सके ! कुछ दानवने मेरी स्फटिककी माला, सुन्दर कमण्डलु और मनोहर खाट छीनकर मुझे थपड़ते मारा है और सर्वस्व खट लिया है ॥ २९-३१ ॥

इत्याकथ्यं वचः क्लीबं पाण्डवा जातसम्प्रभाः ।
 यान्ति रोमाञ्छिता भूयो विधायार्णि च तं मुनिम् ॥३२॥
 विमुच्य द्रौपदीं तत्र मुनेः पार्श्वे महात्मनः ।
 ततो द्रुतरां प्राप्ताः संरम्भात्ते च पाण्डवाः ॥३३॥

इस प्रकारके कातर वचन सुनकर पाण्डव हड़बड़ा गये । वे रोमाञ्छित हो, आग जलाकर उस मुनिके पीछे चले । द्रौपदीको उन लोगोंने पहलेवाले महारथ मुनिके पास ही छोड़ दिया और स्वयं रोषसे भग्न हो वहाँसे बहुत दूर निकल गये ॥ ३२-३३ ॥

ततो युधिष्ठिरोऽबोक्तुं किं च नो नात्र दृश्यते ।
 कृष्णसंरक्षणार्थाय ब्रज व्यावर्त्य चार्जुन ॥३४॥

ततोऽर्जुनो विनिष्क्रान्तो बन्धुवाक्यप्रणोदितः ।
 ततो युधिष्ठिरो राजा सत्यां वाचमकल्पयत् ॥३५॥
 निरीक्ष्य मण्डलं भानोस्तदा सुगहने वने ।
 मम सत्याच्च सुकृताद् धर्मसम्भाषणात् प्रभो ॥३६॥
 तथ्यं शंसन्तु त्रिदशा मम संक्षयभाजिनः ।

तदनन्तर युधिष्ठिरने कहा—‘हमें तो यहाँ कुछ भी दिखायी नहीं देता । अर्जुन ! तुम द्रौपदीकी रक्षाके लिये यहाँसे छोट जाओ । तब भाईके वचनसे प्रेरित होकर अर्जुन वहाँसे चल दिये । राजन् ! फिर राजा युधिष्ठिरने उस गहन वनके भीतर सूर्यमण्डलकी ओर देखकर यह सत्य वचन कहा—‘मेरी सत्यवादिता, पुण्यकर्म तथा धर्मपूर्वक भाषण करनेसे संतुष्ट होकर देवगण संशयमें पड़े हुए मुझको सत्य बात कतला दें ॥ ३४-३६ ॥

ततोऽम्बरेश्वरद्वाराणी तदा भूपाश्वरीरिणी ॥३७॥
 दानवोऽयं महाराज मुनिः स्थूलशिराः स्थितः ।
 नासावुपद्रुतः केन माचैषास्य दुरात्मनः ॥३८॥

राजन् ! युधिष्ठिरके यों कहनेपर आकाशमें इस प्रकारका शब्द हुआ, यथापि वहाँ बोलनेवाला कोई व्यक्ति नहीं था—‘महाराज ! यह [जो आपके पास खड़ा है, वह मुनि नहीं] दानव है । ‘स्थूलशिरा’ नामक मुनि तो सुखपूर्वक है, उनपर किसीके द्वारा कोई उपद्रव नहीं है । यह तो इस दुष्टकी माया है ॥ ३७-३८ ॥

ततो भीमः कराघातैर्नश्यमानं हि दानवम् ।
 संरम्भात्कृपितोऽत्यर्थं मौलिदेशे जघान तम् ॥३९॥
 सोऽपि रूपं निर्जं प्राप्य रौरं भीममताडयत् ।
 तत्र युद्धं प्रवृत्ते दारुणं भीमदैत्ययोः ॥४०॥
 कष्टाद्भञ्ज भीमोऽपि तस्य स्थूलं शिरो वने ।

तब भीमने अत्यन्त क्रोधसे युक्त हो उस भागते हुए दानवके मल्लकर बड़े वेगसे मुष्टिप्रहार किया । फिर तो दानवने भी अपना रौरूप धारण किया और भीमको मुक्ता मारा । इस प्रकार भीम और दानवमें वहाँ दारुण संग्राम छिड़ गया । भीमने उस वनमें बड़े कष्टसे उसके स्थूल मल्लकका छेदन किया ॥ ३९-४० ॥

अर्जुनोऽपि समावातो नैव पश्यति तं मुनिम् ॥४१॥
 तथा च द्रौपदीभ्यः सार्वभौमार्तां च वक्ष्याम्यहम् ।
 ततो ह्यहं समाख्यायाम्यस्यति चार्जुनः ॥४२॥
 तावद्विषयं तां स्क्वन्धे शीघ्रं धावति दानवः ।
 संहता वाति दुष्टेन रुदती कुररी यथा ॥४३॥
 कुर्वती भीमभीमेति धर्मपुत्रेति वादिनी ।
 तां दृष्ट्वा स ययौ वीरः शब्देः संतादयन् दिशः ॥
 पादन्वासारुवेगेन प्रभग्नाः पादपा भृशम् ।
 ततो दैत्योऽपि तां तन्वीं विहायाद्यु पलायितः ॥४४॥
 तथापि चार्जुनो तस्य कोपान्मुञ्चति नासुरम् ।
 पतितो मेदिनीपुष्टे तावदेव चतुर्भुजः ॥४५॥
 पीते च वाससी विभ्रतु शङ्खचक्रायुधानि च ।
 ततः स विस्मयाक्रान्तो नत्वा पाथो वचोऽवदत् ॥४७॥

इधर अर्जुन भी जब मुनिके आश्रमपर पहुँचे, तब वहाँ उन्हें न तो वह मुनि दिखायी दिया और न प्राणप्रिया साची भार्या द्रौपदी ही दीख पड़ी । तब अर्जुनने इधरपर चढ़कर ज्योंही इधर-उधर दृष्टि डाली, त्यों-ही देखा कि एक दानव द्रौपदीको अपने कंधेपर धिठाकर वही शीघ्रतासे भागा जा रहा है और उस दुष्टके द्वारा हरी गयी द्रौपदी कुररीकी भाँति 'हा धर्मपुत्र ! हा भीम !' इत्यादि रटती हुई विलाप कर रही है । द्रौपदीको उस अवस्थामें देखकर वीर अर्जुन अपनी आवाजसे दिशाओंको गुँजाते हुए चले । उस समय उनके बड़े वेगसे पैर रखनेके कारण अनेकानेक हड्डि गिर गये । तब वह दैत्य भी उस तन्वहीको छोड़कर अकेला ही वेगसे भागा; तथापि अर्जुनने क्रोधके कारण उस अभ्युक्त पीछा न छोड़ा । भागते-भागते वह दानव एक ऊँह घुब्बीपर गिर पड़ा और गिरते-ही चार भुजाओंसे मुक्त हो; शङ्ख तथा चक्र आदि धारण किये पीताम्बरधारी विष्णुके रूपमें दीख पड़ा । तब कुन्तीनन्दन अर्जुन बड़े ही विस्मित हुए और प्रणम करके बोले ॥ ४१-४७ ॥

अर्जुन उवाच

कथं कृतेषा भयवस्तवया मावाच वैष्णवी ।
 मयाच्यपकृतं नाथ तत्त्वमस्य नमोऽस्तु ते ॥४८॥
 नूनमहानभावेन कर्मैतदहर्कथं मया ।
 तत्त्वतुत्तम्यं जगन्नाथ चैतन्मं मानवै कृतः ॥४९॥

अर्जुनने कहा—भगवन् ! आपने यहाँ वैष्णवी माया क्यों फैला रखी थी ? मैंने भी जो आपका अपकार किया है, उसके बिन्दे है नाथ ! मेरे अपराधको क्षमा करें; आपको नमस्कार है । हे जगन्नाथ ! अज्ञानके कारण ही मैंने यह दास्य कर्म किया है; इसलिये इसे क्षमा कर दें । भला एक आचार्य मनुष्यमें इतनी समझ कहाँ हो सकती है; जिससे आपको अन्य वेषमें भी पहचान ले ॥ ४८-४९ ॥

चतुर्भुज उवाच

नाहं कृष्णो महाबाहो बहुरोमासि दानवः ।
 उपयातो हरेर्देहं पूर्वकर्मप्रभावतः ॥५०॥
 चतुर्भुज बोले—महाबाहो ! मैं विष्णु नहीं, बहुरोमा नामक दानव हूँ । मैंने अपने पूर्वकर्मके प्रभावसे भगवान् विष्णुका सारूप्य प्राप्त किया है ॥ ५० ॥

अर्जुन उवाच

बहुरोमन् पूर्वजातिं कर्म मे शंस तत्त्वतः ।
 केन कर्मविपाकेन विष्णोः सारूप्यमाप्तवान् ॥५१॥
 अर्जुन बोले—बहुरोमन् ! तुम अपने पूर्वजन्म और कर्मका ठीक-ठीक वर्णन करो । तुमने किस कर्मके परिणामसे विष्णुका सारूप्य प्राप्त किया है ? ॥ ५१ ॥

चतुर्भुज उवाच

शृण्वर्जुन महाभाग सहितो ब्राह्मिर्मम ।
 चरितं चित्रमत्यर्थं शृण्वतां मुदवर्धनम् ॥५२॥
 अहमासं पुरा राजा सोमवंशसमुद्भवः ।
 जयध्वज इति ख्यातो नारायणपरायणः ॥५३॥
 विष्णोर्देवालये नित्यं सम्मार्जनपरायणः ।
 उपलेपरतश्चैव दीपदाने समुद्यतः ॥५४॥
 वीतिहोत्र इति ख्यात आसीत् साधुपुरोहितः ।
 मम तच्चरितं दृष्ट्वा विप्रो विस्मयमागतः ॥५५॥

चतुर्भुज बोले—महाभाग अर्जुन ! आप अपने माहोंके साथ मेरे अत्यन्त विचित्र चरित्रको सुनिये; यह श्रोताओंके आनन्दको बढ़ानेवाला है । मैं पूर्वजन्ममें चन्द्रवंशमें उत्पन्न जयध्वज नामसे विख्यात राजा था । उस समय सदा ही मैं भगवान् नारायणके भजनमें लगा रहता और उनके मन्दिरमें सादर कन्या करता था । प्रतिदिन उस मन्दिरको दीपता और [यामि] यहाँ दीप जलाता करता था । उन दिनों वीति-

होय नामक एक साधु ब्राह्मण मेरे वहाँ पुरोहित थे। प्रभो !
वे मेरे इस कार्यको देखकर बहुत विस्मित हुए ॥ ५२-५५ ॥

मार्कण्डेय उवाच

कदाचिदुपविष्टं तं राजानं विष्णुतत्परम् ।
अपृच्छद्रीतिहोत्रस्तं वेदवेदाङ्गपारागः ॥५६॥
राजान् परमधर्मज्ञ हरिभक्तिपरायण ।
विष्णुभक्तिमतां पुंसां श्रेष्ठोऽसि पुरुषर्षभ ॥५७॥
सम्मार्जनपरो नित्यं उपलेपरतस्तथा ।
तन्मे वद महाभाग त्वया किं विदितं फलम् ॥५८॥
कर्माण्यन्यानि सन्त्येव विष्णोः प्रियतराणि वै ।
तथापि त्वं महाभाग एतयोः सततोद्यतः ॥५९॥
सर्वार्थमना महापुण्यं जनेश विदितं तव ।
तद्ब्रूहि यद्यगुह्यं च प्रीतिर्मयि तवास्ति चेत् ॥६०॥

मार्कण्डेयजी बोले—एक दिन वेद-वेदाङ्गोंके पूर्ण
विद्वान्‌ पुरोहित वीतिहोत्रजीने बैठे हुए उन विष्णुभक्त राजानं
इस प्रकार प्रश्न किया—‘परम धर्मज्ञ भूपाल ! हरिभक्तिपरायण
नरश्रेष्ठ ! आप विष्णुभक्त पुरुषोंमें स्वयं श्रेष्ठ हैं; क्योंकि
आप भगवान्‌के मन्दिरमें प्रतिदिन झाड़ू तथा लेप दिया करते
हैं। अतः महाभाग ! आप मुझे बताइये कि भगवान्‌के
मन्दिरमें झाड़ू देने और वहाँ लीपने-पोतनेका कौन-सा उत्तम
फल आप जानते हैं। यद्यपि भगवान्‌को अत्यन्त प्रिय लगने-
वाले अन्य कर्म भी हैं ही; तथापि महाभाग ! आप इन्हीं दो
कर्मोंमें सदा सर्वथा लगे रहते हैं। नरेश ! यदि आपको
इनसे होनेवाला महान्‌ पुण्यफल फल श्रात हो और वह छिपाने-
योग्य न हो तथा यदि आपको मुझपर प्रेम हो तो अवश्य
ही उस फलको मुझे बताइये ॥ ५६-६० ॥

जयध्वज उवाच

मृणुष्व विप्रशार्दूल ममैव चरितं पुरा ॥६१॥
जातिस्मरत्वाज्जानामि श्रोतॄणां विषयावहम् ।
पूर्वजन्मनि विप्रेन्द्र रैवतो नाम बाढवः ॥६२॥
अयाज्ययाजकोऽहं वै सदैव ग्रामयाजकः ।
पिशुनो निन्दुरश्चैव अपण्णानां च विक्रीय ॥६३॥
निपिष्टकर्मचरणात् परित्यक्तः स्वबन्धुभिः ।
महापापरतो नित्यं ब्रह्मद्वेषरतस्तथा ॥६४॥

परदारपरद्रव्यलोलुपो जन्तुर्हिसकः ।
मद्यपानरतो नित्यं ब्रह्मद्वेषरतस्तथा ॥६५॥
एवं पापरतो नित्यं बहुशो मार्गरोधकृत् ।

जयध्वज बोले—विप्रवर ! इस विषयमें आप मेरा ही
पूर्वजन्मका चरित्र सुनें। मुझे पूर्वजन्मकी बातोंका स्मरण
है; इसीसे मैं सब जानता हूँ। मेरा चरित्र श्रोताओंको
आश्चर्यमें डालनेवाला है। विप्रेन्द्र ! पूर्वजन्ममें मैं रैवत नाम-
का ब्राह्मण था। जिनको यज्ञ करनेका अधिकार नहीं है;
उनसे भी मैं सदा ही यज्ञ करता था और अनेकों गौँवोंका
पुरोहित था। इतना ही नहीं; मैं दूसरोंकी लुगली ढानेवाला;
निर्दय और नहीं बेचनेयोग्य वस्तुओंका विक्रय करनेवाला
था। निषिद्ध कर्मोंका आचरण करनेके कारण मेरे बान्धवोंने
मुझे त्याग दिया था। मैं महान्‌ पापी और सदा ही ब्राह्मणोंसे
द्वेष रखनेवाला था। परायी स्त्री और पराये घनका लेभी
था; प्राणियोंकी हिंसा किया करता था। सदा ही मद्य पीता
और ब्राह्मणोंसे द्वेष रखता था। इस प्रकार मैं प्रतिदिन पापमें
लग्ना रहता और बहुधा लूटपाट भी करता था ॥ ६१-६५ ॥

कदाचित्‌ कामचारोऽहं गृहीत्वा ब्राह्मणाभ्यः ॥६६॥
धूम्यं पूजादिभिर्विष्णोर्मन्दिरं प्राप्तवानिनि ।
स्वबन्धुप्रान्ततो ब्रह्मन्‌ कियद्दशः स माजितः ॥६७॥
प्रदीपः स्थापितस्तत्र सुरतार्थाद् द्विजोत्तम ।
तेनापि मम दुष्कर्म निःशेषं क्षयमागतम् ॥६८॥
एवं स्थितं विष्णुगृहे मया भोगेच्छया द्विज ।
तदैव दीपकं दृष्ट्वा जामताः पुरपालकाः ॥६९॥
चौर्याथ परद्रोऽयमित्युक्त्वा मामपातयन् ।
स्वप्नेन तीक्ष्णधारेण शिरस्त्रिज्वा च ते मताः ॥७०॥
दिव्यं विमानमाख्या प्रब्रूदाससमन्वितम् ।
गन्धर्वगैर्यामानोऽहं स्वर्गलोकं तदा गतः ॥७१॥

एक दिन रातमें स्वेच्छाचरितके कारण मैं कुछ ब्राह्मण-
पत्नियोंको पकड़कर एक सुने टाकुर-मन्दिरमें ले गया। उस
मन्दिरमें कभी पूजा नहीं होती थी। [यों ही खँहर-रस पका
रहता था।] वहाँ जियोंके साथ रमण करनेकी इच्छासे मैंने
अपने बन्धुके किनारेसे उस मन्दिरका कुछ भाग कुहारकर
साफ किया और हे द्विजोत्तम ! [प्रकाशके छिपे] दीप
जलाकर रख दिया। [यद्यपि मैंने अपनी पाप-वासना पूर्ण करनेके

क्रिये ही मन्दिरमें शाहू लम्बी और दीप बल्यथा था, तथापि]
उससे भी मेरा सारा पापकर्म नष्ट हो गया । ब्रह्माण । इस
प्रकार जब मैं उस विष्णुमन्दिरमें भोगकी इच्छाते ठहरा हुआ
था, उसी समय वहाँ दीपक देखकर नगरके रक्षक आ पहुँचे
और यह कहकर कि 'यह किसी शत्रुका दूत है, यहाँ चोरी
करने आया है', उन्होंने उसे पृथ्वीपर गिरा दिया तथा पीली
बारवाली सल्वारसे मेरा मखाक काटकर वे चले गये । तब
मैं भगवान्‌के पाशदेखे पुष्प दिव्य विमानपर आरुढ़ हो,
मन्त्रबोझा अपना यद्योगान सुनता हुआ स्वर्गलोकको चला
गया ॥ ६९-७१ ॥

चतुर्थ उवाच

तत्र खित्वा ब्रह्मकल्पं शतं ताम्रं द्विजोत्तमाः ।
दिव्यभोगसमायुक्तो दिव्यरूपसमन्वितः ॥७२॥
जातोऽहं पुष्पयोगाद्वि सोमवंशसमुद्भवः ।
जयध्वज इति ख्यातो राजा राजीवलोचनः ॥७३॥
तत्रापि कालवशतो मृतः स्वर्गमाप्तवान् ।
इन्द्रलोकमनप्राप्य रुद्रलोकं ततो गतः ॥७४॥
रुद्रलोकाद्ब्रह्मलोकं गच्छता नारदो मुनिः ।
दृष्ट्वा नमितो नैव गर्वान्मे हसितश्च सः ॥७५॥
कुपितः शप्तवान् मां स राक्षसो भव भूपते ।
इति शपं समाकर्ण्य दत्तं तेन द्विजमनमा ॥७६॥
प्रसादितो मया भूप प्रसादं कृतवान् धुनिः ।
यदा रेवामते राजन् धर्मपुत्रस्व धीमतः ॥७७॥
भार्यापहारं नयतः शापमोक्षो भविष्यति ।
तोऽहमर्जुन भूपाल धर्मपुत्र युधिष्ठिर ॥७८॥
विष्णोः सारूप्यमगमं यामि वैकुण्ठमथ वै ।

चतुर्थ उवाच कहता है—इस प्रकार मैंने दिव्यरूप
बाणकर, दिव्य भोगोंसे सम्पन्न होकर स्वर्गलोकमें लौ करवाये
भी अधिक कालतक निवास किया । फिर उठी पुष्पके भोगमें
चन्द्रवधमें उत्पन्न जयध्वज नामके विख्यात कमलके समान
नेत्रोवाला राजा हुआ । उस जन्ममें भी कालवश मृत्युको
प्राप्त होनेपर मैं स्वर्गलोकमें आया । फिर यहाँसे रुद्रलोकको
प्राप्त हुआ । एक बार रुद्रलोकसे ब्रह्मलोकको जाते समय मैंने
नारदमुनिको देखा, परंतु देखनेपर भी उन्हें प्रणाम नहीं किया
और उनकी हँसी उड़ाने लगा । इसमें कुपित होकर उन्होंने

शाप दिया—'राजन् ! तू राक्षस हो जा ।' उन ब्राह्मणके
दिये हुए इस शापको सुनकर मैंने क्षमा माँगकर [किसी तरह]
उन्हें प्रसन्न किया । तब मुनिने मुझपर शापानुग्रहके रूपमें
कृपा की । [उन्होंने कहा—] 'राजन् ! जिस समय बुद्धिमान्
धर्मपुत्र युधिष्ठिरकी भार्याका हरण करके तुम रेवा-सद्वर्ती
मठमें चले जावोगे, उस समय तुम्हें शापसे मुक्ति मिल
जायगी ।' भूपाल ! धर्मपुत्र युधिष्ठिर ! अर्जुन ! मैं वही राजा
जयध्वज हूँ । इस समय भगवान् विष्णुके सारूप्यको प्राप्त हुआ
हूँ । अब मैं निश्चय ही वैकुण्ठचामको जाऊँगा ॥ ७२-७८६ ॥

मार्कण्डेय उवाच

इत्युक्त्वा गृह्णारुढो धर्मपुत्रस्व पश्यतः ॥७९॥
गतवान् विष्णुभवनं यत्र विष्णुः श्रिया सह ।
सम्मार्जनोपलेपाभ्यां महिमा तेन वर्णितः ॥८०॥
अवशेनापि यत्कर्म कृत्वेमां श्रियमागतः ।
भक्तिमद्भिः प्रशान्तैश्च किं पुनः सम्यगर्चनात् ॥८१॥

मार्कण्डेयजी बोले—यह कहकर धर्मपुत्र युधिष्ठिरके
देखते-ही-देखते वे राजा जयध्वज गवदपर आरुढ़ हो विष्णु-
चामको चले गये, जहाँ लक्ष्मीजीके साथ भगवान् विष्णु सदा
विराजमान रहते हैं । इसीसे विष्णुमन्दिरके बुहारने और
लीपनेसे यही महत्ता प्राप्त होनेका वर्णन किया गया है ।
[राजा जयध्वजने पूर्वजन्ममें] कामके वशीभूत होकर भी
जिम कर्मको करनेसे ऐसी दिव्य सम्पत्ति प्राप्त कर ली, उसीको
यदि भक्तिमान् और शान्त पुरुष करे तथा मलीभूति भगवान्‌का
पूजन करे तो उनके प्राप्त होनेवाले फलके विषयमें क्या
कहना है ? ॥ ७९-८१ ॥

धृता उवाच

मार्कण्डेयवचः श्रुत्वा पाण्डुवंशसमुद्भवः ।
सहस्रानीकमूपालो हरिपूजारतोऽभवत् ॥८२॥
तस्माच्छृणुत विप्रेन्द्रा देवो नारायणोऽव्ययः ।
ज्ञानतोऽज्ञानतो वापि पूजकानां विमुक्तिदः ॥८३॥
अर्चयध्वं जगन्नाथं भूयो भूयो वदाम्यहम् ।
ततुं यदीच्छथ द्विजा दुस्तरं भवसागरम् ॥८४॥
येऽर्चयन्ति हरिं भक्ताः प्रणतार्तिहरं हरिम् ।
ते वन्द्यास्ते प्रपूज्याश्च नमस्याश्च विशेषतः ॥८५॥

इति श्रीनरसिंहपुराणे महत्सानीकचरिते मार्कण्डेयोप-
दिष्टसम्भार्जोपकलं नाम त्रयविंशोऽध्यायः ॥ ३३ ॥

सूतजी बोले—मार्कण्डेयजीके उग्रबुद्धि बचन सुनकर पाण्डवोंमें उत्पन्न राजा सहस्रानीक भगवान्के पूजनमें संलग्न हो गये । इसलिये विप्रहृन् ! आपलोग यह सुन लें कि अविनाशी भगवान् नागयण जानकर अथवा अनजानमें भी पूजा करनेवाले अपने भक्तोंको मुक्ति प्रदान

इस प्रकार श्रीनरसिंहपुराणके अन्तर्गत सहस्रानीक-परिचयके और उसके कोपनेकी महिमाका वर्णन

करते हैं । हिजो ! मैं यह बारंबार कहता हूँ कि यदि आप-लोग दुस्तर भवसागरके पार जाना चाहते हैं तो भगवान् अगलाधकी पूजा करें । जो भक्त प्रणतजनोंका कष्ट दूर करने-वाले भगवान् विष्णुका पूजन करते हैं; वे वन्दनीय, पूजनीय और विशेषरूपसे नमस्कार करनेयोग्य हैं ॥ ८२-८५ ॥

प्रसङ्गमें मार्कण्डेयमुनिद्वारा उपदिष्ट भक्तिरहस्यें श्राव्य देने नामक तैत्तिरीयों अथवा पूरा हुआ ॥ ९२ ॥

चौतीसवाँ अध्याय

भगवान् विष्णुके पूजनका फल

श्रीसहस्रानीक उवाच

पुनरेव द्विजश्रेष्ठ मार्कण्डेय महाभते ।
निर्माल्यापनयाद्विष्णोर्व्युत्पुण्यं तद्वदस्व मे ॥ १ ॥

सहस्रानीकने पूछा—महाभते द्विजवर मार्कण्डेयजी ! अब पुनः यह बताइये कि भगवान् विष्णुके निर्माल्य (चन्दन-पुष्प आदि) को हटानेमें कौन-सा पुण्य प्राप्त होता है ॥ १ ॥

मार्कण्डेय उवाच

निर्माल्यमपनीयाथ तोयेन स्नाप्य केशवम् ।
नरसिंहाकृतिं राजन् सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥ २ ॥
सर्वतीर्थफलं प्राप्य यानारूढो दिवं ब्रजेत् ।
श्रीविष्णोः सदनं प्राप्य मोदते कालमक्षयम् ॥ ३ ॥
आगच्छ नरसिंहेति आवाह्याश्रितपुष्पकैः ।
एतावतापि राजेन्द्र सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥ ४ ॥
दत्त्वाऽऽसनमथार्घ्यं च पाद्यमाचमनीयकम् ।
देवदेवस्य विधिना सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥ ५ ॥
स्नाप्य तोयेन पयसा नरसिंहं नराधिप ।
सर्वपापविनिर्मुक्तो विष्णुलोकं महीयते ॥ ६ ॥
स्नाप्य दध्ना सकृद्यस्तु निर्मलः त्रियदर्शनः ।
विष्णुलोकमवाप्नोति पूज्यमानः सुरोत्तमैः ॥ ७ ॥
यः करोति हरेरर्वां मधुना स्नापयन्नरः ।
अग्निलोकं स मोदित्वा पुनर्विष्णुपुरे वसेत् ॥ ८ ॥
घृतेन स्नपनं यस्तु स्नानकाले विशेषतः ।
नरसिंहाकृतेः कृष्याच्छङ्खमेरीनिनादितम् ॥ ९ ॥

पापकञ्चुकमुन्मुच्य यथा जीर्णमहिस्त्वयम् ।

दिव्यं विमानमास्थाय विष्णुलोकं महीयते ॥ १० ॥

मार्कण्डेयजी बोले—राजन् ! वृत्तिस्वरूप भगवान् केशवको निर्माल्य हटाकर जलसे स्नान करानेसे मनुष्य सब पापोंमें मुक्त हो जाता है तथा सम्पूर्ण तीर्थोंके सेवनका फल प्राप्तकर, विमानपर आरूढ हो स्वर्गको चला जाता है और वहाँसे श्रीविष्णुधामको प्राप्त होकर अक्षयकालपर्यन्त आनन्दका उपभोग करता है । ‘भगवन् नरसिंह ! आप यहाँ पधारें’—इस प्रकार अश्रित और पुष्पोंके द्वारा यदि भगवान् का आवाहन करे तो राजेन्द्र ! इतनेसे भी वह मनुष्य सब पापोंसे मुक्त हो जाता है । देवदेव नृसिंहको विधिपूर्वक आसन, पाद्य (पैर धोनेके लिये जल), अर्घ्य (हाथ धोनेके लिये जल) और आचमनीय (कुछ करनेके लिये जल) अर्पण करनेसे भी सब पापोंसे छुटकारा मिल जाता है । नराधिप ! भगवान् नृसिंहको दूध और जलसे स्नान कराकर मनुष्य सब पापोंसे मुक्त हो विष्णुलोकमें प्रतिष्ठित होता है । जो एक बार भी भगवान्को दहीसे स्नान कराता है; वह निर्मल एवं सुन्दर शरीर धारणकर सुखरसे पूजित होता हुआ विष्णुलोकको जाता है । जो मनुष्य मधुसे भगवान्को नहलाता हुआ उनकी पूजा करता है; वह अग्निलोकमें आनन्दोपभोग करके पुनः विष्णुपुर (वैकुण्ठधाम) में निवास करता है । जो स्नानकालमें भीनरसिंहके विग्रहको शङ्ख और नगारेका शब्द कराते हुए विशेषरूपसे धीसे स्नान कराता है; वह पुरुष पुरानी कँचुलको छोड़नेवाले सोंपकी भाँति पाप-कञ्चुकको त्यागकर, दिव्य विमानपर आरूढ हो; विष्णुलोकमें प्रतिष्ठित होता है ॥ २-१० ॥

पञ्चगव्येन देवेशं यः स्नापयति भक्तिः ।
 मन्त्रपूर्वं महाराजं तस्य पुण्यमनन्तकम् ॥११॥
 यश्च गोधूमकैर्घृणैरुद्वर्त्योष्णेन वारिणा ।
 प्रक्षाल्य देवदेवेशं बरुणं लोकमानुयात् ॥१२॥
 पादपीठं तु यो भक्त्या विल्वपत्रैर्निवर्षितम् ।
 उष्णाम्बुना च प्रक्षाल्य सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥१३॥
 कुशपुष्पोदकैः स्नात्वा ब्रह्मलोकमवाप्नुयात् ।
 रत्नोदकेन सावित्रं कौबेरं हेमवारिणा ।
 नरसिंहं तु संस्नाप्य कर्पूरगुल्फवारिणा ॥१४॥
 इन्द्रलोके स मोदित्वा पश्चाद्विष्णुपुरं वसेत् ।
 पुष्पोदकेन मोविन्दं स्नाप्य भक्त्या नरोत्तम ॥१५॥
 सावित्रं लोकमासाद्य विष्णुलोके महीयते ।
 वक्त्राभ्यामर्चनं भक्त्या परिभाष्य हरिं हरेः ॥१६॥
 तप्तमलोके रमित्वा च विष्णुलोके महीयते ।

महाराज ! जो देवेश्वर भगवान्को भक्तिपूर्वक मन्त्रपाठ करते हुए पञ्चगव्यसे स्नान करता है, उसका पुण्य अक्षय होता है । जो गेहूँके आटेसे देवदेवेश्वर भगवान्को उबटन लगाकर गरम जलसे उर्लें नहलाता है, वह वरुणलोकको प्राप्त होता है । जो भगवान्को पादपीठ (पैर रखनेके पीढ़े, चौकी या चरणपादुका) को भक्तिपूर्वक विल्वपत्रसे रगड़कर गरम जलसे पोता है, वह यथ पापोंसे मुक्त हो जाता है । कुश और पुष्पमिश्रित जलसे भगवान्को स्नान करार मनुष्य ब्रह्मलोकको प्राप्त होता है, रत्नयुक्त जलसे स्नान करानेपर सूर्यलोकको और सुवर्णयुक्त जलसे नहलानेपर कुबेरलोकको प्राप्त करता है । जो कर्पूर और अशुभमिश्रित जलसे भगवान्, रुद्रिहको नहलाता है, वह पहले इन्द्रलोकमें सुखोपभोग करके फिर विष्णुधाममें निवास करता है । जो पुरुषश्रेष्ठ तीर्थोंके पवित्र जलसे गोविन्दको भक्तिपूर्वक स्नान करता है, वह आदित्यलोकको प्राप्त करके पुनः विष्णुलोकमें पूजित होता है । जो भक्तिपूर्वक भगवान्को गुणल यक्ष पहनाकर उनकी पूजा करता है, वह कन्नलोकमें सुखभोग करके पुनः विष्णुधाममें सम्मानित होता है ॥ ११-१६ ॥

कुङ्कुमागुलभीलम्बकर्मैर्युताकृतिम् ॥१७॥
 आलिप्य भक्त्या राजेन्द्र कल्पकोटिं वसेदिवि ।
 मल्लिकामालतीजातिकेनकम्पकोचम्पकैः ॥१८॥

पुनामनागवकुलैः पद्मैरुपलजातिभिः ।
 तुलसीकवीर्यैश्च पालाशैः सातुकुम्भकैः ॥१९॥
 एतैरन्यैश्च कुसुमैः प्रशस्तेरैर्युतं नरः ।
 अर्चयेद्यशसुवर्णस्य प्रत्येकं फलमानुयात् ॥२०॥
 मालां कृत्वा यथालाभमेतेषां विष्णुमर्चयेत् ।
 कल्पकोटिसहस्राणि कल्पकोटिश्चतानि च ॥२१॥
 दिव्यं विमानमाख्याय विष्णुलोके स मोदते ।
 नरसिंहं तु यो भक्त्या विल्वपत्रैरलम्बितैः ॥२२॥
 निष्छिद्रैः पूजयेद्यस्तु तुलसीभिः समन्वितम् ।
 सर्वपापविनिर्मुक्तः सर्वभूषणभूषितः ॥२३॥
 काञ्चनेन विमानेन विष्णुलोके महीयते ।

राजेन्द्र ! जो कुङ्कुम (केसर) अगव और चन्दनके अनुलेपनेसे भगवान्को विग्रहको भक्तिपूर्वक अनुलिप्त करता है, वह करोड़ों कक्षोंतक स्वर्गलोकमें निवास करता है । जो मनुष्य मल्लिका, मालती, जाती, केतकी, अशोक, चम्पा, पुनाग, नाग केसर, बकुल (मौलसिरी), उषल जातिके कमल, तुलसी, कनेर, पलाश—इनसे तथा अन्य उत्तम पुष्पोंसे भगवान्की पूजा करता है, वह प्रत्येक पुष्पके बदले दस सुवर्ण मुद्रा दान करनेका फल प्राप्त करता है । जो यथाप्राप्त उपयुक्त पुष्पोंकी माला बनाकर उससे भगवान् विष्णुकी पूजा करता है, वह तैकड़ों और हजारों करोड़ कक्षोंतक दिव्य विमानपर आरुढ़ हो विष्णुलोकमें आनन्दित होता है । जो छिद्ररहित अलम्बित विल्वपत्रों और तुलसीदल्लोंसे भक्तिपूर्वक भीटसिंहका पूजन करता है, वह सब पापोंसे सर्वथा मुक्त हो, नव प्रकारके भूषणोंसे भूषित होकर, छोनेके विमानपर आरुढ़ हो विष्णुलोकमें सम्मान पाता है ॥ १७-२३ ॥

माहिषारुखं गुग्गुलं च आलप्यधुक्तं सशर्करम् ॥२४॥
 धूपं ददाति राजेन्द्र नरसिंहस्य भक्तिमान् ।
 धूपितैः सर्वदिग्भ्यस्तु सर्वपापविधर्जितः ॥२५॥
 अप्सरोमणसंकोणविमानेन विराजते ।
 वायुलोके स मोदित्वा पश्चाद्विष्णुपुरं व्रजेत् ॥२६॥
 दूतेन वाथ तैलेन दीपं प्रज्वालयेद्यशः ।
 विष्णवे विधिपद्मक्या तस्य पुण्यफलं धृष्टु ॥२७॥

विहाय पापकलिलं सहस्रादित्यसप्रभः ।
ज्योतिष्मता विमानेन विष्णुलोकं स गच्छति ॥२८॥
हविः शाल्योदनं विद्वान्नाम्ययुक्तं सञ्चर्करम् ।
निषेध नरसिंहाय यावत् पापसं तथा ॥२९॥
समास्तन्दुलसंख्याया यावतीस्तावतीर्वयम् ।
विष्णुलोकं महाभोगान् भुञ्जामास्ते स वैष्णवः ॥३०॥
मैलिना वैष्णवेनाथ तृप्ताः सन्तो दिवौकसः ।
शान्तिं तस्य प्रयच्छन्ति त्रिपमारोग्यमेव च ॥३१॥

राजेन्द्र ! जो माहिष गुप्फुल, धी और शङ्करसे
तैयार की हुई धूपको भगवान् नरसिंहके लिये भक्तिपूर्वक
अर्पित करता है, वह सब दिशाओंमें धूप करनेसे
सब पापोंसे रहित हो अप्सराओंसे पूर्ण विमानद्वारा
वायुलोकमें विराजमान होता है और वहाँ आनन्दोपभोगके
पश्चात् पुनः विष्णुधाममें जाता है । जो मनुष्य विधिपूर्वक
भक्तिके साथ धी अथवा तेलसे भगवान् विष्णुके लिये दीप
प्रज्वालित करता है, उस पुण्याका फल मुनिये । वह पाप-युक्तसे
मुक्त होकर हजारों सूर्यके समान कान्ति धारणकर ज्योतिर्मय
विमानसे विष्णुलोकको जाता है । जो विद्वान् हविष्य, धी-शङ्करसे
युक्त अग्राहनीका चावल, जौकी लपसी और खीर भगवान्
नरसिंहको निवेदन करता है, वह वैष्णव चावलकी संख्याके
बराबर वर्षातक विष्णुलोकमें महान् भोगोंका उपभोग करता
है । भगवान् विष्णु-सम्पन्नी बलिसे सम्पूर्ण देवता तृप्त होकर
पूजा करनेवालेको शान्ति, लक्ष्मी तथा आरोग्य प्रदान करते
हैं ॥ २४-३१ ॥

प्रदक्षिणेन चैकेन देवदेवस्य भक्तिः ।
कृतेन यत्फलं नृणां तत्कृणुष्व नृपात्मज ॥३२॥
पृथ्वीप्रदक्षिणफलं प्राप्य विष्णुपुरे वसेत् ।
नमस्कारः कृतो येन भक्त्या वै माधवस्य च ॥३३॥
धर्मार्थकाममोक्षाख्यं फलं तेनाप्तमञ्जसा ।
स्तोत्रैर्जपैश्च देवाग्रैः स तौति मधुसूदनम् ॥३४॥
सर्वपापविनिर्मुक्तो विष्णुलोके महीयते ।
गीतवाद्यादिकं नात्र शङ्कतुर्वादिनिःस्वने ॥३५॥
यः कारयति वै विष्णोः स याति सन्दिर्नरः ।
पर्वकाले विशेषेण कामयः कामरूपवान् ॥३६॥

सुसंगीतविदैश्चैव सेव्यमानोऽप्सरोगणैः ।
महार्हमणिचित्रेण विमानेन विराजता ॥३७॥
स्वर्गात् स्वर्गमनुप्राप्य विष्णुलोकं महीयते ।
ध्वजं तु विष्णवे यस्तु गुरुदेन समन्वितम् ॥३८॥
दद्यात्तोऽपि ध्वजाकीर्णविमानेन विराजता ।
विष्णुलोकमवाप्नोति सेव्यमानोऽप्सरोगणैः ॥३९॥

गमकुमार ! भक्तिपूर्वक देवदेव विष्णुकी एक बार
प्रदक्षिणा करनेसे मनुष्योंको जो फल मिलता है, उसे मुनिये ।
वह सारी पृथ्वीकी प्रतिकृमा करनेका फल प्राप्त करके वैकुण्ठ-
धाममें निवास करता है । जिसने कभी भक्तिभावसे भगवान्
लक्ष्मीपतिको नमस्कार किया है, उसने अनन्यास ही धर्म,
अर्थ, काम और मोक्षरूप फल प्राप्त कर लिया । जो
स्रोत्र और जपके द्वारा मधुसूदनकी उनके समक्ष होकर
स्तुति करता है, वह समस्त पापोंसे युक्त होकर विष्णुलोकमें
पूजित होता है । जो भगवान्के मन्दिरमें शङ्ख, तुलसी आदि
बाजोंके शब्दसे युक्त गाना-यजाना और नाटक करता है,
वह मनुष्य विष्णुधामको प्राप्त होता है । विशेषतः पर्वके
समय उक्त उत्सव करनेसे मनुष्य कामरूप होकर सम्पूर्ण
कामनाओंको प्राप्त होता है और सुन्दर संगीत जाननेवाली
अप्सराओंसे शोभायमान बहुमुख्य मणियोंसे जड़े हुए
देदीप्यमान विमानके द्वारा एक स्वर्गसे दूसरे स्वर्गको प्राप्त होकर
विष्णुलोकमें प्रतिष्ठित होता है । जो भगवान् विष्णुके लिये
गुरुचिह्नसे युक्त ध्वजा अर्पण करता है, वह भी ध्वजामण्डित
जगमगाते हुए विमानपर आरुढ़ हो, अप्सराओंसे सेवित
होकर, विष्णुलोकको प्राप्त होता है ॥३२-३९ ॥

सुवर्णाभरणैर्दिव्यैर्हारैर्यूरकुण्डलैः ।
मुकुटाभरणाद्यैश्च यो विष्णुं पूजयेन्नृप ॥४०॥
सर्वपापविनिर्मुक्तः सर्वभूषणभूषितः ।
इन्द्रलोके वसेद्भोगान् यावदिन्द्राश्चतुर्दश ॥४१॥
यो गां पयस्विनीं विष्णोः कपिलां सम्प्रयच्छति ।
आराध्य तमधात्रे तु यत्किञ्चिद्भुञ्जतमम् ॥४२॥
तद्भक्षा नरसिंहाय विष्णुलोके महीयते ।
पितरस्तस्य मोदन्ते श्वेतद्वीपे चिरं नृप ॥४३॥
एवं यः पूजयेद्राजन् नरसिंहं नरोत्तमः ।
तस्य स्वर्गापवर्गौ तु भवतो नात्र संशयः ॥४४॥

नेरकर । जो सुवर्णके बने हुए दिव्य हार, कैमूर, कुण्डल और मुकुट आदि आभरणोंसे भगवान् विष्णुकी पूजा करता है, वह बुद्धिमान् सब पापोंसे मुक्त और सब आशुषणोंसे अशुषित होकर जबतक चौदह इन्द्र राज्य करते हैं, तबतक (अर्थात् पूरे एक कल्पतक) इन्द्रलोकमें निवास करता है । जो विष्णुकी आराधना करके उनके लिये दुवार कपिला गौदान करता है और उन भगवान् नरसिंहके समक्ष उसका उत्तम दूध योग्यता भी अर्पण करता है, वह विष्णुलोकमें सम्मानित होता है तथा राजन् । उसके पितर चिरकालक स्वर्गहीनमें आनन्द भोगते हैं । भूपाल ! इस प्रकार जो नरभेद नरसिंहस्वरूप भगवान् विष्णुका पूजन करता है, उसे स्वर्ग और मोक्ष दोनों ही प्राप्त होते हैं, इसमें संशय नहीं है ॥४०-४४॥

यत्रैवं पूज्यते विष्णुर्नरसिंहो नरैर्नृप ।
न तत्र व्याधिदुर्भिक्षराजचौरादिकं भयम् ॥४५॥

नरसिंहं समाराध्य विधिनानेन माधवम् ।
नानास्वर्गलुखं भुक्त्वा न भूयः स्तनपो भवेत् ॥४६॥

नित्यं सर्पित्तिलैर्होमो ग्रामे यस्मिन् प्रवर्तते ।
न भवेत्तस्य ग्रामस्य भयं वा तत्र कुत्रचित् ॥४७॥

अनादृष्टिर्महामारी दोषा नो दाहका नृप ।
नरसिंहं समाराध्य ब्राह्मणैर्वैदपारगैः ॥४८॥

कारयेत्तल्लक्षहोमं तु ग्रामे यत्र पुराधिपः ।
कृते तस्मिन्मयोक्ते तु आगच्छति न तद्रूपम् ॥४९॥

दृष्टोपसर्गमरणं प्रजानामात्मनश्च हि ।
सम्पगाराधनीयं तु नरसिंहस्य मन्दिरे ॥५०॥

नृप ! जहाँ मनुष्योंद्वारा इस प्रकार भगवान् नरसिंहका पूजन होता है, वहाँ गेग, अकाल और राजा तथा चोर आदिका भय नहीं होता । इन विधिसे लक्ष्मीपति नरसिंहकी आराधना करके मनुष्य नाना प्रकारके स्वर्ग-मुल भोगता है और पुनः पुनः [संसारमें जन्म लेकर] माताका दूध नहीं पीना पड़ता [वह मुक्त हो जाता है] । जिस गाँवमें [भगवान् के मन्दिरके निकट] प्रतिदिन धी और तिलसे होम होता है, उस गाँवमें अनादृष्टि, महामारी आदि दोष तथा अभिदाह आदि किसी प्रकारका भय नहीं होता । जिस गाँवमें गाँवका मालिक वेदवेत्ता ब्राह्मणोंद्वारा नरसिंहकी आराधना कराकर एक लक्ष होम कराता है, वहाँ भरे कथनानुसार यह कार्य सम्पन्न होनेपर महामारी आदि प्रत्यक्ष उपद्रवसे कर्ताका तथा उस गाँवमें रहनेवाली प्रजाका अकालमरण नहीं

होता । इसलिये भगवान् नरसिंहके मन्दिरमें मन्त्री प्रकारसे आराधना करनी चाहिये ॥ ४५-५० ॥

शंकरायतने चापि कोटिद्वारं नराधिप ।
कारयेत् संयतैर्विधैः समोजनसदक्षिणैः ॥५१॥

कृते तस्मिन्नुपभ्रेष्ठ नरसिंहप्रसादतः ।
उपसर्गादिमरणं प्रजानामुपशान्मयति ॥५२॥

दुःस्वप्नदर्शने घोरे ग्रहपीडासु चात्मनः ।
होमं च भोजनं चैव तस्य दोषः प्रणश्यति ॥५३॥

अयने विषुवे चैव चन्द्रसूर्यग्रहे तथा ।
नरसिंहं समाराध्य लक्षहोमं तु कारयेत् ॥५४॥

शान्तिर्भवति राजेन्द्र तस्य तत्त्वानवासीनाम् ।
एवमादिकलोपेतं नरसिंहार्चनं नृप ॥५५॥

कुरु त्वं भूपतेः पुत्र यदि वाञ्छसि सद्रतिसु ।
अतः परतरं नास्ति स्वर्गमोक्षफलप्रदम् ॥५६॥

नरेन्द्रैः सुकरं कर्तुं देवदेवस्य पूजनम् ।
सन्त्यरण्ये ह्यमृत्यानि पत्रपुष्पाणि शाखिनाम् ॥५७॥

तोयं नदीतटगणेषु देवः साधारणः स्थितः ।
मनो नियमयेदेकं विद्यासाधनकर्मणि ॥५८॥

मनो नियमितं येन युक्तिस्तस्य करे स्थिता ॥५९॥

नेरका ! इसी प्रकार शंकरजीके मन्दिरमें भी संयमशील ब्राह्मणोंके द्वारा उन्नें भोजन और दक्षिणा देकर एक करोड़की संख्यामें हवन कराना चाहिये । नृपभेद ! उसके करनेपर भगवान् नरसिंहके प्रसादे प्रजावर्गका आकस्मिक उपद्रव तथा मृत्युभय शान्त हो जाता है । चोर दुःस्वप्न देखनेपर और अपने ऊपर ग्रह-जन्म कष्ट आनेपर होम और ब्राह्मण-भोजन करानेमें उसका दोष मिट जाता है । दक्षिणायन या उत्तरायण आरम्भ होनेपर, विषुव-कालमें, अथवा चन्द्रमा तथा सूर्यका ग्रहण होनेपर भगवान् नरसिंहकी आराधना करके लक्षहोम कराना चाहिये । राजेन्द्र ! यों करनेसे उस स्थानके निवासियोंके विघ्नकी शान्ति हो जाती है । नेरकर ! भगवान् नरसिंहकी पूजाके देसे अनेकों फल हैं । भूपालनन्दन ! यदि द्रुम खर्रि चाहते हो तो दक्षिणा पूजन करो । इससे बड़कर जो भी कार्य होता नहीं है, जो स्वर्ग और मोक्षरूप फल देनेवाला

१. जिस दिन दिन-राग पराकर हो, वह विषुव-का काल होता है । ऐसा समय सालमें दो बार आता है ।

हो । देवदेव दसिंहका पूजन राजाओंके लिये तो बहुत ही सुकर है । परंतु जो अरुण्यमें रहते हैं, उन्हें भी भगवान्की पूजाके लिये दृष्टिके पत्र-पुष्प बिना मूल्य प्राप्त हो सकते हैं । बल नदी और तडाग आदिमें सुलभ है ही और भगवान् दसिंह भी सबके लिये समान हैं; केवल उन उपासनाके वाचनभूत कर्ममें मनकी एकाग्रता चाहिये । जितने मनका नियमन कर लिया है, मुक्ति उसके हाथमें ही है ॥ ५१-५९ ॥

मार्कण्डेय उवाच

इत्येवमुक्तं भृगुचोदितेन
मया तवैहार्चनमच्युतस्य ।

इस प्रकार श्रीनरसिंहपुराणके अन्तर्गत सहस्रनामिक-परिवर्तके प्रसङ्गमें 'श्रीविष्णुके पूजनकी विधि'
नामक चौतिसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ३४ ॥

पैंतीसवाँ अध्याय

लक्षहोम और कोटिहोमकी विधि तथा फल

राजोवाच

अहो महत्त्वया प्रोक्तं विष्ण्वाराधनजं फलम् ।
सुप्तास्ते मुनिशार्दूल ये विष्णुं नार्चयन्ति वै ॥ १ ॥
त्वत्प्रसादाच्छ्रुतं श्वेतन्नरसिंहार्चनक्रमम् ।
भक्त्या तं पूजयिष्यामि कोटिहोमफलं वद ॥ २ ॥

राजा बोले—अहो ! आपने श्रीविष्णुकी आराधनासे होनेवाले बहुत बड़े फलका वर्णन किया । मुनिश्रेष्ठ ! जो भगवान् विष्णुकी पूजा नहीं करते, वे अवश्य ही [मोहनिद्रामें] धोये हुए हैं । मैंने आपकी कृपासे भगवान् दसिंहके पूजनका यह क्रम सुना; अब मैं भक्तिपूर्वक उनकी पूजा करूँगा । आप कृपा करके [लक्ष-होम तथा] कोटिहोमका फल बताइये ॥ १-२ ॥

मार्कण्डेय उवाच

इममर्थं पुरा पृष्ठः शौनको गुरुणा नृप ।
ययस्यै कथयामास शौनकस्तद्ब्रूदामि ते ॥ ३ ॥
शौनकं तु सुखासीनं पर्यपृच्छद् बृहस्पतिः ।

मार्कण्डेयजी बोले—नृप ! पूर्वकालमें इसी विषयको बृहस्पतिजीने शौनक ऋषिसे पूछा था, इसके उत्तरमें उनसे शौनकजीने जो कुछ बताया, वही मैं तुमसे कह रहा हूँ । सुखपूर्वक बैठे हुए शौनकजीसे बृहस्पतिजीने इस प्रकार प्रश्न किया ॥ ३३ ॥

दिने दिने त्वं कुरु विष्णुपूजां

वदस्व चान्यत्कथयामि किं ते ॥ ६० ॥

इति श्रीनरसिंहपुराणे सहस्रनामिकचरिते श्रीविष्णोः

पूजाविधिर्नाम चतुर्विंशोऽध्यायः ॥ ३४ ॥

मार्कण्डेयजी बोले—हम प्रकार भृगुजीकी आज्ञासे मैंने तुमसे यहाँ भगवान् विष्णुके पूजनका वर्णन किया है । तुम प्रतिदिन भगवान् विष्णुका पूजन करो और सोचो, अब मैं तुम्हें और क्या बताऊँ ? ॥ ६० ॥

बृहस्पतिस्वाच

लक्षहोमस्य या भूमिः कोटिहोमस्य या शुभा ॥ ४ ॥
तां मे कथय विम्रेन्द्र होमस्य चरिते विधिम् ।

बृहस्पतिजी बोले—विम्रेन्द्र ! लक्षहोम और कोटिहोमके लिये जो भूमि प्रशस्त हो, उसको मुझे बताइये और होम-कर्मकी विधिकी भी वर्णन कीजिये ॥ ४३ ॥

मार्कण्डेय उवाच

इत्युक्तो गुरुणा सोऽथ लक्षहोमादिकं विधिम् ॥ ५ ॥
शौनको वक्तुमारमे यथावन्नृपसत्तम ।

मार्कण्डेयजी बोले—नृपवर ! बृहस्पतिजीके इस प्रकार कहनेपर शौनकजीने लक्षहोम आदिकी विधिकी यथावत् वर्णन आरम्भ किया ॥ ५३ ॥

शौनक उवाच

प्रवक्ष्यामि यथावत्ते शृणु देवपुरोहित ॥ ६ ॥
लक्षहोममहाभूमिं तद्विशुद्धिं विशेषतः ।
यज्ञकर्मणि शस्तया भूमेर्लक्षणमुत्तमम् ॥ ७ ॥

शौनकजी बोले—देवपुरोहित ! मैं लक्षहोमके उपयुक्त विलुप्त भूमि और उसकी शुद्धिका विशेषरूपसे यथावत् वर्णन करूँगा, आप सुनै। यज्ञकर्मके लिये प्रशस्त भूमिका उत्तम लक्षण (संस्कार) इस प्रकार है ॥ ६-७ ॥

सुसंस्कृतां समां स्निग्धां पूर्वपूर्वमथोत्तमाम् ।
 ऊरुमात्रं स्निग्धा च शोभयेतां विशेषतः ॥ ८ ॥
 बहिरच्छतया तत्र मुदाच्छाद्य प्रलेपयेत् ।
 प्रमाणं बाहुमात्रं तु सर्वतः कुण्डलक्षणम् ॥ ९ ॥
 चतुरस्रं चतुष्कोणं तुल्यघट्टेण कारयेत् ।
 उपरि मेखलां कुर्याच्चतुरसां सुविस्तराम् ॥ १० ॥
 चतुरकुलमात्रं तु उच्छ्रितां सूत्रघट्टिताम् ।

जो भूमि अच्छी तरह संस्कार की हुई हो, बराबर हो और चिकनी हो [ये सभी बातें हो तो परम उत्तम भूमि है; सभी बातें हो संघटित हों तो] पूर्व-पूर्वकी भूमि उत्तम है । [अर्थात् चिकनीकी अपेक्षा बराबर भूमि अच्छी है और उसमें भी सुसंस्कृत भूमि उत्तम है ।] ऐसी उत्तम भूमिको ऊर (कमर) पर्यन्त खोदकर उसका विशेषरूपसे [गङ्गाजल एवं पञ्चगव्यादि छिड़ककर] शोषन करे और कुण्डके याहर खच्छताके लिये मिट्टी [तथा गोबर] डालकर लिपाये । कुण्ड सब ओरसे एक हाथ लंबा और उतना ही चौड़ा होना चाहिये—यही कुण्डका लक्षण है । एक हाथका सूत लेकर उसीसे माप करके चारों ओरसे बराबर और चौकोरा कुण्ड बनाना चाहिये । कुण्डके ऊपर सब ओरसे बराबर और खूब विस्तृत मेखला बनवाये । उसकी ऊँचाई भी चार अंगुली ही हो और वह सतले परिवेष्टित हो ॥ ८-१० ॥

ब्राह्मणान् वेदसम्पन्नान् ब्रह्मकर्मसमन्वितान् ॥ ११ ॥
 आमन्त्रयेद् यथान्वायं यजमानो विशेषतः ।
 ब्रह्मचर्यव्रतं कुर्याच्चिरात्रं ते द्विजातयः ॥ १२ ॥

इसके बाद यजमानको चाहिये कि वह ब्राह्मणोंचित कर्मका पालन करनेवाले वेदवेत्ता ब्राह्मणोंको शास्त्रीक रीतिसे आमन्त्रित करे । यजमान और उन ब्राह्मणोंको तीन रात्रितक विशेषरूपसे ब्रह्मचर्यव्रतका पालन करना चाहिये ॥ ११-१२ ॥

अहोरात्रमुपोष्याथ गायत्रीमयुतं जपेत् ।
 ते शुक्लवाससः स्नाता गन्धस्नक्पुष्पधारिणः ॥ १३ ॥
 शुचवस्त्र निराहाराः संतुष्टाः संयतेन्द्रियाः ।
 कौशमासनमासीना एकाग्रमनसः पुनः ॥ १४ ॥
 आरमेयुश्च ते यत्नाचतो होममतन्द्रिताः ।
 भूमिमालिख्य चाम्पुक्य यत्नादर्षिं निधापयेत् ॥ १५ ॥

शुश्रोक्तेन विधानेन होमं तत्र च होमवेत् ।
 आधारावाज्यभागौ च जुहुयात्पूर्वमेव तु ॥ १६ ॥
 यवधान्यतिलैर्मिश्रां गायत्र्या प्रथमाहुतिम् ।
 जुहुयादेकचित्तेन स्वाहाकारान्वितां बुधः ॥ १७ ॥
 गायत्री छन्दसां माता ब्रह्मयोनिः प्रतिष्ठिता ।
 सविता देवता तस्या विश्वामित्रस्तथा ऋषिः ॥ १८ ॥

यजमान एक दिन और एक रात्रि उपवास करके दस हजार गायत्रीका जप करे । [हवन आरम्भ होनेके दिन] विप्रगण भी स्नान करके शुद्ध एवं श्वेतवस्त्र धारण करें । फिर गन्ध, पुष्प और माला धारण करके पवित्र, संतुष्ट और जितेन्द्रिय होकर भोजन किये बिना ही कुशाके बने हुए आसनपर एकाम्र चित्तसे बैठें । तदनन्तर वे यज्ञपूर्वक निरालस्यभावसे हवन आरम्भ करें । पहले यज्ञार्थको विधिं भूमिपर [कुशोंमें] रेखा करके उसे सींचे और वहाँ यज्ञसे अभि-स्थापन करे । फिर उस अग्निमें हवनीय पदार्थोंका होम करे । सर्वप्रथम आधार और आज्यभाग—ये दो होम करने चाहिये । विद्वान् बुधजौ, चावल और तिल [एवं घृत आदिसे] मिश्रित प्रथम आहुतिका गायत्री मन्त्रद्वारा [अन्तमें] स्वाहाके उच्चारणपूर्वक एकाम्रचित्तसे हवन करे । गायत्री छन्दोंकी माता और ब्रह्म(वेद)की योनिरूपमें प्रतिष्ठित है । उसके देवता सविता हैं, और ऋषि विश्वामित्रजी हैं । (इस प्रकार गायत्रीका विनियोग बताया गया ।) ॥ १३-१८ ॥

ततो व्याहृतिभिः पश्चाज्जुहुयाच्च तिलान्वितम् ।
 यावत्प्रपूर्यते संख्या लब्धं वा कोटिरेव वा ॥ १९ ॥
 तावद्दोमं तिलैः कुर्यादच्युतार्चनपूर्वकम् ।
 दीनानाथजनेभ्यस्तु यजमानः प्रयत्नतः ॥ २० ॥
 तावच्च भोजनं दद्याद् यावद्दोमं समाचरेत् ।
 समाप्ते दक्षिणां दद्याद् ऋत्विग्भ्यः श्रद्धयान्वितः ॥ २१ ॥
 यथार्हता न लोभेन ततः शान्त्युदकेन च ।
 प्रोक्षयेद् ग्राममध्ये तु व्याधितास्तु विशेषतः ॥ २२ ॥
 एवं कृते तु होमस्य पुरस्स नगरस्य च ।
 राष्ट्रस्य च महाभाग राज्ञो जनपदस्य च ।
 सर्वबाधाप्रशमनी शान्तिर्भवति सर्वदा ॥ २३ ॥

केवल गायत्रीसे हवन कर लेनेके पश्चात् [श्रद्धाः
 स्तः—हवन] तीन व्याहृतियोंसहित गायत्री-मन्त्रसे

केवल तिलका हवन करे। जबतक हवनकी संख्या एक लाख या एक करोड़ न हो जाय, तबतक भगवान् विष्णुके पूजनपूर्वक तिलद्वारा हवन करते रहना चाहिये और जबतक हवन करे, तबतक यज्ञमानको चाहिये कि वह यज्ञपूर्वक दीनों और अनाथोंको भोजन दे। हवन समाप्त होनेपर ऋत्विजोंको अर्द्धापूर्वक लोभ त्यागकर यथोचित दक्षिणा दे। तत्पश्चात् [प्रथम स्थापित किये हुए] शान्ति-कल्शके जलसे उस ग्राममें रहनेवाले सभी मनुष्यों—विशेषतः गेगियोंको अभिषेक करे। महाभाग! इस प्रकार विधिवत् होमका अनुष्ठान करनेपर पुर (गौव), नगर, जनपद (प्रान्त) और समस्त राष्ट्रकी सारी याथाको दूर करनेवाली शान्ति निरन्तर बनी रहती है ॥ १९-२३ ॥

मार्कण्डेय उवाच

इत्येतच्छानिकप्रोक्तं कथितं नृपनन्दन ।
लक्षहोमादिकविधिं कार्यं राष्ट्रे सुशान्तिदम् ॥२४॥

इस प्रकार श्रीनरसिंहपुराणमें 'लक्षहोमविधिका वर्णन' नामक पैंतीसवौं अध्याय पूरा हुआ ॥ ३५ ॥

छत्तीसवाँ अध्याय

अवतार-कथाका उपक्रम

मार्कण्डेय उवाच

अवतारानहं वक्ष्ये देवदेवस्य चक्रिणः ।
ताञ्चशृणुष्व महीपाल पवित्रान् पापनाशनान् ॥ १ ॥
मार्कण्डेयजी बोले—महीपाल! अब मैं देवदेव भगवान् विष्णुके पवित्र एवं पापनाशक अवतारोंका वर्णन करूँगा; उन्हें सुनो ॥ १ ॥
यथा मत्स्येन रूपेण दत्ता वेदाः स्वयम्भुवे ।
मधुकैटभौ च निधनं प्रापितौ च महात्मना ॥ २ ॥
तथा कौर्मण रूपेण विष्णुना मन्दरो धृतः ।
यथा पृथ्वी धृता राजन् वाराहेण महात्मना ॥ ३ ॥
तेनैव निधनं प्राप्तो यथा राजन् महाबलः ।
हिरण्याक्षो महावीर्यो दितिपुत्रो महातनुः ॥ ४ ॥
यथा हिरण्यकशिपुस्त्रिदशानामरिः पुरा ।
नरसिंहेन देवेन प्रापितो निधनं नृप ॥ ५ ॥
यथा बद्धो बलिः पूर्वं बामनेन महात्मना ।
इन्द्रक्षिप्रवनाभ्यक्षः कुतस्तेन नृपात्मज ॥ ६ ॥

ग्रामे गृहे वा पुरबाह्वदेशे
द्विजैरयं यत्नकृतः पुरोविधिः ।
तत्रापि शान्तिर्भविता नराणां
गवां च मृत्यैः सह भूपतेष्व ॥२५॥

इति श्रीनरसिंहपुराणे लक्षहोमविधिर्नाम

पञ्चत्रिंशोऽध्यायः ॥ ३५ ॥

मार्कण्डेयजी बोले—नृपनन्दन! इस प्रकार शौनक मुनिका बताया हुआ लक्षहोम-विधिका अनुष्ठान, जो समस्त राष्ट्रमें शुभ शान्ति प्रदान करनेवाला है, मैंने तुम्हें बताया। यदि ब्राह्मणोंद्वारा यह पूर्वोक्त होम-विधि ग्राममें, घरमें अथवा पुरके बाहर प्रयत्नपूर्वक करायी जाय तो वहाँ भी मनुष्योंको, गौओंको और अनुचरोसहित राजाको पूर्णतया शान्ति प्राप्त हो सकती है ॥ २४-२५ ॥

रामेण भूत्वा च यथा विष्णुना रावणो हतः ।
सगणाश्चाद्भुता राजन् राक्षसा देवकण्ठकाः ॥ ७ ॥
यथा परशुरामेण क्षत्रमुत्सादितं पुरा ।
बलभद्रेण रामेण यथा दैत्यः पुरा हतः ॥ ८ ॥
यथा कृष्णेन कंसाद्या हता दैत्याः सुरद्विषः ।
कलौ प्राप्ते यथा बुद्धो भवेन्नारायणः प्रभुः ॥ ९ ॥
कल्किरूपं समास्थाय यथा मलेच्छा निपातिताः ।
समाप्ते तु कलौ भूयस्तथा ते कथयाम्यहम् ॥१०॥

महात्मा भगवान् विष्णुने जिस प्रकार मत्स्यरूप धारणकर [प्रलयकालीन ससुद्रमें खोये हुए] वेद लाकर ब्रह्माजीको अर्पित किये और मधु तथा कैटभ नामक दैत्योंको मौतके घाट उतारा; फिर उन भगवान् विष्णुने जिस प्रकार कूर्मरूपसे मन्दराचल पर्वत धारण किया और महाकाय बराह-अवतार लेकर [अपनी डाढ़ोंपर] इस पृथ्वीको उठाया तथा राजन्! उन्हींके हाथसे जिस प्रकार महाबली, महा-पराक्रमी और महाकाय दितिकुमार हिरण्याक्ष मारा गया

राजन् ! फिर उन भगवान्ने मुसिहरूप धारणकर पूर्वकालमें जिस प्रकार बैशाओंके शत्रु हिरण्यकशिपुका वध किया; और राजकुमार ! जिस प्रकार उन महात्माने वामनरूप होकर पूर्वकालमें राजा बलिको बाँधा तथा इन्द्रको (फिरसे) विधुवनका अवीधर बना दिया; और राजन् ! भगवान् विष्णुने श्रीराम-चन्द्रका अवतार धारणकर जिस प्रकार रावणको मारा एवं देवताओंके लिये कष्टकरूप अद्भुत राक्षसोंका उनके राणों-सहित संहार कर दिया; फिर पूर्वकालमें परशुराम अवतार ले, जिस प्रकार क्षत्रियकुलका उच्छेद किया तथा बलभद्ररूपसे जिस प्रकार प्रलम्बादि दैत्योंका वध किया; कृष्णरूप होकर कंस आदि देवशत्रु दैत्योंका जिस तरह संहार किया; इसी प्रकार कलिपुत्र प्राप्त होनेपर जिस प्रकार भगवान् नारायण बुद्ध-रूप धारण करेंगे; फिर कलियुग समाप्त होनेपर जिस प्रकार

वे कलिकरूप धारणकर भ्लैच्छोंका नाश करेंगे; वह सब वृत्तान्त उसी प्रकार मैं तुमसे कहूँगा ॥ २-१० ॥

हरेरनन्तस्य पराक्रमं यः

शृणोति भूपाल समाहितात्मा ।

मयोच्यमानं स विमुच्य पापं

प्रयाति विष्णोः पदमस्तुदारम् ॥११॥

इति श्रीनरसिंहपुराणे हरेः प्रादुर्भावानुक्रमणे

षट्त्रिंशोऽध्यायः ॥ ३६ ॥

भूपाल ! जो एकाम्रचित्त होकर मेरेद्वारा बताया जानेवाले अनन्त भगवान् विष्णुके इन पराक्रमोंका श्रवण करेंगा; वह सब पापोंसे मुक्त होकर भगवान्के अत्यन्त उदार परमपदको प्राप्त होगा ॥ ११ ॥

इस प्रकार श्रीनरसिंहपुराणमें श्रीहरीके अवतारोंकी अनुक्रमणिका (गणना) विषयक छत्तीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ३६ ॥

सैंतीसवाँ अध्याय

मत्सावतार तथा मधुकैटभवध

मार्कण्डेय उवाच

नानात्वादवताराणामच्युतस्य महात्मनः ।

न शक्यं विस्तराद् वक्तुं तान् ब्रवीमि समासतः ॥ १ ॥

पुरा किल जगत्स्रष्टा भगवान् पुरुषोत्तमः ।

अनन्तभोगशयने योगनिद्रां समागतः ॥ २ ॥

अथ तस्य प्रसुप्तस्य देवदेवस्य शार्ङ्गिणः ।

श्रोत्राभ्यामपतत् तोये स्वेदबिन्दुद्वयं नृप ॥ ३ ॥

मधुकैटभनामानौ तस्माज्जातौ महाबलौ ।

महाकायौ महावीर्यौ महाबलपराक्रमौ ॥ ४ ॥

अच्युतस्य प्रसुप्तस्य महत्पद्ममजायत ।

नाभिमध्ये नृपश्रेष्ठ तस्मिन् ब्रह्माभ्यजायत ॥ ५ ॥

मार्कण्डेयजी बोले—महात्मा भगवान् अच्युतके बहुत-

से अवतार हैं; सुतरां उनका विस्तारपूर्वक वर्णन नहीं किया जा सकता; इसलिये मैं उन्हें संक्षेपसे ही कहता हूँ । यह प्रसिद्ध है कि पूर्वकालमें जगत्की सृष्टि करनेवाले भगवान् पुरुषोत्तम 'अनन्त' नामक शेषनागके शरीरकी शय्यापर योग-निद्राका आश्रय लेकर सोये हुए थे । नृप ! कुल कालके बाद

उन गहरी नींदमें सोये हुए देवदेव शार्ङ्गधन्वा विष्णुके कानोंसे पसीनेकी दो बूँदें निकलकर जलमें गिरों । उन दोनों बूँदोंसे मधु और कैटभ नामके दो दैत्य उत्पन्न हुए, जो महाबली, महान् शक्तिशाली, महापराक्रमी और महाकाय थे । नृपश्रेष्ठ ! इसी समय उन सोये हुए भगवान्की नाभिके बीचमें महान् कमल प्रकट हुआ और उसमें ब्रह्माजी उत्पन्न हुए ॥ १-५ ॥

स चोक्तो विष्णुना राजन् प्रजाः सृज महामते ।

तथेत्युक्त्वा जगन्नाथं ब्रह्मापि कमलोद्भवः ॥ ६ ॥

वेदशास्त्रवशाद्यावत् प्रजाः स्रष्टुं समुद्यतः ।

तावत्तत्र समायातौ ताडुभौ मधुकैटभौ ॥ ७ ॥

आगत्य वेदशास्त्रार्थविज्ञानं ब्रह्मणः क्षणात् ।

अपहृत्य गतौ पौरौ दानवी बलदर्पितौ ॥ ८ ॥

ततः पद्मोद्भवो राजन् ज्ञानहीनोऽभवत् क्षणात् ।

दुःखितबिन्दुवामास कथं सप्त्यायि वै प्रजाः ॥ ९ ॥

चोदितस्त्वं सृजस्वेति प्रजा देवेन तत्कथम् ।

सप्त्येह ज्ञानहीनस्तु अहो कष्टदुःखसितम् ॥१०॥

इति संविन्त्य दुःस्वाप्तौ ब्रह्मा लोकपितामहः ।
यत्नतो वेदशास्त्राणि स्मरन्नि प न दृष्टवान् ॥११॥
ततो विष्णुचिचस्तु तं देवं पुरुषोत्तमम् ।
एकाग्रमनसा सम्यक् शास्त्रेण स्तोतुमारभत् ॥१२॥

राजन् ! भगवान् विष्णुने ब्रह्माजीसे कहा—‘महामते !
इस प्रजाजनोंकी सृष्टि करो ।’ यह सुन उन कमलेश्वर ब्रह्माजीने
‘तथास्तु’ कहकर भगवान् जगन्नाथकी आज्ञा स्वीकार कर ली तथा
वेदों और शास्त्रोंकी सहायता-न वे ज्यों-ही सृष्टि-रचनाके लिये
उद्यत हुए, त्यों ही उनके पाठ वे दोनों दैत्य—मधु और
कैटभ आये । आते ही वे अलभिमानी घोर दानव क्षणभरमें
ब्रह्माजीके वेद और शास्त्र-ज्ञानको लेकर चले गये ।
राजन् ! तब ब्रह्माजी एक ही क्षणमें शानशून्य हो दुखी हो
गये और सोचने लगे—‘हाय ! अब मैं कैसे प्रजाकी सृष्टि
करूँगा ? भगवान्ने मुझे आज्ञा दी कि ‘तुम प्रजाकी
सृष्टि करो ।’ परतु अब तो मैं सृष्टि विज्ञानसे रहित हो गया;
अतः किस प्रकार सृष्टि-रचना करूँगा ? अहो ! मुझपर
यह बहुत बड़ा कष्ट आ पहुँचा ।’ लोकपितामह ब्रह्माजी इस
प्रकार चिन्ता करने-करते शोकमें कातर हो गये । वे प्रयत्न-
पूर्वक वेद-शास्त्रोंका स्मरण करने लगे, तथापि उन्हें उनकी
स्मृति नहीं हुई । तब वे मन-ही-मन अत्यन्त दुखी हो,
एकाग्रचित्तसे भगवान् पुरुषोत्तमकी आज्ञानुकूल विधिसे
स्तुति करने लगे ॥ ६-१२ ॥

ब्रह्मोवाच

ॐ नमो वेदनिधये शास्त्राणां निधये नमः ।
विज्ञाननिधये नित्यं कर्मणां निधये नमः ॥१३॥
विद्याधराय देवाय वागीशाय नमो नमः ।
अचिन्त्याय नमो नित्यं सर्वज्ञाय नमो नमः ॥१४॥
अमूर्तिस्त्वं महाबाहो यज्ञमूर्तिरपोधज ।
साम्नां मूर्तिस्त्वमेवाद्य सर्वदा सर्वरूपवान् ॥१५॥
सर्वज्ञानमयोऽसि त्वं हृदि ज्ञानमयोऽप्युत ।
देहि मे त्वं सर्वज्ञानं देवदेव नमो नमः ॥१६॥

श्रीब्रह्माजी बोले—‘ओ वेद, शास्त्र, विज्ञान और
कर्मोंकी निधि हैं, उन ईश्वर-प्रतिपाद्य परमेश्वरको मेरा आ-
वार नमस्कार है । समस्त विद्याओंको धारण करनेवाले
वाणीपति भगवान्को प्रणाम है । अचिन्त्य एवं सर्वज्ञ

परमेश्वरको नित्य आरंभार नमस्कार है । महाबाहो ! अमोक्षण !
आप निराकार एवं यत्स्वरूप हैं । आप ही साममूर्ति एवं
सदा सर्वरूपधारी हैं । अन्युत ! आप सर्वज्ञानमय हैं; आप
सबके हृदयमें ज्ञानरूपसे विराजमान हैं । देवदेव ! आप मुझे
सब प्रकारका ज्ञान दीजिये; आपको आरंभार नमस्कार
है ॥ १३-१६ ॥

मार्कण्डेय उवाच

इत्थं स्तुतस्तदा तेन शङ्खचक्रगदाधरः ।
ब्रह्माणमाह देवेशो दास्ये ते ज्ञानमुत्तमम् ॥१७॥
इत्युत्त्वा तु तदा विष्णुश्चिन्तयामास पार्थिव ।
केनास्य नीतं विज्ञानं केन रूपेण चादधे ॥१८॥
मधुकैटभकृतं सर्वमिति ज्ञात्वा जनार्दनः ।
मात्स्यं रूपं समास्थाय बहुयोजनमायतम् ।
बहुयोजनविस्तीर्णं सर्वज्ञानमयं नृप ॥१९॥
स प्रविश्य जलं तूर्णं क्षोभयामास तद्वरिः ।
प्रविश्य च स पातालं दृष्टवान्मधुकैटभौ ॥२०॥
तौ मोहयित्वा तुमुलं तज्ज्ञानं जगृहे हरिः ।
वेदशास्त्राणि मुनिभिः संस्तुतो मधुसूदनः ॥२१॥
आनीय ब्रह्मणे दत्त्वा त्यक्त्वा तन्मात्स्यकं नृप ।
जगद्विताय स पुनर्योगनिद्रावशं गतः ॥२२॥

मार्कण्डेयजी बोले—‘ब्रह्माजीके इस प्रकार स्तुति
करनेपर शङ्ख, चक्र और गदा धारण करनेवाले देवेश्वर
विष्णुने उनसे कहा—‘मैं तुम्हें उत्तम ज्ञान प्रदान करूँगा ।’
राजन् ! भगवान् विष्णु यों कहकर तब सोचने लगे—‘कौन
इसका विज्ञान हर ले गया और किस रूपसे उधेने उसे धारण
कर रहा है ?’ भूपाल ! अन्तमें यह जानकर कि यह सब मधु
और कैटभकी करतूत है, भगवान् जनार्दनने अनेकों योजन
लंबा-चौड़ा पूर्णज्ञानमय मत्स्यरूप धारण किया । फिर
मत्स्यरूपधारी हरिने तुरंत ही जलमें प्रविष्ट होकर उसे धुन्व कर
बाला और भीतर-ही-भीतर पाताललोकमें पहुँचकर मधु तथा
कैटभको देखा । तब मुनियोंद्वारा स्तवन किये जानेपर भगवान्
मधुसूदनने मधु और कैटभ—दोनोंको मोहितकर वह
वेदशास्त्रमय ज्ञान ले लिया और उसे ले आकर ब्रह्माजीको
दे दिया । राजन् ! तत्पश्चात् वे भगवान् उच्च मत्स्यरूपको
त्यागकर जगत्के क्षितिके लिये पुनः योगनिद्रामें स्थित हो
गये ॥ १७-२२ ॥

ततः प्रभुद्वौ संकुद्वौ तावुभौ मधुकैटभौ ।
आगत्य ददृशते तु शयानं देवमव्ययम् ॥२३॥
अयं स पुरुषो धूर्त्त आवां सम्मोक्ष मायया ।
आनीय वेदशास्त्राणि दत्त्वा शोतेऽत्र साधुवत् ॥२४॥
इत्युक्त्वा तौ महाधोरी दानवौ मधुकैटभौ ।
बोधयामास्तत्तुष्ट्या शयानं केशवं नृप ॥२५॥
युद्धार्थमागतवात्र त्वया सह महामते ।
आवयोर्देहि संग्रामं युध्यस्वोत्थाय साम्प्रतम् ॥२६॥

तदनन्तर मोह निवृत्त होनेपर [वेद-शास्त्रको न देख]
मधु तथा कैटभ—दोनों ही बहुत कुपित हुए और बहोसे
आकर उन्होंने अविनाशी भगवान् विष्णुको सोते देखा । तब
वे परस्पर कहने लगे—‘यह वही धूर्त्त पुरुष है, जिसने
हम दोनोंको मायासे मोहित करके वेद-शास्त्रोंको ले आकर ब्रह्माको
दे दिया और अब यहाँ साधुकी भाँति सो रहा है ।’
राजन् ! यों कहकर उन महाधोर दानव मधु और कैटभने
वहाँ सोये हुए भगवान् केशवको तत्काल जगाया और
कहा—‘महामते ! हम दोनों यहाँ तुम्हारे साथ युद्ध करने आये
हैं; तुम हमें संग्रामकी मित्रता दो और अभी उठकर हमसे युद्ध
करो’ ॥ २३—२६ ॥

इत्युक्तो भगवांस्ताभ्यां देवदेवो नृपोत्तम ।
तथेति चोक्त्वा तौ देवः शार्ङ्गं सज्यमथाकरोत् ॥२७॥
ज्याघोपतलघोषेण शङ्खशब्देन माधवः ।
खं दिशः प्रदिशश्चैव पूरयामास लीलया ॥२८॥
दृष्वर ! उनके इस प्रकार कहनेपर देवदेव भगवान्ने
‘बहुत अच्छा’ कहकर अपने शार्ङ्ग वस्तुपर प्रत्यक्षा चढ़ायी ।
उस समय भगवान् माधवने लीलपूर्वक धनुषकी टंकार और
शङ्खनादसे आकाश, दिशाओं और अन्तर्-दिशाओं
(कोणों) को भर दिया ॥ २७-२८ ॥

तौ च राजन् महावीरौ ज्याघोषं चक्रतुस्तदा ।
युयुधाते महाधोरी हरिणा मधुकैटभौ ॥२९॥
कृष्णश्च युयुधे ताम्बां लीलया जगतः पतिः ।
समं युद्धमभूदेवं तेषामस्त्राणि मुञ्चताम् ॥३०॥
केशवः शार्ङ्गनिर्मुक्तैः शरैराभीविधोपमैः ।
तानि शस्त्राणि सर्वाणि चिक्रेद्ये तिलशस्तदा ॥३१॥

इस प्रकार श्रीनरसिंहपुराणमें भरतसिंहनामक सैतिसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ३७ ॥

तौ युद्ध्वा सुचिरं तेन दानवौ मधुकैटभौ ।
हतौ शार्ङ्गविनिर्मुक्तैः शरैः कृष्णेन दुर्मदौ ॥३२॥
तयोस्तु मेदसा राजन् विष्णुना कल्पिता मही ।
मेदिनीति ततः संज्ञामवापेयं वसुंधरा ॥३३॥

राजन् ! फिर उन महापराक्रमी महाभयानक
मधु और कैटभने भी उस समय अपनी प्रत्यङ्घ्वाको
टंकार दी और वे भगवान् विष्णुके साथ युद्ध करने
लगे । जगत्पति भगवान् विष्णु भी लीलासे ही उनके साथ
युद्ध करने लगे । इस प्रकार परस्पर अस्त्र-शस्त्रका प्रहार
करते हुए उन दोनों पक्षोंमें गाम्भीर्यपूर्ण युद्ध हुआ । भगवान्
विष्णुने अपने शार्ङ्ग धनुषद्वारा छोड़े हुए सपके समान तीखे
बाणोंसे उन दैत्योंके समस्त अस्त्र-शस्त्र तिलकी भाँति टुकड़े-
टुकड़े कर डाले । वे दोनों उन्मत्त दानव-मधु और कैटभ
चिरकालतक भगवान्के साथ लड़कर अन्तमें उनके शार्ङ्ग-
धनुषसे छूटे हुए बाणोंद्वारा मारे गये । राजन् ! तब श्रीविष्णु
भगवान्ने उन दोनों दैत्योंके मेदमें हग पृथ्वीका निर्माण
किया । इसीसे इस वसुंधराका नाम ‘मेदिनी’ हुआ ॥२९-३३॥

एवं कृष्णप्रसूदेन वेदाँल्लब्ध्वा प्रजापतिः ।
प्रजाः सत्सर्ज भूपाल वेददृष्टेन कर्मणा ॥३४॥
य इदं शृणुयान्नित्यं प्रादुर्भावं हरेर्नृप ।
उपित्वा चन्द्रसदने वेदविद्ब्राह्मणो भवेत् ॥३५॥
मात्स्यं वपुस्तन्महदद्रितुल्यं
विद्यामयं लोकहिताय विष्णुः ।
आस्थाप्य भीमं जनलोकसंस्थैः
स्तुतोऽथ यस्तं सर भूमिपाल ॥३६॥
इति श्रीनरसिंहपुराणे मात्स्यप्रादुर्भावो नाम

सप्तत्रिंशोऽध्यायः ॥ ३७ ॥

भूपाल ! इस प्रकार भगवान् विष्णुकी कृपासे वेदोंको प्राप्तकर
प्रजापति ब्रह्माजीने वेदोंक विविध प्रजाकी सृष्टि की । उप ! जो
भगवान्की इस अवतार-कथाका प्रतिदिन श्रवण करता है,
वह [शरीर-त्यागके बाद] चन्द्रलोकमें निवास करके
[पुनः इस लोकमें] वेदवेत्ता ब्राह्मण होता है । भूमिपाल !
जो भगवान् विष्णु लोकहितके लिये पर्वतके समान
भीमकाय मात्सरूप धारणकर जनलोकनिवासीद्वारा स्तुत
हुए थे, उनका ही तप सदा स्मरण करो ॥ ३४-३६ ॥

अङ्गीसर्वा अध्याय

कूर्मावतारः समुद्रमन्थन और मोहिनी-अवतार

मार्कण्डेय उवाच

पुरा देवासुरे युद्धे देवा दैत्यैः पराजिताः ।
सर्वे ते शरणं जग्मुः क्षीराब्धितनयापतिम् ॥ १ ॥
स्तोत्रेण तुष्टुवुः सर्वे समाराध्य जगत्पतिम् ।
कृताञ्जलिपुटा राजन् ब्रह्माद्या देवतागणाः ॥ २ ॥

मार्कण्डेयजी बोले—पूर्वकालमें देवासुर-संग्राममें जब देवगण दैत्योंद्वारा पराजित हो गये; तब वे सभी मिलकर क्षीर-सागरनन्दिनी श्रीलक्ष्माजीके पति भगवान् विष्णुकी शरणमें गये । राजन् ! वहाँ ब्रह्मा आदि सभी देवता जगदीश्वरकी आराधना करके हाथ जोड़ निम्नाङ्कित स्तोत्रमें उनकी स्तुति करने लगे ॥ १-२ ॥

देता ऊचुः

नमस्ते पद्मनाभाय लोकनाथाय शङ्खिणे ।
नमस्ते पद्मनाभाय सर्वदुःखापहारिणे ॥ ३ ॥
नमस्ते विश्वरूपाय सर्वदेवमयाय च ।
समुकटभनाशाय केशवाय नमो नमः ॥ ४ ॥
दैत्यैः पराजिता देव वयं युद्धे बलान्वितैः ।
जयोपायं हि नो ब्रूहि करुणाकर ते नमः ॥ ५ ॥

देवगण बोले—जिनकी नाभिमें कमल प्रकट हुआ है, जो समस्त लोकोंके स्वामी हैं, उन शङ्खधनुषधारी आप परमेश्वरको नमस्कार है । सम्पूर्ण विश्व और सारे देवता जिनके स्वरूप हैं, उन समुकटभनाशक केशवको बारंबार प्रणाम है । करुणाकर ! भगवन् ! हम सभी देवता भगवान् दैत्यांशुग युद्धमें हरा दिये गये हैं, हमें विजय प्राप्त करनेका कोई उपाय कृपया बतलाइये; आपको नमस्कार है ॥ ३-५ ॥

मार्कण्डेय उवाच

इति स्तुतो तदा देवैर्देवदेवो जनार्दनः ।
तानब्रवीद्भरिर्देवास्तेषामेवाग्रतः स्थितः ॥ ६ ॥

मार्कण्डेयजी बोले—देवताओंद्वारा इस प्रकार स्तवन किये जानेपर देवदेव भगवान् जनार्दनने उनके समक्ष प्रकट होकर कहा ॥ ६ ॥

भीमवानुवाच

गत्वा तत्र सुराः सर्वे संधिं कृत्वा दानवैः ।
मन्थानं मन्दरं कृत्वा नेत्रं कृत्वा च वासुकिम् ॥ ७ ॥
सर्वौषधीः समानीय प्रस्थिप्याब्धौ त्वरान्विताः ।
दानवैः सहिता भूत्वा मथनञ्च क्षीरसागरम् ॥ ८ ॥
अहं च तत्र साहाय्यं करिष्यामि दिवौकसः ।
भविष्यत्यमृतं तत्र तत्पानाद्बलवत्तराः ॥ ९ ॥
भविष्यन्ति क्षणाद्देवा अमृतस्य प्रभावतः ।
यूयं सर्वे महाभागास्तेजिष्ठा रणविक्रमाः ॥ १० ॥
इन्द्राद्यास्तु महोत्साहास्तल्लब्ध्वामृतयुत्तमम् ।
ततो हि दानवाञ्जेतुं समर्था नात्र संशयः ॥ ११ ॥

भीमगवान् बोले—देवगण ! तुम सब लोग वहाँ (समुद्र-तटपर) जाकर दानवोंके साथ संधि कर लो और मन्दराचलको मथानी बनाकर वासुकि नागने रस्तीका काम लो । फिर शीघ्रतापूर्वक समस्त औषधियोंको लाकर समुद्रमें डालो और दानवोंके साथ मिलकर ही क्षीरसागरका मन्थन करो । देवताओ ! इस कार्यमें मैं भी तुमलोगोंकी सहायता करूँगा । समुद्रमें अमृत प्रकट होगा, जिसको पान करके उसके प्रभावसे देवता क्षणभरमें ही अत्यन्त बलशाली हो जायेंगे । महाभागो ! उस उत्तम अमृतको प्राप्तकर इन्द्रादि तुम सभी देवता अत्यन्त तेजस्वी, रणमें पराक्रम दिखानेवाले और महान् उत्साहसे सम्पन्न हो जाओगे । तदनन्तर तुमलोग दानवोंको जीतनेमें समर्थ हो सकोगे—इसमें संशय नहीं है ॥ ७-११ ॥

इत्युक्त्वा देवदेवेन देवाः सर्वे जगत्पतिम् ।
प्रणम्यागत्य निलयं संधिं कृत्वा च दानवैः ॥ १२ ॥
क्षीराब्धेर्मन्थने सर्वे चक्रुर्द्योगमुत्तमम् ।
बलिना चोद्धृतो राजन् मन्दराख्यो महागिरिः ॥ १३ ॥
क्षीराब्धौ क्षेपितश्चैव तेनैकेन नृपोत्तम ।
सर्वौषधीश्च प्रस्थिप्य देवदैत्यैः पयोनिधौ ॥ १४ ॥
वासुकिश्चागतस्तत्र राजन्नारायणाङ्गया ।
सर्वदेवहितार्थाय विष्णुश्च स्वयमागतः ॥ १५ ॥

देवदेव भगवान्के द्वारा इस प्रकार कहे जानेपर सभी देवता उन काशीश्वरको प्रणाम करके अपने स्थानपर आये और दामवींके साथ संधि करके क्षीरसागरके मन्थनके लिये उसम उद्योग करने लगे । राजन् ! वहिने अकेले ही 'मन्दर' नामक महान् पर्वतको उखाड़कर समुद्रमें डाल दिया तथा नृपोत्तम ! देवता और दैत्योंने समस्त ओषधियोंको लाकर समुद्रमें डाला । राजन् ! भगवान् नारायणकी आज्ञासे वायुकिनाम वहाँ आये और समस्त देवताओंका हित-साधन करनेके लिये स्वयं भगवान् विष्णु भी वहाँ पधारे ॥ १२-१५ ॥

तत्र विष्णुं समासाद्य ततः सर्वे सुरासुराः ।
सर्वे ते मैत्रभावेन क्षीराब्धेस्तदाभ्रिताः ॥१६॥
मन्थानं मन्दरं कृत्वा नेत्रं कृत्वाथ वायुकिम् ।
ततो मथितमारब्धं नृपते तस्मान्मृतम् ॥१७॥
विष्णुना मुखभागे तु योजिता दानवास्तदा ।
देवताः पुच्छभागे तु मथनाथ नियोजिताः ॥१८॥
एवं च मथनात्तत्र मन्दरोऽथः प्रविश्य च ।
आधारेण विना राजन् तं दृष्ट्वा सहसा हरिः ॥१९॥
सर्वलोकहितार्थाय कूर्मरूपमधारयत् ।
आत्मानं सम्प्रवेक्ष्याथ मन्दरस्य गिरेरधः ॥२०॥
प्रविश्य धृतवान् शैलं मन्दरं मधुसूदनः ।
उपर्याक्रान्तवाञ्छोलं पृथग्रपेण केवलः ॥२१॥
चकर्ष नागराजं च देवैः सौर्व जनादनः ।
ततस्ते त्वरया युक्ता ममन्युः क्षीरसागरम् ॥२२॥
यावच्छक्त्या नृपश्रेष्ठ बलवन्तः सुरासुराः ।

तदनन्तर सभी देवता और असुरगण वहाँ भगवान् विष्णुके पास आये और सब लोग मित्रभावे एकत्र होकर क्षीरसागरके तटपर उपस्थित हुए । नृप ! उस समय मन्दराचलको मथानी और वायुकि नामको रस्ती बनाकर अमृत निकालनेके उद्देशसे अत्यन्त वेगपूर्वक समुद्रका मन्थन आरम्भ हुआ । भगवान् विष्णुने उस समय समुद्र-मन्थनके लिये दामवींको वायुकिके मुखकी ओर और देवताओंको पुच्छभागाँव की ओर निजुक्त किया । राजन् ! इस प्रकार मन्थन आरम्भ होनेपर नीचे कोई आधार न होनेके कारण मन्दराचल जलके भीतर प्रविष्ट होकर डूब गया । पर्वतको डूबा देख भगवान् मधुसूदन विष्णुने समस्त लोकोंके हितके लिये सह्या

कूर्मरूप धारण किया और उस रूपमें अपनेको मन्दराचलके नीचे प्रविष्ट करके आधाररूप हो । उस मन्दर पर्वतको धारण किया तथा दूसरे रूपसे वे भगवान् के शव पर्वतको ऊपरसे भी धकाये रहे और एक अन्यरूपसे वे भगवान् जनार्दन देवताओंके साथ रहकर नागराज वायुकिको खींचते भी रहे । तब वे बलवान् देवता तथा अमर पूर्णशक्ति लगाकर बड़े वेगसे क्षीरसागरका मन्थन करने लगे ॥ १६-२२ ॥

मध्यमानात्ततस्तस्मात् क्षीराब्धेरभवन्नृप ॥२३॥
कालकूटमिति ख्यातं विषमत्यन्तदुस्तहम् ।
तं नामा जगद्गुः सर्वे तच्छेषं शंकरोऽग्रहीत् ॥२४॥
नारायणाज्ञया तेन नीलकण्ठत्वमाप्तवान् ।
ऐरावतस्य नागेन्द्रो हरिश्चोच्चैः श्रवाः पुनः ॥२५॥
द्वितीयावर्तनाद्वाजन्नुत्पन्नाविति नः श्रुतम् ।
तृतीयावर्तनाद् राजन्नप्सरास्य सुशोभना ॥२६॥
चतुर्थात् पारिजातस्य उत्पन्नः स महाद्रुमः ।
पञ्चमादि हिमांशुस्तु प्रोत्थितः क्षीरसागरान् ॥२७॥
तं भवः शिरसा धत्ते नारीवत् स्वस्तिकं नृप ।
नानाविधानि दिव्यानि रत्नान्याभरणानि च ॥२८॥
क्षीरोदधेरुत्थिताथ गन्धर्वाश्च सहस्रशः ।
एतान् दृष्ट्वा तथोत्पन्नानत्याश्चर्यसमन्वितान् ॥२९॥
अभवत्तदाहर्षास्ते तत्र सर्वे सुरासुराः ।

नृपश्रेष्ठ ! तदनन्तर उस मये जाते हुए क्षीर-सागरसे अत्यन्त दुस्तह 'कालकूट' नामक विष प्रकट हुआ । उस विषको सभी सर्पोंने ग्रहण कर लिया । उनसे बचे हुए विषको भगवान् विष्णुकी आज्ञामें शंकरजीने ही लिया । इससे कण्ठमें काला दाग पड़ जानेके कारण उनकी 'नीलकण्ठ' संज्ञा हुई । इसके बाद द्वितीय बारके मन्थनसे ऐरावत गजराज और उच्चैःश्रवा घोड़ा—ये दोनों प्रकट हुए, यह बात हमारे सुननेमें आयी है । तृतीय आशुत्थितसे परम सुन्दरी अप्सरा (उर्वशी) का आधिर्भाव हुआ और चौथी बार महान् वृक्ष पारिजात प्रकट हुआ । नरेश्वर ! चन्द्रमाको भगवान् शिव अपने मस्तकपर धारण करते हैं; ठीक उसी तरह जैसे नारी ललाटमें स्वस्तिक (वैदी या आभूषण) धारण करती है । इसी प्रकार क्षीरसागरसे नाना प्रकारके दिव्य रत्न, आभूषण और हजारे गन्धर्व प्रकट हुए । इन अत्यन्त विस्मयजनक वस्तुओं-

को उस प्रकार उत्पन्न देख सभी देवता और असुर बहुत प्रसन्न हुए ॥ २३-२९३ ॥

देवपक्षे ततो मेघाः स्वल्पं वर्षन्ति संखिताः ॥३०॥
कृष्णाङ्गया च वायुश्च सुखं वाति सुरान् प्रति ।
विपनिःश्वासवातेन वासुकेष्वापरे हताः ॥३१॥
निस्तेजसोऽभवन् दैत्या निर्वीर्याश्च महामते ।

तदनन्तर भगवान् विष्णुकी आकाशे मेघमग्न देवताओंके दक्षमें स्थित हो मन्द-मन्द वर्षा करने लगे और देव-द्वन्द्वको सुख देनेवाली वायु बहने लगी । [इस कारण देवता थके नहीं ।] किन्तु महामते । वासुकिः विपनिभिन्न स्वासकी वायुसे कितने ही दैत्य मर गये और जो बचे, वे भी तेज एवं पराक्रमसे हीन हो गये ॥ ३०-३१३ ॥

ततः श्रीरुक्मिन्ता तस्मात् क्षीरोदाद्दुतपङ्कजा ॥३२॥
विभ्राजमाना राजेन्द्र दिशः सर्वाः स्वतेजसा ।
ततस्तीर्थोदकैः स्नाता दिव्यवस्त्रैरलंकृता ॥३३॥
दिव्यगन्धानुलिप्ताङ्गी सुमनोभिः सुभूषणैः ।
देवपङ्कं समासाद्य खित्वा क्षणमरिदम् ॥३४॥
हरिविष्टःस्त्रालं प्राप्ता ततः सा कमलाकषा ।

तत्पश्चात् उस समुद्रसे हाथमें कमल वारण किये हुए श्रीरुक्मिणी प्रकट हुई । राजेन्द्र । वे अपने तेजसे सम्पूर्ण दिशाओं-को प्रकाशमान कर रही थीं । क्षुण्णहृदय । उन्होंने तीर्थके बरकसे स्नान किया, शरीरमें दिव्य गन्धका अनुलेप लगाया और वे कमलाकषा रुक्मी दिव्य वस्त्र, पुष्पहार और सुन्दर भूषणोंसे विभूषित हो देवपङ्कमें जाकर क्षणभर लड़ी रहीं । फिर भगवान् विष्णुके वक्षःस्थलमें विराजमान हुई ॥ ३२-३४३ ॥

ततोऽमृतघटं पूर्णं दृग्वा तु पयसो निचेः ॥३५॥
धन्वन्तरिः सङ्घपत्न्यौ ततः प्रीताः सुरा नृप ।
दैत्याः शिवा परित्यक्त्वा दुःखितास्तेऽभवन्नुपा ॥३६॥
नीत्वामृतघटं पूर्णं ते च अमृत्यथासुखम् ।
ततः क्षीरपमकरोह विष्णुर्देवहिताय वै ॥३७॥
आत्मार्यं नृपक्षार्हं सर्वलक्षणसंपुतम् ।
ततो जयाम भगवान् क्षीरपेनासुरान् प्रति ॥३८॥

दिव्यरूपां तु तां दृष्ट्वा मोहितास्ते सुरद्विजः ।
सुधापूर्णघटं ते तु मोहेः संक्षान्प्य सत्तम ॥३९॥
कायेन पीडिताःश्वासजसुरास्तत्र तत्क्षणात् ।
मोहयित्वा तु तानेवमसुरानवनीपते ॥४०॥
अमृतं तु समादाय देवेभ्यः प्रददौ हरिः ।
तत्पीत्वा तु ततो देवा देवदेवप्रसादतः ॥४१॥
बलवन्तो महावीर्या रणे अमृतस्ततोऽसुरान् ।
जित्वा रणेऽसुरान् देवाः स्नानि राज्यानि चक्रिरो ॥४२॥
एतत्ते कथितं राजन् प्रादुर्भावी हरेरयम् ।
कूर्माख्यः पुण्यदो नृणां भूषणतां पठतामपि ॥४३॥

नरेन्द्र । इसके बाद क्षीरसागरसे अमृतपूर्ण घटका रोहन करके हाथमें लिये भगवान् धन्वन्तरि प्रकट हुए । उनके प्राकट्यसे देवता बहुत प्रसन्न हुए । किन्तु राजन् । रुक्मीद्वारा त्याग दिये जानेके कारण असुरमग्न बहुत दुःखी हुए और उस भरे हुए अमृतघटको केकर इच्छानुसार चल दिये । स्वप्न । तब भगवान् विष्णुने देवताओंका हित करनेके लिये अपनेको सम्पूर्ण छत्र कक्षणोंसे युक्त क्षीरपमे प्रकट किया । इसके बाद भगवान् उस नारीरूपसे ही असुरोंकी ओर गये । उस दिव्य रूपवाली नारीको देख दैत्यमग्न मोहित हो गये । शाङ्ग-शिरोमणे । वे असुर तत्काळ मोहके बन्दीभूत हो कामपीडित हो गये और उन्होंने मोहबध वह अमृतका चढ़ा भूमिपर रख दिया । अवनीपते । इस प्रकार असुरोंको मोहित करके भगवान्ने वह अमृत के देवताओंको दे दिया । देवदेव भगवान्की कृपासे अमृत पीकर बली और महावीर्यवान् हो देवता संसारमें आ दटे और असुरोंको युद्धमें भीतरकर उन्होंने अपने राज्यपर अधिकार कर लिया । राजन् । भगवान्ने इस 'कूर्मनामक अवतारकी कथा मैंने तुमसे कह दी । यह पढ़ने और सुननेवाले मनुष्योंको पुण्य देनेवाली है ॥ ३५-४३ ॥

आविष्कृतं कीर्तिमनन्तवर्चसं
नारायणेनामृतकर्मकारिणा ।
दिवीकसानां तु हिताय केवलं
रूपं परं पावनमेव कीर्तितम् ॥४४॥

इति श्रीनरसिंहपुराणे कूर्मप्रादुर्भावे नामाष्टविंशो-

ऽध्यायः ॥ ३८ ॥

अमृत कर्म करनेवाले भगवान् नारायणने केवल देवताओं, किया था; जो इस प्रलम्बा कर्णन मैने तुमने क
के दिलके किये अनन्त लेखनी परमाश्रय कृष्ण प्रकट दिया ॥ ४४ ॥

इस प्रकार श्रीनरसिंहपुराणमें 'कूर्मावतार' नामक अष्टोत्तशोऽध्याय पुरा हुआ ॥ ३८ ॥

उन्तालीसवाँ अध्याय

बाराह-अवतार; हिरण्याक्षवध

मार्कण्डेय उवाच

अतः परं हरेः पुण्यं प्रादुर्भावं नराधिप ।
बाराहं ते प्रवक्ष्यामि समाहितमनाः शृणु ॥ १ ॥

मार्कण्डेयजी कहते हैं—नरेश्वर ! इसके बाद मैं
भगवान् विष्णुके 'बाराह' नामक पावन अवतारका वर्णन
करूँगा—तुम एकामचिंत होकर सुनो ॥ १ ॥

अवान्तरलये प्राप्ते ब्रह्मणस्तु दिनक्षये ।

त्रैलोक्यमखिलं व्याप्य तिष्ठन्मन्त्रांसि सचम ॥ २ ॥

त्रैलोक्येऽखिलसत्त्वानि भानि राजेन्द्र वानि वै ।

ब्रह्त्वा विष्णुस्ततः श्येते तस्मिन्नेकाग्रं वै जले ॥ ३ ॥

अनन्तभोगक्षयने सहस्रकणशोभिते ।

रात्रिं युगसहस्रान्तां ब्रह्मरूपी जगत्पतिः ॥ ४ ॥

दितेः पुत्रो महानासीत् कश्यपादिति नः भूतम् ।

हिरण्याक्ष इति क्वातो महाबलपराक्रमः ॥ ५ ॥

पाताले निवसन् दैत्यो देवातुपकरोष्ठ सः ।

बन्विनामपकाराय वतते स तु मृतले ॥ ६ ॥

सचम ! ब्रह्माणीका दिन भीत बानेपर जब अवान्तर
प्रलय होता है, तब सम्पूर्ण त्रिलोकीको व्याप्त करके
केवल एक-ही-एक रह जाता है । राजेन्द्र ! उस समय
विशुक्लमें जो भी प्राणी हैं; उन सबका प्राय करके ब्रह्मलक्ष्य
कगरीकर भगवान् विष्णु उस एकान्त जलके भीतर सहस्रों
करोड़ों सुशोभित शेषनामकी शय्यापर सहस्र युगोंतक बहने-
वाली रात्रिमें सचन करते हैं । पूर्वकाकमें कश्यपजीसे दितिके
पुत्रकर्मसे 'हिरण्याक्ष' नामक महान् दैत्य उत्पन्न हुआ था; येही
पात इमने डुबी है । वह महान् बलवान् और पराक्रमी था ।
वह दैत्य पाताळमें निवास करता था और स्वयंके देवताओंपर
आक्रमण करके उनकी पुरीपर बेरा डाल देता था । इतना

ही नहीं; वह पृथ्वीपर यह करनेवाले मनुष्योंका भी अपकार
करनेके किये सदा प्रयत्नशील रहता था ॥ २-६ ॥

अथ भूम्युपरि स्त्रित्वा मर्त्या यक्ष्यन्ति देवताः ।

तेन तेषां बलं वीर्यं तेजश्चापि भविष्यति ॥ ७ ॥

इति मत्वा हिरण्याक्षः कृते सर्वे तु ब्रह्मणा ।

भूमेर्या भारणाद्यकिंतां नीत्वा स महासुरः ॥ ८ ॥

विवेश तोयमग्नये तु रसातलतलं नृप ।

विना शक्त्या च जगतीं प्रविवेश रसातलम् ॥ ९ ॥

एक बार उमने सोचा—'मर्त्यलोकमें रहनेवाले पुत्र
पृथ्वीपर रहकर देवताओंका यजन करेंगे, इससे उनका
बल, वीर्य और तेज बढ़ जायगा ।' यह सोचकर महान् असुर
हिरण्याक्षने ब्रह्माणीका सृष्टि-रचना की बानेपर उसे भारण
करनेके किये भूमि की ओं भारणा-शक्ति थी; उसे लेकर जबके
भीतर-ही-भीतर रसातलमें चला गया । आचारशक्तिके
रहित होकर यह पृथ्वी भी रसातलमें ही चली गयी ॥ ७-९ ॥

निद्रावसाने सर्वात्मा क स्त्रिता मेदिनीति वै ।

संचिन्त्य ज्ञात्वा योगेन रसातलतलं गताम् ॥ १० ॥

अथ वैदमयं रूपं बाराहं वपुरास्वितम् ।

वैदपादं पुषदं चितिवक्त्रं नराधिप ॥ ११ ॥

प्युदोरस्कं महाबाहुं पृथुवक्त्रं नराधिप ।

अग्निजिह्वं सुचं तुण्डं चन्द्रार्कनयनं महत् ॥ १२ ॥

पूर्तेष्टिचर्मधवर्णं दिव्यं तं सामनिःस्वनम् ।

प्राग्वंशकायं हविर्नाभं कृशदर्भतनुद्वयम् ॥ १३ ॥

सर्वं वैदमयं तच्च पुण्यशक्तमहासदम् ।

नक्षत्रताराहारं च प्रलयावर्षसूचकम् ॥ १४ ॥

योगनिद्राका अव्यत होनेपर जब सर्वात्मा भीतरिने निवास
किया कि 'पृथ्वी कहाँ है?' तब उमोंने योगनक्षत्रों से संज्ञा प्राप्त किया

किं वह रसातलको चली गयी है । नराचिप ! तब उन्होंने वेदमय कंठा-चौड़ा दिव्य बराह-शरीर धारण किया, जिसके चारों वेद ही धारण थे, मूष (पशु-कथनके लिये बना हुआ काष्ठसम्भ) ही दाढ था और चित्ति (ध्येनचित् आदि) मुख । मूलमण्डल स्थूल और छाती चौड़ी थी, भुजाएँ बड़ी-बड़ी थीं, अग्नि ही जिह्वा और मुख (जुवा) ही भूभुज थी । चन्द्रमा और सूर्य विद्याक नेत्र थे, पूत (बावकों आदि खुदबाना) और इष्ट-धर्म (यज्ञ-वागादि) उनके कान थे, मास ही स्त्रियाँ । प्राग्वंश (पक्षीशाळा या यक्षमान-गृह) ही शरीर था, हवि ही नासिका था, क्रुश-दर्भ ही रोमावलि थीं । इस प्रकार उनका सम्पूर्ण शरीर वेदमय था, पवित्र वैदिक सूक्त ही उनके नङ्गे-नङ्गे अयाल थे । नक्षत्र और तारे उनके हाथ थे तथा प्रलयकालीन आवर्त (भँवर) ही उनके लिये भूषणका काम दे रहे थे ॥ १०-१४ ॥

इत्थं कृत्वा तु वाराहं प्रविशेत्तु वृषाकपिः ।
रसातलं नृपभ्रेष्ठ सनकाद्यैरभिष्टुतः ॥१५॥
प्रविश्य च हिरण्याक्षं युद्धे जित्वा वृषाकपिः ।
दंष्ट्राग्रेण ततः पृथ्वीं समुद्धृत्य रसातलात् ॥१६॥
स्तूयमानोऽमरमणैः स्वापयामास पूर्ववत् ।
संस्थाप्य पर्वतात् सर्वान् यथास्थानमल्लयपत् ॥१७॥
विहाय रूपं वाराहं तीर्थे कोकेतिविभ्रुत ।
वैष्णवानां हितार्थाय क्षेत्रं तदुत्सुतमम् ॥१८॥
ब्रह्मरूपं समाख्याय पुनः सृष्टिं चकार सः ।
विष्णुः पाति जगत्सर्वमेवममृतो युगे युगे ।

इस प्रकार श्रीनरसिंहपुराणमें 'वाराहावतार' नामक अंताकीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ३० ॥

चालीसवाँ अध्याय

वृत्तिहावतारः हिरण्यकशिपुकी वरदान-प्राप्ति और उससे भताये हुए देवोंद्वारा भगवानकी स्तुति

मार्कण्डेय उवाच

वाराहः कथितो क्षेत्रं प्रादुर्भावो हरेस्तत्र ।
साम्प्रतं नारसिंहं तु प्रवक्ष्यामि निबोध मे ॥ १ ॥

श्रीमार्कण्डेयजी बोले—राजन् ! इस प्रकार मैंने
तुमसे भगवान् विष्णुके बराह-अवतारका वर्णन किया । अब
'वृत्तिहावतार' का वर्णन करेंगा, सुनो ॥ १ ॥

हन्ति चान्ते जगत्सर्वं रुद्ररूपी जनार्दनः ॥१९॥

नृपभ्रेष्ठ ! भगवान् विष्णुने ऐसे वाराहरूपको
धारणकर रसातलमें प्रवेश किया । उस समय सनकादि
योगीजन उनकी स्तुति करते थे । वहाँ जाकर भगवान्ने युद्धमें
हिरण्याक्षको मारकर उसपर विजय पायी और अपनी दाहिंके
अग्रभागमें पृथ्वीको उठाकर वे रसातलमें ऊपर के भागे । फिर देव
गण उनकी स्तुति करने लगे और उन्होंने पुनर्वत् पृथ्वीको स्थापित
किया । पृथ्वीको स्थिर करनेके पश्चात् उसपर यथास्थान पर्वतोंका
संनिवेश किया । तदनन्तर वैष्णवोंके हितके लिये कोकामुल्य
तीर्थमें वाराहरूपका त्याग किया । वह वाराह-क्षेत्र उत्तम एवं
गुप्त तीर्थ है । फिर ब्रह्मावीका रूप धारणकर उन्होंने सृष्टि-
रचना की । इस प्रकार भगवान् विष्णु युग-युगमें अवतार
लेकर सम्पूर्ण जगत्की रक्षा करते हैं । फिर वे जनार्दन
रुद्ररूप धारणकर अन्तकालमें ममस्त लोकोका संहार करते
हैं ॥ १५-१९ ॥

वेदान्तवेद्यस्य हरेर्हृषाकपेः

कथामिमां यच्च शृणोति मानवः ।

वृद्धां मतिं यद्वतनी विवेक्ष्य वै

विहाय पापं च नरो हरिं ब्रजेत् ॥२०॥

इति श्रीनरसिंहपुराणे वाराहप्रादुर्भावो नाम

एकोनचत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ३१ ॥

जो मनुष्य वेदान्तवेद्य भगवान् विष्णुकी इस कथाको भवन
करता है, वह भगवान् यक्षमूर्तिमें अपनी मुहद बुद्धि लगाकर
ममस्त पापोंसे मुक्त हो, उन भगवान् हरिको ही प्राप्त करता
है ॥ २० ॥

दितेः पुत्रो महानासीद्विरण्यकशिपुः पुरा ।
तपस्तेषु निराहारो बहुवर्षसहस्रकम् ॥ २ ॥
तपतस्तस्य संतुष्टो ब्रह्मा तं प्राह दानवम् ।
वरं वरय देव्येन्द्र यस्ते मनसि वर्तते ॥ ३ ॥
इत्युक्तो ब्रह्मणा दैत्यो हिरण्यकशिपुः पुरा ।
उवाच नन्वा हेवेषं ब्रह्मणं विनयान्वितः ॥ ४ ॥

पूर्वकालमें दितिका पुत्र हिरण्यकशिपु महान् प्रतापी हुआ ।
उसने अनेक सहाय बर्षों तक निराहार रहते हुए तपस्या की । उसकी
तपस्यासे संतुष्ट हो ब्रह्माजीने उस दानवसे कहा—‘देत्येन्द्र ! तुम्हारे
मनको, जो प्रिय लगे, वही कर माँग लो ।’ दैत्य हिरण्यकशिपुने
ब्रह्माजीके इस प्रश्नपर कहनेपर उन देत्येन्द्रसे विनयपूर्वक
प्रणाम करके कहा ॥ २-४ ॥

हिरण्यकशिपुकावच

यदि त्वं वरदानाय प्रवृत्तौ भगवन्मम ।
यद्यद्वृणोम्यहं ब्रह्मास्तत्तन्मे दातुमर्हसि ॥ ५ ॥
न क्षुप्केन न चात्रेण न जलेन न वह्निना ।
न काष्ठेन न कीटेन पाषाणेन न वायुना ॥ ६ ॥
नायुचेन न झलेन न शैलेन न मातृगैः ।
न सुरैरसुरैर्वापि न गन्धर्वैर्न राक्षसैः ॥ ७ ॥
न किन्नरैर्न यक्षैस्तु विद्याधरश्च जंगमैः ।
न वानरैर्मृगैर्वापि नैव मातृगणैरपि ॥ ८ ॥
नाभ्यन्तरे न बाह्ये तु नान्यैर्मरणहेतुभिः ।
न दिने न च नक्तं मे त्वत्प्रसादाद्बभूवैमृत्युः ॥ ९ ॥
इति वै देवदेवेशं वरं त्वत्तो वृणोम्यहम् ।

हिरण्यकशिपु बोला—‘भगवन् ! यदि आप
मुझे वर देनेको उद्यत हैं तो मैं जो-जो माँगता हूँ, वह सब
देनेकी कृपा करें । मैं न सूखी वस्तुसे मर्कें न गीकीसे; न
जले न आगसे; न काठने न कीड़ेने और न पत्थर या
हवासे ही मेरी मृत्यु हो । न झूल अथवा किमी और
बाह्यसे न पर्वतसे; न मनुष्योंसे न देवता, असुर,
गन्धर्व अथवा राक्षसोंसे ही मर्कें । न किन्नरोंसे न यक्ष,
विद्याधर अथवा मुजंगोंसे; न बानर तथा अन्य पशुओंसे
और न दुर्गा आदि मातृगणोंसे ही मेरी मृत्यु हो ।
मैं न धरके भीतर मर्कें न बाहर; न दिनमें मर्कें न रातमें
तथा आपकी कृपासे मृत्युके हेतुभूत अन्य कारणोंसे भी मेरी
मृत्यु न हो । देवदेवेशवर ! मैं आपका वही वर माँगता
हूँ ॥ ५-९ ॥

मरिचिहस्तुराण

इत्युक्ता दन्धराजेन ब्रह्मा तं प्राह पाषाणिव ॥१०॥
तपसा तव तृष्टोऽहं महता तु वरानिमान् ।
दुर्लभानपि दैत्येन्द्र इदामि परमाद्भुतान् ॥११॥

अन्येषां नेष्टव्यं दत्तं न तैरिच्छं तपः कृतम् ।
त्वत्प्रापितं मया दत्तं सर्वं ते चास्तु दैत्यम् ॥१२॥
गच्छ हृष्य महाबाहो तपसामूर्जितं फलम् ।
इत्येवं दैत्यराजस्य हिरण्यकशिपाः पुरा ॥१३॥
दत्त्वा वरान् यथै ब्रह्मा ब्रह्मलोकमनुत्तमम् ।
सोऽपि लम्बवरो दैत्यो बलवान् बलदर्पितः ॥१४॥
देवान् सिंहान् रणे जित्वा दिवः प्राच्याववधु भुवि ।
दिवि राज्यं स्वयं चक्रे सर्वशक्तिसमन्वितम् ॥१५॥

मार्कण्डेयजी कहते हैं—‘राजन् ! दैत्यराज हिरण्य
कशिपुके जो कहनेपर ब्रह्माजीने उससे कहा—‘देत्येन्द्र !
तुम्हारे महान् तपसे सतृष्ट होकर मैं इन परम अद्भुत वरोंको
दुर्लभ होनेपर भी तुम्हें दे रहा हूँ । दूसरे किसीको मैंने ऐसा
वर नहीं दिया है और न दूसरोंने ऐसी तपस्या ही की है ।
दैत्यपते ! तुम्हारे मांगे हुए, सभी वर मैंने तुम्हें दे दिये; वे
सब तुम्हें प्राप्त हों । महाबाहो ! अब जाओ और अपने
तपके वरोंसे हुए उत्कृष्ट फलको भोगो ।’ इस प्रकार पूर्वकालमें
दैत्यराज हिरण्यकशिपुको अभीष्ट वर देकर ब्रह्माजी अपने
परम उत्तम लोकको चले गये । उस ब्रह्मलोक दैत्यने भी वर
पाकर बसते उन्मत्त हो भेष्ट देवताओंको मुझसे नीतकर उन्हें
स्वर्गमें पृथ्वीपर गिरा दिया तथा वह स्वयं स्वर्गलोकमें रहकर
वहाँका सर्वशक्तिरम्पण राज्य भोगने लगा ॥ १०-१५ ॥

देवा अपि भयात्तस्य रुद्राश्चैवर्षयो नृप ।
विचेरुरवनौ सर्वे विभ्राणा मातृर्षी तनुम् ॥१६॥
प्राप्तत्रैलोक्यराज्योऽसौ हिरण्यकशिपुः प्रजाः ।
आहूय सर्वा राजेन्द्र वाक्यं चेदमभाषत ॥१७॥
न यष्टव्यं न होतव्यं न दातव्यं सुरान् प्रति ।
युष्माभिरहमेवाद्य त्रैलोक्याधिपतिः प्रजाः ॥१८॥
ममेव पूर्वा कुरुत यज्ञदानादिकर्मणा ।
तावत्सर्वेतिथा चक्रुर्दैत्येन्द्रस्य भयान्नुप ॥१९॥
वज्रैश्च क्रियमाणेषु त्रैलोक्यं सत्परावरम् ।
अधर्मयुक्तं सकलं बभूव नृपसत्तम ॥२०॥
स्वधर्मलोपात् सर्वेषां पापे मतिरजायत ।
यतै काले तु महति देवाः सेन्द्रा बहस्पतिम् ॥२१॥

नीतिं सर्वज्ञात्वं पञ्चभूर्विनयान्विताः ।
हिरण्यकशिपोरस्य विनाशं मुनिसप्तम ॥२२॥
त्रैलोक्यहारिणः क्षीप्रं वधोपायं वदस्व नः ।

नरेवर ! इन्द्रादि देवता, रुद्र तथा ऋषिगण भी उसके भय मे मनुष्यरूप धारणकर पृथ्वीपर विचरते थे । रामेन्द्र ! त्रिभुवन का राज्य प्राप्त कर केनेपर हिरण्यकशिपुने समस्त प्रजाओंको बुलाकर उनसे यह वाक्य कहा—प्रजागण ! तुमलोग देवताओं-के लिये यह, होम और दान न करो । अब मैं ही त्रिभुवनका अभीस्वर हूँ; अतः यह और दानादि कर्मोंद्वारा मेरी ही पूजा करो । राजन् ! यह सुनकर वे सभी प्रजाएँ उसके भयसे बैसा ही करने लगीं । नृपमेघ ! वहाँ ऐसा व्यवहार चाख होनेपर चराचर प्राणियोंसहित समस्त त्रिभुवन व्यर्धमपरायण हो गया । स्वधर्मका जोप हो जानेसे सबकी बुद्धि पापमें प्रवृत्त हो गयी । इस तरह बहुत समय बीतनेपर इन्द्रसहित सब देवताओंने मिलकर समस्त शास्त्रोंके ज्ञाता तथा नीतिवेत्ता बृहस्पतिजीसे विनयपूर्वक पूजा—मुनिमेघ ! त्रिलोकिका राज्य जीतनेवाले इस हिरण्यकशिपुके विनाशका समय और उसका उपाय हमें क्षीप्र बताइये ॥ १९-२२ ॥

बृहस्पतिवचन

मृशुष्वं मम वाक्यानि स्वपदप्राप्तये सुराः ॥२३॥
प्रायो हिरण्यकशिपुः क्षीणभागो महामुरः ।
शोको नाशयति प्रज्ञां शोको नाशयति श्रुतम् ॥२४॥
शोको मतिं नाशयति नास्ति शोकसमो रिपुः ।
सोढुं शक्योऽग्निस्तपन्धः शस्त्रस्पर्धश्च दारुणः ॥२५॥
न तु शोकभवं दुःखं संसोढुं नृप शक्यते ।
कालाभिमिचाश्च वयं लक्ष्यामस्तत्त्वयं सुराः ॥२६॥
बुधाश्च सर्वे सर्वत्र स्त्रिता वक्ष्यन्ति नित्यञ्च ।
अविरादेव दुष्टोऽसौ नश्यत्येव परस्परम् ॥२७॥
देवानां तु परामृष्टं स्वपदप्राप्तिलक्षणाम् ।
हिरण्यकशिपोर्नाशं शङ्कन्तानि वदन्ति मे ॥२८॥
यत एवमसौ देवाः सर्वे मण्डल मानिरम् ।
क्षीरोदस्योपरं तीरं प्रसृतो यत्र फेजवः ॥२९॥
शुष्माभिः संस्तुतो देवः प्रसन्नो भवति क्षणम् ।
यं हि प्रसन्नो दैत्यस्य वधोपायं वदिष्यति ॥३०॥

बृहस्पतिजी बोले—देवताओ ! तुमलोग अपने स्वानकी प्राप्तिके लिये मेरे ये वाक्य सुनो—‘एष महान् भवतु हिरण्यकशिपुके पुण्यका अंश प्रायः क्षीण हो चुका है । [इसे अपने भारे हिरण्याक्षकी मृत्युसे बहुत शोक हुआ है ।] यह शोक बुद्धिको नष्ट और शास्त्रज्ञानको चौपट कर देता है; विचारशक्तिको भी क्षीण कर बाधता है; अतः शोकके समान कोई शत्रु नहीं है । नरेवर ! अपने छात्रीपर अभिका स्पर्ध और दाखन शस्त्र-प्रहार भी सहा जा सकता है, परंतु शोकजन्य दुःखका सहन नहीं किया जा सकता । देवताओ ! इस शोकके और कालरूप निमित्तसे हम हिरण्यकशिपुका नाश निकट देख रहे हैं । इसके अतिरिक्त सभी विद्वान् सर्वत्र परस्पर यही कहा करते हैं कि बृह हिरण्यकशिपु अब क्षीम ही नष्ट होनेवाला है । मेरे शत्रुन भी यही बताते हैं कि देवताओंको अपने पद—स्वर्ग-साम्राज्यकी प्राप्तिरूप महती सम्पत्ति मिलनेवाली है और हिरण्यकशिपुका नाश होना चाहता है । बूँकि ऐसा ही होनेवाला है; इसलिये तुम सभी देवता क्षीर-सागरके उत्तरतटपर, जहाँ भगवान् विष्णु शयन करते हैं; क्षीम ही जानो । तुमलोगोंके भस्मीभौति स्रवण करनेपर वे भगवान् क्षणभरमें ही प्रसन्न हो जायेंगे और प्रसन्न होनेपर वे ही उस दैत्यके वधका उपाय बतायेंगे ॥ २३-३० ॥

इत्युक्तास्तेन देवास्ते साधु साध्वित्यथामुवन् ।
प्रीत्या च परया युक्ता गन्तुं चक्रुराद्योधम् ॥३१॥
पुण्ये तिथौ शुभे लग्ने पुण्यं स्वस्ति च मङ्गलम् ।
कारयित्वा मुनिवरे प्रस्त्रितास्ते दिवौकसः ॥३२॥
नाशाय दुष्टदैत्यस्य स्वभूत्यै च नृपोत्तम ।
ते शर्वमग्रतः कृत्वा क्षीराब्धेरुत्तरं तटम् ॥३३॥
तत्र गत्वाऽसुराः सर्वे विष्णुं जिष्णुं जनार्दनम् ।
अस्तुवन् विविधैः स्तोत्रैः पूजयन्तः प्रतस्त्रिरे ॥३४॥
भवोऽपि ममवान् भक्त्या भगवन्तं जनार्दनम् ।
अस्तुवन्नामभिः पुण्यैरेकाग्रमनसा हरिम् ॥३५॥

भीहृहरतिजीके इस प्रकार कहनेपर सभी देवता बहने लगे—‘भगवन् ! आपने बहुत अच्छा कहा; बहुत अच्छा करा ।’ और वे अत्यन्त प्रसन्नतापूर्वक वहाँ जानेका उद्योग करने लगे । नृपवर ! वे देवगण किसी पुण्यतिथिको छुट्ट भग्नमें मुनिवरीद्वारा पुण्याहवाचन; स्तुतिवाचन और मङ्गलगाट करारकर बृह दैत्य (हिरण्यकशिपु)के विनाश और अपनी देवत्व-वृद्धिके

क्रिये महादेवभीको आगे करके धीरसागरके उपरतटकी
भोग प्रसिद्ध हुए । वहाँ पहुँचकर सभी देवता विषयशील
कनार्दन भगवान् विष्णुका नांना प्रकारके सोनोहारा खवन-
पूजन करते हुए वहाँ लगे रहे । भगवान् शंकर भी भक्तिपूर्वक
एकाग्रचित्तले भगवान् कनार्दनके पवित्र नामोद्घात उनकी
स्तुति करने लगे ॥ ३१ - ३५ ॥

श्रीमहादेव उवाच

विष्णुर्जिष्णुर्निर्द्धद्वो यज्ञेशो यज्ञपालकः ।
प्रभविष्णुर्प्रसिष्णुश्च लोकात्मा लोकपालकः ॥३६॥
केशवः केशिहा कल्पः सर्वकारणकारणम् ।
कर्मकृद् वामनाधीशो वासुदेवः पुरुषदुतः ॥३७॥
आदिकर्ता वराहश्च माधवो मधुखदनः ।
नारायणो नरो हंसो विष्णुसेनो हुताशनः ॥३८॥
ज्योतिष्मान् धृतिमान् श्रीमान् आयुष्मान् पुरुषोत्तमः ।
वैकुण्ठः पुण्डरीकाक्षः कृष्णः सूर्यः सुराचितः ॥३९॥
नरसिंहो महाभीमो वज्रदंष्ट्रो नलायुधः ।
आदिदेवो जगत्कर्ता योगेशो गरुडध्वजः ॥४०॥
गोविन्दो गोपतिर्गोप्ता भूपतिर्धनेश्वरः ।
पद्मनाभो हृषीकेशो विद्मर्दामोदरो हरिः ॥४१॥
त्रिविक्रमस्त्रिलोकेशो ब्रह्मेशः प्रीतिवर्धनः ।
वामनो दुष्टदमनो गोविन्दो गोपबल्लभः ॥४२॥
भक्तिप्रियोऽभ्युतः सत्यः सत्यकीर्तिर्ध्रुवः शुचिः ।
कारुण्यः करुणो व्यासः पापहा शान्तिवर्धनः ॥४३॥
सन्तापी शास्त्रतत्त्वज्ञो मन्दारगिरिकेतनः ।
वदरीनिलयः शान्तस्तपस्वी वैद्युतप्रभः ॥४४॥
भूतावाप्तो गुहावासः श्रीनिवासः श्रियःपतिः ।
तपोवाप्तो दमो वासः सत्यवासः सनातनः ॥४५॥
पुरुषः पुष्कलः पुण्यः पुष्कराक्षो महेश्वरः ।
पूर्णः पूर्तिः पुराणक्षः पुण्यक्षः पुण्यवर्धनः ॥४६॥
शङ्खी चक्री गदी शार्ङ्गी लाङ्गली मृगली हलो ।
किरीटी कुण्डली हारी मेखली कवची ध्वजी ॥४७॥
जिष्णुर्जेता महावीरः शत्रुघ्नः शत्रुतापनः ।
शान्तः शान्तिकरः शास्ता शंकरः शंतनुस्तुतः ॥४८॥

सारथिः सात्त्विकः स्वामी सामवेदप्रियः समः ।
सावनः साहसी सत्त्वः सम्पूर्णक्षः समृद्धिमान् ॥४९॥
स्वर्गदः कामदः श्रीदः कीर्तिदः कीर्तिनाशनः ।
मोक्षदः पुण्डरीकाक्षः क्षीराब्धिभृङ्गकेतनः ॥५०॥
स्तुतः सुरासुरैरीश्वरः प्रेरकः पापनाशनः ।
त्वं यज्ञस्त्वं वषट्कारस्त्वमोकारस्त्वमभ्यः ॥५१॥
त्वं स्वाहा त्वं स्वाधा देव त्वं सुधा पुरुषोत्तम ।
नमो देवादिदेवाय विष्णवे श्लाघताय च ॥५२॥
अनन्ताय प्रमेयाय नमस्ते गरुडध्वज ।

श्रीमहादेवजी बोले—विष्णु, जिष्णु, विभु, देव,
यज्ञेश, यज्ञपालक, प्रभविष्णु, प्रसिष्णु, लोकात्मा, लोक-
पालक, केशव, केशिहा, कल्प, सर्वकारणकारण, कर्मकृत्,
वामनाधीश, वासुदेव, पुरुषदुत, आदिकर्ता, वराह, माधव,
मधुखदन, नारायण, नर, हंस, विष्णुसेन, हुताशन, ज्योतिष्मान्,
धृतिमान्, श्रीमान्, आयुष्मान्, पुरुषोत्तम, वैकुण्ठ,
पुण्डरीकाक्ष, कृष्ण, सूर्य, सुराचित, नरसिंह, महाभीम, वज्रदंष्ट्र,
नलायुध, आदिदेव, जगत्कर्ता, योगेश, गरुडध्वज, गोविन्द,
गोपति, गोप्ता, भूपति, भुवनेश्वर, पद्मनाभ, हृषीकेश, विद्मर्द,
रामोदर, हरि, त्रिविक्रम, त्रिलोकेश, ब्रह्मेश, प्रीतिवर्धन,
वामन, दुष्टदमन, गोविन्द, गोपबल्लभ, भक्तिप्रिय, अभ्युत,
सत्य, सत्यकीर्ति, ध्रुव, शुचि, कारुण्य, करुण, व्यास,
पापहा, शान्तिवर्धन, सन्तापी, शास्त्रतत्त्वज्ञ, मन्दारगिरि-
केतन, वदरीनिलय, शान्त, तपस्वी, वैद्युतप्रभ, भूतावाप्त,
गुहावास, श्रीनिवास, श्रियःपति, तपोवाप्त, दम, वास, सत्य-
वास, सनातन पुरुष, पुष्कल, पुण्य, पुष्कराक्ष, महेश्वर,
पूर्ण, पूर्ति, पुराणक्ष, पुण्यक्ष, पुण्यवर्धन, शङ्खी, चक्री,
गदी, शार्ङ्गी, लाङ्गली, मृगली, हली, किरीटी, कुण्डली,
हारी, मेखली, कवची, ध्वजी, जिष्णु, जेता, महावीर,
शत्रुघ्न, शत्रुतापन, शान्त, शान्तिकर, शास्ता, शंकर,
शंतनुस्तुत, सारथि, सात्त्विक, स्वामी, सामवेदप्रिय, सम,
सावन, साहसी, सत्त्व, सम्पूर्णक्ष, समृद्धिमान्, स्वर्गद,
कामद, श्रीद, कीर्तिद, कीर्तिनाशन, मोक्षद, पुण्डरी-
काक्ष, क्षीराब्धिभृङ्गकेतन, सुरासुरैःस्तुत, प्रेरक, मोर पाप
नाशन आदि नामोंके कहे जानेवाले परमेश्वर । आप ही
यज्ञ, वषट्कार, ओंकार तथा आहवनीयादि अन्तिरूप हैं ।
पुरुषोत्तम । देव । आप ही स्वाहा, स्वाधा और सुधा हैं ।

आप धनासन देवदेव भगवान् विष्णुको नमस्कार है । गङ्ग
वच । आप प्रमाणीके अविषय तथा अनन्त हैं ॥ ३३ ५२३ ॥

मार्कण्डेय उवाच

इत्थेतैर्नामभिर्हिष्यैः संस्तुतो मधुसूदनः ॥ ५२ ॥
उवाच प्रकटीभूत्वा देवान् सर्वानिदं वचः ।

मार्कण्डेयजी बोले—इन दिव्य नामोंद्वारा स्तुति किये
जानेपर भगवान् मधुसूदनने प्रत्यक्ष प्रकट होकर सम्पूर्ण
देवताओंसे यह वचन कहा ॥ ५२३ ॥

श्रीभगवानुवाच

युष्माभिः संस्तुतो देवा नामभिः केवलं श्रुतैः ॥ ५४ ॥
अत एव प्रसन्नोऽसि किमर्थं करवाणि वः ।

श्रीभगवान् बोले—देवगण ! तुमलोगोंने केवल
कल्याणकारी नामोंद्वारा मेरा स्तवन किया है, अतः मैं तुमपर
प्रसन्न हूँ। कहो, तुम्हारा क्या कार्य सिद्ध करूँ ? ॥ ५४३ ॥

देवा ऊचुः

देवदेव हृषीकेश पुण्डरीकाक्ष माधव ॥ ५५ ॥
त्वमेव जानासि हरे किं तस्मात् परिपृच्छसि ।

देवता बोले—हे देवदेव ! हे हृषीकेश ! हे कमलनयन !
हे कसमीपते ! हे हरे ! आप तो सब कुछ जानते हैं; फिर
हमसे क्यों पूछ रहे हैं ? ॥ ५५३ ॥

श्रीभगवानुवाच

युष्मदागमनं सर्वं जानाम्यसुरसूदनः ॥ ५६ ॥
हिरण्यकविनाशार्थं स्तुतोऽहं शंकरेण तु ।
पुण्यनामश्रुतेनैव संस्तुतोऽहं भवेन च ॥ ५७ ॥
एतेन यस्तु मां नित्यं त्वयोक्तेन महामते ।
तेनाहं पूजितो नित्यं भवामीह त्वया यथा ॥ ५८ ॥

इतः प्रकाश श्रीनरसिंहपुत्राण्ये 'विष्णुका नाममय स्तोत्रं' नामक आक्षेपसर्वो अध्याय पूरा हुआ ॥ ४० ॥

हकतालीसवाँ अध्याय

प्रह्लादकी उत्पत्ति और उनकी हरि-भक्तिसे हिरण्यकशिपुकी उद्दिग्धता

सहजानीक उवाच

मार्कण्डेय महाप्राज्ञ सर्वज्ञास्त्रविज्ञारद ।
प्रादुर्भावं त्रुसिंहस्य यथावद्वक्तुमर्हसि ॥ १ ॥

प्रीतोऽहं गङ्गा देव त्वं कैलासशिखरं शुभम् ।
त्वया स्तुतो हनिष्यामि हिरण्यकशिपुं भव ॥ ५९ ॥
गच्छध्वमधुना देवाः कालं कंचित् प्रतीक्षताम् ।
यदास्य तनयो धीमान् प्रह्लादो नाम वैष्णवः ॥ ६० ॥
तस्य श्रोहं यदा दैत्यः करिष्यति सुरांस्तदा ।
हनिष्यामि वरैर्गुप्तमजेषु देवदानवैः ।
इत्युक्त्वा विष्णुना देवा नत्वा विष्णुं ययुर्नृप ॥ ६१ ॥

इति श्रीनरसिंहपुराणे विष्णोर्नामस्तोत्रं नाम

चत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४० ॥

श्रीभगवान् बोले—असुरनाशक देवताओं ! तुमलोगोंके
आनेका धारा कारण मुझे ज्ञात है । भगत्का कल्याण करने-
वाले महादेवजीने तथा तुमने हिरण्यकशिपु दैत्यका नाश
करानेके लिये मेरे एक ही पुण्यनामोंद्वारा मेरा स्तवन किया
है । महामते शिव ! तुम्हारे कहे हुए इन सौ नामोंसे जो
मेरा नित्य स्तवन करेगा, उस पुरुषद्वारा मैं उसी प्रकार
प्रतिदिन पूजित होऊँगा, जैसे सब समय तुम्हारेद्वारा हुन्ना
हूँ । देव शम्भो ! मैं तुमपर प्रसन्न हूँ, अब तुम अपने शुभ
कैलाशिखरको जाओ । तुमने मेरी स्तुति की है, अतः तुम्हारी
प्रसन्नताके लिये मैं हिरण्यकशिपुका वध करूँगा । देवताओं !
अब तुम भी जाओ और कुछ काळ तक प्रतीक्षा करो । जब
इस हिरण्यकशिपुके प्रह्लाद नामक बुद्धिमान् विष्णुभक्त पुत्र
होगा और शिव गमन वह दैत्य प्रह्लादसे श्रोह करेगा,
उस समय बरोंसे रक्षित होकर देवताओं और दानवोंसे भी
नहीं भीते या घबरेनाके इस अश्वत्थाम मैं अवश्य वध कर
वाहूँगा । राजन् ! भगवान् विष्णुके इस प्रकार कहनेपर देवगण
उन्हें प्रणाम करके चले गये ॥ ५९-६१ ॥

वद प्रह्लादपरितं विस्तरेण ममानघ ।
धन्या वर्यं महायोगिस्त्वत्प्रसादान्महाह्वने ॥ २ ॥
सुधां पिबामो दुर्लभ्यां धन्याः श्रीक्षक्याभिधाव ।

साहस्राक्षीकने कहा—कर्मण्यं क्षात्रैकं कृता महाप्राण
मार्कण्डेयी ! अप्य भगवान् बुद्धिर्ह्ये प्रादुर्भाषिकी
कथा मनोवितरुषते कर्ह । अनय । भक्तवर प्रह्लादभीका चरित
मुने विस्तारपूर्वक सुनायें । महायोगिन् ! महापुने ! हमलोग
कर्म हैं ; क्योंकि आपकी कृपासे हमें भगवान् विष्णुकी कमारूप
दुर्लभ बुधाका ध्यान करनेका अवसर मिला है ॥ १-२३ ॥

श्रीमार्कण्डेय उवाच

पुरा हिरण्यकशिपुस्तप्तोऽर्थं गच्छतो वनम् ॥ ३ ॥
दिग्गदो भूमिकम्प्यश्चातस्तस्य महात्मनः ।
वारितो बन्धुभिर्भृत्यैर्मित्रैश्च हितकारिभिः ॥ ४ ॥
बहुना विगुणा राजञ्जातास्तस्य न क्षोभनम् ।
शैलोक्याधिपतिस्त्वं हि सर्वं देवाः पराजिताः ॥ ५ ॥
तवास्ति न भयं सौम्य किमर्थं तप्यते तपः ।
प्रयोजनं न पश्यामो वयं बुद्ध्या समन्विताः ॥ ६ ॥
यो भवेन्न्यूनकामो हि तपधर्मा करोति सः ।

श्रीमार्कण्डेयजी बोले—पूर्वकालमें एक समय वह
महाकाय हिरण्यकशिपु जब तपस्या करनेके लिये वनमें
गएके उद्यत हुआ, उस समय समस्त दिशाओंमें दाह
और भूकम्प होने लगा । वह देखकर उसके हितकारी बन्धुओं,
मित्रों और भृत्यों ने उसे मना किया—भ्राजन् ! इस समय
हरे बहुत हो रहे हैं । इनका फल अच्छा नहीं है । सौम्य !
आप विष्णुके एकच्छत्र स्वामी हैं, हमसब देवताओंपर
आपने विजय प्राप्त की है, आपको किसीसे भय भी
नहीं है; फिर किसलिये तप करना चाहते हैं !
हम सभी लोग जब अपनी बुद्धिसे विचारते हैं, तब कोई
भी प्रयोजन नहीं दिखायी देता [जिसके लिये आपको
तप करनेकी आवश्यकता हो] ; क्योंकि जिसकी कामना
अपूर्ण होती है, वही तपस्या करता है ॥ ३—६ ॥

एवं तैर्बर्हिमाणोऽपि दुर्मदो मदमोहितः ॥ ७ ॥
वातः कैलासशिखरं शिखैर्मित्रैः परीकृतः ।
सख संतप्यमानस्य तपः परमदुष्करम् ॥ ८ ॥
चिन्ता जाता महीपाल विरिण्यैः पञ्चजन्मनः ।
किं करोमि कथं दैत्यस्तपसो विनिवर्तते ॥ ९ ॥
इति चिन्ताकलस्यैव ब्रह्मणोऽङ्गसद्वृत्तः ।
प्रणम्य प्राह भूपाल नारदो ह्यनिलसमः ॥ १० ॥

अपने बन्धुजनोंके इस प्रकार मना करनेपर भी
वह दुर्मद एवं मदमत्त दैत्य अपने दोस्तीय मित्रोंके
साथ केकर [तपके लिये] कैलास-शिखरको चला ही
गया । महीपाल ! वहाँ जाकर जब वह परम दुष्कर तपस्या
करने लगा, तब पञ्चपोनि ब्रह्माजीको उसके कारण बड़ी
चिन्ता हो गयी । वे सोचने लगे—अहो ! अब क्या
करूँ ! वह दैत्य कैसे तपते निवृत्त हो ! भूपाल ! इस
चिन्तासे ब्रह्माजी जब व्याकुल हो रहे थे, उली समय
उनके अङ्गरे उत्पन्न मुनिवर नारदजीने उन्हें प्रणाम
करके कहा ॥ ७—१० ॥

नारद उवाच

किमर्थं सिध्दते तात नारायणपरायण ।
येषां मनसि गोविन्दस्ते वै नार्हन्ति शोचितम् ॥ ११ ॥
अहं तं वारयिष्यामि तप्यन्तं दितिनन्दनम् ।
नारायणो जगत्सामी मतिं मे सम्प्रदास्यति ॥ १२ ॥

नारदजी बोले—पिताजी ! आप तो भगवान्
नारायणके आश्रित हैं, फिर आप क्यों लेद कर रहे हैं !
जिनके हृदयमें भगवान् गोविन्द विराजमान हैं, उन्हें इस
प्रकार सोच नहीं करना चाहिये । तपस्यामें प्रवृत्त हुए
उस दैत्य हिरण्यकशिपुको मैं उधरे निवृत्त करूँगा ।
जगदीश्वर भगवान् नारायण मुझे इसके लिये सुबुद्धि
देंगे ॥ ११-१२ ॥

मार्कण्डेय उवाच

हस्त्यक्त्वाऽऽनन्य पितरं वासुदेवं हृदि स्मरन् ।
प्रयातः पर्वतेनैव सार्धं स ह्यनिपुणवः ॥ १३ ॥
कलविह्वो तु तौ मृत्वा कैलासं पर्वतोत्तमम् ।
यत्रास्ते दितिजनेष्टो द्वित्रैर्मित्रैः परीकृतः ॥ १४ ॥
कृतस्नानो ह्यनिलस्र इक्ष्वात्वात्मसाभितः ।
ध्रुवतस्तस्य दैत्यस्य प्राह गम्भीरया मिरा ॥ १५ ॥
नमो नारायणायेति पुनः पुनरुद्धरधीः ।
त्रिवारं प्रजपित्वा वै नारदो मौनमाभितः ॥ १६ ॥
तच्छ्रुत्वा वचनं तस्य कलविह्वस्य सादरम् ।
हिरण्यकशिपुर्दैत्यः क्रुद्धवापं समाददे ॥ १७ ॥
वाणं धनुषि संभाव यावन्मुञ्चति तौ प्रति ।
तावद्वृद्धीय तौ मूप मतो नारदपर्वतो ॥ १८ ॥

सोऽपि क्रोधपरीताङ्गे हिरण्यकशिपुस्तदा ।
त्वक्त्वा तमाश्रमं म्रुगे नगरं स्वं महीपते ॥१९॥

मार्कण्डेयजी बोले—अपने पितासे इस प्रकार कहकर मुनिभेद नारदजीने उन्हें प्रणाम किया और मन ही-मन भगवान् वासुदेवका स्मरण करते हुए वे पर्वत मुनिके पथ वहोंते चल दिये । वे दोनों मुनि कलविद्ध पक्षी-का रूप धारणकर उस उत्तम कैलास पर्वतपर आये, जहाँ दैत्यभेद हिरण्यकशिपु अपने दो-तीन मित्रोंके साथ रहता था । वहाँ स्नान करके नारद मुनि वृक्षकी शाखापर बैठ गये और उस दैत्यके सुनते-सुनते गम्भीर वाणीमें भगवन्नामका उच्चारण करने लगे । उदारबुद्धि नारद क्लृप्तात्तर तीन बार 'ॐ नमो नारायणाय' इस मन्त्रका उच्चारण करते उच्चारण-कर मोन हो गये । भूपाल कलविद्धके द्वारा किये गये उस आदारयुक्त नामकीर्तनको सुनकर हिरण्यकशिपुने कुपित हो घनपु उठपगा और उसपर वाणका सुंघान करके ज्यों ही उन दोनों पक्षियोंके प्रति छोड़ने लगा, त्यों ही नारद और पर्वत मुनि उड़कर अन्यत्र चले गये । महीपते ! तब हिरण्यकशिपु भी क्रोधसे भर गया और उसी समय वह उस आश्रमको त्यागकर अपने नगरको चला आया ॥ १९-१९ ॥

तस्यापि भार्या सुश्रोणी कयाधूनीम नामतः ।
तदा रजस्वला भूत्वा स्नातामूदैवयोगतः ॥२०॥
रात्रावेकान्तसमये तथा पृष्ठः स दैत्यराट् ।
स्वामिन् यदा तपश्चर्यां कर्तुं गेहाद्वनं गतः ॥२१॥
तदा त्वयोक्तं वर्षाणामयुतं मे तपस्त्विदम् ।
तत्किमर्थं महाराज साम्प्रतं त्वक्तवान् व्रतम् ॥२२॥
तर्ह्यं कथय मे नाथ स्नेहात्पृच्छामि दैत्यप ।

वहाँ उसी समय उसकी कयाधूनी नामकी सुन्दरी पत्नी देवयोगसे रजस्वला होकर श्रुत-स्नाता हुई थी । रात्रिमें एकान्तवासके समय कयाधूने दैत्यराजसे पूछा—“स्वामिन् ! आप जिस समय तप करनेके लिये परसे बनको गये थे, उस समय तो आपने यह कहा था कि श्वेती यह तपस्या दस हजार वर्षोंतक चलेगी ।” फिर महाराज ! आपने अभी क्यों उस व्रतको त्याग दिया ? स्वामिन् ! दैत्यराज ! मैं प्रेमपूर्वक आपसे यह प्रश्न करती हूँ, कृपया मुझे सच-सच बताइये ॥ २०—२२३ ॥

हिरण्यकशिपुबवाच

शृणु चार्वाङ्गि मे तर्ह्यं वाचं व्रतविनाशिनीम् ॥२३॥

७९—

क्रोधस्त्रातीव जननीं देवानां मुदवर्धनीम् ।
कैलासशिखरे देवि महदानन्दकानने ॥२४॥
व्याहरन्ती शुभां वाणीं नमो नारायणेति च ।
वारद्वयं त्रयं चेति व्याहृतं वचनं शुभे ॥२५॥
तेन मे मनसि क्रोधो जातोऽतीव वरानने ।
कोदण्डे शरमाधाय बावन्मुञ्चामि भामिनि ॥२६॥
तावत्तौ पक्षिणौ भीतौ गतौ देशान्तरं त्वहम् ।
त्यक्त्वा व्रतं समायातो भाविकार्षबलेन वै ॥२७॥

हिरण्यकशिपु बोले—सुन्दरि ! सुनो, मैं वह बात मुझें सच-सच सुनाता हूँ, जिसके कारण मेरे व्रतका भङ्ग हुआ है । वह बात मेरे क्रोधको अत्यन्त बढ़ानेवाली और देवताओंको आनन्द देनेवाली थी । देवि ! कैलास-शिखरपर जो महान् आनन्द कानन है, उसमें दो पक्षी 'ॐ नमो नारायणाय' इस शुभवाणीका उच्चारण करते हुए आ गये । शुभे ! उन्होंने [मुझे सुना सुनाकर] दो बार, तीन बार उक्त वचनको दुहराया । वरानने ! पक्षियोंके उस शब्दको सुनकर मेरे मनमें वड़ा क्रोध हुआ और भामिनि ! उन्हें मारनेके लिये घनपुपर वाण चढ़ाकर क्यों ही मैंने छोड़ना चाहा, त्यों ही वे दोनों पक्षी भयभीत हो उड़कर अन्यत्र चले गये । तब मैं भी भावीकी प्रवृत्तासे अपना व्रत त्यागकर यहाँ चला आया ॥ २३—२७ ॥

मार्कण्डेय उवाच

इत्युच्यमाने वचने वीर्यद्रावोऽभवत्तदा ।
श्रुतुकाले तु सम्प्राप्ते जातो गर्भस्तदैव हि ॥२८॥
पुनः प्रवर्धमानस्य गर्भे गर्भस्य धीमतः ।
नारदस्त्रोपदेशेन वैष्णवः समजायत ॥२९॥
तदग्रे कथयिष्यामि मूप श्रद्धापरो भव ।
तस्य ह्यनुमूढकः प्रह्लादो जन्मवैष्णवः ॥३०॥
सोऽवर्धतानसुरकुले निर्मलो मलिनाश्रये ।
यथा कलौ हरेर्भक्तिः पाश्र्वसंसारमोचनी ॥३१॥
स वर्द्धमानो विरराज बालैः

सह त्रयीनाथपदेषु भक्त्या ।

बालोऽन्यदेहो महतीं महात्मा

विस्तारयन् भाति स विष्णुभक्तिम् ॥३२॥

न० पु० न० १०—

यथा चतुर्थं युवमासभर्ष-
 कामार्थमोषं किल कीर्तितं हि ।
 स बाललीलासु सहान्वडिभैः
 प्रहेलिकाक्रीडनकेषु नित्यम् ॥३३॥
 कथाप्रसङ्गेषु च कुष्णमेव
 प्रोवाच यस्मात् स हि तत्सम्भावः ।
 इत्थं शिशुत्वेऽपि विविचकारी
 व्यवहृतेऽक्षरणामृताक्षः ॥३४॥

मार्कण्डेयजी कहते हैं—[हिरण्यकशिपु अपनी पत्नीके साथ] जब इस प्रकार बातें कर रहा था, उसी समय उसका वीर्य स्खलित हुआ। पत्नीका श्रुतकाणक्षों प्राप्त था ही, तत्काल गर्भ स्थापित हो गया। माताके उदरमें बन्दते हुए उस गर्भमें बुद्धिमान् नारदजीके उपदेशके कारण विष्णुभक्त पुत्र उत्पन्न हुआ। भूप। इस प्रसङ्गके आगे कहूँगा; इस समय जो प्रसङ्ग चल रहा है, उसे भद्रापूर्वक सुनो। हिरण्यकशिपुका वह भक्त पुत्र प्रह्लाद कन्धसे ही वैष्णव हुआ। जैसे पापपूर्ण कलियुगमें संसार-वन्धनमें युक्त करनेवाली भगवान् श्रीहरिकी भक्ति बढ़ती रहती है, उसी प्रकार उस भक्ति कर्म करने-वाले भद्र-वन्धनमें भी प्रह्लाद निर्मल भावसे रहकर दिनोदिन बढ़ने लगा। वह बालक भिलोकीनाथ भगवान् विष्णुके चरणोंमें बंदती हुई भक्तिके साथ ही स्वयं भी बढ़ता हुआ शोभा पा रहा था। शरीर छोटा होनेपर भी उस बालकका हृदय महान् था; वह विष्णुभक्तिका प्रसार करता हुआ उसी तरह शोभा पाता था, जैसे बीया युग (कलियुग) [महलमें छव युगोंसे छोटा होकर भी] भगवान् के चरणोंमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्षको देनेवाला तथा यथाका विस्तार करनेवाला होता है। प्रह्लाद अन्य बालकोंके साथ खेलते, पहेली सुनाते और खिलौने आदिसे मनोरञ्जन करते समय तथा बात-चीतके प्रसङ्गमें भी सदा भगवान् विष्णुकी ही चर्चा करता था; क्योंकि उसका स्वभाव भगवन्मय हो गया था। इस प्रकार छैय्च-काळमें भी विविध कार्य करनेवाला वह प्रह्लाद भगवत्स्मरणरूपी अमृतका पान करता हुआ दिन-दिन बढ़ने लगा ॥ २८-३४॥

तं पञ्चवक्त्रं दैत्येन्द्रः कदाचित्क्रीडितः खलः ।

पालं पुष्पगुहायात् ददर्श स्वायतेक्षणम् ॥३५॥

गृहीत्वा तु करे पुत्रं पट्टिका या सुशोभना ।
 मूर्ध्नि चक्राक्षिता पट्टी कुष्णनामाक्षिताऽऽदरात् ॥३६॥
 तमाहूय मुदाविष्टो लालयन् प्राह पुत्रकम् ।
 पुत्र ते जननी नित्यं सुधीर्मे त्वा प्रशंसति ॥३७॥
 अथ तद्वद यत्किंचिद् गुरुवेभ्मनि शिखितम् ।
 विचार्यानन्दजननं सम्यगायाति तद्वद ॥३८॥

एक दिन बहुत-सी स्त्रियोंके बीचमें बैठे हुए बृहद्देवराज हिरण्यकशिपुने गुब्बजीके घरते आये हुए कमल-ने मुखवाले अपने बालक पुत्र प्रह्लादको देखा। उसकी ओलें बड़ी बड़ी और सुन्दर थीं तथा वह हाथमें पट्टी जिये हुए था। उसकी पट्टी बड़ी सुन्दर थी, उसके सिरेपर चक्रका चिह्न बना हुआ था और पट्टीपर आदरपूर्वक श्रीकृष्णका नाम लिखा गया था। उसे देख हिरण्यकशिपुको बड़ी प्रसन्नता हुई और उसने पुत्रको पाव डुलाकर उस पर्यार करते हुए कहा—वेदा ! दुर्भाग्यी बुद्धिमत्ती माता मुझसे तुम्हारी बड़ी प्रशंसा किया करती है। अतः तुमने गुब्बजीके घर जो कुछ सीखा है, वह मुझमें कहो। पहले सोच लो, जो तुम्हें बहुत आनन्ददायी प्रतीत होता हो और भलीभाँति याद हो, वही पाठ सुनावो ॥३५-३८॥

अथाह पितरं हर्षात् प्रह्लादो जन्मवैष्णवः ।
 गोविन्दं त्रिजगद्वन्द्वं प्रहृष्टं नत्वा ब्रवीमि ते ॥३९॥
 इति शत्रोः तत्त्वं श्रुत्वा पुत्रोऽन्तं स्त्रीवृतः खलः ।
 कुट्टोऽपि तं वञ्चयितुं अहासोत्तैः प्रहृष्टवत् ॥४०॥
 आलिङ्ग्य तनयं प्राह शृणु बाल हितं वचः ।
 राम गोविन्दं कुण्ठेति विष्णो माभव श्रीपते ॥४१॥
 एवं वदन्ति ये सर्वं ते पुत्र मम वैरिणः ।
 शासितास्तु मवेदानीं त्वचेदं क भुतं वचः ॥४२॥

वह सुनकर जन्मने ही विष्णुकी भक्ति करनेवाले प्रह्लादने प्रसन्नतापूर्वक पितासे कहा—‘‘शिवनके कन्दनीव भगवान् गोविन्दको प्रणाम करके मैं अपना पदा डुबा पाठ आपकी सुनाता हूँ ।’’ अपने पुत्रके मुखसे इस प्रकार शत्रुकी स्थिति सुनकर जिनसे विरा हुआ वह बृहद्देव वर्यापि बहुत क्रुद्ध हुआ, तथापि प्रह्लादसे उस क्रोधको छिपानेके लिये वह प्रसन्न पुत्रकी भाँति बोर-बोरसे हँसने लगा। फिर पुत्रको गलेसे लगाकर बोला—‘‘वचः । मेरा हितकर वचन

धुनो—वेदा ! जो लोग 'राम, कृष्ण, गोविन्द, विष्णो, माधव, श्रीपते !' इस प्रकार कहा करते हैं, वे सभी मेरे धनु हैं। ऐसे लोग मेरे द्वारा शरित—दण्डित हुए हैं। तुमने यह हरिनामकीर्तन इस अवस्थामें कहाँ सुन लिया ?" ॥ ४९-४२ ॥

पितुर्वचनमाकर्ष्य धीमानभयसंयुतः ।
प्रह्लादः प्राह हे आर्य मैवं ब्रूयाः कदाचन ॥४३॥
सर्वैश्वर्यप्रदं मन्त्रं धर्मादिपरिवर्धनम् ।
कृणोति यो नरो ब्रूयात् सोऽभयं विन्दते पदम् ॥४४॥
कृष्णनिन्दासमुत्पत्त्यश्च अस्मान्तो न विद्यते ।
राममाधव कृणोति स्मर भक्त्याऽऽत्मशुद्धये ॥४५॥
गुणवेषि ब्रवीम्येतद्यतो हितकरं परम् ।
शरणं ब्रज सर्वेशं सर्वपापशङ्करम् ॥४६॥

पिताकी बात सुनकर बुद्धिमान् प्रह्लाद निर्भय होकर—
'मो—आर्य ! आपको कभी ऐसी बात नहीं कहनी चाहिये ।
जो मनुष्य सम्पूर्ण देशवासियों के देवताके तथा चर्म आदिकी
बुद्धि करनेवाले 'कृष्ण' इस मन्त्रका उच्चारण करता है, वह
अभय पदको प्राप्त कर लेता है । भगवान् कृष्णकी निन्दासे
होनेवाले पापका कहीं भयत नहीं है। अतः इस बात कापनी
बुद्धिके लिये भक्तियुक्त 'राम, माधव और कृष्ण' इत्यादि
नाम लेने हुए भगवान्का स्मरण करें । जो बात मैं आपसे कह
रहा हूँ, वह भयंकर बड़कर हितदायक है, इसीलिये मेरे गुरुजन
होनेपर भी आपसे मैं निवेदन करता हूँ कि आप समस्त
पार्योंका कथन करनेवाले सर्वेश्वर भगवान् विष्णुकी शरणमें
आर्य ॥ ४३-४६ ॥

अथाह प्रकटक्रोधः सुरारिर्भर्त्सयन् सुतम् ।
केनायं बालको नीतो दशमेतां सुमन्यमासु ॥४७॥
धिग् धिग्ग्राहेति दुष्पुत्र किं मे कृतमयं महत् ।
याहि याहि दुराचार पापिष्ठ पुरुषाधम ।
उक्त्येति परितो वीक्ष्य पुनराह शिशोर्गुरुम् ॥४८॥
नवृष्णा चानीयतां दैत्यैः क्रूरैः क्रूरपराक्रमैः ।

प्रह्लादके यों करनेपर येवधनु हिरण्यकशिपु अपने
क्रोधको रोक न सका, उसने राक्षसों प्रकट करके पुत्रको
प्रकारसे दुष्ट कहा—'व्याह ! हाय ! किन्तु इस राक्षसको
अत्यन्त मन्थन कीजिकी अवस्थाको पहुँचा दिया । हे दुष्ट

पुत्र ! तुझे विचार है, विचार है ! तूने क्यों मेरा महान्
अपराध किया ! जो दुराचारी नीच पुत्र ! मेरे पापिष्ठ ।
'५ वर्षोंसे चक्का था, चक्का था ।' यों कहकर उसने अपने चारों
ओर निहारकर फिर कहा—'युद्धोंसे पराक्रमी क्रूर दैत्य जाँवें
और इसके गुरुको बंधकर यहाँ ले आये' ॥ ४७-४८ ॥

इति श्रुत्वा ततो दैत्यास्तमानीष न्यवेदयन् ।
धीमानूचे स्वलं भूपं देवान्तकं परीक्षताम् ॥४९॥
लीलयैव जितं देव त्रैलोक्यं निर्विलं त्वया ।
असकृच्च हि रोषेण किं कुदृश्याल्पके मयि ॥५०॥

यह सुन देवीोंने प्रह्लादके गुरुको वहाँ बाँधकर उपस्थित
कर दिया । बुद्धिमान् गुरुने उस दुष्ट दैत्यराक्षसे विनयपूर्वक
कहा—'देवान्तक ! थोड़ा विचार तो कीजिये । आपने समस्त
विशुवनको अनायास ही अनेकों बार पराजित किया है, जेक-
सेकमें ही सबको जीता है, रोषसे कभी काम नहीं लिया ।
फिर दूसरे-दूसरे दुष्ट प्राणीपर क्रोध करनेमें क्या काम
होगा ?' ॥ ४९-५० ॥

इति सामवचः श्रुत्वा द्विजोक्तं प्राह दैत्यराट् ।
विष्णुस्तवं मम सुतं पाप बालमपीपठः ॥५१॥
उक्त्येति तनयं प्राह राजा साम्नामलं सुतम् ।
ममात्मजस्य किं जाह्नवंतव चैतद्विज्ञैः कृतम् ॥५२॥
विष्णुपक्षेर्ध्वं भूर्तेर्बुध नित्यं परित्यज ।
त्यज द्विजप्रसङ्गं हि द्विजसङ्गो ह्यशोभनः ॥५३॥
अस्त्वह्लोचितं तेजो यैर्द्विजैस्तु तिरोहितम् ।
यस्य यत्संगतिः पुंसां मणिवत्स्यात् तद्गुणः ॥५४॥
स्वकुलद्वयं ततो धीमान् स्वपूथानेव संश्रयेत् ।
मत्सुतस्त्रोचितं त्यक्त्वा विष्णुपक्षीयनाशनम् ॥५५॥
स्वयमेव भजन् विष्णुं मन्द किं तत्र न लज्जसे ।
विश्वनाथस्य मे ह्यनुर्भूत्वान्यं नाथमिच्छसि ॥५६॥
बृष्ट वत्स जगत्पत्वं कथिभ्राति निजः प्रह्लादः ।
यः क्रूरः स भियं भुङ्क्ते स प्रह्लादः स महेश्वरः ॥५७॥

शासकके इस बात बचनको सुनकर दैत्यराक्षस बोला—'अरे
पानी ! तूने मेरे बालक पुत्रको विष्णुका स्तोत्र पढ़ा दिया
है ।' गुरुसे यों कहकर राजा हिरण्यकशिपुने अपने निहोए
पुत्रके प्रति आत्मनापूर्वक कहा—'वेदा ! तू मेरा आयाज है

प्रथम यह बह-बुद्धि कैसे आ सकती है ? यह तो इन ब्राह्मणों की ही कल्पना है। मूर्ख नाटक ! आत्मसे तू लड़ा विष्णुके पक्षमें रहनेवाले धूर्त ब्राह्मणोंका साथ छोड़ दे, ब्राह्मणमात्रका लज त्याग दे; ब्राह्मणोंकी संगति अच्छी नहीं होती; क्योंकि इन ब्राह्मणोंने ही तेरे उब तेलको छिपा दिया; जो हमारे कुक्कुके किये सर्वथा उचित था। जिस पुरुषको बिचकी संगति मित्र वाली है, उसमें उसके गुण आने लगते हैं—ठीक उसी तरह, जैसे मणि कीचड़में पड़ी हो तो उसमें उसके दुर्गन्ध आदि दोष आ जाते हैं। अतः बुद्धिमान् पुरुषको उचित है कि वह अपने कुक्कुकी सम्पत्तिके लिये आत्मीय बनौंका ही आश्रय ले। बुद्धिहीन नाटक ! मेरे पुत्रके लिये तो उचित कर्तव्य यह है कि वह विष्णुके पक्षमें रहनेवाले लोगोंका नाश करे; परतु तू इस उचित-कार्यको त्यागकर इसके विपरीत स्वयं ही विष्णुका भजन कर रहा है। क्या तो सही, क्या बौं करते हुए ठुके कच्चा नहीं आती ! अरे ! मुझ सम्पूर्ण जगत्के सम्राट्का पुत्र होकर तू दूसरेको अपना स्वामी बनाना चाहता है ! बेढा ! मैं ठुके संसारका तत्व बताता हूँ, मुन; यहाँ कोई भी अपना स्वामी नहीं है। जो धूर्त है, वही ब्रह्मीका उपयोग करता है तथा वही प्रभु है, वही मोक्षर है ॥ ५१-५३ ॥

स देवः सकलान्यथो यथाहं त्रिजगज्जयी ।
त्यज जाब्यमतः शौर्यं भजस्व स्वहृलोचितम् ॥५८॥
अन्येऽपि त्वां हनिष्यन्ति वदिष्यन्ति जनास्मिददम् ।
असुरोऽयं सुरान् स्तोति मार्जार इव सूषकान् ॥५९॥
द्रेष्यान् शिलीव फणिनो दुर्निमित्तमिदं ध्रुवम् ।
लम्बापि महदैश्वर्यं लाषवं यान्त्यबुद्धयः ॥६०॥
यथायं मत्सुतः स्तुत्यः स्तावकान् स्तोति नीचवत् ।
रे मूढ दृष्ट्वाप्यैश्वर्यं मम नृपे पुरो हस्मि ॥६१॥
असदृशस्य तु हरेः स्तुतिरेषा विडम्बना ।

‘‘वही एकका अच्छा देवता है, जैसा कि तीनों लोकोंपर विजय पानेवाला मैं हूँ। इसलिये तू अपनी यह बड़ता त्याग दे और अपने कुक्कुके लिये उचित गीरताका आश्रय ले ।

तेरी यह कायरता देखकर दूसरे लोग भी ठुके मारोंगे और कहेंगे कि अरे ! यह असुर होकर भी देवताओंकी उसी प्रकार स्तुति करता है, जैसे विष्ठी चूहेकी स्तुति करे और मोर अपने ड्रेषपान् सर्वोंकी प्रार्थना करे। ऐसा करना अवश्य ही अनिष्टका सूचक है। मूर्ख प्राणी महान् ऐश्वर्य पाकर भी [अपने छोटे कमरेके द्वारा] नीचे गिर जाते हैं, जैसे मेरा पुत्र प्रह्लाद, जो स्वयं स्तुतिके योग्य था, आष नीच बनौंकी भाँति उन लोगोंकी स्तुति कर रहा है, जो स्वयं हमारी स्तुति करनेवाले हैं। रे मूर्ख ! तू मेरा ऐश्वर्य देखकर भी मेरे सामने ही हरिका नाम ले रहा है ! वह हरि इस सम्मानके योग्य नहीं है, उसकी स्तुति विडम्बना मात्र है’’ ॥ ५८-६१ ॥

इत्युक्त्वा तनयं भूप जातक्रोधो भयानकः ॥६२॥
जिह्वं निरीक्ष्य च प्राह तदुरुं कम्पयन् रुषा ।
याहि याहि द्विजपशो साधु श्रापि सुतं मम ॥६३॥

प्रसाद इत्येष वदन् स विप्रो
जगाम गेहं खलराजसेवी ।
विष्णुं विसृज्यान्वसरणं दैन्यं
किं वा न कुर्युर्भरणाय कृष्णाः ॥६४॥

इति श्रीबरसिहपुराण्ये नृसिंहप्राहृभावे एक-
चत्वारिंशोऽध्यायः ॥४१॥

भूप ! अपने पुत्र इस प्रकार कहकर वह इतना क्रुपित हुआ कि उसका स्वरूप भयानक हो गया; फिर प्रह्लादके गुणको टेढ़ी नजरसे देखकर उन्हें अपने रोषसे कंपाता हुआ बोला—‘‘मूर्ख ब्राह्मण ! यहाँसे चला जा, चला जा। अपनी बार मेरे पुत्रको अच्छी शिक्षा देना !’’ दुष्ट राजाकी सेवा करने-वाला वह ब्राह्मण ‘वही कृपा हुई’ बौं कहता हुआ-कर चला गया और विष्णुका भजन त्यागकर दैत्यराज (दिरण्यकशिपु) का अनुसरण करने लगा। मन्त्र है, जोभी मनुष्य अपना पेट पाकनेके लिये क्या नहीं कर सकता ! ॥ ६२-६४ ॥

बयालीसवीं अध्याय

प्रह्लादपर हिरण्यकशिपुका कोप और प्रह्लादका वध करनेके लिये उसके द्वारा किये गये अनेक प्रयत्न

मार्कण्डेय उवाच

सोऽप्याशु नीतो गुरुवैष्णव दैत्यै-
दैत्येन्द्रघ्ननुर्हरिभक्तिभूषणः ।
अक्षेपविद्यानिवहेन साकं
कालेन कौमारमवाप योगी ॥ १ ॥

प्रायेण कौमारमवाप्य लोकः
पुष्पाति नास्तिक्यमसद्गतिं च ।
तस्मिन् वयःस्थस्य बहिर्विरक्ति-

भवंत्यभूचित्रमजे च भक्तिः ॥ २ ॥

अथ सम्पूर्णविधं तं कदाचिदिति जेश्वरः ।
आनाप्य प्रणतं प्राह प्रह्लादं विदितेष्वरम् ॥ ३ ॥

मार्कण्डेयजी कहते हैं—भगवान् विष्णुकी भक्ति ही जिनका भूषण है, वे दैत्यराजकुमार योगी प्रह्लादकी धीम ही वार्यिके साथ गुप्तके घर भेजे गये । वहाँवे काष्कमले सम्पूर्ण विद्याओंके शानके साथ कुमारतत्त्वाको प्राप्त हुए । बंधारके भय के भोग कौमार अवस्थाको पाकर प्रायः नास्तिक-विचार और बुरे आचार-व्यवहारके पोषक बन जाते हैं, परंतु उसी उम्रमें प्रह्लादको बाह्य विषयोंसे वैराग्य हुआ और भगवान्में उनकी भक्ति हो गयी—यह बहुत बात है । तबन्तर जब प्रह्लादने गुप्तके बहाँ अपनी पढ़ाई समाप्त कर ली, तब एक दिन दैत्यराजने उन्हें अपने पास बुलवाया और ईश्वर-तत्त्वके शांता प्रह्लादको अपने सामने प्रणाम करके खड़े देख उनसे कहा ॥ १-३ ॥

साध्विज्ञाननिषेधस्थान्युक्तोऽसि सुरसूदन ।

इदानीं आजसे भालान् नीहारादिव निर्यतः ॥ ४ ॥

बाल्ये वयं च त्वमिव द्विजैर्जाडयाय मोहिताः ।

वयसा वर्षमानेन पुत्रकैव सुशिक्षिताः ॥ ५ ॥

तदद्य त्ववि धुर्येऽहं संसकष्टकताधुरम् ।

विन्यस्य स्वां चिरधृतां सुखी पश्यन् भवं तव ॥ ६ ॥

यदा यदा हि नैपुण्यं पिता पुत्रस्य पश्यति ।

तदा तदाऽऽपि त्वक्त्वा नु महत्सौख्यमवाप्नुयात् ॥ ७ ॥

गुरुभातीव नैपुण्यं ममाग्नेऽवर्णयत्तव ।
न चित्रं पुत्र तच्छ्रोतुं किं नु मे बाष्कतः भूती ॥ ८ ॥
नेत्रयोः शत्रुदारिद्र्यं श्रोत्रयोः सुतक्षकः ।
युद्धवर्णं च गात्रेषु मायिनां च महोत्सवः ॥ ९ ॥

सुरसूदन ! तूम अज्ञानकीर्ति निषिक्त्वा वाक्यावल्यासे युक्त हो गये—यह बहुत अच्छा हुआ । इस समय तूम कुहिरिने निकले हुए झुंकी भौंति अपने तेजसे प्रकाशित हो रहे हो । पुत्र ! वचनमें तुम्हारी ही तरह हमें भी जड़-बुद्धि सिलानेके लिये ब्राह्मणोंने मोहित कर रक्खा था; किंतु अबस्वा बटुनेपर जब हम समझदार हुए, तब इस प्रकार अपने कुलके अनुरूप सुन्दर शिक्षा ग्रहण कर लके थे । अतः शत्रुकी काँटोंसे युक्त इस राज्य-शासनके भारको, जिसे मैंने बहुत दिनोंसे धारण कर रक्खा है, अब तुम सामर्थ्यवान् पुत्रपर रखकर मैं तुम्हारी राज्य-कमीको देखते हुए सुखी होना चाहता हूँ । पिता जब जब अपने पुत्रकी निपुणता देखता है, तब-तब अपनी मानसिक विन्या त्यागकर महान् सुखका अनुभव करता है । तुम्हारे गुप्तने भी मेरे समझ तुम्हारी योग्यताका बड़ा मूलान किया है । यह तुम्हारे लिये कोई आश्चर्यकी बात नहीं है । आज मेरे कान तुम्हारी कुछ बातें सुनना चाहते हैं । नेत्रोंके धामने शत्रुकी दरिद्रता देखना, कानोंमें पुत्रकी सुन्दर वाणीका पढ़ना और अङ्गोंमें युद्धके आपातसे घाव होना—यह सब पेश्वरवान् वीरों अथवा मायावी दैत्योंके लिये महान् उत्सवके समान है ॥ ४-९ ॥

अत्वेति निकृतिप्रज्ञं दैत्याधिपवचस्ततः ।

जमाद योगी निश्चङ्कं प्रह्लादः प्रणतो गुरुम् ॥ १० ॥

उस समय दैत्यराजके ये शठतापूर्ण वचन सुनकर योगी प्रह्लादने पिताको प्रणाम करके निर्भीकतापूर्वक कहा— ॥ १० ॥

शक्तयः श्रोत्रयोः सत्यं महाराज महोत्सवः ।

किंतु ता वैष्णवीर्वाचो ह्युक्त्वा नान्या विचारयेत् ॥ ११ ॥

नीतिः शक्तिः कथाः आध्याः आध्याकाव्यं च तद्वत् ।
 यत्र संसृतिदुःखीषकशान्तिर्गीयते हरिः ॥१२॥
 अचिन्त्यः स्तूयते यत्र भक्त्या भक्तेः पितृप्रदः ।
 अर्थाश्रयत्वेन किं तात यत्र संसृतिस्ततिः ॥१३॥
 शास्त्रभयेन किं तात येनात्मैव विहस्यते ।
 वैष्णवं वाष्णवं तस्माच्छास्त्रं सेष्यं च सर्वदा ॥१४॥
 सुमुमुर्भिर्भवकलेशासो चेन्नेव सुखी भवेत् ।

‘महाराज ! आपका यह कथन गत्य है कि अच्छी बातें सुनना कानोंके किये महान् उत्सवके समान है; किंतु वे बातें भगवान् विष्णुके सम्मुख रखनेवाली हों, तभी ऐसा होता है। उनको छोड़कर दूसरी बातें सुननेका विचार भी नहीं करना चाहिये। जो सधारके दुःखसमुदायकी सुणोंको भक्ष करकेके किये अधिक समान हैं, उन भगवान् विष्णुका जिसमें गुणगान किया जाता हो, वही वचन नीतिशुद्ध है, वही शक्ति (सुन्दर वाक्य) है, वही सुनने योग्य कथा और भव्य करने योग्य कान्य है। जिसमें भक्तोंको अभीष्ट वस्तु देनेवाले अचिन्त्य परमेश्वरका भक्तिपूर्वक स्तवन किया जाता हो, वही शास्त्र है। तात ! उस अर्थाश्रयत्वे क्या लाभ, जिसमें अर्थाश्रयत्वे डाकनेवाली ही बातें कही गयी हैं : विज्ञानी ! उस शास्त्रमें परिश्रम करनेसे क्या सिद्ध होगा, जिसमें आत्मार्थ ही इनन होता है। इस किये सुमुमुर्षुओंको यदा वैष्णवं वाष्णंका ही भव्य और ठेक करना चाहिये। अन्यथा वांछारिक कष्टसे झूटकारा नहीं मिलेगा और न मनुष्य सुखी ही हो पाता है ॥ ११-१४ ॥

इति तस्य वचः शृण्वन् हिरण्यकशिपुस्तदा ॥१५॥
 जन्वात्त दैत्यराट् तप्तसर्पिर्द्विरिवाधिकम् ।
 प्रह्लादस्य गिरं पुण्यां जनसंसृतिनाशिनीम् ॥१६॥
 नामृष्यतासुरः क्षुद्रो घृको भानुप्रभासिव ।
 परितो वीक्ष्य सन्प्राह क्रुद्धो दैत्यभटानिदम् ॥१७॥

जिस प्रकार तपाया हुआ भी जलके छंटे पड़नेसे और अधिक प्रचलित हो उठता है, वैसी ही दैत्यराज हिरण्यकशिपु प्रह्लादको उपशुक्त बातें सुनकर क्रोधसे जल उठा। जैसे उज्ज्वल सूर्यकी प्रभा नहीं देख सकता, उसी प्रकार वह क्षुद्र भानु प्रभा कीकें वंशार-वचनको नष्ट करनेवाली प्रह्लादकी पवित्र वाणी

न यह सका। उस क्रोधीने चारों ओर देखकर दैत्य बीरोत्ते कहा ॥ १५-१७ ॥

हन्यतामेव कुटिलः शस्त्रपातेः सुभीषणैः ।
 उत्कृष्योत्कृष्य मर्माणि रक्षितास्तु हरिः स्वयम् ॥१८॥
 पश्यत्विदानीमेवैष हरिसंस्तवजं फलम् ।
 काकोलकङ्कशुभ्रेभ्यो ब्रह्माङ्गं संविभज्यताम् ॥१९॥

‘अरे ! इस कुटिलको शस्त्रोंके भयंकर आघातसे मार डालो, इसके मर्मस्थानोंके टुकड़े टुकड़े कर दो; आज इसका भगवान् स्वयं आकर इसकी रक्षा करे। विष्णुकी स्तुति करनेका फल यह आज इसी समय अपनी आँखोंसे देखे। इसका अङ्ग-अङ्ग काटकर कोमों, कोंकों और गिद्धोंको बँट दो’ ॥ १८-१९ ॥

अथोद्गतास्त्रा दैतेयास्तर्जयन्तः प्रगर्जितैः ।
 अच्युतस्य प्रियं भक्तं तं जघ्नुः पतिनादिताः ॥२०॥
 प्रह्लादोऽपि प्रभुं नत्वा ध्यानवज्रं समाददे ।
 अक्रुत्रिमरसं भक्तं तमितं ध्याननिधलम् ॥२१॥
 ररक्ष भगवान् विष्णुः प्रह्लादं भक्तदुःखहन् ।
 अशालन्धपराधन्यस्य शस्त्रे शस्त्राणि गृह्णात् ॥२२॥
 नीलाञ्जलकलानीय पैतृशिकभान्यलेकभा ।
 किं प्राकृतानि शस्त्राणि करिष्यन्ति हरिप्रिये ॥२३॥
 तापत्रयमहाशत्रौवः सर्वोऽप्यस्त्राष्ट्र विमेति वै ।
 पीडयन्ति जनांस्तावद् व्याधयो राक्षसा ब्रह्माः ॥२४॥
 यावद् गुहाशयं विष्णुं धर्मं चेतो न विन्दति ।

ते तु भग्नास्त्रशकलैः प्रतीपोत्तरैरितिस्ततः ॥२५॥
 हन्यमाना न्यवर्तन्त सद्यः फलदैरिव ।
 न चित्रं विबुधानां तदज्ञानां विस्मयावहम् ॥२६॥

तब अपने स्वामी हिरण्यकशिपुद्वारा प्रेषित दैत्यगण अपनी विकट गर्वनासे डराते हुए, हाथमें शस्त्र लेकर भगवान्के प्रिय भक्त उन प्रह्लादजीकी मारने लगे। प्रह्लादने भी भगवान्को नमस्कार करके ध्यानरूपी वज्र ग्रहण किया। तब भक्तोंके दुःख दूर करनेवाले भगवान् विष्णु स्वभावात् प्रेरक करनेवाले भक्त प्रह्लादको इस प्रकार ध्यानमें स्थिर देख उसकी रक्षा करने लगे। फिर तो राक्षसोंके बलाये हुए बल-बल प्रह्लादके शरीरमें स्थान किये बिना ही नील-कमलके

इकड़ोंकी भौंति खण्ड-खण्ड होकर गिर जाने लगे। भक्त, ये प्राकृत शस्त्र भगवान्के प्रिय भक्तका क्या कर सकते हैं। उससे तो सम्पूर्ण शितापकपी महान् अस्त्रसमूह भी भय मानता है। अर्थात्, राक्षस और ग्रह—ये तभीतक मनुष्योंको पीडा पहुँचाते हैं, जबतक उनका चित्त हृदय-गुह्यमें सूक्ष्मरूपमें स्थित भगवान् विष्णुको नहीं प्राप्त कर केता। भक्तके आत्मानका मानो तत्काल फल देनेवाले वे भग्न अस्त्र-खण्ड उलटे चालकर हस्त्योंका संहार करने लगे। इनसे पीडित होनेके कारण वे दैत्य इधर उधर भाग गये। विद्वानोंकी दृष्टिमें ऐसा होना कोई आश्चर्यकी बात नहीं है; अशानी जनोको ही इस घटनासे विस्मय हो सकता है ॥ २०-२६ ॥

वैष्णवं बलमालोक्य राजा नूनं भयं दधौ ।
पुनस्तस्य वधोपायं चिन्तयन् स सुदुर्मतिः ॥२७॥
समादिशत् समाह्वय दंदशूकान् सुदुर्विषान् ।
अशस्त्रवधयोग्योऽयमस्मयो हरितोषकृत् ॥२८॥
तस्माद् भवद्विरविराद् हन्यतां गरलायुधाः ।
हिरण्यकशिपोः श्रुत्वा वचनं ते भुजंगमाः ।
अस्याह्नां जगृहुर्मूर्च्छां प्रहृषीदश्वर्तिनः ॥२९॥

वैष्णवोंका बल देखकर राजा हिरण्यकशिपुको अवश्य हो महान् भय हुआ; किंतु उस दुर्दुर्दिने पुनः प्रह्लादके बचका उपाय सोचते हुए, अत्यन्त भयंकर विषवाले सर्पोंको बुलाकर उन्हें आदेश दिया—'गरलायुधो! विष्णुको मर्द करनेवाला यह निषधक बालक किसी शस्त्रसे नहीं मारा जा सकता; अतः त्रुम सभी मिलकर इसे अति खीन मार डालो।' हिरण्यकशिपुकी यह बात सुनकर उसकी आज्ञा माननेवाले सभी सर्पोंने उसके आदेशको हर्षपूर्वक शिरोधार्य किया ॥ २७-२९ ॥

अथ न्वलद्दशनकरालदंष्ट्रिण
स्फुटस्फुरद्दशनसहस्रभीषणाः ।

अकर्षका हरिमहिस्कर्षका
हरिप्रियं ह्रुततरमापतव्रथा ॥३०॥
गराधुधास्त्वक्षमपि मेघुमन्त्रिकां
वपुष्यजस्यतिबलदुर्भिदाकृतेः ।
अलं न ते हरिवपुषं तु कैवलं
विदस्य तं निजदशनैर्विना कृताः ॥३१॥

१. विष ही जिनका शस्त्र है, उन्हें 'गरलायुध' (सर्प) कहा है।

ततः स्ववत्स्वतजविषण्णमूर्तयो
द्विधाकृतामुतदशना भुजंगमाः ।
समेत्य ते दितिजपतिं व्यजिज्ञापन्
विनिःश्वसत्प्रचलकणा भुजंगमाः ॥३२॥

तदनन्तर जिनके दाँत विग्रहमें जल रहे हैं तथा जिनकी दाढ़ें विकराल हैं, जो स्फुट दिलायी देनेवाले हजारों चमकीले दाँतोंके कारण भयानक जान पड़ते हैं; ऐसे सर्पगण कोचले फुफकारते हुए बड़े वेगसे उस हरिभक्तके ऊपर दृढ़ पड़े। भगवान्के स्मरणके बलसे जिनका आकार दुर्मेघ हो गया था, उन प्रह्लादजीके शरीरका योद्धा-सा चमड़ा भी काटनेमें वे विषघर सर्प समर्थ न हो सके। इतना ही नहीं, जिनका शरीर भगवन्मय हो गया था, उन प्रह्लादजीको केवल छँचने-माचने से सर्प अपने सारे दाँत खो बैठे। तदनन्तर रक्तकी बारा बहनेसे जिनका आकार विषादप्रस्त हो रहा है; जिनके अद्भुत दाँतोंके दो-दो टुकड़े हो गये हैं तथा बार-बार उच्छ्वास लेनेके कारण जिनके फन चञ्चल हो रहे हैं; उन भुजंगमोंने परस्पर मिलकर दैत्यराज हिरण्यकशिपुको सूचित किया—॥ ३०-३२ ॥

प्रभो महीधानपि भस्मशेषा-
स्तस्मिन्नशक्तास्तु तदैव वध्याः ।
महादुभावस्य तवात्मजस्य
वधे नियुक्त्वा दशनैर्विना कृताः ॥३३॥
इत्थं द्विजिह्वाः कठिनं निवेद्य
ययुर्विसृष्टाः प्रमुष्णाकृतार्थाः ।
विचिन्तयन्तः पृथुविषयेन
प्रह्लादसामर्थ्यनिदानमेव ॥३४॥

‘प्रभो! हम पर्वतोंको भी भस्म करनेमें समर्थ हैं, यदि उनमें हमारी शक्ति न चले तो आप तत्काल हमारा वध कर सकते हैं। परंतु आपके महान्भाव पुत्रका वध करनेमें कगारे जाकर तो हम अपने दाँतोंसे भी हाथ खो बैठे।’ इस प्रकार बड़ी कठिनाईसे निवेदन करके स्वामी हिरण्यकशिपुके आदेश देनेपर भी अपने कार्यमें असफल हुए वे सर्प अत्यन्त आश्चर्यके साथ प्रह्लादके अद्भुत सामर्थ्यका क्या कारण है, इसका विचार करते हुए चले गये ॥ ३३-३४ ॥

मार्कण्डेय उवाच

अथासुरेभ्यः सचिवैर्विचार्य
निश्चित्य धनुं तमदण्डसाध्यम् ।
आहूय साम्ना प्रणतं जगद्
वाक्यं सदा निर्मलपुष्पविचम् ।
प्रह्लादं द्रष्टुंऽपि निजाङ्गजातो
न वक्ष्ये इत्यद्य कृपा ममाभूत् ॥३५॥

मार्कण्डेयजी कहते हैं—इसके बाद असुरराज
हिरण्यकशिपुने मन्त्रियोंके साथ विचारकर अपने पुत्रको
दण्डते अनेक मानकर उसे शान्तिपूर्वक अपने पास बुलाया
और जब वह आकर प्रणाम करके खड़ा हो गया, तब उस निर्मल
पुष्प पवित्र हृदयवाले अपने पुत्रसे कहा—प्रह्लाद ! अपने
शरीरसे यदि कुछ पुत्र भी उत्पन्न हो जाय तो वह वक्ष्ये योग्य
नहीं है, यह सोचकर अब तुझपर मुझे दया आ गयी है ॥ ३५ ॥

ततस्तुर्णं समागत्य दैत्यराजपुरोहिताः ।
मुदाःप्राञ्जल्यःप्राहुर्दिवाः शास्त्रविशारदाः ॥३६॥
त्रैलोक्यं कम्पते देव भृशं त्वय्यभिकाङ्क्षिणि ।

इस प्रकार श्रीनरसिंहपुराणमें 'श्रीनरसिंहान्तर्गच्छिक' ब्रह्मावतारार्चनार्थम् पूरा हुआ ॥ ४२ ॥

तैत्तलीसर्वा अध्याय

प्रह्लादजीका दैत्यपुत्रोंको उपदेश देना; हिरण्यकशिपुकी आज्ञासे प्रह्लादका समुद्रमें डाला
जाना तथा वहीं उन्हें भगवान्‌का प्रत्यक्ष दर्शन होना

मार्कण्डेय उवाच

अथ स गुरुगृहेऽपि वर्तमानः
सकलविद्वन्मुत्सक्तपुष्पचेताः ।
जड इव विचचार बाष्पकृत्ये
सततमनन्तमयं जगत्प्रपश्यन् ॥ १ ॥
सहगुरुकुलवासिनः कदाचि-
च्छ्रुतिविरता क्षवदन् समेत्य बालाः ।
तव चरितमहो विचित्रमेतत्
क्षितिपतिपुत्र यतोऽस्य भोगलुब्धः ।
हृदि किमपि विचिन्त्य हृष्टरोमा
भवसि सदा न वदन् न वदन् ॥ २ ॥

प्रह्लादस्त्वां न जानाति कुतः स्वप्नो महाबलम् ॥३७॥
तदलं देव रोषेण दयां कर्तुं त्वमर्हसि ।

पुत्रः कृपुव्रतामेति न मातापितरौ कदा ॥३८॥

तत्पश्चात् दुरंत हो वहाँ दैत्यराजके पुरोहित
आये । शास्त्रविशारद होनेपर भी वे मूढ़ ही रह गये
थे । उन आज्ञाणेने हाथ जोड़कर कहा—देव !
तुम्हारी बुद्धिविषयक इच्छा होते ही सारा विशुद्धन यरथर काँपने
लगता है । यह अस्य बलवाला प्रह्लाद कुपित हुए
आप महान् बलवालीको नहीं जानता । अतः देव !
आपको क्रोधाका परित्याग करके इसपर दया करनी चाहिये;
क्योंकि पुत्र भले ही कृपुण हो जाय, परंतु माता-पिता कभी
कुमाता भयभा कुपिता नहीं होते ॥ ३७-३८ ॥

उक्त्येति कुटिलप्रज्ञं दैत्यं दैत्यपुरोहिताः ।

आदाय तदनुज्ञातं प्रह्लादं भीषणं ययुः ॥३९॥

इति श्रीनरसिंहपुराणे नरसिंहप्रादुर्भावे

द्विचत्वारिंशोऽध्यायः ॥४२॥

दैत्यराजके पुरोहितोंने उस दुर्बुद्ध दैत्य हिरण्यकशिपुसे
यों कहकर उसकी आज्ञासे प्रह्लादको साथ लेकर अपने
भवनको चले गये ॥ ३९ ॥

मार्कण्डेयजी बोले—तदनन्तर एक शास्त्रोंके बाला
प्रह्लादजी गुप्तके घरमें रहकर भी अपने पवित्र मनको
भगवान् विष्णुमें लगाये रहनेके कारण सम्पूर्ण जगत्‌को
नारायणका स्वरूप समझकर बाष्प—लौकिक कर्मोंमें जड़की
भौतिक व्यवहार करते हुए विचरते थे । एक दिन, उनके साथ
ही गुरुकुलमें निवास करनेवाले छात्र-बालक पाठ-अवग बंध
करके, एकत्र हो, प्रह्लादसे कहने लगे—प्राणकुमार ! अहो !
आपका चरित्र वही विचित्र है; क्योंकि आपने विषय-
भोगोंका जो भ त्याग दिया है । प्रिय ! आप अपने हृदयमें
किसी अनिर्वचनीय वस्तुका चिन्तन करके सदा मुग्ध
रहते हैं । यदि वह वस्तु चिन्तनेयोग्य न हो तो हमें भी
कहाइये ॥ १-२ ॥

इति गदितवतः स मन्त्रिपुत्रा-
नवददिदं रूपं सर्ववत्सलत्वात् ।
शृणुत सुमन्सः सुरारिपुत्रा
यदहमनन्यरतिर्वदामि पृष्ठः ॥ ३ ॥
धनजनतस्त्रीविलास्रम्भो
भवविभवः किल भाति यस्तमेनम् ।
विमुञ्चत सुषुचैस्तैश्च श्रेष्ठो
दुतमश्वा ना परिवर्ज्य एव द्रातु ॥ ४ ॥
प्रथममिह विचार्यतां यदभ्या-
जठरगतैरनुभूयते सुदुःखम् ।
सुकुटिलतनुभिस्तदग्नितामृतै-
र्विविधपुराजनानि संस्मरद्भिः ॥ ५ ॥

रूप । प्रह्लादजी सत्पर स्नेह करनेवाले थे, अतः इस प्रकार पृष्ठते हुए मन्त्रिकुमारोंमें वे यों बोले—“हे दैत्यपुत्रो ! एकमात्र भगवान्में अनुराग रखनेवाला मैं तुम्हारे पुरुषनेपर जोकुछ भी बता रहा हूँ, उसे तुमकोय प्रबलविश् होकर सुनो । यह जो धन, जन और स्त्री-विलास आदिमें अत्यन्त रमणीय प्रतीत होनेवाला सासारिक वैभव दृष्टिगोचर हो रहा है, इसपर विचार करो । क्या यह लोक-वैभव विद्वानोंके स्नेह करनेयोग्य है या बन्दी-अस्त्री दूरसे ही त्याग देनेयोग्य ? अहो ! जिनके अङ्ग गर्भाशयमें टेढ़े-मेढ़े पड़े हैं, जो चठरानककी ब्यालसे संतप्त हो रहे हैं तथा जिन्हें अपने अनेक पूर्वजन्मोंका कारण हो रहा है, वे माताके गर्भमें पड़े हुए जीव किस महान् कष्टका अनुभव करते हैं, पहले उसपर तो विचार करो ॥ ३-५ ॥

कारणमुद्दे दस्युरिवास्मि बद्धो
जस्तुषा विटकुमिसुगन्धे ।
पश्यामि गर्भेऽपि सत्कुन्धुन्द-
पादाब्जयोरस्त्राणेन कष्टम् ॥ ६ ॥
तस्मात्सुखं गर्भशयस्य नास्ति
बाल्ये तथा यौवनवार्द्धके वा ।
एवं भवो दुःखमयः सदैव
सेव्यः कथं दैत्यमुताः प्रमुहैः ।
एवं भवेऽस्मिन् परिश्रममाणा
वीक्षामहे नैव सुखांशलेखम् ॥ ७ ॥

यथा यथा साधु विचारयाम-
स्तथा तथा दुःखतरं च विषः ।
तस्माद्भवेऽस्मिन् किल चारुत्वे
दुःखाकरे नैव पतन्ति सन्तः ॥ ८ ॥
पतन्त्यथोऽतत्त्वविदः सुमहा
बहौ पतंगा इव दर्शनीये ।
यद्यस्ति नान्यच्छरणं सुखाय
युक्तं तदैतत्पतनं सुखामे ॥ ९ ॥
अविन्दतामभमहो कृशानां
युक्तं हि पिण्याकतुषादिभक्षणम् ।
अस्ति त्वजं श्रीपतिपादपद्म-
इन्द्रार्चनप्राप्यमनन्तमाद्यम् ॥ १० ॥

“गर्भमें पड़ा हुआ दुखी जीव कहता है—‘पश्या । कारागारमें बँधे हुए चांगकी भांति मैं विद्या, कर्मियों और मूल्य भरे हुए इस [दिरूपी] घरमें बरासु (शिल्पी) ने बँधा पड़ा हूँ । मैंने जो एक बार भी भगवान् मुकुन्दके चरणारविन्दोंका स्पर्श नहीं किया, उसीके कारण होनेवाले कष्टको आज मैं इस गर्भमें भोग रहा हूँ ।” अतः गर्भमें सोनेवाले जीवको स्वपन, ज्वानी और बुढ़ापेमें भी सुख नहीं है । दैत्यकुमारों ! जब इस प्रकार यह सखार सदा दुःखमय है, तब विश् पुरुष इसका स्नेहन कैसे कर सकते हैं ? इस तरह इस संसारमें बूढ़नेपर हम सुखका लेशमात्र भी दिखायी नहीं देता । हम जैसे-जैसे हमपर ठीक विचार करते हैं, वैसे-ही-वैसे इस जगत्को अत्यन्त दुःखमय समझते हैं । इसलिये ऊपरसे सुन्दर दिखायी देनेवाले इस दुःखपूर्ण संसारमें साधु पुरुष आसक्त नहीं होते । जो तत्त्वज्ञानसे रहित अत्यन्त मूढ़ लोग हैं, वे ही देखनेमें सुन्दर दीपकपर मिरकर तब होनेवाले पतंगोंकी भांति लांछारिक भोगोंमें आसक्त होते हैं । यदि सुखके लिये कोई दूसरा सहारा न होता, तब तो सुखमयमें प्रतीत होनेवाले इस जगत्में आसक्त होना उचित था—जैसं अन्न न पानेके कारण जो अत्यन्त दुःखले हो रहे हैं, उनके लिये खड़ी-भूखी आदि खा लेना ठीक हो सकता है; परन्तु भगवान् लक्ष्मोपतिं, युगल चरणारविन्दोंकी स्तब्ध प्राप्त होनेवाला आदि, अचिन्ताशी, अजन्मा एवं निर्विक सुख (परमात्मा)

तो है ही। फिर इस क्षणिक संसारका आश्रय क्यों लिया
जाय ? ॥ ६-१० ॥

अक्लेष्टतः प्राप्यभिर्दं विमुच्य
महासुखं योऽन्यसुखानि वाञ्छेत् ।
राज्यं करत्नं खमसौ विमुच्य
भिक्षामटेहीनमनाः सुमूढः ॥११॥

तच्चाचर्यते श्रीपतिपादप-
द्वन्द्वं न वल्लैर्न धनैः श्रमैर्न ।
अनन्यचित्तेन नरेण किंतु
उच्चार्यते केवलं माधवेति ॥१२॥

एवं भवं दुःखमयं विदित्वा
दैत्यात्मजाः साधु हरिं भजन्वम् ।
एवं जनो जन्मफलं लभेत्
नो चेद्भवाभ्यो प्रपतेदधोऽधः ॥१३॥

तस्माद्भवेऽसिन् इति बह्वच-
गदाभरं देवमनन्तमीव्यम् ।

क्षरन्तु नित्यं वरदं मुकुन्दं
सङ्गृह्ययोगेन निवृत्तकामाः ॥१४॥

अनास्तिकत्वात् कृपया भवद्भयो
वदामि शुभं भवसिन्धुतंस्त्राः ।

सर्वेषु मृतेषु च मित्रभावं
भजन्त्वयं सर्वगतो हि विष्णुः ॥१५॥

“जो विना कष्टके ही प्राप्त होनेयोग्य इस महान् सुख
(परमेश्वर) को त्यागकर अन्य तुच्छ सुखोंकी इच्छा करता
है, वह दीर्घकाल मूल्य पुत्र्य मानो हाथमें आये हुए
अपने राज्यको त्यागकर भीख माँगता है । भगवान्
कल्याणपतिके सुगन्ध-चरणारविन्दोंका वयार्थ पूजन कल, धन
और परिश्रमसे नहीं होता; किंतु मनुष्य यदि अनन्यचित्त
होकर (केवल भाव) आदि भगवन्नामोंका उच्चारण करे
तो कभी उनकी वास्तविक पूजा है । दैत्यकुमारो ! इस प्रकार
संसारको दुःखमय जानकर भगवान्का ही भलीभाँति भजन
करो । इस प्रकार करनेसे ही मनुष्यका जन्म सफल हो सकता है;
नहीं तो (भगवद्भजन न करनेके कारण) अज्ञानी पुत्र्य भवसागरमें
ही नीचेसे और नीचे चारों ही गिरता रहता है । इसलिये इस

संसारमें समस्त कामनाओंमें रहित हो तुम सभी लोग अपने
हृदयके भीतर विराजमान शुद्ध-चक्र-गदाधारी, वरदाता,
अविनाशी स्वर्गीय भगवान् मुकुन्दका सच्चे भक्तिभावसे सेवा
चिन्तन करो । भवसागरमें पड़े हुए दैत्यपुत्रो ! तुमलोग नास्तिक
नहीं हो; इसलिये दयावश मैं तुममें यह गोपनीय बात बतलाता
हूँ—समस्त प्राणियोंके प्रति मित्रभाव रखो; क्योंकि सच्चे
भीतर भगवान् विष्णु ही विराजमान हैं ॥ ११-१५ ॥

दैत्यपुत्रा ऊचुः

प्रह्लाद त्वं वयं चापि बालभावान्महामते ।
षण्डामर्कात्परं मित्रं गुरुं चान्यं न विद्महे ॥१६॥
त्वयैतच्छिक्षितं कुत्र तथ्यं नो वद निस्तुषम् ।

दैत्यपुत्र बोले—महाबुद्धिमान प्रह्लादजी ! बचपनसे
लेकर आजतक आप और हम भी षण्डामर्कके सिवा दूसरे
किसी गुरु तथा मित्रको नहीं जान सके । फिर आपने यह
ज्ञान कहाँ सीखा । हमसे पदा न राखकर सच्ची बात
बताइये ॥ १६ ॥

प्रह्लाद उवाच

यदा तातः प्रयातो मे तपोऽर्थं काननं महत् ॥१७॥
तदा चेन्द्रः समागत्य पुरं तस्मै स्तब्ध इ ।

मृतं विज्ञाय दंत्येन्द्रं हिरण्यकशिपुं तदा ॥१८॥
इन्द्रो मे जननीं गृह्य प्रयातो मन्मथाग्निना ।

दहमानो महाभागं मार्गे गच्छति सत्वरम् ॥१९॥
तदा मां गर्भगं ज्ञात्वा नारदो देवदर्शनः ।

आगत्येन्द्रं जमादोच्चैर्मृदं मुखं पतिव्रताम् ॥२०॥
अस्मा गर्भे स्थितो योऽसौ स वै भागवतोत्तमः ।

तच्छ्रुत्वा नारदवचो मातरं प्रणिपत्य मे ॥२१॥
विष्णुभक्त्या प्रमुच्यथा गतः स्वं भुवनं हरिः ।

नारदस्तां समानीय आश्रमं स्वं शुभव्रतः ॥२२॥
माधुहिष्य महाभागामेतद्वै कथितं तदा ।

तथा मे विस्मृतं नैव बालाभ्यासाहनाः सुताः ॥२३॥
विष्णोश्चानुग्रहेणैव नारदस्तोषदेशतः ।

प्रह्लादजी बोले—कहते हैं, जिस समय मेरे पिताजी सपत्न्या
करनेके लिये महान् वनमें चले गये, उसी समय इन्द्रने
पहले आकर पिता दैत्यवच हिरण्यकशिपुको मरा हुआ

समझकर उनके इस नगरको बेर किया । इन्द्र कल्पान्विते पीडित हो मेरी महाभाग माताजीको पकड़कर यहाँमें चल दिये । वे मार्गमें वही तेजीसे पैर बढ़ाते हुए चले जा रहे थे । इसी समय देवदर्शन नारदजी मुझे माताके गर्भमें स्थित जान सहसा वहाँ पहुँचे और चिल्लाकर इन्द्रसे बोले—‘मूर्ख ! इस पतिव्रताको छोड़ दो । इसके गर्भमें जो बालक है, वह भवभ्रमोंमें भेड़ है ।’ नारदजीका कथन सुनकर इन्द्रने विष्णुभक्तिके कारण मेरी माताको प्रणाम करके छोड़ दिया और वे अपने लोकको चले गये । फिर शुभ मन्त्रवाले नारदजी मेरी माताको अपने आश्रममें ले आये और मेरे उदरमें मेरी महाभाग माताके प्रति इस पूर्वोक्त शानका वर्णन किया । दानवो ! बाल्यकालके अम्यास, भगवान्की कृपा तथा नारदजीका उपदेश होनेसे वह शान मुझे भूला नहीं है ॥ १७-२३३ ॥

मार्कण्डेय उवाच

एकदा गुह्यचर्यायां गतोऽसौ राज्ञताधिपः ॥२४॥
शृणोति रात्रौ नगरे जय रामेति कीर्तनम् ।
अवैत्पुत्रकृतं सर्वं बलवान् दानवेश्वरः ॥२५॥
अथाहयाह दैत्येन्द्रः क्रोधान्धः स पुरोहितान् ।
रे रे क्षुद्रद्विजा यूयमतिमुमूर्षतां गताः ॥२६॥
प्रह्लादोऽयं मृषालापान् वक्तवन्मान् पाठवत्यपि ।
इति निर्मत्स्यं तान् विप्रान् श्वसन् राजाविशद गृहम् ॥
न च पुत्रवधे चिन्तां जहौ स्वधकारिणीम् ।
आत्मभरणोऽमर्षात्कृत्यमेकं विमृश्य सः ॥२८॥
अकृत्यमेव दैत्यादीनाहूयोपादिशद्ब्रह्म ।
अथ क्षपायां प्रह्लादं प्रसुप्तं दृष्टुम्वर्णः ॥२९॥
लागपाशैर्ददं बद्ध्वा मध्ये निक्षिपताम्बुधेः ।

मार्कण्डेयजी बोले—एक दिन राक्षसराज हिरण्यकशिपु रात्रिके समय गुह्यरूपसे नगरमें घुस रहा था । उस समय उसे जय रामका कीर्तन सुनायी देने लगा । तब वलवान् दानवराजने यह सब अपने पुत्रकी ही करतूत समझी । तब उस दैत्यराजने क्रोधान्ध होकर पुरोहितोंको बुलया और कहा—‘भीच ब्राह्मणो ! जान पड़ता है, तुमलोग मरनेके लिये

अत्यधिक उत्सुक हो गये हो । तुम्हारे देखते-देखते यह प्रह्लाद स्वयं तो ब्यर्थकी बातें बकता ही है, दूसरोंकी भी यही सिखाता है ।’ इस प्रकार उन ब्राह्मणोंको फटकारकर राजा हिरण्यकशिपु लकी रातें लीचता हुआ घरमें आया । उस समय भी वह पुत्रवधके विषयमें होनेवाली निम्ताको, जो उसका ही नाश करनेवाली थी, नहीं छोड़ सका । उसकी मृत्यु निकट थी; अतः उसने अमर्षवश एक ऐसा काम सोचा, जो वास्तवमें न करने योग्य ही था । हिरण्यकशिपुने दैत्यादिकोंको बुलया और उनमें एकान्तमें कहा—‘देखो, आज रातमें प्रह्लाद जग गादी नौदमें सो जाय, उस समय उस दुष्टको भयंकर नागपाशोंद्वारा खूब कसकर बाँध दो और बीच समुद्रमें फेंक आओ’ ॥ २४-२९३ ॥

तदाज्ञां शिरसाऽऽदाय ददृशुस्तमुपेत्य ते ॥३०॥
रात्रिप्रियं समाधिस्थं प्रबुद्धं सुप्तवत् स्थितम् ।
संछिन्नरागलोभादिमहाबन्धं क्षपाचराः ॥३१॥
बबन्धुस्तं महात्मानं फल्गुभिः सर्परज्जुभिः ।
गल्हन्जज्जभक्तं तं बद्ध्वाहिमिरबुद्धयः ॥३२॥
जलज्ञाधिप्रियं नीत्वा जलराशौ निचिक्षिपुः ।
बलिनस्तेऽवलान् दैत्या तस्योपरि निधाय च ॥३३॥
शश्वंसुस्तं प्रियं राज्ञे द्रुतं तान् सोऽप्यमानयत् ।

उसकी आज्ञा शिराधार्य करके उन दैत्योंने प्रह्लादजीके पास जाकर उन्हें देखा । वे रात्रिके ही प्रेमी थे (क्योंकि रातमें ही उन्हें भयान लगानेकी सुविधा रहती थी) । प्रह्लादजी समाधिमें स्थित होकर जाग रहे थे, फिर भी खूब मोये हुएके समान स्थित थे । उन्होंने गग और जेय आदिके महान् बन्धनोंको काट डाला था, तो भी उन महात्मा प्रह्लादको निशाचरोंने वृष्क नागपाशोंमें बाँध दिया । जिनकी ध्वजोंमें सन्नात मकड़जी विराजमान हैं, उन भगवान्के भक्त प्रह्लादको उन मूलनि सर्पोंद्वारा बाँधा और जलशायिके प्रियजनको ले जाकर जलराशि समुद्रमें डाला । तदनन्तर उन वही दैत्योंने प्रह्लादके ऊपर पर्वतकी चट्टानें रख दीं और द्रुत ही जाकर राजा हिरण्यकशिपुको यह प्रिय संवाद कह सुनाया । उसे सुनकर उस दैत्यराजने भी उन सबका सम्मान किया ॥ ३०-३३३ ॥

प्रह्लादं चाग्निमन्त्रस्थं तमौर्वाग्निमिवापरम् ॥३४॥

व्यलन्तं तेजसा विष्णोर्ब्रह्मा सूरिभिः सात्वजम् ।
 स चाभिन्नचिदानन्दसिन्धुमये समाहितः ॥३५॥
 न वेद बद्धमात्मानं लवणाम्बुधिमध्यगम् ।
 अथ ब्रह्माभुताम्बोधिमये स्वस्मिन् स्थिते मुनौ ॥३६॥
 वयौ क्षोभं द्वितीयाब्धिप्रवेष्टादिव सागरः ।
 क्लेशात् क्लेशानिवोदय प्रह्लादमथ वीचयः ॥३७॥
 निन्युत्तीरेऽपुत्राभ्योषेः गुरुकृत्य इवाम्बुधेः ।
 ध्यानेन विष्णुभूतं तं भगवान् वरुणालयः ॥३८॥
 विन्वस्व तीरे रत्नानि गृहीत्वा द्रष्टुमाययौ ।
 तावद् भगवताऽऽदिष्टः प्रहृष्टः वनवासिनः ॥३९॥
 वन्दनाहीन् समभ्येत्य भक्षयित्वा पुनर्ययौ ।

बीच समुद्रमें पड़े हुए प्रह्लादको भगवान् के तेजसे
 दूखे बड़बानककी भाँति प्रज्वलित देख अत्यन्त भयके कारण
 प्राणोंने उन्हें दूरसे ही त्याग दिया । प्रह्लाद भी अपनेते
 अभिन्न चिदानन्दमय समुद्र (परमेश्वर) में समाहित
 होनेके कारण यह न जान सके कि मैं बीचकर खारे पानीके
 सागरमें डाल दिया गया हूँ । मुनि (प्रह्लाद) जब नभान-
 न्दामृतके समुद्ररूप अपने आत्मामें स्थित हो गये; उस समय
 समुद्र इस प्रकार धुन्ध हो उठा; मानो उसमें दूखे महासागरका
 प्रवेश हो गया हो । फिर समुद्रको जहाँ प्रह्लादको खीरे-खीरे
 कठिनाईसे डेलकर उस नीकारहित सागरके तटकी ओर ले गयीं—
 ठीक उसी प्रकार, जैसे जानी गुरुके वचन क्लेशोंका उन्मूलन
 करके शिष्यको भवसागरसे पाग पहुँचा देने हैं । ध्यानके द्वारा
 विष्णुस्वरूप हुए उन प्रह्लादजीकी तीरपर पहुँचाकर भगवान्
 वरुणालय (समुद्र) बहुत मग्न ले उनकी दर्शन करनेके
 लिये आये । इनमेंसे ही भगवान् की आज्ञा पाकर सर्पभक्षी
 गहड़जी वहाँ आ पहुँचे और वन्दनगत सर्गोंकी अत्यन्त
 हर्षपूर्वक स्वाकर चले गये ॥ ३४-३९ ॥

अथावभाषे प्रह्लादं गम्भीरध्वनिर्णवः ॥४०॥
 प्रणम्य दिव्यरूपः सन् समाविष्टः हरेः प्रियम् ।
 प्रह्लाद भगवद्भक्त पुण्यात्मकर्मवोऽस्म्यहम् ॥४१॥
 चक्षुर्भक्ष्य मां दृष्ट्वा पावयार्थिनमस्मत्तत् ।
 इत्यमुधिरिः श्रुत्वा स महात्मा हरेः प्रियः ॥४२॥

उद्गीह्य सहसा देवं तं नत्वाऽऽहसुरात्मजः ।
 कदाऽऽगतं भगवता तमधाम्बुधिरजवत् ॥४३॥

तराभात् गम्भीर बोधवाक्य दिव्यरूपधारी समुद्र
 समाधिनिष्ठ भगवद्भक्त प्रह्लादको प्रणाम करके यों बोध—
 'भगवद्भक्त प्रह्लाद ! पुण्यात्मन् ! मैं समुद्र हूँ । अपने
 पास आये हुए मुझ प्रार्थीको अपने नेत्रों-
 द्वारा देखकर पवित्र कीजिये ।' समुद्रके ये वचन सुनकर
 भगवान् के प्रिय भक्त महात्मा अमुर-नन्दन प्रह्लादने कहा
 उनकी ओर देखकर प्रणाम किया और कहा—'श्रीमान् कृप
 पछारे ?' तब उनसे समुद्रने कहा ॥ ४०-४३ ॥

योगिब्रह्मानवृत्तास्त्वमपराधं तवासुरैः ।
 बद्धस्त्वमहिर्भित्तैर्मयि क्षितोऽथ वैष्णव ॥४४॥
 ततस्तूर्णं मया तीरे न्यस्तस्त्वं फणिनश्च तान् ।
 इदानीमेव गरुडो भक्षयित्वा गतो महान् ॥४५॥
 महान्मन्त्रगृहीष्ट्व त्वं मां सत्संगमार्थिनम् ।
 गृहाण्येमानि रत्नानि पूज्यस्त्वं मे हरिर्यथा ॥४६॥
 यद्यप्येतैर्न ते कृत्यं रत्नैर्दास्ताम्भथाप्यहम् ।
 दीपाक्षिवेदयत्येव भास्करस्त्रापि भक्तिमान् ॥४७॥
 त्वमापत्स्वपि घोरामु विष्णुनैव हि रक्षितः ।
 त्वादृष्ट्वा निर्मलात्मानो न सन्नि ब्रह्माऽकवत् ॥४८॥
 बहूना किं कृतार्थोऽस्मि यच्चिष्टामि त्वया सह ।
 आलपामि क्षणमपि नेष्टे क्षेतत्फलोपमा ॥४९॥

योगिन् ! आपको यह बात ज्ञात नहीं है, अमुरोंने
 आपका वक्ता अपराध किया है ! वैष्णव ! आपको
 बाँपोंसे बीचकर दैत्योंने आज्ञा मेरे भीतर फँक दिया
 तब मैंने तुरत ही आपको किनारे लगाया और उन
 बाँपोंको अभी-अभी महात्मा गहड़जी भक्षण करके गये हैं ।
 महात्मन् ! मैं सत्सङ्गका अभिजायी हूँ; आप मुझपर अनुग्रह
 करें और इन रत्नोंको भेटपरमें स्वीकार करें । मेरे लिये
 आप भगवान् विष्णुके समान ही पूज्य हैं । यद्यपि
 आपको इन रत्नोंकी कोई आवश्यकता नहीं है; तथापि मैं
 तो इन्हें आपको दूँगा ही; क्योंकि भगवान् सर्वका भक्त उन्हें
 हीप निवेदन करता ही है । घोर आपत्तियोंमें भी भगवान्
 विष्णुने ही आपकी रक्षा की है । सर्वकी भाँति आप-केते ब्रह्म-
 चित महात्मा संसारमें जन्मिक नहीं है । बहुत क्या कहूँ !

आप में कृतार्थ हो गया; क्योंकि आज मुझे आपके साथ
स्थित होनेका सौभाग्य प्राप्त हुआ । इस समय लक्ष्मण भी
जो आपके साथ बातचीत कर रहा हूँ, इसने प्राप्त होनेवाके
फक्की उपमा में कहाँ नहीं देखता? ॥ ४४-४५ ॥

इत्यभिना स्तुतः श्रीमहात्मात्म्यवचनैः स्वयम् ।
ययौ लब्ध्वा प्रहर्षं च प्रह्लादो भगवत्प्रियः ॥५०॥
प्रतिगृह्य स रत्नानि वत्सलः प्राह वारिधिम् ।
महात्मन् सुतरां धन्यः श्रेते त्वयि हि स प्रभुः ॥५१॥
कल्पान्तेऽपि जगत्कृत्स्नं प्रसित्वा स जगन्मयः ।
त्वय्येवैकार्णवीमूते श्रेते किल महात्मनि ॥५२॥
लोचनाभ्यां जगत्पार्थ द्रष्टुमिच्छामि वारिधे ।
त्वं पश्यसि सदा धन्यस्तत्रोपायं प्रयच्छ मे ॥५३॥

इस प्रकार समुद्रने साक्षात् भगवान् कम्पिपतिके महात्म्य-
सूचक वचनोंद्वारा जब उनकी स्तुति की, तब भगवान्के प्रिय
भक्त प्रह्लादजीको बड़ी कृपा हुई और हर्ष भी । स्नेही प्रह्लादने
समुद्रके लिये हुए रत्न ग्रहणकर उनसे कहा— भगवान् ।
आप विशेष धन्यवादके पात्र हैं; क्योंकि भगवान् आपके ही
भीतर शयन करते हैं । यह प्रसिद्ध है कि जगन्मय प्रभु प्रलय
कालमें भी सम्पूर्ण जगत्को अपनेमें लीन करके, एकाग्ररूपमें
स्थित आप महात्मा महाभागमें ही शयन करते हैं । समुद्र !
मैं इन सबूल नेत्रोंसे भगवान् जगन्नाथका दर्शन करना चाहता
हूँ । आप धन्य हैं; क्योंकि सदा भगवान्का दर्शन कर रहे
हैं । कृपया मुझे भी उनके दर्शनका उपाय बताइयें ॥ ५०-५३ ॥

उक्तवेति पादावनतं तूर्णमुत्थाप्य सागरः ।
प्रह्लादं प्राह योगीन्द्र त्वं पश्यसि मदा हृदि ॥५४॥
द्रष्टुमिच्छस्यथाशिक्ष्यां स्तुहि तं भक्तवत्सलम् ।

उक्तवेति सिन्धुः प्रह्लादमात्मनः स जलेऽविशत् ॥५५॥
यों कहकर प्रह्लादजी समुद्रके चरणोंपर गिर पड़े । तब
समुद्रने उनको धीरे ही उठाकर कहा—योगीन्द्र । आप तो
खदा ही अपने हृदयमें भगवान्का दर्शन करते हैं; तथापि
यदि इन नेत्रोंसे भी देखना चाहते हैं तो उन भक्तवत्सल
भगवान्का स्नान कीजिये । ॥ ५४-५५ ॥

गते नदीन्द्रे स्निग्धैको हरिं रात्रौ स दैत्यजः ।
अचक्षत्सौदिति भगवान्स्पर्शनमसम्भवम् ॥५६॥

समुद्रके चले जानेपर दैत्यनन्दन प्रह्लादजी रात्रिमें वहाँ
अकेले ही रहकर भगवान्के दर्शनको एक असम्भव कार्य
मानते हुए भक्तिपूर्वक श्रीहरिकी स्तुति करने लगे ॥ ५६ ॥

प्रह्लाद उवाच

वेदान्तवाक्यशतमारुतसम्प्रभृद्-
वैराग्यवह्निश्चित्तया परिताप्य चित्तम् ।
संशोभयन्ति यद्वैष्णवयोग्यतायै
धीराः सदैव स कथं मम गोवरः स्यात् ॥५७॥
मात्स्वर्बरोषकारलोभमोह-
मदादिभिर्वा सुदृढैः सुषड्भिः ।
उपर्युपर्यवरणैः सुषड्-
मन्वं मनो मे क हरिः क वाहम् ॥५८॥
यं धातुमुत्था विबुधा भयेषु
शान्त्यर्थिनः क्षीरनिघेरुपान्तम् ।
गत्वोत्तमस्तोत्रकृतः कथंचित्
पश्यन्ति तं द्रष्टुमहो ममाशा ॥५९॥

प्रह्लादजी बोले—धीरे पुत्र जिनके दर्शनकी योग्यता
प्राप्त करनेके लिये सदा ही वैकल्य वेदान्त-वाक्यरूप वायुद्वारा
अत्यन्त बड़ी हुई वैराग्यरूप अग्निकी ज्वालासे अपने चित्तको
तपाकर भलीभाँति शुद्ध किया करते हैं, वे भगवान् विष्णु,
भक्ता, मेरे हृदयमें कैसे आ सकते हैं । एकके ऊपर
एकके क्रमसे ऊपर-ऊपर जिनका आवरण पड़ा हुआ
है—ऐसे मात्सर्य, श्रेय, काम, लोभ, मोह, मद आदि कः
सुदृढ बन्धनोंसे भलीभाँति बंधा हुआ मेरा मन अंधा
(विनेकदृश्य) हो रहा है । कहाँ भगवान् श्रीहरि और
कहाँ मैं ! तब उपस्थित होनेपर उसकी शान्तिके लिये
क्षीरसागरके तटपर जाकर ब्रह्मादि देवता उत्तम रीतिसे
स्नान करने हुए किसी प्रकार जिनका दर्शन कर पाते हैं, उन्हीं
भगवान्के दर्शनकी मुझ-जैसा दैत्य आशा करे—यह कैसा
आश्चर्य है ! ॥ ५७-५९ ॥

अबोन्मत्तमानमितीशदर्शने

स मन्वमानस्तदनासिकातरः ।

उद्देगदुःखार्चवमनमानसः

कुताशुधरो नृप मूर्च्छितोऽप्यतत् ॥६०॥

जयः शुभात्सर्वगतवतुर्हजः
 शुभाकृतिर्मक्तजनैकवल्लभः ।
 दुःस्वप्नं तमाश्लिष्य सुधामयैर्धुजै-
 स्तत्रैव भूपाविरभूदयानिधिः ॥६१॥

राजन् ! इस प्रकार अपनेको भगवान्का दर्शन पानेके योग्य न जानते हुए प्रह्लादजी उनकी अप्राप्तिके दुःस्वप्ने कातर हो उठे । उनका चित्त उद्वेग और अनुतापके समुद्रमें डूब गया । वे नेत्रोंने आँसुओंकी बाग बहते हुए मूर्च्छित होकर सिर पड़े । भूप ! फिर तो क्षणभरमें ही भक्तजनोके एकमात्र प्रियतम सर्वव्यापी कृपानिधान भगवान् विष्णु सुन्दर वतुर्भुज रूप धारणकर दुली प्रह्लादको अमृतके समान मुखद स्पर्श-वाली अपनी शुभाओंसे उठाकर गोदमें लगाते हुए वहाँ प्रकट हो गये ॥ ६०-६१ ॥

स लब्धसंज्ञोऽथ तदङ्गसङ्गा-
 हुन्मीलिताक्षः सहसा ददर्श ।
 प्रसन्नवक्त्रं कमलावताङ्गं
 सुदीर्घबाहुं यमुनासर्पणम् ॥६२॥
 उदारतेजोमयमप्रमेयं

मदारिशङ्खान्मुजचारुचिह्नितम् ।
 स्थितं समालिङ्ग्य विभुं स दृष्ट्वा
 प्रकम्पितो विस्मयभीतिहर्षैः ॥६३॥

तत् स्वप्नमेवाथ स मन्यमानः
 स्वप्नेऽपि पञ्चामि हरिं कृतार्थम् ।
 इति प्रहर्षार्णवमग्नचेताः
 खानन्दमूर्च्छां स पुनश्च मेजे ॥६४॥

ततः क्षितायेव निविश्य नाथः
 कृत्वा तमङ्गे स्वजनैकवन्धुः ।
 शनैर्निधुन्यन् करपल्लवेन
 स्पृशन् मुहुर्मुखवदालिलिङ्ग ॥६५॥

उनके अङ्गसम्पर्गे दोहमें आनेपर प्रह्लादने सहसा नेत्र खोलकर भगवान्को देखा । उनका मुख प्रसन्न था । नेत्र कमलके समान सुन्दर और विशाल थे । शुभाएँ झकी-झकी थीं और शरीर यमुनाजलके समान श्याम था । वे परम तेजस्वी और अजरनित ऐक्यवाली थे । गदा, शङ्ख, चक्र

और पद्म आदि सुन्दर चिह्नों पहचाने जा रहे थे । इस प्रकार अपनेको अङ्गमें लगाय हुए भगवान्को लक्षा देस प्रह्लाद भय, विस्मय और हर्षसे काँप उठे । वे इध घटनाको स्वप्न ही समझते हुए सोचने लगे—‘अहा ! स्वप्नमें भी ऐसे पूर्णकाम भगवान्का दर्शन तो मिल गया !’ यह सोचकर उनका चित्त हर्षके महासागरमें गोता लगाने लगा और वे पुनः स्वरूपानन्दमयी मूर्च्छाको प्राप्त हो गये । तब अपने भक्तोंके एकमात्र कष्ट भगवान् पृथ्वीपर ही बैठ गये और पाणिपल्लवसे धीरे-धीरे उन्हें हिलाने लगे । स्नेहमयी माताकी भाँति प्रह्लादके गात्रका स्पर्श करते हुए उन्हें बार-बार छातीसे लगाने लगे ॥ ६२-६५ ॥

ततश्चिरेण प्रह्लादः सम्मुखोन्मीलितेक्षणः ।
 आल्लोके जगन्नाथं विस्मयाविष्टचेतसा ॥६६॥
 ततश्चिरान्तं मम्भाष्य धीरः श्रीशङ्खशायिनम् ।
 आत्मानं सहस्रोत्तमौ सद्यः सभबन्धमभ्रमः ॥६७॥
 प्रणामावापनञ्चोभ्यां प्रसीदेति वदन्मुहुः ।
 सम्भ्रमात् स बहुशोऽपि नान्यां पूजोक्तिमस्मरत् ॥६८॥
 तमथाभयहस्तेन गदानङ्कारिभृक् प्रभुः ।
 गृहीत्वा स्थापयामास प्रह्लादं स दयानिधिः ॥६९॥
 करान्मन्त्रस्पर्शनाह्लादगलदंष्ट्रं मवेपयुम् ।

भूवोऽथाह्लादयन् स्वामी तं जगादेति सान्त्वयन् ॥७०॥
 कुछ देरके बाद प्रह्लादने भगवान्के सामने आँखें खोलकर विस्मितचित्त—उन जगदीश्वरको देखा । फिर बहुत देरके बाद अपनेको भगवान् लक्ष्मीपतिकी गोदमें सोया हुआ अनुभवकर वे भय और आश्रयमें युक्त हो सहसा उठ गये तथा धन्यवन् । प्रसन्न होकर वे बार-बार कहते हुए उन्हें ताशान्न प्रणाम करनेके लिये पृथ्वीपर गिर पड़े । बहुत होनेपर भी उन्हें उस समय घबराहटके कारण अन्य स्तुतिवाक्योंका स्मरण न हुआ । तब गदा, शङ्ख और चक्र धारण करनेवाले दयानिधि भगवान्ने प्रह्लादको अपने भक्तभयहारी हाथसे पकड़कर पक्षा किया । भगवान्के कर-कमलोंका स्पर्श होनेसे अत्यन्त आनन्दके आँसु बहान और काँपते हुए प्रह्लादको और अधिक आनन्द देनेके लिये प्रभुने उन्हें लान्छना देते हुए कहा ॥ ६६-७० ॥

सभयं सम्भ्रमं वत्स महौरवकृतं न्यज ।
 नैवं त्रिवो मे भक्तेशु स्वाधीनप्रणवी भव ॥७१॥

नित्यं सम्पूर्णकामस्य जन्मानि विविधानि मे ।

भक्तसर्वेष्टदानाय तस्मात् किं ते प्रियं वद ॥७२॥

बाल ! मेरे प्रति गौरव-बुद्धिसे होनेवाले इस भय और फन्सराहटको त्याग दो । मेरे भक्तोंमें तुम्हारे समान कोई भी मुझे प्रिय नहीं है; तुम स्वाधीनप्रणवी हो जाओ [अर्थात् यह समझो कि तुम्हारा प्रेमी मैं तुम्हारे वशमें हूँ] । मैं नित्य पूर्णकाम हूँ; तथापि भक्तोंकी समस्त कामनाओंकी पूर्ण करनेके लिये मेरे अनेक अवतार हुआ करते हैं; अतः तुम भी वताओ, तुम्हें कौन-सी वस्तु प्रिय है ? ॥ ७१-७२ ॥

अथ व्यजिज्ञपद्विष्णुं प्रह्लादः प्राञ्जलिर्मनम् ।

सलौल्यमुत्फुल्लरा पश्यन्नेवं च तन्मुखम् ॥७३॥

नाप्ययं वरदानाय कालो नैव प्रसीद मे ।

त्वद्दर्शनामृतास्वादादन्तरात्मा न व्यथति ॥७४॥

ब्रह्मादिदेवैर्दुर्लभ्यं त्वामेव पश्यतः प्रभो ।

तुष्टिं नेष्यति मे चित्तं कस्यायुतज्ञैरपि ॥७५॥

नैवमेतद्व्यवृत्तस्य त्वां दृष्ट्वान्यद्वृणाति किम् ।

तदनन्तर खिले हुए नेत्रोंमें भगवान्‌के मुखको सन्मुख-भावमें देखते हुए प्रह्लादने हाथ जोड़ नमस्कारपूर्वक उनमें यों निवेदन किया—भगवन् ! यह वरदानका समय नहीं है; केवल मुझपर प्रसन्न होइये । इस समय मेरा मन आपके दर्शनरूपी अमृतका आस्वादन करनेमें तुम नहीं हो रहा है । प्रभो ! ब्रह्मादि देवताओंके लिये भी जिनका दर्शन पाना कठिन है, देखे आपका दर्शन करते हुए मेरा मन दस लाख वर्षोंमें भी तुम न होगा । इस प्रकार आपके दर्शन-अमृत रहनेवाले मुझ सेवकका चित्त आपके दर्शनके बाद और क्या माँग सकता है ? ॥ ७३-७५ ॥

ततः क्षितसुधापूरैः पूरयन् स प्रियं प्रियात् ॥७६॥

योजयन् मोक्षलक्ष्म्यैव तं जगद जगत्पतिः ।

सत्यं मर्शनादन्यद् वत्स नैवास्ति ते प्रियम् ॥७७॥

किंचित्ते दातुमिदं मे मतिप्रयार्थं वृणीष्व तत् ।

तब सुस्थानमयी सुधाका स्रोत-वहाते हुए उन जगदीश्वरने अपने परम प्रिय भक्त प्रह्लादको मोक्ष-लक्ष्मीमें मयुक्त-सा करते हुए उससे कहा—बाल ! यह सत्य है कि तुम्हें मेरे दर्शनसे बढ़कर दूसरा कुछ भी प्रिय नहीं है; किंतु मेरी इच्छा तुम्हें

कुछ देनेकी है । अतः तुम मेरा प्रिय करनेके लिये ही मुझसे कुछ माँग लो ॥ ७६-७७ ॥

प्रह्लादोऽथाश्रयीस्मीमान् देव जन्मान्तरेष्वपि ॥७८॥

दासस्तथाहं भूयासं गरुत्मानिव भक्तिमान् ।

अथाह नाथः प्रह्लादं संकटं खल्विदं कृतम् ॥७९॥

अहं तवात्मदानेच्छुस्त्वं तु भृत्यत्वमिच्छसि ।

वरानन्याथ वरय धीमन् दैत्येश्वरात्मज ॥८०॥

तब बुद्धिमान् प्रह्लादने कहा—देव ! मैं जन्मान्तरोंमें भी गरुडजीकी भाँति आपमें ही शक्ति रखनेवाला आपका दास होऊँ ! यह सुनकर भगवान्‌ने कहा—अब तो तुमने मेरे लिये कठिन समस्या रख दी—मैं तो तुम्हें स्वयं अपने आपको दे देना चाहता हूँ और तुम मेरी आज्ञा चाहते हो ! बुद्धिमान्, दैत्यराजकुमार ! दूसरे-दूसरे वर माँगो ॥ ७८-८० ॥

प्रह्लादोऽपि पुनः प्राह भक्तकामप्रदं हरिम् ।

प्रसीद सास्तु मे नाथ त्वद्भक्तिः सात्त्विकी क्षिरा ॥८१॥

अनयाथ च त्वां नोमि नृत्यामि त्वत्परः सदा ।

तब प्रह्लादने भक्तोंकी कामना पूर्ण करनेवाले भगवान्‌ विष्णुसे पुनः कहा—भगवन् ! आप प्रसन्न हों; मुझे तो यही चाहिये कि आपमें मेरी सात्त्विक भक्ति सदा स्थिर रहे । यही नहीं, इस भक्ति-युक्त होकर मैं आपका श्रवण किया करूँ और आपका ही परायण रहकर सदा नाचा करूँ ॥ ८१ ॥

अथाभितुष्टो भगवान् प्रियमाह प्रियंवदम् ॥८२॥

वत्स यद्यदभीष्टं ते तत्तदस्तु सुखी भव ।

अन्तर्हिते च मय्यत्र मा विद त्वं महामते ॥८३॥

त्वच्चित्ताप्रापयस्वामि क्षीराब्धेरिव सुप्रियात् ।

पुनर्द्वित्रिदिनैस्त्वं मां द्रष्टा दृष्टवधोचतम् ॥८४॥

अपूर्वाविष्कृताकारं नृसिंहं पापभीषणम् ।

उत्तवेत्यतः प्रणमतः पश्यतश्चातिलक्ष्मसम् ॥८५॥

अतुष्टस्यैव तस्येशो माययान्तर्दधे हरिः ।

भगवान्‌ने संतुष्ट होकर प्रिय भाषण करनेवाले प्रिय भक्त प्रह्लादसे सब कहा—वत्स ! तुम्हें जो भी अभीष्ट हो, वह सब

प्राप्त हो। तुम सुखी रहो। एक बात और है—महाभते ।
नरसि मेरे अन्तर्धान हो जानेपर भी तुम खेद न करना । मैं अपने
परमप्रिय स्नान क्षीरसागरकी भोंति तुम्हारे सुदृढचित्ते कभी
अलग न होऊँगा । तुम दो-ही-सीन दिनोंके बाद मुझे दुष्ट
हिरण्यकशिपुका वध करनेके लिये उद्यत अर्ध्व शरीर धारण
किये बुद्धिस्मर्मे, जो पापियोंके लिये भयानक है, पुनः प्रकट
देखोगे । मैं कहकर भगवान् हरि, अपनेको प्रणाम करके
ब्रह्मन्त ऋचायी हुई दृष्टि देखते रहनेपर भी वृत्त न
होनेवाले उस भक्त प्रह्लादके सामने ही मायाते अन्तर्धान हो
गये ॥ ८२-८५ ॥

ततो हठादहृष्टा तं सर्वतो भक्तवत्सलम् ॥८६॥
हाहेतुमुत्तुतः प्रोच्य वन्द्ये स चिरादिति ।
श्रवमाणेऽथ परितः प्रतिबुद्धजनस्वने ॥८७॥
उत्पाताम्बितटाद्रीमान् प्रह्लादः स्वपूरं ययौ ॥८८॥

इतः प्रकट नरसिंहपुराणमें नरसिंहवतारविषयक तैत्तिरीयों अष्टम्या पूरा हुआ ॥ ४२ ॥

चौवालीसवाँ अध्याय

नरसिंहका प्रादुर्भाव और हिरण्यकशिपुका वध

मार्कण्डेय उवाच

अथागतं ते प्रह्लादं दृष्ट्वा दैत्याः सुविस्मिताः ।
कण्ठसुदैत्यपतये वैः क्षिप्तः स महर्णवे ॥ १ ॥
स्वस्य तमागतं भुत्वा दैत्यराट् विलसत्कलः ।
आहृष्टा च हत्वाह क्रोधान्मृत्युवन्धे क्षितः ॥ २ ॥
तथासुरैर्हरणीतः समासीनं स दिव्यदहक ।
आसन्नमृत्युं दैत्येन्द्रं ददर्शात्पुर्जितश्रियम् ॥ ३ ॥
नीलाशुमिभ्रमाग्निकषट्पुच्छकविभ्रमणम् ।
सधूमनिमिव व्यासमुष्णानसचलितस्मितम् ॥ ४ ॥
दंष्ट्रेत्कटोषारतरुर्धनच्छविभिरुग्रैः ।
कुमारैर्दक्षिभिर्दैत्यैर्यमदूतैरिवानुवृत्तम् ॥ ५ ॥

मार्कण्डेयजी बोले—तदनन्तर प्रह्लादको [कुशलपूर्वक
समुद्रके] लोटा देखकर जिन्होंने उन्हें महासागरमें डाला था,
वे दैत्य बड़े विक्षिप्त हुए और उन्होंने वृत्त यह समाचार

अथ दितिजसुतश्चिं प्रहृष्टः
स्मृतिबलतः परितस्तमेव पश्यन् ।
हरिमनुजगतिं त्वलं च पश्यन्
गुरुगृहमुत्पलकः कनैरवाप ॥८९॥
इति श्रीनरसिंहपुराणे
त्रिचत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४३ ॥

तत्पश्चात् वे सहसा सब ओर दृष्टि डालनेपर भी क्या
भक्तवत्सल भगवान्को न देख सके। तब भौंछ नरते हुए
उच्छ्वससे हाशकार करके कभी देरतक भगवान्की बगना
करते रहे । फिर जब प्रातःकाल जगो हुए जन्मुभौकी बाणी
सब ओर सुनायी देने लगी, तब बुद्धिमान् प्रह्लाद समुद्र-सटके
उठकर अपने नगरको चले गये । इसके बाद दैत्यनन्दन
प्रह्लादजी परम प्रसन्न होकर अपने सरजनबन्धु संसारमें
सब ओर भगवान्का ही दर्शन करते हुए तथा भगवान् एवं
मनुष्योंकी गतिकी भूमीभाति समझते हुए रोमाञ्चित होकर
धीरे-धीरे मुक्तके घर गये ॥ ८६-८९ ॥

दैत्यराज हिरण्यकशिपुको दिया । उन्हें स्वयं लोटा झुन
दैत्यराज विस्मयम व्याकुल हो उठा और क्रोधवश मृत्युके
अधोनि हाकर बोला—उग्र, यहाँ बुला लाओ । अगुरोंके
द्वारा बुरी तरहसे कष्टकर लाये जायेंपर हिरण्यकशिपुके
प्रह्लादने विहायनः बैठे हुए दैत्यराज हिरण्यकशिपुको
देखा । उसकी मृत्यु निकट थी, उसका तेज बहुत बढ़ा हुआ
था । उसके आगुपण नीलप्रभायुक्त माग्निकोंकी कान्तिसे
आच्छन्न थे, अतएव वह धूमयुक्त फैली हुई अग्निके समान
बोभित हा रहा था । वह ऊँचे गिहासन-मञ्जर पर विराजमान
था और उंग मेखक, समान कान्ति, दाढ़ीके कारण विकराल,
अत्यन्त भयानक, दुर्मागं दशी एवं यमदूतोंके समान क्रूर
दैत्य घेरे हुए थे ॥ १-५ ॥

दूरात् प्रणम्य पितरं प्राञ्जलिस्तु श्वयस्वितः ।
अथाहाकारणकं मः मन्त्रो भर्त्सयन् सुतम् ॥ ६ ॥
भगवत्प्रियमन्युर्जन्मार्थं धृपुमवाश्रयन्निव
सुहृदे भण्य मद्राक्यमेतदेवान्निमं ध्रुवम् ॥ ७ ॥

इतो न त्वां प्रवक्ष्यामि भूत्वा कुरु यथेप्सितम् ।
 उक्त्वेषेति वृत्तमाकुम्प्य चन्द्रहाससिमद्रुतम् ॥ ८ ॥
 सम्भ्रमाद्दीक्षितः सर्वैश्चालचन्नाह तं पुनः ।
 क्व चास्ति मूढ ते विष्णुः स त्वामद्य प्ररक्षतु ॥ ९ ॥
 त्वयोक्तं सहि सर्वत्र कसात्सम्मे न दृश्यते ।
 यदि पश्यामि तं विष्णुमधुना स्तम्भमप्ययम् ॥ १० ॥
 तर्हि त्वां न प्रविष्यामि भविष्यसि द्विधान्यथा ।

प्रह्लादजीनं दूरसे ही हाथ जोड़कर पिताको प्रणाम किया और चढ़े हो गये । तब मृत्युके निकट पहुँचनेवालेकी भाँति अकारण ही क्रोध करनेवाले उस दुष्टन भगवद्रक्त पुत्रको उच्छ्वस्त्रों डोंटते हुए कहा—‘अरे मूर्ख ! तू मेरा यह अन्तिम और अटल वचन सुन; इसके बाद मैं तुझसे कुछ न कहूँगा; इसे सुनकर तेरी जैसी दृष्टा हो; वही करना ।’ यह कहकर उसने शीघ्र ही चन्द्रहास नामक अपनी अद्भुत तलवार ग्रीव ली । उस समय सब लोग उसकी ओर आश्चर्यपूर्वक देखने लगे । उसने तलवार चलाते हुए पुनः प्रह्लादसे कहा—‘रे मूढ ! तूरा विष्णु कहाँ है ? आज वह तेरी रक्षा करे ! तूने कहा था कि वह सर्वत्र है । फिर इस स्थलेमें क्यों नहीं दिखायी देता ? यदि तेरे विष्णुको इस स्थलेके भीतर देख दूँगा, तब तो तुझे नहीं मारूँगा; यदि ऐसा न हुआ तो इस तल्वारसे तेरे दो टुकड़े कर दिये जायेंगे ॥ ६-१० ॥

प्रह्लादोऽपि तथा दृष्ट्वा दध्यौ तं परमेश्वरम् ॥ ११ ॥
 पुरोक्तं तद्वचः स्मृत्वा प्रणनाम कृताञ्जलिः ।
 तावन्प्रस्फुटितस्तम्भो वीक्षितो दैत्यस्तनुना ॥ १२ ॥
 आदर्शरूपो दैत्यस्य ग्वत्रतो यः प्रतिष्ठितः ।
 तन्मध्ये दृश्यते रूपं बहुयोजनमायनम् ॥ १३ ॥
 अतिरौद्रं महाकायं दानवानां भयंकरम् ।
 महानेत्रं महावक्त्रं महादर्द्रं महाभुजम् ॥ १४ ॥
 महानखं महापादं कालाग्निसदृशाननम् ।
 कर्णान्तकृतचित्ताख्यदर्शनं चातिभीषणम् ॥ १५ ॥

प्रह्लादने भी ऐसी बात देखकर उन परमेश्वरका ध्यान किया और पहले कहे हुए उनके वचनको याद करके हाथ जोड़ उन्हें प्रणाम किया । इतनेमें ही दैत्यनन्दन प्रह्लादने देखा कि

वह दर्पणके समान स्वच्छ (सभा) जो असीमित स्वभा था; दैत्यराजकी तल्वारके आघातसे फट पड़ा तथा उसके भीतर अनेक योद्धा विचारवाला, अत्यन्त रौद्र एवं महाकाय नरसिंहरूप दिखायी दिया, जो दानवोंको भयभीत करनेवाला था । उसके बड़े-बड़े नेत्र, विशाल मुख, कभी-कभी दाँवें और लंबी-लंबी भुजाएँ थीं । उसके नख बहुत बड़े और पैर विशाल थे । उसका मुख कालाग्निके समान देखीजमान था; जबड़े कान्तक फैले हुए थे और वह बहुत भयानक दिखायी देता था ॥ ११-१५ ॥

कृत्वैत्थं नारसिंहं तु ययौ विष्णुस्त्रिविक्रमः ।
 नरसिंहः स्तम्भमप्यान्निर्गत्य प्रणनाद च ॥ १६ ॥
 निनादभवणादित्या नरसिंहमवैष्टयन् ।
 तान् हत्वा सकलांस्तत्र स्वरूपपराक्रमात् ॥ १७ ॥
 बभञ्ज च सर्वा दिव्यां हिरण्यकशिपोरूपं ।
 वारयामासुरभ्येत्य नरसिंहं महाभटाः ॥ १८ ॥
 ते तु राजन् क्षणादेव नरसिंहेन वै हताः ।
 ततः शङ्खाणि वर्षन्ति नरसिंहे प्रतापिनि ॥ १९ ॥

इस प्रकार नरसिंहरूप धारणकर त्रिविक्रम भगवान् विष्णु स्वमेके भीतरसे निकल पड़े और लगे बड़े जोर-जोरसे दहाड़ने । नरेश्वर ! यह गर्जना सुनकर दैत्योंने भगवान् नरसिंहको घेर लिया । तब उन्होंने अपने पौरुष एवं पराक्रमसे उन सबको मौतके घाट उतारकर हिरण्यकशिपुका दिव्य सभाभवन नष्ट कर दिया । राजन् ! उस समय जिन महाभटोंने निकट आकर नरसिंहजीको रोका, उन सबको उन्होंने क्षणभरमें मार डाला । तत्पश्चात् प्रतापी नरसिंह भगवान्पर अशुभ सैनिक अस्त्र-शस्त्रोंकी वर्षा करने लगे ॥ १६-१९ ॥

स तु क्षणेन भगवान् हत्वा तद्वलमोजसा ।
 ननाद च महानादं दिशः शब्देन पूरयन् ॥ २० ॥
 तान्मृतानपि विज्ञाय पुनरन्यान्महासुरः ।
 अष्टाशीतिसहस्राणि हेतिहस्तान् समादिशत् ॥ २१ ॥
 तेऽप्यागत्य च तं देवं रुरुधुः सर्वतोदिशम् ।
 हत्वा तानखिलान् युद्धे शुष्यमानो ननाद सः ॥ २२ ॥
 पुनः सर्वा बभञ्जातौ हिरण्यकशिपोः शुभात् ।
 तान् हतानपि विज्ञाय क्रोधसंरक्तलोचनः ॥ २३ ॥

ततो हिरण्यकशिपुर्निष्क्राम महाबलः ।
 उवाच च महापाल दानवान् बलदर्पितान् ॥२४॥
 हन्यतां क्षणतन्त्रेण युष्मतां युष्मतामयम् ।
 हृत्केवं क्षीरसल प्रमुखे तु महासुरान् ॥२५॥
 युध्यमानान् रणे हत्वा नरसिंहो ननाद च ।
 ततोऽतिदुष्टदुर्दैत्या हतश्रेषा दिशो दश ॥२६॥

भगवान् दृष्टिने क्षणभरमें ही अपने तेजसे समस्त दैत्य-
 लेमाका संहार कर दिया और दिशाओंको अपनी गर्जनासे
 गुंजाते हुए वे भयंकर सिंहनाद करने लगे । उपर्युक्त दैत्योंको
 मरा जान महासुर हिरण्यकशिपुने पुनः हाथमें शस्त्र छिपे
 हुए अठ्ठासी हजार असुर सैनिकोंको दृष्टिदेवसे लड़नेकी
 आज्ञा दी । उन असुरोंने भी आकर भगवान्को मथ ओरसे
 घेर लिया । तब युद्धमें लड़ते हुए भगवान् उन सभीका वध
 करके पुनः सिंहनाद करने लगे । उन्होंने हिरण्यकशिपुके
 दृष्टसे सुन्दर समाभयनको भी पुनः नष्ट कर दिया । राजन् !
 अपने सेजे हुए इन असुरोंको भी माग गया जान कोधसे लाल
 लाल आँखें करके महाशक्ति हिरण्यकशिपु स्वयं बाहर निकल
 और क्लामिमानी दानवोंने बोला—“अरे, इमे पक्षों-पक्षों;
 मार डालो मार डालो । इस प्रकार कहते हुए हिरण्यकशिपुके
 सामने ही युद्ध करनेवाले उन सभी महान् असुरोंका रणमें
 संहार करके भगवान् दृष्टिह गर्जने लगे । तब मरनेमें वचे हुए
 दैत्य दलों दिशाओंमें वेगपूर्वक भाग चले ॥ २०-२६ ॥

तावद्धता युध्यमाना दैत्याः कोटिसहस्रशः ।
 नरसिंहेन यावच्च नभोभार्गं गतो रविः ॥२७॥
 शस्त्रास्त्रवर्षचतुरं हिरण्यकशिपुं जवात् ।
 प्रयुज्य तु बलाद्राजन् नरसिंहो महाबलः ॥२८॥
 संप्याकाले गृहद्वारि स्त्रित्वोरी स्वाप्यत रिपुम् ।
 वज्रातुल्यमहोरस्कं हिरण्यकशिपुं लुप्त ।
 नलैः किसलयमिव दारयत्याह सोऽसुरः ॥२९॥

जतक सुसंवेष्ट अस्ताचलको नहीं चले गये; तत्काल भगवान्
 दृष्टि अपने साथ युद्ध करनेवाले हजारों करोड़ दैत्योंका
 संहार करते रहे । राजन् ! किट्ठ वध सूर्य डूबने लगे, तब
 महाशक्ति भगवान् दृष्टिने अस्त्र-शस्त्रोंकी वर्षा करनेमें कुशल
 हिरण्यकशिपुको बड़े बेगसे कलपूर्वक पकड़ लिया । फिर

संप्याके समय बरके दरवाजेपर बैठकर, उस वज्रके समान
 कठोर विद्याल कलवाले शत्रु हिरण्यकशिपुको अपनी जोंधोंपर
 गिराकर जब भगवान् दृष्टिह रोषपूर्वक नलोंसे पत्तेकी भाँति
 उसे बिटीर्ण करने लगे, तब उस महान् असुरने क्षीननसे
 निराश होकर कहा ॥ २७-२९ ॥

यत्रास्त्रण्डलदन्तिदन्तमुसल-

न्यासंष्टितान्याहवे

धारा यत्र पिनाकपाणिपरशो-

राक्षुष्ठतामागमत् ।

तन्मे तावदुरा नृसिंहकरजै-

व्यादीयेते साम्प्रतं

दैवे दर्जनतां गते तृणमपि

प्रायोऽप्यवज्ञायते ॥३०॥

धाय ! युद्धके समय देवराज इन्द्रके सहन गजराज
 देवराजके मुसल-जैसे दंत जहाँ टकराकर टुकड़े टुकड़े
 हो गये थे; जहाँ पिनाकपाणि महादेवके फरसेकी तीली धार भी
 कुण्ठित हो गयी थी; वही मेरा यः शस्त्र इस समय दृष्टिह-
 के नलोंद्वारा फाड़ा जा रहा है । स है; जब भाग्य खोटा
 हो जाता है; तब शक्ति भी प्राः अनादर करने लगता
 है ॥ ३० ॥

एवं वदति दैत्येन्द्रे ददात नरकेसरी ।

हृदयं दैत्यराजस्य पञ्चपत्रमिव द्विपः ॥३१॥

शकले द्वे तिराभूते नवरन्त्रे महात्मनः ।

ततः क्व यातो दुष्टोऽसाविति देवोऽतिविस्मितः ॥३२॥

निरोक्ष्य सर्वतो राजन् वृथैतत्कर्म मेऽभवत् ।

दैत्यराज हिरण्यकशिपु इस प्रकार कह ही रहा था कि
 भगवान् दृष्टिने उसका हृदयदेश विद्वर्ण कर दिया—ठीक
 उसी तरह; जैसे हाथी कमलके पत्तेको अनायास ही छिन्न-भिन्न
 कर देता है । उसके शरीरके दोनो टुकड़े महात्मा दृष्टिहके
 नलोंके छेदमें घुसकर छिप गये । राजन् ! तब भगवान् सब
 ओर देखकर अत्यन्त विस्मित हो तोचने लगे—आहो ! यह
 दुष्ट क्यों चला गया ? जान पड़ता है; मेरा यह क्षारा उद्योग
 ही व्यर्थ हो गया ॥ ३१-३२ ॥

इति संविन्व राजेन्द्र नरसिंहो महाबलः ॥३३॥
 व्यधूनयत्करावुच्चैस्ततस्ते शकले नृप ।
 नखरन्ध्रान्निपतिते भूमौ रेणुसमे हरेः ॥३४॥
 दृष्ट्वा व्यतीतसंरोधो जहास परमेधरः ।
 पुष्पवर्षं च वर्षन्तो नरसिंहस्य भूर्बनि ॥३५॥
 देवाः सन्नमकाः सर्वे आगताः प्रीतिसंयुताः ।
 आगत्य पूजयामासुर्नरसिंहं परं प्रभुम् ॥३६॥

राजेन्द्र ! महाबली नृसिंह इस प्रकार चिन्तामें पड़कर अपने दोनों हाथोंको बढ़े जोरसे हाड़ने लगे । राजन् ! फिर तो वे दोनों ठुकरे उन भगवान्‌के नख-छिद्रसे निकलकर भूमिपर गिर पड़े, वे कुचलकर धूलिकणके समान हो गये थे । यह देख रोषहीन हो वे परमेस्वर हँसने लगे । इसी समय ब्रह्मादि सभी देवता अत्यन्त प्रसन्न हो वहाँ आये और भगवान्‌ नरसिंहके मस्तकपर फूलोंकी वर्षा करने लगे । पाद आकर उन सवने उन परम प्रभु नरसिंहदेवका पूजन किया ॥ ३३-३६ ॥

ब्रह्मा च दैत्यराजानं प्रह्लादमभिषेचयत् ।
 धर्मे रतिः समस्तानां जनानामभवत्पदा ॥३७॥
 इन्द्रोऽपि सर्वदेवैस्तु हरिणा स्थापितो दिवि ।
 नरसिंहोऽपि भगवान् सर्वलोकहिताय वै ॥३८॥
 श्रीशैलशिखरं प्राप्य विश्रुतः सुरपूजितः ।
 स्थितो भक्तहितार्थाय अभक्तानां क्षयाय च ॥३९॥

तदनन्तर ब्रह्माजीने प्रह्लादको दैत्योंके राजाके पदपर अभिषिक्त किया । उस समय समस्त प्राणियोंका धर्ममें अनुगम हो गया । सम्पूर्ण देवताओंसहित भगवान्‌ विष्णुने इन्द्रको स्वर्गके राज्यपर स्थापित किया । भगवान्‌ नृसिंह भी सम्पूर्ण लोकोंका हित करनेके लिये श्रीशैलके शिखरपर जा

इस प्रकार श्रीनरसिंहपुराणमें 'नरसिंहका प्रह्लाद' नामक चौबालीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ४६ ॥

पैंतालीसवाँ अध्याय

वामन-अवतारकी कथा

मार्कण्डेय उवाच

मृगु राजन् समसेन वामनस्य पराक्रमम् ।

बलिबाणे हता केन पुरा दैत्याः सहस्रशः ॥ १ ॥

पहुँचे । वहाँ देवताओंसे पूजित हो वे प्रसन्निको प्राप्त हुए । वे भक्तोंका हित और अभक्तोंका नाश करनेके लिये वहीं रहने लगे ॥ ३७-३९ ॥

इत्येतन्नरसिंहस्य माहात्म्यं यः पठेन्नरः ।
 मृणोति वा नृपश्रेष्ठ मृच्यते सर्वपातकैः ॥४०॥
 नरो वा यदि वा नारी मृणोत्यास्थानमृचमम् ।
 वैधम्याद्दुःखशोकाच्च दुष्टसङ्गतमृच्यते ॥४१॥
 दुष्क्रीलोऽपि दुराचारो दुष्प्रजो दोषकर्मकृत् ।
 अधर्मिष्ठोऽनभोगी च मृच्यन् मुह्यो भवेन्नरः ॥४२॥

नृपश्रेष्ठ ! जो मनुष्य भगवान्‌ नरसिंहके इस माहात्म्यको पढ़ता अथवा सुनता है, वह सब पापोंसे मुक्त हो जाता है । नर हो या नारी—जो भी इस उत्तम आस्थानको सुनता है, वह दुष्टोंका सङ्ग करनेके दोषसे, दुःखसे, शोकसे एवं वैधम्यके कष्टसे छुटकारा पा जाता है । जो दुष्ट स्वभाववाला, दुराचारी, दुष्ट संतानवाला, दुष्ट कर्मोंका आचरण करनेवाला, अधर्मात्मा और विषयभोगी हो, वह मनुष्य भी इसका अवगमन करनेसे मुक्त हो जाता है ॥ ४०-४२ ॥

हरिः सुरेशो नरलोकपूजितो
 हिताय लोकस्य चरत्वरस्य ।
 कृत्वा विरूपं च पुराऽऽत्ममायया ।
 हरिण्यकं दुःखकरं नलैस्मिन्नत् ॥४३॥
 इति श्रीनरसिंहपुराणे नरसिंहप्रादुर्भाषो नाम चतु-
 श्वत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४४ ॥

मनुष्यलोकपूजित देवेष्वर भगवान्‌ हरिने पूर्वकालमें चराचर जगत्‌के हितके लिये अपनी मायासे भयानक आकारवाला नरसिंह रूप धारण करके दुःखदायी दैत्य हरिण्यकशिपुको नल्लोद्धारग नष्ट कर दिया था ॥ ४३ ॥

इस प्रकार श्रीनरसिंहपुराणमें 'नरसिंहका प्रह्लाद' नामक चौबालीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ४६ ॥

मार्कण्डेयजी बोले—राजन् ! विन्हीने पूर्वकालमें

राजा बलिके यकमें सहस्रों दैत्योंका संहार किया था, उन भगवान्‌ वामनका चरित्र संक्षेपमें सुनो ॥ १ ॥

विरोचनसुतः पूर्वं महाबलपराक्रमः ।
 त्रैलोक्यं बुद्धये जित्वा देवानिन्द्रपुरोगमान् ॥ २ ॥
 ततः कृशतरा देवा बभूवुस्तेन खण्डिताः ।
 इन्द्रं कृशतरं दृष्ट्वा नष्टराज्यं नृपोत्तम ॥ ३ ॥
 अदितिर्देवमाता या सातपत्यपरमं तपः ।
 तुष्टाव वाग्भिरिष्टाभिः प्रविपत्य जनार्दनम् ॥ ४ ॥
 ततः स्तुत्याभिसंतुष्टो देवदेवो जनार्दनः ।
 स्थित्वा तत्पुरतो वाचमुवाच मधुसूदनः ॥ ५ ॥
 तव पुत्रो भविष्यामि सुभगे बलिबन्धनः ।
 इत्युक्त्वा तां गतो विष्णुः स्वगृहं सा समाययौ ॥ ६ ॥

पहलेकी बात है, विरोचनका पुत्र बलि महान् बल और पराक्रमसे सम्पन्न हो; इन्द्र आदि समस्त देवताओंको जीतकर विष्णुवनका राज्य भोग रहा था। तबपर! उसके द्वारा खण्डित हुए देवतालोग बहुत दुयले हो गये थे। राज्य नष्ट हो जानेसे इन्द्र और अधिक कृश हो गये थे। उन्हें इस दशामें देखकर देवमाता अदितिने बहुत वर्षी तपस्या की। उन्होंने भगवान् जनार्दनको प्रणाम करके अभीष्ट वाणीद्वारा उनका स्तवन किया। अदितिकी स्तुतिसे प्रसन्न हो देवाधिदेव मधुसूदन जनार्दन उनके सम्मुख उपस्थित हो बोले—‘सौभाग्यशालिनि! मैं बलिको पाँचनेके लिये तुम्हारा पुत्र होऊँगा।’ उनसे यों कहकर भगवान् विष्णु अन्तर्धान हो गये और अदिति भी अपने घर चली गयी ॥ २-६ ॥

ततः कालेन सा गर्भमवाप नृप कश्यपात् ।
 अजायत स विश्वेशो भगवान् वामनाकृतिः ॥ ७ ॥
 तस्मिन्जाते समामृत्य ब्रह्मा लोकपितामहः ।
 जातकर्मादिकाः सर्वाः क्रियास्तत्र चकार वै ॥ ८ ॥
 कृतोपनयनो देवो ब्रह्मचारी सनातनः ।
 अदितिं चाप्यनुष्ठाप्य यज्ञशालां बलेर्ययौ ॥ ९ ॥
 मञ्छतः पादविषेपाच्चाल सकला मही ।
 वक्ष्यमाद्यं गृह्णन् दानवाद्यं बलेर्महात् ॥ १० ॥
 प्रशान्ताभ्यामन्यस्तत्र श्रुत्विजो मन्त्रतश्च्युताः ॥
 विपरीतपिदं दृष्ट्वा भूकम्पाद् महाबलः ॥ ११ ॥

न गृह्णन्ति मुने कस्माद्विभिर्गो महासुराः ।
 कस्माच्च वक्ष्यः शान्ताः कस्माद्भ्रूयन्त इजि ॥ १२ ॥
 कस्माच्च मन्त्रतो भ्रष्टा श्रुत्विजः सकला जमी ।
 इत्युक्तो बलिना शुक्रो दानवेन्द्रं वचोऽब्रवीत् ॥ १३ ॥

राजन्! तदनन्तर समय आनेपर अदितिने कश्यपजीसे गर्भ चारण किया। उस गर्भमें वामनरूपमें साक्षात् भगवान् जगन्नाथ ही प्रकट हुए। वामनजीका अवतार होनेपर लोक-पितामह ब्रह्माजी बर्हा आये। उन्होंने उनके जातकर्मादि सम्पूर्ण समवोचित संस्कार सम्पन्न किये। उपनयन-संस्कारके बाद वे सनातन भगवान् ब्रह्मचारी होकर अदितिकी आश्रित हो राजा बलिकी यज्ञशालामें गये। बलिके समय उनके चरणोंके आघातसे पृथ्वी काँप उठती थी। दानवराज बलिने, यज्ञमें हविष्य-ग्रहण करनेमें असमर्थ हो गये। बर्हाकी आग बुझ गयी। श्रुत्विजगण मन्त्रोच्चारणमें त्रुटि करने लगे। यह विपरीत कार्य देखकर महापत्नी बलिने श्रुतार्थायें कही—‘मुने! ये महान् असुरराज यज्ञका भाग क्यों नहीं ग्रहण कर रहे हैं? अग्नि क्यों शान्त हो रही है? विप्रवर! यह पृथ्वी क्यों हलमग्न हो रही है तथा ये सम्पूर्ण श्रुत्विज मन्त्रभ्रष्ट क्यों हो रहे हैं?’ बलिके इस प्रकार पूछनेपर श्रुतार्थायें उन दानवराजमें कहा ॥ ७-१३ ॥

श्रुत्वा उवाच

हे बले शृणु मे वाक्यं न्वया देवा निराकृताः ।
 तेषां राज्यप्रदानाय त्रिदिव्यामच्युताऽसुर ॥ १४ ॥
 देवदेवो जगद्योनिः मंजतां वामनाकृतिः ।
 स त्वागच्छति ते यज्ञं तत्पादन्यासकम्पिता ॥ १५ ॥
 चलतीयं मही सर्वा तेनाद्यासुरभूपते ।
 तत्सन्निधानादसुरा न गृह्णन्ति हविर्मखे ॥ १६ ॥
 तवाम्नयोऽपि वै शान्ता वामनागमनाद्धि भोः ।
 श्रुत्विजवच न भासन्ते होममन्त्रो बलेऽधुना ॥ १७ ॥
 असुरार्ण भ्रियो हन्ति सुरार्णां भूतिरुत्तमा ।

शुक्र बोले—असुरराज बलि! तुम मेरी बात सुनो। तुमने देवताओंको जीतकर स्वयंसे निकाल दिया है; उन्हें पुनः उनका राज्य देनेके लिये जगत्के उपस्थित्वा देवदेव भगवान् विष्णु अदितिके गर्भमें वामनरूपमें प्रकट हुए हैं।

असुरराज ! वे ही तुम्हारे यक्षों आ रहे हैं, अतः उन्हींके पादबिम्बास (पाँव रखने) से कम्पित हो यह चारी धृष्णी आज हिलने लगी है तथा उन्हींके निरुक्त आ जानेके कारण असुरराज आज यक्षों हविष्य ग्रहण नहीं कर रहे हैं। ब्रह्मे ! वामनके आगमनसे ही तुम्हारे यक्षकी आग भी बुझ गयी है और श्रुत्विज् भी भीहीन हो गये हैं। इस समयका होममन्त्र असुरोंकी सम्पत्तिको नष्ट कर रहा है और देवताओंका उत्तम वैभवं बढ़ रहा है ॥ १४-१७३ ॥

इत्युक्तः स बलिः प्राह शुक्रं नीतिमतां वरम् ॥१८॥
शृणु ब्रह्मन् वचो मे त्वमागते वामने मखे ।
यमया वाद्य कर्तव्यं वामनस्यास्य धीमतः ॥१९॥
तन्मे वद महाभाग त्वं हि नः परमो गुरुः ।

उनके इस प्रकार वदनेपर बलिनो नीतिशेखर श्रेष्ठ शुक्राचार्यजीसे कटा—“ब्रह्मन् ! महाभाग ! आप मेरी बात सुनं। यक्षों वामनजीके पधारनेपर उन बुद्धिमान् वामनजीके लिये मुझे क्या करना चाहिये, वह हमें ब्याख्यायें; क्योंकि आप मेरे परम गुरु हैं” ॥ १८-१९३ ॥

मार्कण्डेय उवाच

इति संचोदितः शुक्रः स राज्ञा बलिना नृप ॥२०॥
तमुवाच बलि वाक्यं ममापि शृणु साम्प्रतम् ।
देवानामुपकाराय भवतां संशयाय च ॥२१॥
स नूनमायाति बले तव यज्ञे न संशयः ।
आगते वामने देवे त्वया तस्य महात्मनः ॥२२॥
प्रतिज्ञा नैव कर्तव्या ददाम्येतत्तवेति वै ।

मार्कण्डेयजी बोले—नरेश्वर ! राजा बलिके इस प्रकार पूछनेपर शुक्राचार्यजीने उनसे कहा—“राजन् ! अब मेरी भी राय सुनो। बले ! वे देवताओंका हित करने और तुमलोगोंके विनाशके लिये ही तुम्हारे यक्षमें पधार रहे हैं, इसमें संशय नहीं है। अतः जब भगवान् वामन यहाँ आ जायें, तब उन महात्माके लिये मैं आपको यह वस्तु देता हूँ। यो कहकर कुछ देनेकी प्रतिज्ञा न करना” ॥ २०-२२३ ॥

इति श्रुत्वा वचस्तस्य बलिर्बलवतां वरः ॥२३॥
उवाच तां शुभां वार्णीं शुक्रमात्मपुरोहितम् ।
आगतो वामने शुक्र यज्ञे मे मधुसूदने ॥२४॥

न शक्यते प्रतिक्रियार्तुं दानं प्रति मया गुरो ।
अन्येषामपि जन्तूनामित्युक्तं ते मयाधुना ॥२५॥
किं पुनर्वामुदेवस्य आगतस्य तु शक्तिः ।
त्वया विघ्नो न कर्तव्यो वामनेऽत्रागते द्विज ॥२६॥
यद्यद्रव्यं प्रार्थयन्ते तत्सद्रव्यं ददाम्यहम् ।
कृतार्थोऽहं मुनिश्रेष्ठ यद्वागच्छति वामनः ॥२७॥

उनकी यह बात सुनकर बलजनोंमें श्रेष्ठ बलिनो अपने पुरोहित शुक्राचार्यजीसे यह सुन्दर बात कही—“गुरुदेव शुक्र ! यक्षमें मधुसूदन भगवान् वामनके पधारनेपर मैं उन्हें कुछ भी देनेसे इनकार नहीं कर सकता। अभी-अभी मैं आपसे कह चुका हूँ कि दूरे प्राणी भी यदि मुझसे कुछ याचना करेंगे तो मैं उन्हें वह वस्तु देनेसे इनकार नहीं कर सकता; फिर शास्त्र-अनुपचार करनेवाले शास्त्रात् भगवान् विष्णु (वासुदेव) मेरे यक्षमें पधारें और मैं उनकी मुँहमाँगी वस्तु उन्हें देनेसे इनकार कर दूँ; यह कैसे सम्भव होगा ? शास्त्रादेव ! यहाँ भगवान् वामनके पदार्पण करनेपर आप उनके कार्योंमें विघ्न न डालियेगा। वे जो-जो द्रव्य माँगेंगे, वही-वही मैं उन्हें दूँगा। मुनिश्रेष्ठ ! यदि सचमुच ही यहाँ भगवान् वामन पधार रहे हैं तो मैं कृतार्थ हो गया” ॥ २३-२७ ॥

इत्येवं वदतस्तस्य यज्ञशालां स वामनः ।
आगत्य प्रविशेशाथ प्रशंसत बलेर्मखम् ॥२८॥
तं दृष्ट्वा सहसा राजन् राजा दैत्याधिपो बलिः ।
उपचारेण सम्पूज्य वाक्यमेतदुवाच ह ॥२९॥
यद्यत्प्रार्थयसे मां त्वं देवदेव धनादिकम् ।
तत्सर्वं तव दास्यामि मां याचस्वाद्य वामन ॥३०॥

राजा बलि जब इस प्रकार कह रहे थे, उसी समय वामनजीने आकर यज्ञशालामें प्रवेश किया और वे उनके उस यक्षकी प्रशंसा करने लगे। राजन् ! उन्हें देखते ही दैत्याधिपति राजा बलिनो सहसा उठकर पूजन-सामग्रियोंमें उनकी पूजा की, फिर इस प्रकार कहा—“देवदेव ! आप बन आदि जो-जो वस्तु माँगेंगे, वह सब मैं आपको दूँगा; इच्छित्ये वामनजी ! आज आप मुझसे याचना कीजिये” ॥ २८-३० ॥

इत्युक्तो वामनस्तत्र नृपेन्द्र बलिना तदा ।
याचयामास देवेशो भूमेर्देहि पदत्रयम् ॥३१॥

ममाग्निद्वारधार्यं न मेऽर्घ्यंऽस्ति प्रयोजनम् ।

देवदेव ! बलिके यों कहनेपर उस समय देवदेव भगवान् वामनने उनसे यही वाचना की कि मुझे अग्निद्वारके शिपे केवल तीन पग भूमि दीजिये। मुझे कनकी आवश्यकता नहीं है ॥ ३१३ ॥

इत्युक्तो वामनेनाथ बलिः प्राह च वामनम् ॥३२॥

पदत्रयेण वैशृत्तिर्मया दत्तं पदत्रयम् ।

भगवान् वामनके यों कहनेपर बलिके उनसे कहा—
शब्द तीन पग भूमिसे ही आपको संतोष है तो तीन पग भूमि मैंने आपको दे दी ॥ ३२३ ॥

एवमुक्ते तु बलिना वामनो बलिमब्रवीत् ॥३३॥

दीयतां मे करे तोयं यदि दत्तं पदत्रयम् ।

बलिके द्वारा यों करे जानेपर भगवान् वामन उनसे बोले—
यदि आपने मुझे तीन पग भूमि दे दी तो मेरे हाथमें संकल्पका बल दीजिये ॥ ३३३ ॥

इत्युक्तो देवदेवेन तदा तत्र स्वयं बलिः ॥३४॥

सजलं हेमकलशं गृहीत्वोत्थाय भक्तिः ।

यावत्स वामनकरे तोयं दातुमुपस्थितः ॥३५॥

तावच्छुक्रः कलशयो जलधारां करोष ह ।

ततश्च वामनः क्रुद्धः पवित्राग्नेः सत्तम ॥३६॥

उदके कलशद्वारि तच्छुक्राक्षिमवेधयत् ।

ततो व्यपगतः शुक्रो विद्वैकाक्षो नरोत्तम ॥३७॥

कहते हैं, उस समय वहाँ देवदेव भगवान् वामनजीके इस प्रकार आकाश देनेपर स्वयं राजा बलि जलमें भरे हुए सुवर्ण-कलशको लेकर भक्तिपूर्वक लड़े हो गये और ज्यों ही वामनजीके हाथमें बल देनेको उद्यत हुए, त्यों ही शुक्राचार्यने [योग-कलश] कलशमें घुसकर गिरती हुई कलशधारा रोक दी । तब वामनजीने क्रुद्ध होकर पवित्र (शुद्ध) के अग्रभागसे कलशके छेदमें बल निकलनेके मार्गपर स्थित हुए । शुक्राचार्यकी एक आँख छेद डाली । नरोत्तम ! एक आँख छिद जानेपर शुक्राचार्य उससे निकल भागे ॥ ३४-३७ ॥

तोयधारा निपस्थित वामनस्य करे पुनः ।

करे निपस्थिते तोये वामनो बहुधे क्षणात् ॥३८॥

पादेनैकेन विक्रान्ता तेनैव सकला मंही ।

अन्तरिक्षं द्वितीयेन द्यौस्तृतीयेन सत्तम ॥३९॥

अनेकान् दानवान् हत्वा हत्वा त्रिभुवनं बलेः ।

पुरंदराय त्रैलोक्यं दत्त्वा बलिमुवाच ह ॥४०॥

यस्मात्ते भक्तितो दत्तं तोयमथ करे मम ।

तस्मात्ते साम्प्रतं दत्तं पातालतलक्ष्वसम् ॥४१॥

तत्र गत्वा महाभाग शुद्धं च त्वं मत्प्रसादतः ।

वैवस्वतेऽन्तरेऽस्ताते पुनरिन्द्रो भविष्यति ॥४२॥

तत्पश्चात् वामनजीके हाथमें जलकी धारा गिरी । हाथपर बल पड़ते ही वामनजी भगभगमें ही बहुत बड़े हो गये । सत्तम ! उन्होंने एक पगसे यह संपूर्ण पृथ्वी नाप ली, द्वितीय पगसे अन्तरिक्ष लोक तथा तृतीय पगमें स्वर्गलोकको आक्रान्त कर लिया । फिर अनेक दानवोंका सहार करने बलिके त्रिभुवनका राज्य छीन लिया और यह भिलोकी इन्द्रको अर्पितकर पुनः बलिके कहा—
तुमने भक्तिपूर्वक आज मेरे हाथमें मकल्यका बल अर्पित किया है, इसलिये इस समय मैंने तुम्हें उत्तम पाताल-लोकका राज्य दिया । महाभाग ! वहाँ जाकर तुम मेरे प्रसादसे राज्य भोगो; वैवस्वत मन्वन्तर व्यतीत हो जानेपर तुम पुनः इन्द्र-पदपर प्रतिष्ठित होओगे ॥ ३८-४२ ॥

प्रणम्य च ततो गत्वा तलं भोममवाप्तवान् ॥४३॥

शुक्रोऽपि स्वर्गमारुह्य प्रसादाद्दामनस्य वै ।

समागतस्त्रिभुवनं राजन् देवसमन्वितः ॥४४॥

यः क्षरेऽत्रातकृत्थाय वामनस्य कथामिमां ।

सर्वपापविनिर्मुक्तो विष्णुलोके महीयते ॥४५॥

इत्थं पुरा वामनरूपमास्थितो

हरिर्बलैर्हृत्य जगत्त्रयं नृप ।

कृत्वा प्रसादं च दिवाकृतसाम्प्रते-

र्दत्त्वा त्रिलोकं स ययौ महादविम् ॥४६॥

इति श्रीनरसिंहपुराणे वामनप्रादुर्भावे पञ्चपत्वारिंशो-

ऽध्यायः ॥ ४५ ॥

तब बलिके भगवान्को प्रणाम करके पातालतलमें जाकर वहाँ उत्तम भोगोंको प्राप्त किया । राजन् ! शुक्राचार्य भी भगवान् वामनकी कृपासे त्रिभुवनकी राजधानी स्वर्गमें आकर अब देवताओंके साथ सुसुपूर्वक रहने लगे । जो मनुष्य

मातःकाष्ठ उठकर भगवान् वामनकी इस कथाका स्मरण करता है, वह सब पापोंसे मुक्त होकर विष्णुलोकमें प्रतिष्ठित होता है । नृप ! इस प्रकार पूर्वकालमें भगवान् विष्णुने

इस प्रकार श्रीमत्सिद्धपुराणमें 'वामनावतार'

वामनरूप धारणकर विष्णुवनका राज्य बंदिने के लिया और उसे कृपापूर्वक देवराज इन्द्रको अर्पित कर दिया । तत्पश्चात् वे क्षीरसागरको बंदि गये ॥ ४३-४६ ॥

विष्णुक पैतृजीसर्वो जन्मय पूरा हुआ ॥ ४५ ॥

छियालीसवाँ अध्याय

परशुरामावतारकी कथा

भार्कण्डेय उवाच

अतः परं प्रवक्ष्यामि प्रादुर्भावं हरेः शुभम् ।
जामदग्न्यं पुरा येन क्षत्रमुत्सादितं मृणु ॥ १ ॥

भार्कण्डेयजी बोले—राजन् ! अब मैं भगवान् विष्णुके जामदग्न्य (परशुराम) नामक शुभ अवतारका वर्णन करता हूँ, जिसने पूर्वकालमें क्षत्रियवंशका उच्छेद किया था; उस प्रमज्जको सुनो ॥ १ ॥

पुरा देवगर्णविष्णुः स्तुतः क्षीरोदधौ नृप ।
श्रुषिभिश्च महाभागैर्जमदग्नेः सुतोऽभवत् ॥ २ ॥
पशुराम इति ख्यातः सर्वलोकेषु स प्रभुः ।
दुष्टानां निग्रहं कर्तुमवतीर्णो महीतले ॥ ३ ॥
कृतवीर्यसुतः श्रीमान् कार्तवीर्योऽभवत् पुरा ।
दत्तात्रेयं समाराध्य चक्रवर्त्तित्वमाप्तवान् ॥ ४ ॥
स कदाचिन्महाभागो जमदग्न्याश्रयं ययौ ।
जमदग्निस्तु तं दृष्ट्वा चतुरङ्गबलान्वितम् ॥ ५ ॥
उवाच मधुरं वाक्यं कार्तवीर्यं नृपोत्तमम् ।
मुच्यतामत्र ते सेना अतिथिस्त्वं समागतः ।
वन्यादिकं मया दत्तं भुत्वा गच्छ महामते ॥ ६ ॥

नरेश्वर ! पहलेकी बात है, क्षीरसागरके तटपर देवताओं और महाभाग श्रुषियोंने भगवान् विष्णुकी स्तुति की; इससे जमदग्नि मुनिके पुत्रके रूपमें अवतीर्ण हुए । वे भगवान् सम्पूर्ण लोकमें 'परशुराम' नामसे विख्यात थे और दुष्ट राजाओंका नाश करनेके लिये ही । इस भूतलपर अवतीर्ण हुए थे । उनके अवतारसे पूर्व राजा कृतवीर्यका पुत्र 'कार्तवीर्य' हुआ था, जिसने दत्तात्रेयजीकी आराधना करके सर्वभौम राज्य प्राप्त कर लिया था । एक समय वह महाभाग नरेश

जमदग्नि श्रुषिके आश्रमपर गया । उसके साथ चतुरङ्गिणी सेना थी । उस राजाको चतुरङ्गिणी सेनाके साथ आश्रमपर आया देख जमदग्निने नृपवर कार्तवीर्यसे मधुर वाणीमें कहा—'महामते ! आप मेरे अतिथि होकर यहाँ पधारें हैं; अतः आज अपनी सेनाका पक्ष्य यहाँ डालिये और मेरे दिने हुए वन्य, फल आदिका भोजन करके कल यहाँसे जाइयेगा' ॥ २-६ ॥

प्रमुच्य सेनां मुनिवाक्यगौरवात्
स्थितो नृपस्तत्र महानुभावः ।
आमन्त्र्य राजानमलङ्घ्यकीर्त्ति-
मुनिः स चेजुं च दुदोह दोग्ध्रीम् ॥ ७ ॥
हस्त्यश्वाशाला विविधा नराणां
गृहाणि चित्राणि च तोरणानि ।
सामन्तयोग्यानि शुभानि राजन्
समिच्छतां यानि सुकाननानि ॥ ८ ॥
गृहं वरिष्ठं बहुभूमिकं पुनः
समन्वितं साधुगुरुरूपस्करोः ।
दुग्ध्वा प्रकल्पन् मुनिराह पार्थिवं
गृहं कृतं ते प्रविशेह राजन् ॥ ९ ॥
इमे च मन्त्रिप्रवरा जनास्ते
गृहेषु दिव्येषु विशन्तु शीघ्रम् ।
हस्त्यश्वाज्यथ विशन्तु शालां
भृत्याश्च नीचेषु गृहेषु सन्तु ॥ १० ॥

महानुभाव राजा कार्तवीर्य मुनिके वाक्यका गौरव मानकर अपनी सेनाको वहाँ ठहरनेका आदेश दे वहाँ रह गया । इधर अलङ्घ्य यथावाले मुनिने राजाको आमन्त्रित करके अपनी कमरेजु गौका दोहन किया । राजन् ! उन्होंने

अनेकनेक गवयाशाला, अश्वशाला, मनुष्योंके रहनेयोग्य विविध यह और तोरख (द्वार) आदिक दोहन किया । सामन्त नरेशोंके रहनेयोग्य सुन्दर भवन, जिनमें नगीचे आदिकी इच्छा रखनेवालोंके लिये सुन्दर उद्यान थे, दोहनद्वारा प्रस्तुत किये । फिर अनेक मंजिलोंका श्रेष्ठ महल, जिसमें सुन्दर एवं उपयोगी सामान संचित थे, गोदोहनके द्वारा उपलब्ध करके मुनिने भूपालसे कहा—प्राबन् ! आपके लिये महल तैयार है । आप इसमें प्रवेश कीजिये । आपके ये श्रेष्ठ मन्त्री तथा और लोग भी शीघ्र ही इन दिव्य रहोंमें प्रवेश करें । विभिन्न जातियोंके हाथी और घोड़े आदि भी राजशाला और अश्वशालामें रहें तथा भृत्यगण भी इन छोटे बरोंमें निवास करें ॥ ७-१० ॥

इत्युक्तमात्रे मुनिना नृपोऽसौ
गृहं वरिष्ठं प्रविशेत् राजा ।
अन्येषु चान्येषु गृहेषु सत्सु
मुनिः पुनः पार्थिवमावभाषे ॥११॥
स्नानप्रदानार्थमिदं मया ते
प्रकल्पितं श्लोक्षतमुत्तमं नृप ।
स्नाहि त्वमद्यात्र यथाप्रकारं
यथा सुरेन्द्रो दिवि नृत्यगीतैः ॥१२॥

मुनिके इस प्रकार कहते ही राजा कार्तवीर्यने उस उत्तम गृहमें प्रवेश किया । फिर दूसरे लोग दूसरे-दूसरे गृहोंमें प्रविष्ट हुए । इस प्रकार सबके यथास्थान स्थित हो जानेपर मुनिने पुनः राजा कार्तवीर्यसे कहा—परेश्वर ! आपके ज्ञान उत्तरोंके लिये मैंने इन सौ उत्तम स्त्रियोंको नियत किया है । जेरे स्वर्गमें देवराज इन्द्र अस्त्राग्राओंके नृत्य गीत सुनते हुए ज्ञान करते हैं, उन्हीं प्रकार आप भी इन स्त्रियोंके नृत्य गीतमें आनन्दित हो इच्छानुसार ज्ञान कीजिये ॥ ११-१२ ॥

स स्नातवांस्तत्र सुरेन्द्रवन्तुषो
गीत्यादिशब्दैर्मधुरैश्च वाद्यैः ।
स्नातस्य तस्याशु शुभे च वस्त्रे
ददौ मुनिर्भूष विभूषिते द्वे ॥१३॥
परिधाय वस्त्रं च कृतोत्तरीयः
कृतक्रियो विष्णुपूजां चकार ।

मुनिश्च दुग्ध्वाकर्मणं महामिर्
नृपाय भृत्याय च दत्तवानसौ ॥१४॥
यावत्स राजा बुद्धजे सभृत्य-
स्तावच्च धर्षां गतवान् नृपास्तम् ।
रात्रौ च गीतादिविनोदयुक्तः
श्लेते स राजा मुनिनिर्मिते गृहे ॥१५॥

भूप ! (मुनिकी आज्ञा) वहाँ राजा कार्तवीर्यने इन्द्रकी भोंति मधुर वाद्यों और गीत आदिके शब्दोंमें आनन्दित होते हुए ज्ञान किया । ज्ञान का केन्द्रपर मुनिने उन्हें दो सुन्दर सुशोभित वस्त्र दिये । श्लेतक पहन और ऊपरसे चादर ओढ़कर राजाने नित्य नियम करनेके बाद भगवान् विष्णुकी पूजा की । फिर उन मुनिवरने गौसे अन्नभय महान् पर्वतका दोहन करके राजा तथा राजसेवक इन्द्रको अर्पित किया । नृप ! राजा तथा उनके भृत्यगणोंने जबतक भोजनका कार्य सम्पन्न किया, तबतक सुखदेव अस्ताचलको चले गये । तब उन्होंने रातको भी मुनिके यन्त्राये हुए उस भवनमें गीत आदि विनोदोंमें आनन्दित हो शयन किया ॥ १३-१५ ॥

ततः प्रभाते विमले स्वप्नलब्धमिवाभवत् ।
भूमिभागं ततः कंचिद् दृष्ट्वासौ चिन्तयन्नृपः ॥१६॥
किमियं तपनः शक्तिर्मुनेरस्य महात्मनः ।
सुरस्या वा महाभाग बृहि मे त्वं पुरोहित ॥१७॥
इत्युक्तः कार्तवीर्येण तमुवाच पुरोहितः ।
मुनेः सामर्थ्यमप्यन्ति सिद्धिश्चेवं हि गौरुप ॥१८॥
तथापि सा न हर्तव्या त्वया लोभाभराधिप ।
यस्त्वेतां हर्तुमिच्छेद् वै तस्य नाशो भुवं भवेत् ॥१९॥

तदनन्तर निर्मल प्रभातकाल होते ही स्वप्नमें मिली हुई सम्पत्तिके समान सब कुछ लुप्त हो गया । फिर वहाँ केवल कोई भूभागमात्र ही अवशिष्ट देख राजाने मन ही-मन विचार किया और अपने पुरोहितमें पूछा—(महाभाग पुरोहितजी ! यह महात्मा जमदग्नि मुनिके तपकी शक्ति थी या कामधेनु गौकी ? इन्हें आप मुझे बताइये ।) कार्तवीर्यके इस प्रकार पूछनेपर पुरोहितने उसने कहा—प्राबन् ! मुनिमें भी सामर्थ्य है, परंतु यह सिद्धि तो गौकी ही थी । तो भी

नरेश्वर ! आप लोभवश उस गौका अपहरण न करें ! क्योंकि जो उसे हर लेनेकी इच्छा करता है, उसका निश्चय ही विनाश हो जाता है ॥ १६-१९ ॥

अथ मन्त्रिवरः प्राह ब्राह्मणो ब्राह्मणप्रियः ।
राजकार्यं न पश्येत्स्वैव स्वपक्षस्वैव पोषणात् ॥२०॥

हे राजस्वचरि तिष्ठन्ति गृहाणि विविधानि च ।

तथा सुवर्णपात्राणि शयनादीनि च स्त्रियः ॥२१॥

तां वेतुं प्राप्य राजेन्द्र लीयमानानि तत्क्षणात् ।

अज्ञाभिस्तत्र दृष्टानि नीयतां वेतुर्नृत्तमा ॥२२॥

तथेयं योग्या राजेन्द्र यदीच्छसि महामते ।

गत्वाहमानयिष्यामि आज्ञां मे देहि भूभुज ॥२३॥

यह सुनकर राजाके प्रधान मन्त्रीने कहा—
‘महाराज ! ब्राह्मण ब्राह्मणका ही प्रेमी होता है, वह अपने पक्षका पोषण करनेके कारण राजाके कार्यकी कोई परवा नहीं करता । राजन् ! उस गौको पाकर आपके पास तत्काल गुप्त हो जानेवाले नाना प्रकारके घर, सोनेके पात्र, शय्यादि तथा सुन्दरी स्त्रियों—ये सब सामान प्रस्तुत रहेंगे, जिन्हें हमलोगोंने वहाँ प्रत्यक्ष देखा है । इस उत्तम वेतुको आप अवश्य ले चकें । महामते राजेन्द्र ! यह गौ आपके ही योग्य है । भूपाठ ! यदि आपकी इच्छा हो तो मैं स्वयं जाकर इसे ले आऊँगा । आप केवल मुझे आज्ञा दीजिये ॥ २०-२३ ॥

इत्युक्तो मन्त्रिणा राजा तथेत्याह नृपोत्तम ।

सचिवस्तत्र गत्वाथ सुरभिं हर्षभारभत् ॥२४॥

वारयामास सचिवं जमदग्निः समन्ततः ।

राजयोग्यामिमां ब्रह्मन् देहि राज्ञे महामते ॥२५॥

त्वं तु शक्यफलाहारी किं चेन्ना ते प्रयोजनम् ।

इत्युत्तवा तां बलादृत्वा नेतुं मन्त्री प्रचक्रमे ॥२६॥

पुनः सभार्यः स भुनिर्वारयामास तं नृपम् ।

ततो मन्त्री सुदृष्टात्मा मुनिं हत्वा तु तं नृप ॥२७॥

ब्रह्महा नेतुमारमे वायुमार्गेण सा गता ।

राजा च क्षुब्धहृदयो ययौ माहिष्मतीं पुरीम् ॥२८॥

नृपवर ! मन्त्रीके इस प्रकार कहनेपर राजाके बहुत अच्छा कहकर अनुमति दे दी । फिर राजमन्त्री आधमपर जाकर

गौका अपहरण करने लगा । तब जमदग्निमुनिने उसे सब ओरसे मना किया; किन्तु उसने उनकी बात न मानते हुए कहा—‘महाबुद्धिमान् ब्राह्मण ! यह गौ राजाके योग्य है । अतः इसे राजाको ही दे दीजिये । आप तो माग और फल खानेवाले हैं । आपको इस गायेमे क्या काम है ?’ यों कहकर मन्त्री उस गौको बलपूर्वक ले जाने लगा । राजन् ! तब उस मुनिने क्षीरहित आकर उसे पुनः रोका । इसपर उस दुष्टात्मा और ब्रह्महत्यारे मन्त्रीने उस मुनिका वचन करके गौको स्वो ही के जाना चाहा, स्वो ही वह दिख्य गौ आकाशमार्गसे चली गयी और राजा मन-ही-मन क्षुब्ध होकर माहिष्मती नगरीको लौट आया ॥ २४-२८ ॥

मुनिपत्नी सुदुःस्वार्ता रोदयन्ती भृशं तदा ।

विस्सप्तकुत्वः स्वां कुक्षिं ताडयामास पार्थिव ॥२९॥

तच्छृण्वन्नागतो रामो गृहीतपरशुस्तदा ।

पुष्पादीनि गृहीत्वा तु वनान्मातरमब्रवीत् ॥३०॥

अलमन्व प्रहारेण निमित्ताद् विदितं मया ।

हनिष्यामि दुराचारमजुनं दुष्टमन्त्रिणम् ॥३१॥

त्वयैकविंशवारेण यस्मात्कुक्षिं ताडिता ।

विस्सप्तकुत्वस्तस्यान् हनिष्ये भुवि पार्थिवान् ॥३२॥

राजन् ! उस समय मुनिकी पत्नी दुःस्वार्ता पीड़ित होकर अत्यन्त विलाप करने लगी और प्राणत्याग देनेकी इच्छासे अपनी कुक्षि (उदर) में उसने इक्कीस बार शूका मारा । माताका विलाप सुनकर परशुरामजी वनमें फूल आदि लेकर हाथमें कुल्हाड़ी लिये उनी समय आये और मातासे बोले—‘मा ! इस प्रकार छाती पीरनेकी आवश्यकता नहीं है । मैं सब कुछ शकुन्तेज जान गया हूँ । उस दुष्ट मन्त्रीवाले दुराचारी राजा अजुनका मैं अवश्य सब करूँगा । मातः ! चूंकि तुमने अपनी कुक्षिमें इक्कीस बार प्रहार किया है, इसलिये मैं इस भूमण्डलके क्षत्रियोंका इत्कास धार खंहर करूँगा ॥ २९-३२ ॥

इति कृत्वा प्रतिज्ञां स गृहीत्वा परशुं ययां ।

माहिष्मतीं पुरीं प्राप्य कातवीर्यमश्राहयत् ॥३३॥

युद्धार्थमागतः सोऽथ अनेकाक्षाहिणीयुतः ।

तयोर्युद्धमभूत्तत्र भैरवं लोमहर्षणम् ॥३४॥

पिशिताश्विजनानन्दं यज्ञास्त्रयतमंकुलम् ।

ततः परशुरामोऽभूमहाबलपराक्रमः ॥३५॥
 परं ज्योतिरचिन्त्यात्म विष्णुः कारणमूर्तमान् ।
 कार्तवीर्यबलं सर्वमनेकैः क्षत्रिवैः सह ॥३६॥
 इत्या निपात्य भूमौ तु परमाद्भुतविक्रमः ।
 कार्तवीर्यस्य बाहूनां वनं विच्छेद रोषवान् ।
 छिन्ने बाहुवने तस्य क्षिरविच्छेद भार्गवः ॥३७॥

इस प्रकार प्रतिष्ठा करके फल लेकर वे वहाँसे चल दिव्य और माहिम्नती पुरीमें जाकर उन्होंने राजा कार्तवीर्य अर्जुनको कष्टकारा । तब वह अनेक अक्षौहिणी सेनाके साथ युद्धके लिये आया । वहाँ उन दोनोंमें महाभयानक रोमाञ्चकारी युद्ध हुआ, जो सैकड़ों अक्ष-शस्त्रोंके प्रहारसे व्याप्त तथा मांस खानेवाले प्राणियोंको आनन्द देनेवाला था । उस समय परशुरामजी अपनेमें अचिन्त्यस्वरूप, परम ज्योतिर्बल, कारण-मूर्ति भगवान् विष्णुकी भावना करके महान् बल और पराक्रमसे सम्पन्न हो गये । उन्होंने परम आश्चर्यमय पौरुष प्रकट करते हुए कार्तवीर्यकी अग्न्यक्ष क्षत्रियोंमें कुछ सम्पूर्ण सेनाको मारकर भूमिपर गिरा दिया और रोषसे भरकर कार्तवीर्यकी ममस्त भुजासे काट डाली । उसके बाहुनका उच्छेद हो जानेपर भूमिस्थ परशुरामने उसका मसक भी बढ़ते अस्त्र कर दिया ॥ ३३-३७ ॥

विष्णुहस्ताद्वयं प्राप्य चक्रवर्ती स पाण्डिवः ।
 दिव्यरूपधरः श्रीमान् दिव्यगन्धालुलेपनः ॥३८॥
 दिव्यं विमानमारुह्य विष्णुलोकमवासावान् ।
 क्रोधात्परशुरामोऽपि महाबलपराक्रमः ॥ ३९॥
 त्रिस्तम्भकृत्वो भूमीवै पार्थिवान्निजवान् सः ।
 क्षत्रियाणां वधात्तेन भूमेर्भीरोऽवतारितः ॥४०॥

इस प्रकार श्रीनरसिंहपुराणमें परशुरामवतार

भूमिश्च सकला दत्ता कश्यपाय महात्मने ।

इस प्रकार वह चक्रवर्ती राजा कार्तवीर्य श्रीभगवान् विष्णुके हाथमें वचको प्राप्त होकर दिव्यरूप धारण करके भीष्मराज एवं दिव्य चन्दनोंमें अनुलित होकर, दिव्य विमानपर आरोह हो, विष्णुवामनकी प्राप्त हुआ । फिर महान् बल और पराक्रमवाले परशुरामजीने भी इस पृथ्वीके क्षत्रियोंका इकट्ठी वार संहार किया । इस प्रकार क्षत्रियोंका वध करके उन्होंने भूमिका भार उतारा और सम्पूर्ण पृथ्वी महान्मा कश्यपजीको दान कर दी ॥ ३८-४० ॥

इत्येष जामदग्न्याख्यः प्रादुर्भावो मयादितः ॥४१॥

बभूव तच्छृणुषाम्भृत्या सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥४२॥

अवतीर्य भूमौ हरिरेष माथान्

त्रिस्तम्भकृत्वः क्षितिपान्निहत्य सः ।

क्षेत्रं च तेजो प्रविभक्त्य राजन्

रामः स्थितोऽद्यापि गिरौ महेन्द्रे ॥४३॥

इति श्रीनरसिंहपुराणे परशुरामप्रादुर्भावो नाम

षट्पञ्चाशोऽध्यायः ॥४६॥

इस प्रकार मैंने तुममें यह जामदग्न्य (परशुराम) नामक अवतारका वर्णन किया । जो भक्तिपूर्वक इसका श्रवण करता वं वह सब पापों मुक्त हो जाता है । राजन् । इस तरह पृथ्वीपर अवतीर्य होनेके बाद ये माथान् भगवान् विष्णुस्वरूप परशुरामजी इकट्ठी वार क्षत्रियोंको मारकर, क्षत्रियतेजको छिन भिन्न करके आन जो महेन्द्र पर्वतपर विराजमान हैं ॥ ४२-४३ ॥

नामक छिन्नतीसवां अध्याय भूमा हुआ ॥ ४६ ॥

सैंतालीसवाँ अध्याय

श्रीरामावतारकी कथा—श्रीरामके जन्मसे लेकर विवाहतकके चरित्र

श्रीमार्कण्डेय उवाच

मृष्टु राजन् प्रवक्ष्यामि प्रादुर्भावं हरः शुभम् ।

निहतो रावणो येन वराणां देवकण्ठकः ॥ १ ॥

श्रीमार्कण्डेयजी बोले—राजन् ! आज मैं भगवान्

विष्णुके उस शुभ अवतारका वर्णन करूँगा, जिसके द्वारा देवताओंके लिये कष्टकर वध रावण अपने गणोंसहित मारा गया । तुम [भवान्] सुनो ॥ १ ॥

ब्रह्मणो मानसः पुत्रः पुलस्त्योऽम्भमहाह्वनिः ।
तस्य वै विभवा नाम पुत्रोऽमृतस्य राक्षसः ॥ २ ॥
तस्माच्छातो महावीरो रावणो लोकरावणः ।
वपसा महता युक्तः स तु लोकानुपाव्रवत् ॥ ३ ॥
शेन्द्रा देवा जितास्तेन गन्धर्वाः किनरास्तथा ।
यक्षाश्च दानवाश्चैव तेन राजन् विनिर्जिताः ॥ ४ ॥
क्षियश्चैव मरुपिण्यो हृतास्तेन दुरात्मना ।
देवादीनां नृपश्रेष्ठ रत्नानि विविधानि च ॥ ५ ॥
रणे कुबेरं निजित्व रावणो बलदर्पितः ।
तत्पुरीं जगृहे लङ्कां विमानं चापि पुष्पकम् ॥ ६ ॥

ब्रह्माणीक मानस पुत्र जो महाह्वनि पुस्त्यकी है, उनके 'विभवा' नामक पुत्र हुआ । विभवाका पुत्र राक्षस रावण हुआ । समस्त जादोंको बलनेवाका महावीर रावण विभवासे ही उत्पन्न हुआ था । वह महान् तपमें युक्त होकर समस्त जादोंपर बाधा करने लगा । राजन् ! उसने इन्द्राहृत समस्त देवताओं, गन्धर्वों और किनरोंको जीत लिया तथा यक्षों और दानवोंको भी अपने बशोभूत कर लिया । नृपश्रेष्ठ ! उस दुरात्माने देवता आदिकी सुन्दरी स्त्रियों और नाना प्रकारके रत्न भी हर लिये । लोभिमानी रावणने सुद्धमे कुबेरको जीतकर उसकी पुरी लङ्का और पुष्पक विमानपर भी अधिकार जमा लिया ॥ २-६ ॥

तस्यां पुर्यां दशग्रीवो रक्षसामधिपाऽभवत् ।
पुत्राश्च बहवस्तस्य वसुधुरमितौजसः ॥ ७ ॥
राक्षसाश्च तमाश्रित्य महाबलपराक्रमाः ।
अनेककोटयो राजन् लङ्कायां निवसन्ति ये ॥ ८ ॥
देवान् पितॄन् मनुष्यांश्च विद्याभ्रमणानपि ।
यक्षाञ्चैव तैः सर्वे प्रातयन्ति दिवानिसम् ॥ ९ ॥
मंत्रस्तं तद्भयादेव प्रगदामीश्वरचरम् ।
दुःखाभिमूतमन्यथ गम्बसुल नराधिप ॥ १० ॥

उस लङ्कापुरीमें दशग्रीव रावण राक्षसोंका राजा हुआ । उसके अनेक पुत्र उत्पन्न हुए, जो अमरजित बलमें सम्पन्न थे । राजन् ! लङ्कामें जो कई करोड़ महान्त्री और वरजन्त्री

राक्षस निवास करते थे, वे सभी राक्षसका शहरा लेकर देवता, पितर, मनुष्य, विद्याधर और यक्षोंका दिन-रात संग्रह किया करते थे । नराधिप ! समस्त कराचर जगत् उसके भयसे भीत और अत्यन्त दुखी हो गया था ॥ ७-१० ॥

एतस्मिन्नेव काले तु देवाः शेन्द्रा महर्षयः ।
सिद्धा विद्याधराश्चैव गन्धर्वाः किनरास्तथा ॥ ११ ॥
गुह्यका भुजबा यक्षा वै चान्ये स्वर्गवासिनः ।
ब्रह्माण्यस्मृतः कृत्वा शंकरं च नराधिप ॥ १२ ॥
ते वयुर्हतविक्रान्ताः क्षीरान्क्षेतद्वृत्तमम् ।
तत्राश्व हरिं देवास्तस्युः प्राञ्जल्यस्तदा ॥ १३ ॥
ब्रह्मा च विष्णुमाराण्य गन्धपुष्पादिभिः शुभैः ।
प्राञ्जलिः प्रणतो भूत्वा वासुदेवमथास्तुवत् ॥ १४ ॥

नरेख ! इसी समय जिनका पुत्रार्थ प्रसिद्ध हो गया था, वे इन्द्राहृत समस्त देवता, महर्षि, सिद्ध, विद्याधर, गन्धर्व, किनर, गुह्यक, सर्प, वज्र तथा जो अन्य स्वर्गवासी थे, वे ब्रह्मा और शंकरजीको भागे करके क्षीरसागरके उत्तम तटपर गये । वहाँ उस समय देवताजोग भगवान्की आराधना करके हाथ जोड़कर खड़े हो गये । फिर ब्रह्माजीने गन्ध-पुष्प आदि सुन्दर उपहारोंद्वारा भगवान् वासुदेव विष्णुकी आराधना की और हाथ जोड़, प्रणाम करके, वे उनकी स्तुति करने लगे ॥ ११-१४ ॥

ब्रह्मवाच

नमः क्षीरान्ध्रिवासाय नागपर्यङ्कशायिने ।
नमः श्रीऋतसंस्पृष्टदिव्यपादाय विष्णवे ॥ १५ ॥
नमस्ते योगनिद्राय योगान्भोविताय च ।
तार्क्ष्यासनाय देवाय गोविन्दाय नमो नमः ॥ १६ ॥
नमः क्षीरान्ध्रि-शूलालस्पृष्टमन्त्राय शक्तिभ्यं ।
नमोऽगविन्दपादाय पद्मनाभाय विष्णवे ॥ १७ ॥
भक्ताचित्तमुपादाय नमो योगप्रियाय वै ।
शुभश्रवण सुनेत्राय माधवाय नमो नमः ॥ १८ ॥
सुकेशाय सुनेत्राय सुललाटाय चक्रिणे ।
सुवक्त्राय सुकर्णाय श्रीधराय नमो नमः ॥ १९ ॥

सुवक्षसे सुनाभाय पञ्चनाभाय वै नमः ।
 सुभ्रुवे चारुदेहाय चारुदन्ताय शार्ङ्गिणे ॥२०॥
 चारुजङ्घाय दिव्याय केसवाय नमो नमः ।
 सुनखाय सुशान्ताय सुविद्याय गदाधृते ॥२१॥
 धर्मप्रियाय देवाय वामनाय नमो नमः ।
 असुरघ्राय चोग्राय रक्षोघ्राय नमो नमः ॥२२॥
 देवानामार्तिनाशाय भीमकर्मकृते नमः ।
 नमस्ते लोकनाथाय रावणान्तकृते नमः ॥२३॥

ब्रह्माजी बोले—जो जीरसागरमें निवास करते हैं, वर्षकी शय्यापर सोते हैं, जिनके दिव्य चरण भगवती श्री-लक्ष्मीजीके कर-कमलोंद्वारा सहलये जाते हैं, उन भगवान् विष्णु-को नमस्कार है । योग ही जिनकी निद्रा है, योगके द्वारा अन्तः-करणमें जिनका ध्यान किया जाता है और जो गरुडजीके ऊपर आसीन होते हैं, उन आप भगवान् योगेन्द्रको नमस्कार है । जीरसागरकी लहरें जिनके शरीरका स्पर्श करती हैं, जो ध्याङ्गनामक धनुष बाण करते हैं, जिनके चरण कमलके समान हैं तथा जिनकी नाभिमें कमल प्रकट हुआ है, उन भगवान् विष्णुको नमस्कार है । जिनके सुन्दर चरण भक्तों-द्वारा पूजित हैं, जिन्हें योग प्रिय है तथा जिनके अङ्ग और नेत्र सुन्दर हैं, उन भगवान् लक्ष्मीपतिको नारवार नमस्कार है । जिनके केश, नेत्र, ललाट, मुख और कान बहुत ही सुन्दर हैं, उन चक्रपाणि भगवान् श्रीधरको प्रणाम है । जिनके वक्षःस्थल और नाभि मनोहर हैं, उन भगवान् पञ्चनाभको नमस्कार है । जिनकी भौंहें सुन्दर, शरीर मनोहर और दाँत उज्ज्वल हैं, उन भगवान् शार्ङ्गधन्वाको प्रणाम है । हस्ति-पिङ्गलियोंवाले दिव्यरूपधारी भगवान् केसवको नमस्कार है । जो सुन्दर नखोंवाले, परमशान्त और सहायकोंके आश्रय हैं, उन भगवान् गदाधरको नमस्कार है । धर्मप्रिय भगवान् वामनको नारवार प्रणाम है । असुर और राक्षसोंके हन्ता उग्र (नरसिंह) रूपधारी भगवान्को नमस्कार है । देवताओं-की पेंधा हन्तके लिये भयंकर कर्म करनेवाले तथा रावणके संहारक और भगवान् जम्बवातको प्रणाम है ॥ १९-२३ ॥

मार्कण्डेय उवाच

इति स्तुतो ह्रींकरस्तुतोऽपि परमेष्ठिना ।
 स्वरूपं दर्शयित्वा ह विद्यामहाप्रदाय ॥२४॥

किमर्थं तु सुरैः सार्धमामृतस्त्वं पितामह ।
 यत्कार्यं ब्रूहि मे ब्रह्मन् यदर्थं संस्तुतस्त्वया ॥२५॥
 इत्युक्तो देवदेवेन विष्णुना प्रभविष्णुना ।
 सर्वदेवगणैः सार्धं ब्रह्मा ग्राह जनार्दनम् ॥२६॥

मार्कण्डेयजी कहते हैं—ब्रह्माजीके द्वारा इस प्रकार स्तुति की जानेपर भगवान् हृषीकेश प्रसन्न हो गये और अपना स्वरूप प्रत्यक्ष दिखाकर वे भगवान् ब्रह्माजीसे बोले—पितामह ! तुम देवताओंके साथ किसलिये यहाँ आये हो ! ब्रह्मन् ! जो कार्य आ पड़ा हो और जिसके लिये तुमने मेरी स्तुति की है, वह बताओ । समस्त लोकोंको उत्पन्न करने-वाले भगवान् विष्णुके द्वारा इस प्रकार प्रसन्न किये जानेपर सम्पूर्ण देवगणोंके साथ विराजमान ब्रह्माजीने उन जनार्दनसे कहा ॥ २४-२६ ॥

ब्रह्माजी

नाश्रितं तु जगत्सर्वं रावणेन दुरात्मना ।
 सेन्द्राः पराजितास्तेन बहुको रक्षसा विभो ॥२७॥
 राक्षसैर्भक्षिता मर्त्या यज्ञाद्यापि विद्विताः ।
 देवकन्या हतास्तेन बलात्कृततलहस्रः ॥२८॥
 त्वाधृते पुण्डरीकाक्ष रावणस्य वर्षं प्रति ।
 न समर्था यतो देवास्त्वमतस्तद्द्वयं कुरु ॥२९॥

ब्रह्माजी बोले—विभो ! दुरात्मा रावणने समस्त जगत्में भीषण संहार मचा रक्खा है । उस राखसेने हन्त-कृत देवताओंको कई बार परास्त किया है । रावणके पाशवर्ती राखसेने अप्सरस्य मनुष्योंका स्वा लिया और उनके यशोंको दूषित कर दिया है । स्वयं रावणने सैकड़ों हजारी देवकन्याओंका अपहरण किया है । कमलनयन ! चूँकि आपको छोड़कर दूसरों देवता रावणका वध करनेमें समर्थ नहीं हैं, अतः आप ही उसका वध करें ॥ २७-२९ ॥

इत्युक्तो ब्रह्मणा विष्णुर्ब्रह्मणमिदमनवीत ।
 शृणुष्ववाहितो ब्रह्मन् यद्वदामि हितं वचः ॥३०॥
 सूर्यवंशोद्भवः श्रीमान् राजाऽऽसीद्वि विर्विवान् ।
 नाम्नश्चक्षुरथस्त्वतस्तस्य पुत्रो भवाम्यहम् ॥३१॥
 रावणस्य वधार्थं यत्तुर्धात्रेण सप्तम ।
 स्वावैर्नस्त्वस्त्रेण सकला देवतागणाः ॥३२॥

वतार्थान्तां विधकर्ताः स्वादेवं रावणक्षयः ।
इत्युक्तो देवदेवेन ब्रह्मा लोकपितामहः ॥३३॥
देवाश्च ते प्रणम्याथ मेरुपृष्ठं तदा ययुः ।
स्वाश्वैर्वीनरूपेण अवतैरस्य भूतले ॥३४॥

ब्रह्माजीके इस प्रकार कहनेपर भगवान् विष्णु उनसे यों बोले—“ब्रह्मन् । मैं तुमलोगोंके हितके लिये जो बात कहता हूँ, उसे ध्यान देकर सुनो । पृथ्वीपर सूर्यवरामे उत्पन्न श्रीमान् दशरथ नामसे प्रसिद्ध जो पराक्रमी राजा हैं, मैं उन्हींका पुत्र होऊँगा । स्वयम् ! रावणका वध करनेके लिये मैं अंशतः चार स्वर्गोंमें प्रकट होऊँगा । विष्णुसाक्षात् ब्रह्माजी । आप सभी देवताओंको आदेश दें कि वे अपने-अपने अंशमें वानर रूपमें अवतीर्ण हों । इस प्रकार करनेसे ही रावणका संहार होगा । देवदेव भगवान् के यों कहनेपर लोकपितामह ब्रह्माजी तथा अन्य देवता उनको प्रणाम करके मेरुशिखर पर चले गये और पृथ्वीतलपर अपने-अपने अंशमें वानर रूपमें अवतीर्ण हुए ॥ ३०-३४ ॥

अथापुत्रां दशरथां मुनिभिर्वेदपारंगैः ।
हर्षि तु कारयामास पुत्रप्राप्तिकर्तुं नृपः ॥३५॥
ततः सौवर्णपात्रस्थं हविगदाय पायसम् ।
बद्धिः कुण्डात् समुत्तस्यौ नूनं देवेन नोदितः ॥३६॥
आदाय मुनयो मन्त्राच्छुद्धः पिण्डद्वयं शुभम् ।
दत्ते कौशल्यकैकेयोर्यद्वे पिण्डे मन्त्रमन्त्रिते ॥३७॥
तै पिण्डप्राप्तने काले सुमित्राया महामते ।
पिण्डाभ्यामभ्यपत्यं तु सुभाषिन्याः प्रयच्छतः ॥३८॥
ततस्ताः प्राशयामास राजपत्न्यो यथाविधि ।
पिण्डान् देवकृतान् प्राप्य प्रापुर्गर्भाननिन्दितान् ॥

तदनन्तर पुत्रहीन राजा दशरथमें वेदके पारगामी मुनियोंद्वारा पुत्रकी प्राप्ति करानेवाले ‘पुनेष्टि’ नामक यज्ञका अनुष्ठान कराया । तब भगवान् की प्रेरणासे अग्निदेव सुवर्ण-पात्रमें रक्खी हुई होमकी खीर हाथमें लिये कुण्डसे प्रकट हुए । मुनियोंने वह खीर ले ली और मन्त्र पढ़ने हुए उसके दो शुद्ध पिण्ड बनाये । उन्हें मन्त्रसे अभिमन्त्रितकर उन दोनों पिण्डोंको कौसल्या तथा कैकेयीके हाथमें दे दिया । महामते । पिण्ड-भोजनके समय उन दोनों रानियोंने दोनों पिण्डोंमेंसे थोड़ा-थोड़ा निकालकर सौभाग्यवती सुमित्राको दे दिया । फिर उन तीनों रानियोंने विधिपूर्वक उन क्षीरपिण्डोंका

भोजन किया । उन देवनिर्मित पिण्डोंका भक्षण करनेके कारण उन सभी रानियोंने उत्तम गर्भ धारण किये ॥३५-३९॥ एवं विष्णुर्दशरथाज्ञातस्तत्पत्निषु त्रिषु ।
स्वाश्वैर्लोकहितायैव चतुर्थां जगतीपते ॥४०॥
रामश्च लक्ष्मणश्चैव भरतः शत्रुघ्न एव च ।
जातकर्मादिकं प्राप्य संस्कारं धुनिसंस्कृतम् ॥४१॥
मन्त्रपिण्डवशाद्योगं प्राप्य वैरुच्यार्थाकाः ।
रामश्च लक्ष्मणश्चैव सह नित्यं विचैरतुः ॥४२॥
जन्मादिकृतसंस्कारौ पितुः प्रीतिकर्तौ नृप ।
वहृधाते महावीर्यौ श्रुतिशब्दातिलक्षणौ ॥४३॥
भरतः कैकयो राजन् भ्रात्रा सह गृहेऽवसत् ।
वेदशास्त्राणि बुबुधे शस्त्रशास्त्रं नृपोत्तम ॥४४॥

पृथ्वीनाय । इस प्रकार भगवान् विष्णु लोकहितके लिये ही राजा दशरथमें उनकी तीनों रानियोंके गर्भमें अपने चार अश्वीद्वाग वे राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न नामक चार रूप धारण करके प्रकट हुए । मुनियोंद्वारा जात-कर्मादि संस्कार हो जानेपर वे मन्त्रयुक्त पिण्डके अनुष्ठार दो-दो एक साथ रहते हुए सामान्य बालकोंकी भाँति विचरने लगे । इनमें राम और लक्ष्मण सदा एक साथ रहते थे । नरपाठ । जातकर्मादि संस्कारोंमें सम्पन्न हो, वे दोनों महान् शक्तिशाली भाई पिताकी प्रसन्नता बढ़ाते हुए बढ़ने लगे । उनके शुभ लक्षण अभूतपूर्व एवं वर्णनातीत थे । अथवा वे वेद और व्याकरणादि शास्त्रोंमें पारंगत होनेके शुभलक्षणसे सुशोभित थे । राजन् । कैकेयीनन्दन भरत अपने अनुज शत्रुघ्नके साथ प्रायः घर-पर ही रहते थे । नृपोत्तम । उन्होंने वेदशास्त्र और अस्त्र-विद्या भी सीख ली थी ॥ ४०-४४ ॥

एतस्मिन्नेव काले तु विश्वामित्रो महातपाः ।
यागेन यष्टुमारमे विधिना मधुसूदनम् ॥४५॥
स तु विज्जेन यागोऽभूद्राक्षसैर्वहुशः पुरा ।
नेतुं स यागरक्षार्थं सम्प्राप्ता रामलक्ष्मणौ ॥४६॥
विश्वामित्रो नृपश्रेष्ठ तत्पितृर्मन्दिरं शुभम् ।
दशरथस्तु तं दृष्ट्वा प्रत्युत्थाय महामतिः ॥४७॥
अर्च्यपाद्यादिविधिना विश्वामित्रमपूजयत् ।
स पूजितो मुनिः प्राह राजानं राजसंनिधौ ॥४८॥

नृप राजन् दधरथ यदर्धमहभागतः ।
तत्कार्यं नृपचार्यैः कथयामि तवाग्रतः ॥४९॥
राक्षसैर्नाशितो यामो बहुलो मे दुरासदे ।
यक्षश्च रक्षार्थं मे देहि त्वं रामलक्ष्मणौ ॥५०॥

इन्हीं दिनों महासपत्नी विश्वामित्रजीने यक्षविषये भगवान् मधुसूदनका यजन आरम्भ किया । परंतु पहले उस यज्ञ में बहुत बार राक्षसोंद्वारा बिम्ब डाला गया था; नृपभेद । इसलिये इस बार विश्वामित्रजी यक्षों राक्षसों के लिये राम तथा लक्ष्मणों के लोके विभिन्न उनके पिताके सुन्दर मन्त्रों आये । महाब्रह्मन् दधरथजी उन्हें देखकर उठ खड़े हुए और अर्घ्य-पाद्यादि उपचारोंद्वारा उन्होंने विषयत् उनकी पूजा की । इस प्रकार उनके द्वारा सम्मानित हो, मुनिने अन्य राजाओंके निकट बिराजमान राजा दधरथसे कहा—‘‘राजसिंह महाराज दधरथ ! मुने- मैं जिस कार्यके लिये आया हूँ, वह तुम्हारे सामने निवेदन करता हूँ । मेरे यक्षों दुर्घर्ष राक्षसोंने अनेक बार नष्ट किया है। अतः उनकी रक्षाके लिये तुम राम और लक्ष्मणको मुझे दे दो ॥ ४९-५० ॥

राजा दधरथः श्रुत्वा विश्वामित्रवचो नृप ।
विष्णुपदतो भूत्वा विश्वामित्रब्रुवाच ह ॥५१॥
बालाभ्यां मम पुत्राभ्यां किते कार्ये भविष्यति ।
अहं त्वया सहान्त्य वक्तव्या रक्षामि ते मखम् ॥५२॥
राक्षस्य वचनं श्रुत्वा राजानं मुनिर्ब्रवीत् ।
रामोऽपि यक्षनुते नूनं सर्वान्नाशयितुं नृप ॥५३॥
रामेनैव हि ते यक्षान् न त्वया राक्षसा नृप ।
अतो मे देहि रामं च न चिन्तां कर्तुमर्हसि ॥५४॥

नरेवर । विश्वामित्रजीकी बात सुननेपर राजा दधरथके मुखपर विषाद का गया । वे उनसे बोले—‘‘भगवन् ! मेरे ये दोनों पुत्र अभी बालक हैं । इनसे आपका कौन सा कार्य सिद्ध होगा ? मैं स्वयं आपके साथ चलकर यथाशक्ति यक्षों रक्षा करूँगा ॥’’ राजाकी बात सुनकर मुनि उनसे बोले—‘‘परपाठ ! राम भी उन सब राक्षसोंका नाश कर सकते हैं, इसमें संशय नहीं है । अब तो यह है कि रामके द्वारा ही वे राक्षस मारे जा सकते हैं, तुम्हारे द्वारा नहीं। अतः राजन् ! उन्हें राक्षसों ही मुझे दे देना चाहिये और किसी प्रकारकी चिन्ता नहीं करनी चाहिये ॥ ५१-५४ ॥

इत्युक्तो मुनिना तेन विश्वामित्रेण धीमता ।
तुष्णीं श्रित्वा क्षमं राजा मुनिवर्षमुवाच ह ॥५५॥
यद्ब्रवीमि मुनिभ्रेष्ठ प्रसन्नस्त्वं निबोध मे ।
राजीवलोचनं राममहं दास्ये सहानुजम् ॥५६॥
किं त्वस्य जननी यक्षान् अष्टद्वैतं मरिष्यति ।
अतोऽहं सतुरङ्गेन बलेन सहितां मुने ॥५७॥
आगत्य राक्षसान् हन्मीन्येवं मे मनसि श्रितम् ।

ब्रह्मन् विश्वामित्रमुनिके द्वारा यों कहे जानेपर राजा क्षमा- श्रुति हो गये और किं उन मुनीवरसे बोले—‘‘मुनिभ्रेष्ठ ! मैं जो - ह रहा हूँ, उसे आप प्रसन्नतापूर्वक सुनें । मैं लक्ष्मणसे रामसे लक्ष्मणोंके सहित आपको दे तो दूँगा; परंतु महाम ! इनकी माता इन्हें देखे बिना मर जायगी । इसलिये मुने ! मेरा ऐसा विचार है कि मैं स्वयं ही सतुरङ्गी आगे, साथ चलकर सब राक्षसों का वध करूँ ॥ ५५-५७ ॥

विश्वामित्रः पुनः प्राह राजानममितीक्ष्णम् ॥५८॥
नाहो रामो नृपभ्रेष्ठ स सर्वज्ञः सभः क्षमः ।
क्षेपनारायणाश्रितो तव पुत्रो न संशयः ॥५९॥
दृष्टानां निग्रहार्थाय शिष्टानां पालनाय च ।
अवतीर्णो न संदिहो गृहे तव नराधिप ॥६०॥
न मात्रा न न्वया राजन् शोचः कार्योऽत्र वाक्वपि ।
निःशेषं च सहस्रं यक्षानिपामि ते मुनौ ॥६१॥

विश्वामित्रजी यह सुनकर न अमित-लोकस्त्री राजासे पुनः बोले—‘‘नृपभेष्ठ ! राक्षसोंका शोच नहीं है; वे सर्वज्ञ, समदर्शी और सभ-क्षम हैं । इसमें संशय नहीं कि तुम्हारे ये दोनों पुत्र राम और लक्ष्मण शास्त्रानुसार यक्षों को शोचनागार हैं । नराधिप ! दृष्टीको दृष्ट देते और शत्रुघ्नकी रक्षा करनेके लिये हो ये दोनों आगरके धर्म अवतीर्ण हुए हैं; इसमें संदेह नहीं है । राजन् ! इनकी माता तथा आपको इस विषयमें यादवी भी मैं चिन्ता नहीं करनी चाहिये । महाराज ! मेरे पास धर्मोद्वेगके तौरपर रहेंगे । यह पूर्ण हो जानेपर मैं इन दोनोंको आपके हाथसे दे दूँगा ॥ ५८-६१ ॥

इत्युक्तो दधरथस्तेन विश्वामित्रेण धीमता ।
तच्छ्रुत्वा भीमो नृपदासित्वमागत ॥६२॥

कृच्छ्रातिप्रा विनिर्मुक्तं राममादाय सानुजम् ।
ततः सिद्धाश्रमं राजन् सन्नतस्थे स कौशिकः ॥६३॥
तं प्रखितमबालकस्य राजा दधरथस्तदा ।
अनुब्रूयाच्चब्रीदेतद् ननो दधरथस्तदा ॥६४॥
अपुत्रोऽहं पुरा ब्रह्मन् बहुभिः काम्यकर्मभिः ।
मुनिव्रतादादधुना पुत्रवानसि सत्तम ॥६५॥
मनसा तद्विषयं तु न शक्यामि विज्ञेयतः ।
त्वमेव जानामि मुने नीत्या क्षीप्रं प्रयच्छ मे ॥६६॥

बुद्धिमान् विश्वामित्रजीके ये बहनेर दधरथजी मन ही मन उनके साथ-साथ अपने हुए शत्रु-भेदे—(अच्छा, इन्हे के बादये ?) राजन् ! पिताके द्वारा शत्रु वर्जनादस छोड़े गये श्रीराम और लक्ष्मणको साथ के विश्रामिपुत्रो-न-तब अपने सिद्धाश्रमकी ओर प्रस्थित हुए । तब तदा दधरथ उस समय राजादधरथ कुछ दूर पीछे-पीछे गये और तब मुनिपुत्र इस प्रकार बोले—(प्रयुक्ते ! ब्रह्मन् ! मैं तब दोषबालक पुत्रहीन रहा; मुनियोंकी कृपासे अनेक भक्तम यज्ञकर्मोंका अनुष्ठान करके अब पुत्रवान् हो सका हूँ । अतः मुने ! मैं मन्त्रं भी इन पुत्रोंका अधिक कालतक विषय नहीं सह सकूँगा; यह बात आप ही जानते हैं; अतः इन्हे के जाकर फिर यथासम्भव शीघ्र मर पाय पहुँचा दीजियेगा ॥ ६२-६६ ॥

इत्येवमुक्तो राजानं विश्वामित्रोऽब्रवीन्पुनः ।
समाप्तयज्ञश्च पुनर्नैव्य रामं च लक्ष्मणम् ॥६७॥
सत्यपूर्वं तु दास्यामि न चिन्तां कर्तुमहसि ।

उनक यो कहनपर विश्वामित्रजीने पुनः राजासे कहा—
आपना यह समाप्त हो जाय-र मैं पुनः श्रीराम और लक्ष्मणको यहाँ के आश्रम तथा अपने वचनको सत्य करते हुए इन्हे वापस कर दूँगा; आप चिन्ता न करें ॥६७॥

इत्युक्तः प्रेषयामास रामं लक्ष्मणसंयुतम् ॥६८॥
अनिच्छन्तपि राजासौ मुनिप्रापयान्नुपः ।
विश्वामित्रस्तु तां गृह्य अयोध्याया ययौ शनैः ॥६९॥

विश्वामित्रजीके इस प्रकार आश्रम देनपर राजान् उनके साथकी आश्रमों । मर्यादा ही, इच्छा न करते हुए भी, श्रीराम और लक्ष्मणको उनके साथ भेज दिया ।

विश्वामित्रजी उन दोनों भाइयोंको साथ के बरि-बरी अयोध्यामें वाहर निकले ॥ ६८-६९ ॥

मर्यादास्तीरमासाद्य गच्छन्नेव स कौशिकः ।
तयोः प्रीत्या स राजेन्द्र द्वे विद्ये प्रथमं ददौ ॥७०॥
बलामतिबलां चैव समन्त्रे च सप्तब्रह्मे ।
क्षुत्पिपासापनयने पुनश्चैव महामतिः ॥७१॥
अलक्ष्मण्योषं तु शिष्ययित्वा तु तौ तदा ।
आश्रमाणि च दिव्यानि मुनीनां भावितात्मनाम् ॥७२॥
दर्शयित्वा उषित्वा च पुण्यस्थानेषु सत्तमः ।
गङ्गासुतीर्य शोणस्य तीरमासाद्य पश्चिमम् ॥७३॥

राजेन्द्र ! मर्यादे तटपर पहुँचकर महामति विश्वामित्रजीने चकते-चकते ही श्रीराम और लक्ष्मणको प्रेमवत्त पहले (यला) और ध्यातिवला नामकी दो वियाहें प्रदान कीं, जो धुवा और रिपासाको दूर करनेवाली हैं । मुनिने उन विद्याओंको मन्त्र और सभ्रह (उपसहार) पूर्वक सिखाया । फिर उसी समय उन्हें सम्पूर्ण अलक्ष्मण्यकी विद्या देकर वे साधुश्रेष्ठ मुनि श्रीराम और लक्ष्मणको अनेक आत्मज्ञानी मुनीश्वरोंके दिव्य आश्रम दिखाते और पवित्र तीर्थस्थानोंमें निवास करते हुए, गङ्गा नदीको पारकर शोणभद्रके पश्चिम तटपर जा पहुँचे ॥ ७०-७३ ॥

मुनिधार्मिकनिद्रांश्च परमन्तौ रामलक्ष्मणौ ।
श्वपिम्बश्च वरान् प्राप्य तेन नीतौ नृपान्तमजौ ॥७४॥
ताटकाया वनं चोरं मृत्योर्मुखमिवापरम् ।
गते तत्र नृपश्रेष्ठ विश्वामित्रो महातपाः ॥७५॥
रामभक्तिष्टकर्मणिर्मदं वचनमब्रवीत् ।
राम राम महाबाहो ताटका नाम राक्षसी ॥७६॥
गवणस्य नियोगेन वसत्यसिन् महाबने ।
तया मनुष्या बहवो मुनिपुत्रा मृगास्तथा ॥७७॥
निहता भक्षिताश्चैव तस्मात्तां वध सत्तम ।

भार्यमि मुनियों, वमात्माओं और लिङ्गोंका दर्शन करते हुए तथा श्वपियों वर प्राप्तकर, राजकुमार श्रीराम और लक्ष्मण विश्वामित्रजीके द्वारा उस ताटकावनमें के जाने गये, जो यमराजके दूतोंके समान भयंकर था । नृपश्रेष्ठ ! बहा ! दुश्चक्र महातपस्वी विश्वामित्रने अपनाया ही महान्

कर्म करनेवाले रामसे कहा—‘महाबाहो राम ! इस महान् कर्ममें रावणकी आश्रिते ताड़का नामकी एक राक्षसी रहती है। उसने बहुतसे मनुष्यों, मुनिपुत्रों और सूर्योंको मारकर अपना आहार बना लिया है; अतः सत्तम ! त्वम उसका वध करो ॥ ७४-७७३ ॥

इत्येवमुक्तो मुनिना रामस्तं मुनिमब्रवीत् ॥७८॥
कथं हि स्त्रीवधं कुर्यामिहमथ महायुने ।
स्त्रीवधे तु महापापं प्रवदन्ति मनीषिणः ॥७९॥
इति रामवचः श्रुत्वा विश्वामित्र उवाच तम् ।
तस्मास्तु निधनाद्राम जनाः सर्वे निराकुलाः ॥८०॥
भवन्ति सततं तस्मात्तस्याः पुण्यप्रदो वधः ।

मुनिवर विश्वामित्रके इस प्रकार कहनेपर रामने उनसे कहा—‘महायुने ! आज मैं स्त्रीका वध कैसे करूँ ? क्योंकि ब्रह्मिन् लोग स्त्रीवधमें महान् पाप बतलाने हैं ।’ श्रीरामकी यह बात सुनकर विश्वामित्रने उनसे कहा—‘राम ! उस ताड़काको मारनेसे सभी मनुष्य सदाके लिये निर्भय हो जायेंगे, इसलिये उसका वध करना तो पुण्यदायक है ॥ ७८-८०३ ॥

इत्येवं वादिनि हुनौ विश्वामित्रे निश्वसरी ॥८१॥
आगता तुमहापोरा ताडका विवृतानना ।
मुनिना प्रेरितो रामस्तां दृष्ट्वा विवृताननाम् ॥८२॥

उद्यतैकभुजयष्टिमायतीं

श्रीगिलम्बिपुरुषान्द्रमेखलाम् ।

तां विलोक्य वनितावधे घृणां

पत्रिणा सह हुमोच रावचः ॥८३॥

धरं संधाय वेगेन तेन तस्मा उरःखलम् ।
विपाटितं द्विधा राजन् सा पपात ममार च ॥८४॥

मुनिवर विश्वामित्र इस प्रकार कह हो रहे थे कि वह महापौर राक्षसी ताड़का मुँह फैलाये वहाँ आ पहुँची। तब मुनिकी प्रेरणां रामने उसकी ओर देखा। वह मुँह बाँधे आ रही थी। उसकी छाड़ी सरीखी एक चौड़ी लपटकी ओर उठी थी। नटिप्रदेशमें मेखला (करचनी) की जगह लिपटी हुई मनुष्यकी अंतर्ही लटक रही थी। इस रूपमें आती हुई उस निराचरको देखकर रामने स्त्रीवधके प्रति होनेवाली घृणा और बाणको एक साथ ही

छोड़ दिया। राजन् ! उन्होंने धनुषपर बाण रखकर उसे बड़े वेगसे छोड़ा। उस बाणने ताड़काकी छातीके दो टुकड़े कर दिये। फिर तो वह धरतीपर गिरी और मर गयी ॥८१-८४॥

घातयित्वा तु तामेवं तावानीय मुनिस्तु तौ ।
प्रापयामास तं तत्र नानाश्रयिनिषेवितम् ॥८५॥
नानाद्रुमलताकीर्णं नानापुष्पोपशोभितम् ।
नानानिर्झरतोयाढ्यं विन्ध्यशैलान्तरस्थितम् ॥८६॥
शकमूलफलोपेतं दिव्यं सिद्धाश्रमं स्वकम् ।
रक्षार्थं ताडुभौ स्थाप्य शिक्षयित्वा विशेषतः ॥८७॥
ततश्चरन्धवान् यार्णं विश्वामित्रो महातपाः ।

इस प्रकार ताड़काका वध करवाकर मुनि श्रीगम और लक्ष्मण दोनोंने अपने उस दिव्य सिद्धाश्रमपर के आये; जो बहुतने मुनियोंद्वारा सेवित था। वह आश्रम विन्ध्य पर्वतकी मध्यवर्तीनी उपत्यकामें विद्यमान था। वहाँ नाना प्रकारके वृक्ष और लतासमूह फैले हुए थे और प्राति-भौतिक पुष्प उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। वह आश्रम अनेकानेक झरनोंके जलने सुरोभित तथा शक एक मूल फलादिन समृद्ध था। वहाँ उन दोनों राजकुमारोंको विशेषरूपमें शिक्षा देकर मुनिने उनकी यशकी रक्षाके लिये नियुक्त कर दिया। तदनन्तर महान् तपस्वी विश्वामित्रने यह आश्रम किया ॥ ८५-८७३ ॥

दीक्षां प्रविष्टे च मुनौ विश्वामित्रे महात्मनि ॥८८॥
यज्ञे तु वितते तत्र कर्म कुर्वन्ति श्रुत्विजः ।
मारीचश्च सुबाहुश्च बहवश्चान्यराक्षसाः ॥८९॥
आगता यागनाश्राय रावणेन निषोजिताः ।
तानागतान् स विज्ञाय रामः कमललोचनः ॥९०॥
श्रेण पातयामास सुबाहुं धरणीतले ।
अत्युक्प्रवाहं वर्धन्तं मारीचं भल्लकेन तु ॥९१॥
प्रताढ्य नीतवानग्निं यथा पर्णं तु वायुना ।
शेषास्तु हतवान् रामो लक्ष्मणश्च निश्वसवान् ॥९२॥

महात्मा विश्वामित्र ज्योंही यशकी दीक्षामें प्रविष्ट हुए, उस यशका कार्य वाद हो गया। उसमें श्रुत्विजगण अपना-अपना कार्य करने लगे। तब रावणके द्वारा नियुक्त मारीच, सुबाहु तथा अन्य बहुतसे राक्षसगण यह नष्ट करनेके लिये वहाँ आये। उन सबको वहाँ आया जान कमलनयन श्रीरामने

बाण मारकर 'सुबाहु' नामक राक्षसको तो बराशाभी कर दिया । वह अपने घरीबसे रक्तकी बर्षा-सी करने लगा । इसके बाद 'भल्लू' नामक बाणका प्रहार करके श्रीरामने मारीचको उसी तरह समुद्रके तटपर फेंक दिया, जैसे वायु पत्तेको उड़ाकर दूर फेंक दे । तदनन्तर श्रीराम और लक्ष्मण दोनोंने मिलकर शेष सभी राक्षसोंका वध कर डाला ॥ ८८-९२ ॥

रामेण रक्षितमसौ विश्वामित्रो महावशाः ।
समाप्य मार्गं विधिवत् पूजयामास श्रुत्विजान् ॥९३॥
सदस्नानपि सम्पूज्य यथाहं च हारिदम् ।
रामं च लक्ष्मणं चैव पूजयामास भक्तिः ॥९४॥
ततो देवगणस्तुष्टो यज्ञभागेन सत्तम ।
ववर्ष पुष्पवर्षं तु रामदेवस्य मूर्धनि ॥९५॥

इस प्रकार श्रीरामचन्द्रजीके द्वारा यशकी रक्षा होती रहनेसे महायशस्वी विश्वामित्रने उस यशको विधिवत् पूर्ण करके श्रुतिज्ञोंका दक्षिणादिसे पूजन किया । शत्रुदमन ! उन यज्ञके सदस्योंका भी यथोचित समादर करके विश्वामित्रजीने श्रीराम और लक्ष्मणकी भी भक्तिपूर्वक पूजा एवं प्रशंसा की । सत्युत्पत्ति! श्रेष्ठ महाराज ! तदनन्तर उस यज्ञमें मिले हुए भागसे संतुष्ट देवताओंने भगवान् रामके मस्तकपर पुष्पोंकी वर्षा की ॥ ९३-९५ ॥

निवार्य राक्षसभवं कारित्वा तु तन्मसम् ।
श्रुत्वा नानाकथाः पुण्या रामो भ्रातृसमन्वितः ॥९६॥
तेन नीतो विनीतस्तथा अहल्या यत्र तिष्ठति ।
व्यभिचारान्महेन्द्रेण भर्त्रा श्रुता हि सा पुरा ॥९७॥
पाषाणभूता राजेन्द्र तस्य रामस्य दर्शनात् ।
अहल्या शुकशापा जगाम गौतमं प्रति ॥९८॥

इस प्रकार भाई लक्ष्मणके साथ विनयशील श्रीरामचन्द्रजी राक्षसोंने प्राप्त भयका निवारण करके विश्वामित्रका यज्ञ पूर्ण कराकर, नाना प्रकारकी पावन कथाएँ सुनते हुए सुनिके द्वारा उस स्थानपर लाये गये, जहाँ शिला बनी हुई अहल्या थी । राजेन्द्र ! पूर्वकालमें इन्द्रके साथ व्यभिचार करनेसे अपने पति गौतमका शाप प्राप्तकर अहल्या पत्थर हो गयी थी । उस समय रामका दर्शन पाते ही वह शापसे मुक्त हो पुनः अपने पति गौतमके पास चली गयी ॥ ९६-९८ ॥

विश्वामित्रस्ततस्तत्र चिन्तयामास वै क्षणम् ।
कृतदारो मया नेयो रामः कमललोचनः ॥९९॥
इति संचिन्त्य तौ गृह्य विश्वामित्रो महातपाः ।
शिष्यैः परिबृतोऽनेकैर्जगाम मिथिलां प्रति ॥१००॥

तदनन्तर विश्वामित्रजीने वहाँ क्षणभर विचार किया कि मुझे कमललोचन रामचन्द्रजीका विवाह करके इन्हें अयोध्या ले चलना चाहिये । यह सोचकर अनेक शिष्योंने घिरे हुए महातपस्वी विश्वामित्रजी श्रीराम और लक्ष्मणको साथ ले मिथिलाकी ओर चल दिये ॥ ९९-१०० ॥

नानादेशादधायाता जनकस्य निवेशनम् ।
राजपुत्रा महावीर्याः पूर्वं सीताभिकाङ्क्षिणः ॥१०१॥
तान् दृष्ट्वा पूजयित्वा तु जनकश्च यथाहृतः ।
यत्सीतायाः समुत्पन्नं धनुर्माहेश्वरं महत् ॥१०२॥
अर्चितं गन्धमालाभी रम्यशोभासमन्विते ।
रत्ने महति वित्तिर्णे स्थापयामास तदनुः ॥१०३॥

इनके जानेसे पूर्व ही वहाँ सीतासे विवाह करनेकी इच्छावाले अनेक महान् पराक्रमी राजकुमार नाना देशोंसे जनकके यहाँ पधारे थे । उन सबको आया देख राजा जनकने उनका यथोचित सत्कार किया तथा जो सीताके स्वयंवरके लिये ही प्रकट हुआ था, उस महान् माहेश्वर धनुषका चन्दन और पुष्प आदिते पूजन करके उसे रमणीय शोभासे सज्जक सुविस्तृत रत्नमञ्चपर लाकर रखवाया ॥ १०१-१०३ ॥

उवाच च नृपान् सर्वास्तदोच्चैर्जनको नृपः ।
आकर्षणादिदं येन धनुर्भग्नं नृपतमजाः ॥१०४॥
तत्स्येवं धर्मतो भार्या सीता सर्वाङ्गशोभना ।
इत्येवं श्राविते तेन जनकेन महात्मना ॥१०५॥
क्रमादादाय ते तत् सज्जीकर्तुमथाभवन् ।
धनुषा ताडिताः सर्वे क्रमात्तेन महीपते ॥१०६॥
विधूय पतिता राजन् विलज्जस्तत्र पार्थिवाः ।
तेषु भगनेषु जनकस्तदनुस्मर्यम्वकं नृप ॥१०७॥
संस्थाप्य स्थितवान् वीरो रामागमनकाङ्क्षया ।
विश्वामित्रस्ततः प्राप्तो मिथिलाधिपतेर्गृहम् ॥१०८॥

तब राजा जनकने वहाँ पधारे हुए उन समस्त राजाओंके प्रति उच्चस्वरसे कहा—

जिसके लींचनेसे यह धनुष टूट जायगा, यह सर्वाङ्गसुन्दरी सीता उसीकी धर्मपत्नी हो सकती है। महात्मा जनकके द्वारा देखी बात सुनायी जानेपर वे नरेशगण क्रमशः उस धनुषको ले लेकर चदानेका प्रयत्न करने लगे; परंतु धारी-धारीमें उस धनुषद्वारा ही सटके लाकर काँपते हुए वे दूर गिर जाने में। राबन् ! इससे उन सभी भूषालोको वहाँ बड़ी लज्जा हुई। नरेश ! उन सबके निराश हो जानेपर बीर राजा जनक उस शिव-धनुषको यथास्थान रखवाकर श्रीरामके आगमनकी प्रतीक्षामें वहाँ ही ठहरे रहे। इतनेमें विश्वामित्रजी मिथिला नरेशके राजभवनमें आ पहुँचे ॥ १०४—१०८ ॥

जनकोऽपि च तं दृष्ट्वा विश्वामित्रं गृहामतम् ।
रामलक्ष्मणसंयुक्तं शिष्यैश्चाभिगतं तदा ॥१०९॥
तं पूजयित्वा विधिवत्प्राज्ञं विप्रानुयायिनम् ।
रामं रघुपतिं चापि लावण्यादिगुणैर्युतम् ॥११०॥
शीलाचारगुणोपेतं लक्ष्मणं च महामतिम् ।
पूजयित्वा यथान्यायं जनकः प्रीतमानसः ॥१११॥
हेमपीठे सुखसीनं शिष्यैः पूर्वापरैर्वृतम् ।
विश्वामित्रद्ववाचाथ किं कर्तव्यं मयेति सः ॥११२॥

जनकने श्रीराम, लक्ष्मण तथा शिष्योंमें युक्त विश्वामित्र-जीको अपने भवनमें आया देख उस समय उनको विधिवत् पूजा की। फिर ब्राह्मणका अनुसरण करनेवाले तथा लावण्य आदि गुणोंमें लक्षित खूबशानाथ बुद्धिमान् श्रीराम एवं शील वदाचारादि गुणोंमें युक्त महामति लक्ष्मणका भी यथायोग्य पूजन करके जनकजी मन-ही-मन बहुत प्रसन्न हुए। तत्पश्चात् सोनेके सिंहासनपर सुखपूर्वक बैठकर छोटे-बड़े शिष्योंमें घिरे हुए मुनिवर विश्वामित्रमें वे बोले —‘‘मगवन् ! अब मुझे क्या करना चाहिये? ॥ १०९-११२ ॥

मार्कण्डेय उवाच

इति श्रुत्वा वचस्तस्य मुनिः प्राह महीपतिम् ।
एष रामो महाराज बिष्णुः साक्षान्महीपतिः ॥११३॥
रक्षार्थं विष्टपानां तु जातो दशरथात्मजः ।
अस्यैसीता प्रबल्लत्वं देवकन्यामिवं स्मिताम् ॥११४॥
असा विवाहे राजेन्द्र धनुर्भङ्गमुदीरितम् ।
तदानय भवधनुर्चर्यस्य जनाधिप ॥११५॥

मार्कण्डेयजी कहते हैं—‘‘राजा जनककी यह बात सुनकर मुनिने उनसे कहा —‘‘महाराज ! ये राजा राम साक्षात् भगवान् बिष्णु हैं। (तीनों) लोकोकी रक्षाके लिये वे दशरथके पुत्ररूपमें प्रकट हुए हैं; अतः देवकन्याके समान सुशोभित होने-वाली सीताका ब्याह तुम इसीके साथ कर दो। परंतु राजेन्द्र ! नराधिप ! तुमने सीताके विवाहमें धनुष तोड़नेकी बात रक्की है; अतः अब उस शिवधनुषको लाकर यहाँ उसकी अर्चना करो ॥ ११३-११५ ॥

तथेयुत्तवा च राजा हि भवचापं तदद्भुतम् ।
अनेकभूयुजां भङ्गि स्थापयामास पूर्ववत् ॥११६॥
ततो दशरथसुतो विश्वामित्रेण चोदितः ।
तेषां मध्यात्समुत्थाय रामः कमललोचनः ॥११७॥
प्रणम्य विप्रान् देवांश्च धनुरादाय तत्तदा ।
सज्यं कृत्वा महाबाहुज्याधोपमकरोत्तदा ॥११८॥
आकृष्यमाणं तु बलात्तेन भग्नं महद्भुतः ।
सीता च मालामादाय शुभां रामस्य मूर्धनि ॥११९॥
क्षिप्त्वा मंत्रयामास सर्वज्ञविषसंनिधौ ।
ततस्ते क्षत्रियाः क्रुद्धा राममासाद्य सर्वतः ॥१२०॥
ध्रुमुच्चुः शरजालानि गर्जयन्तो महाबलाः ।
ताम्रिरीक्ष्य ततो रामो धनुरादाय वेगवान् ॥१२१॥
ज्याधोपतलघोषेण कम्पयामास तान्मृपान् ।
चिच्छेद शरजालानि तेषां स्वास्त्रै रथांस्ततः ॥१२२॥
धनूं च पताकाश्च रामश्चिच्छेद लीलया ।
संनद्ध स्वबलं सर्वं मिथिलाधिपतिस्ततः ॥१२३॥
जामातरं गणे रक्षन् पाणिग्रहो बभूव ह ।
लक्ष्मणश्च महावीरो विद्राव्य युधि तान्मृपान् ॥१२४॥
हस्त्यश्वाञ्जगद्वे तेषां खन्दनानि बहूनि च ।
वाहनानि परित्यज्य पलायनपरान्मृपान् ॥१२५॥
ताम्रिहन्तुं च धावत्स पृष्ठतो लक्ष्मणस्तदा ।
मिथिलाधिपतिस्तं च वारयामास कौशिकः ॥१२६॥

तब बहुत अच्छा कहकर राजाने अनेक भूषालोंका राम भङ्ग करनेवाले उस अद्भुत शिवधनुषको पूर्ववत् वहाँ रखवाया। तत्पश्चात् कमललोचन दशरथनन्दन राम विश्व-

मित्रजीके आज्ञा देनेपर राजाओंके बीचसे उठे और ब्राह्मणों तथा देवताओंको प्रणाम करके उन्होंने वह धनुष उठा लिया । फिर उन महाबाहुने धनुषकी डोरी चढ़ाकर उसकी टंकार की । रामके द्वारा बलपूर्वक खींचे जानेसे वह महा-धनुष सहसा टूट गया । तब सीताजी सुन्दर माला लेकर आयीं और उन सम्पूर्ण क्षत्रियोंके निकट भगवान् रामके गलेमें वह माला डालकर उन्होंने उनका विधिपूर्वक पतिरूपमें वरण किया । इसमें वहाँ आये हुए सभी महाबली क्षत्रिय कुपित हो गये और श्रीरामचन्द्रजीपर सब ओरमें आक्रमण एवं गर्जना करते हुए उनपर बाण बरसाने लगे । उन्हें यों करते देख श्रीगर्भने भी वेगपूर्वक हाथमें धनुष ले प्रत्यक्षांकी टंकारसे उन सभी नरेशोंको कम्पित कर दिया और अपने आँखोंमें उन सबके बाण तथा रथ काट डाले । इतना ही नहीं, श्रीगर्भने लीलापूर्वक ही उनके धनुष तथा पताकाएँ भी काट डाली । तदनन्तर मिथिलानरेश भी अपनी सारी सेना तैयार करके उस समाममें जामाता श्रीरामकी रक्षा करते हुए उनके प्रहरीरूप हो गये । इस-महावीर लक्ष्मणने भी युद्धमें उन राजाओंको मार भगाया तथा उनके हाथी, घोड़े और बहुत-से रथ अपने अधिकारमें कर लिये । अपने वाहन छोड़कर भागे जाते हुए उन राजाओंको मार डालनेके लिये लक्ष्मण उनके पीछे दौड़े । तब उन्हें मिथिलानरेश जनक और विश्वामित्रने मना कर दिया ॥ ११६-१२६ ॥

जितसेन महावीर राम आत्रा समन्वितम् ।
अदाय प्रविशेशाथ जनकः स्वगृहं शुभम् ॥१२७॥
दत्तं च प्रेषयामास तदा दशरथाय सः ।
श्रुत्वा दूतसुखात् सर्वं विदितार्थः स पार्थिवः ॥१२८॥
सभार्यः ससुतः श्रीमान् हस्त्यश्वरथाहनः ।
मिथिलामाजगामाशु स्वबलेन समन्वितः ॥१२९॥
जनकोऽप्यस्य सत्कारं कृत्वा स्वां च सुतां ततः ।
विधिवत्कृतशुल्कां तां ददां रामाय पार्थिव ॥१३०॥
अपराध सुतास्तिष्ठो रूपवत्यः स्वलंकृताः ।
त्रिभ्यस्तु लक्ष्मणादिभ्यः स्वकन्या विधिवद्दौ ॥१३१॥

राजाओंकी सेनापर विजय पाये हुए महावीर श्रीरामको लक्ष्मणसहित साथ ले राजा जनकने अपने सुन्दर भवनमें प्रवेश किया । उसी समय उन्होंने राजा दशरथके पास एक दूत

भेजा । दूतके मुखसे सारी बातें सुनकर राजाको यह हृत्तन्त शांत हुआ । तब श्रीमान् राजा दशरथ अपनी रानियों और पुत्रोंको साथ ले, हाथी, घोड़े और रथ आदि वाहनोंने सम्मेलन हो, सेनाके साथ नुरंत ही मिथिलामें पधारे । राजन् । जनकने भी राजा दशरथका भलीभाँति मत्कार किया । फिर विधिपूर्वक जिसके पाणिग्रहणकी शर्त पूरी की जा चुकी थी, उस अपनी कन्या सीताको रामके हाथमें दे दिया । तत्पश्चात् अपनी अन्य तीन कन्याओंको भी, जो परमसुन्दरी और आभूषणोंमें अलंकृत थीं, लक्ष्मण आदि तीन भाइयोंके साथ विधिपूर्वक ब्याह दिया ॥ १२७-१३१ ॥

एवं कृतविवाहोऽसौ रामः कमललोचनः ।
आवृर्भामादिभिः सार्धं पित्रा बलवता सह ॥१३२॥
दिनानि कतिचित्पत्र स्थितो विविधभोजनैः ।
ततोऽयोध्यापुरीं गन्तुमुत्सुकं ससुतं नृपम् ।
दृष्ट्वा दशरथं राजा सीतायाः प्रददौ बहु ॥१३३॥
रत्नानि दिव्यानि बहूनि दत्त्वा
रामाय वस्त्राभ्युपनिषन्तानि ।
हस्त्यश्वदासानपि कर्मयोग्यान्
दास्तीजनांश्च प्रवराः स्त्रियश्च ॥१३४॥
सीतां सुशीलां बहुरत्नभूषितां

रथं समारोप्य सुतां सुरुपां ।
वेदादिघोषैर्बहुमङ्गलैश्च
सम्प्रेषयामास स पार्थिवो बली ॥१३५॥
प्रेषयित्वा सुतां दिव्यां नन्वा दशरथं नृपम् ।
विश्वामित्रं नमस्कृत्य जनकः संनिवृत्तवान् ॥१३६॥
तस्य पत्न्यो महाभागाः शिक्षयित्वा सुतां तदा ।
भर्तृभक्तिं कुरु शुभे श्वश्रूणां श्वशुरस्य च ॥१३७॥
श्वश्रूणात्मपरित्या तां निवृत्ता विविशुः पुरम् ।

इस प्रकार विवाह कर लेनेके पश्चात् कमललोचन श्रीराम अपने भ्राताओं, माताओं और स्वयम् पिताके साथ कुछ दिनोंतक नाना प्रकारके भोजनार्दिमें सन्तुष्ट हो मिथिलापुरीमें रहे । फिर महाराज दशरथको अपने पुत्रोंके साथ अयोध्या जानेके लिये उत्कण्ठित देख राजा जनकने सीताके लिये बहुत सा धन और दिव्य गन् देकर श्रीरामके लिये अत्यन्त

सुन्दर वक्रः क्रियाकुशल हाथी, बोहे और दास दिये एव दासीके रूपमें बहुतसी सुन्दरी स्त्रियाँ भी अर्पित की। उन बलवान् भूपालने बहुतते रत्नमय आभूषणोंद्वारा विभूषित सुन्दरी साक्षी पुत्री सीताको रथपर चढ़ाकर वेदध्वनि तथा अन्य माहात्मिक शब्दोंके साथ विदा किया। अपनी दिव्य कन्या सीताको विदा कर राजा जनक दशरथजी तथा विश्वामित्र [एषं वंशिष्ठ] मुनिको प्रणाम करके लौट आये। तब जनककी अति सौभाग्यशालिनी रानियाँ भी अपनी कन्याओंको यह शिक्षा देकर कि 'शुभे ! तुम पतिकी भक्ति तथा सास-ससुरको सेवा करना' उन्हें उनकी सासुओंको मौप, नगममें लौट आयीं ॥ १३२—१३७३ ॥

ततस्तु रामं मच्छन्तमयोष्वां प्रबलान्वितम् ॥१३८॥
 श्रुत्वा परशुरामो नै पन्थानं संस्तोह ह ।
 तं दृष्ट्वा राजपुरुषाः सर्वे ते दीनमानसाः ॥१३९॥
 आसीद्दशरथश्चापि दुःखशोकपरिप्लुतः ।
 सभार्यः सपरीवारो भार्गवस्तु भयान्नुप ॥१४०॥
 ततोऽजवीज्जनान् सर्वान् राजानं च सुदुःखितम् ।
 वसिष्ठश्चोर्जिततपा ब्रह्मचारी महद्भुवि ॥१४१॥

कहते हैं, तदनन्तर यह सुनकर कि राम अपनी प्रबल सेनाके साथ अयोध्यापुरीको लौट रहे हैं, परशुरामने उनका मार्ग रोक लिया। उन्हें देखकर सभी राजपुरुषोंका हृदय कातर हो गया। नरेश्वर ! परशुरामके भयसे राजा दशरथ भी अपनी स्त्री तथा परिवारके साथ दुःखी और शोकमग्न हो गये। तब उलूख तपस्वी ब्रह्मचारी महामुनि वसिष्ठजी दुःखी राजा दशरथ तथा अन्य सब लोगोंमें श्रेष्ठ ॥ १३८—१४१ ॥

वसिष्ठ उवाच

धुष्मभित्र रामार्थं न कार्यं दुःखमण्वपि ॥१४२॥
 पित्रा वा मातृभिरपि अन्यैर्भृत्यजनैरपि ।
 अयं हि नृपते रामः साक्षाद्विष्णुस्तु ते गृहे ॥१४३॥
 जगतः पालनार्थाय जन्मप्राप्तो न संशयः ।
 यस्य संकीर्त्यं नामापि भवभीतिः प्रणश्यति ॥१४४॥
 ब्रह्म मूर्तं स्वयं यत्र भयादेस्तत्र का कथा ।
 यत्र संकीर्त्यते रामकथामात्रमपि प्रभो ॥१४५॥
 तोषमर्गभयं तत्र नाकालमरणं नृणाम् ।

वसिष्ठजीने कहा—तुम लोगोंको यहाँ श्रीरामके लिये तनिक भी चिन्ता नहीं करनी चाहिये। पिता, माता, भाई अथवा अन्य भृत्यजन योद्धा-सा भी खेद न करें। नरपाल ! ये श्रीरामचन्द्रजी साक्षात् भगवान् विष्णु हैं। समस्त जगत्की रक्षाके लिये ही उन्होंने तुम्हारे घरमें अवतार लिया है, इसमें संदेह नहीं है। जिनके नाममात्रका कीर्तन करनेसे संसाररूपी भय निवृत्त हो जाता है, वे परमेश्वर ही जहाँ साक्षात् मूर्तिमान् होकर विराजमान हैं, वहाँ भय आदिकी चर्चा भी कैसे की जा सकती है। प्रभो ! जहाँ श्रीरामचन्द्रजीकी कथामात्रका भी कीर्तन होता है, वहाँ मनुष्योंके लिये संकामक बीमारी और अकालमृत्युका भय नहीं होता ॥१४२—१४५३॥

इत्युक्ते भार्गवो रामो राममाहाप्रतः स्मितम् ॥१४६॥
 त्यज त्वं रामसंज्ञां तु मया वा संगरं कुरु ।
 इत्युक्ते राघवः प्राह भार्गवं तं पथि स्मितम् ॥१४७॥
 रामसंज्ञां कृतस्त्यक्ष्ये त्वया वोत्स्ये स्त्रियो भव ।
 इत्युक्त्वा तं पृथक् स्मित्वा रामो राजीवलोचनः ॥१४८॥
 ज्याधोषमकरोद्भीरो वीरस्यैवाग्रतस्तदा ।
 ततः परशुरामस्य देहाभिष्क्रम्य वैष्णवम् ॥१४९॥
 पश्यतां सर्वभूतानां तेजो राममुत्खेदविश्रुत ।
 दृष्ट्वा तं भार्गवो रामः प्रसन्नबदनोऽजवीत् ॥१५०॥
 राम राम महाबहो रामस्त्वं नात्र संशयः ।
 विष्णुरेव भवाज्जानो ज्ञातोऽस्य च मया विभो ॥१५१॥
 गच्छ वीर यथाकामं देवकार्यं च वै कुरु ।
 दृष्टानां निधनं कृत्वा शिष्टाश्च परिपालय ॥१५२॥
 याहि त्वं स्वेच्छया राम अहं गच्छे तपोवनम् ।

वसिष्ठजी इस प्रकार कह ही रहे थे कि श्रुतवाणी परशुरामजीने सामने खड़े हुए, श्रीरामचन्द्रजीसे कहा—‘राम ! तुम अपना यह नाम त्याग दो, अथवा मेरे साथ युद्ध करो ।’ उनके यों कहनेपर रघुकुलनन्दन श्रीरामने मार्गमें खड़े हुए उन परशुरामजीसे कहा—‘मैं ‘राम’ नाम कैसे छोड़ सकता हूँ ? तुम्हारे साथ युद्ध ही करूँगा, मैं भल जाओ ।’ उनमें इस प्रकार कड़क कमललोचन श्रीराम अला खड़े हो गये और उन वीरवर्गे उन समय वीर परशुरामके सामने ही धनुषकी प्रत्यक्षाकी टंकार की। तब परशुरामजीके शरीरसे वैष्णव तेज निकलकर सब प्राणियोंके देखते-देखते श्रीरामके

मुलमें समा गया। उस समय भृगुवंशी परशुरामने श्रीरामकी ओर देख प्रसन्नमुख होकर कहा—“महाबाहु श्रीराम! आप ही पराम हैं, अब इस विश्वमें मुझे संदेह नहीं है। प्रभो! आज मैंने आपको पहचाना; आप साक्षात् विष्णु ही इस रूपमें अवतीर्ण हुए हैं। वीर! अब आप अपने इच्छानुसार जाइये, देवताओंका कार्य सिद्ध कीजिये और दुष्टोंका नाश करके माधु पुष्टियोंका पालन कीजिये। श्रीराम! अब आप स्वेच्छानुसार चले जाइये; मैं भी तरोवनको जाता हूँ” ॥ १४६-१५२ ॥

इत्युक्त्वा पूजितस्तैस्तु मुनिभावेन भार्गवः ॥१५३॥
महेन्द्राद्रिं जगामाथ तपसे धृतमानसः ।
ततस्तु जातहर्षास्ते जना दशरथश्च ह ॥१५४॥
पुरीमयोध्यां सम्प्राप्य रामेण सह पार्थिवः ।
दिव्यशोभां पुरीं कृत्वा सर्वतो भद्रशालिनीम् ॥१५५॥
प्रत्युत्थाय ततः पौराः शङ्कतूर्यादिभिः स्वनैः ।
विशन्तं रामममात्य कृतदारं रणेऽजितम् ॥१५६॥
तं वीक्ष्य हर्षिताः सन्तो विविशुस्तेन वै पुरीम् ।

जो कहकर परशुरामजी उन दशरथ आदिके द्वारा मुनिभावेन पूजित हुए और तपस्याके लिये मनमें निश्चय करके महेन्द्राचलको चले गये। तब समस्त करातियों तथा महाराज दशरथको महान् हर्ष प्राप्त हुआ और वे (वहाँसे चलकर,) श्रीरामचन्द्रजीके साथ अयोध्यापुरीके निकट पहुँचे। उधर सम्पूर्ण पुरवासी मङ्गलमयी अयोध्या नगरीको सब ओरसे दिव्य सजावटने सुमजित करके शङ्ख और डुन्डुभि आदि

इस प्रकार श्रीनरसिंहपुराणमें रामावतारविषयक सैतालीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ४७ ॥

अड़तालीसवाँ अध्याय

श्रीराम-वनवास; राजा दशरथका निधन तथा वनमें राम-भरतकी भेंट

मार्कण्डेय उवाच

कृतदारो महातेजा रामः कमललोचनः ।
पित्रे सुमहतीं प्रीतिं जनानामुपपादयन् ॥ १ ॥
अयोध्यायां स्थितो रामः सर्वभोगसमन्वितः ।
प्रीत्या नन्दत्वयोध्यायां रामे तनुपत्नीं नृप ॥ २ ॥

आता शत्रुघ्नसहितो भग्नो मातुलं ययौ ।
ततो दशरथो राजा प्रसमीक्ष्य सुशोभनम् ॥ ३ ॥
युवानं बलिनं योग्यं भूपसिद्धयै सुतं कविम् ।
अभिषिच्य राज्यभारं रामे संस्थाप्य वैष्णवम् ॥ ४ ॥
पदं प्राप्तुं महद्यत्नं कथिष्यामीत्यचिन्तयत् ।

मार्कण्डेयजी कहते हैं— विवाह करनेके पश्चात् महादेवजी कमल-लोचन श्रीगम अयोध्यावासियोंका आनन्द बढ़ाते हुए सब प्रकारके भोगोंमें सम्मिल हो गिताके संतोषके लिये अयोध्यामें ही रहने लगे। नरेश ! अब रघुकुलनायक श्रीराम प्रसन्नतापूर्वक अयोध्यामें सानन्द निवास करने लगे, तब उनके भाई भरत शत्रुघ्नको साथ लेकर अपने मामाके यहाँ चले गये। तदनन्तर राजा दशरथने अपने प्रिय पुत्र श्रीरामको अप्रतिम सुन्दर, दलित, नययुक्त, विद्वान् और राजा बनाये जानेके योग्य समझकर सोचा कि अब श्रीरामको राजपदपर अभिषिक्त करके राज्यका भार इन्हें सौंप दूँ और स्वयं भगवान् विष्णुके धामको प्राप्त करनेके लिये महान् यत्न करूँ ॥ १-४३ ॥

संचिन्त्य तत्परो राजा सर्वदिक्षु समादिशत् ॥ ५ ॥
 प्राज्ञान् श्रुत्यान् महीपालान्मन्त्रिणश्च त्वरान्वितः ।
 रामाभिषेकप्रव्याणि श्चप्रोक्तानि यानि वै ॥ ६ ॥
 तानि श्रुत्याः समाहृत्य शीघ्रमागन्तुमर्हत् ।
 इतामात्याः समादिशत्सर्वदिक्षु नराधिपान् ॥ ७ ॥
 आहूय तान् समाहृत्य शीघ्रमागन्तुमर्हत् ।
 अबोष्पापुरमत्यर्थं सर्वशोभासमन्वितम् ॥ ८ ॥
 जनाः कुतः सर्वत्र नृत्यगीतादिनन्दितम् ।
 पुरवासिजनानन्दं देशवासिजनः प्रियम् ॥ ९ ॥
 रामाभिषेकं विपुलं शोभविष्यति जानय ।

यह सोचकर राजा इस कार्यमें तत्पर हो गये और समस्त दिशाओंमें रहनेवाले बुद्धिमान् श्रुतियों, अधीनस्थ राजाओं तथा मन्त्रियोंको मुरत आवाज दी— 'प्रव्रजग' ! श्रीरामचन्द्रजीके राज्यभिषेकके लिये जो जो सामान मुनियों वनाय हैं, वे सब एकत्र करके शीघ्र ही आओ। दूतों और मन्त्रियों ! तुमलोग भी मेरी आज्ञामें सब दिशाओंके राजाओंसे बुलाकर, उन्हें साथ ले, शीघ्र यहाँ आ जाओ। पुरवासी जनो ! तुम इस अयोध्यानगरीको उत्तम रीतिमें सजाकर, सर्वथा शोभा-समन्वित बना दो तथा सर्वत्र नृत्य गीत आदि उत्सवका ऐसा प्रवर्धन करो, जिसमें यह नगर समस्त पुरवासियोंको आनन्द देनेवाला हो जाय और सम्पूर्ण देशके निवासियोंको मनोहर प्रतीत होने लगे। तुम सब लोग यह जान लो कि कल बड़े भगवोहके साथ श्रीरामचन्द्रजीका राज्याभिषेक होगा ॥ ५-९३ ॥

श्रुत्वेत्थं मन्त्रिणः प्राहुस्तं नृपं प्रणिपत्य च ॥ १० ॥
 शोभनं ते मतं राजन् यदिदं परिभाषितम् ।

रामाभिषेकमसाकं सर्वेषां च प्रियंकरम् ॥ ११ ॥

यह सुनकर मन्त्रियोंने राजाको प्रणाम करके उनसे कहा— 'प्राज्ञन् ! आपने हमारे समक्ष अपना जो यह विचार व्यक्त किया है, बहुत ही उत्तम है। श्रीरामका अभिषेक हम सभीके लिये प्रियकारक है ? ॥ १०-११ ॥

इत्युक्त्वा दशरथस्तैस्तान् सर्वान् पुनरब्रवीत् ।

आनीयन्तां द्रुतं सर्वे सम्भारा मम शासनात् ॥ १२ ॥

सर्वतः सारभूता च पुरी चेषं समन्ततः ।

अद्य शोभान्विता कार्या कर्तव्यं यागमण्डलम् ॥ १३ ॥

उनके यों कहनेपर राजा पुनः उन सब लोगोंसे बोले— 'अच्छा, अब मेरी आज्ञासे अभिषेकके सभी सामान शीघ्र लाये जायें और समस्त बसुधाकी साभूता इस अयोध्यापुरीको भी आज ही सब ओरमें सुलभित कर देना चाहिये। साथ ही एक यज्ञमण्डपकी रचना भी परम आवश्यक है ॥ १२-१३ ॥

इत्येवमुक्त्वा राज्ञा ते मन्त्रिणः शीघ्रकारिणः ।

तथैव चक्रुस्ते सर्वे पुनः पुनरुदीरिताः ॥ १४ ॥

प्राप्तहर्षः स राजा च शुभं दिनमुदीक्षयन् ।

कौशल्य लक्ष्मणश्चैव सुमित्रा नागरो जनः ॥ १५ ॥

रामाभिषेकमाकर्ण्य मुदं प्राप्यतिहर्षितः ।

श्वश्रूश्चशुरयोः सम्पक् श्वश्रूषणपरा तु सा ॥ १६ ॥

मुदान्विता सिता सीता भर्तुराकर्ण्य शोभनम् ।

राजाके यों कहने और शरण-तार प्रेरणा करनेपर उन सब शीघ्रकारी मन्त्रियोंने उनके कथनानुसार सब कार्य पूर्ण कर दिये। राजा इस छुन दिनकी प्रतीक्षा करते हुए बड़े ही आनन्दित हुए। कौशल्य, सुमित्रा, लक्ष्मण तथा अन्य पुरवासी श्रीरामचन्द्रजीके राज्यभिषेकका शुभ समाचार सुनकर आनन्दके मारे धूलें नंगे समाँ। साध-समुद्रकी रेखामें गली-माली लगी रहनेवाली सीता भी अपने पतिके लिये इस शुभ सवादको सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुई ॥ १४-१६ ॥

शोभाविन्यभिषेकं तु रामस्य विदितात्मनः ॥ १७ ॥

दासी तु मन्थरानाम्नी कैकय्याः कुञ्जकिपिणी ।

इवां स्वामिनीं तु कैकेयीमिदं वचनमब्रवीत् ॥१८॥
शृणु राज्ञि महाभागे वचनं मम शोभनम् ।
त्वत्पतिस्तु महाराजस्त्व नाशाय चोद्यतः ॥१९॥
रामोऽसौ कौशलीपुत्रः शो भविष्यति भूपतिः ।
वसुबाहनकौशदि राज्यं च सकलं शुभे ॥२०॥
भविष्यत्यद्य रामस्य भरतस्य न किंचन ।
भरतोऽपि गतो दूरं मातुलस्य गृहं प्रति ॥२१॥
हा कण्ठं मन्दभाग्यासि सापन्न्याहुःस्विता भृशम् ।

आत्मतत्त्वे शता अथवा सत्त्वे सती बात जाननवाले भगवान् श्रीरामका अभियेक दूसरे ही दिन होनेवाला था । इसी शीघ्रमें कैकेयीकी कुल्हड़ी दासी भगवाने अपनी स्वामिनी कैकेयीके पास जाकर यह बात कही- -“मन्दभागिनी गनी ! मैं एक बहुत अच्छी बात सुनाती हूँ, सुनो । तुम्हारे पति महाराज दशरथ अर्थात् तुम्हारा नाश करनेपर तुम्हें दुःख है । शुभे ! वे जो कौशल्या पुत्र राम हैं, कष्ट ही राजा होंगे । वन, वाहन और कोप आदिके साथ यह राजा राज्य अब रामका हो जायगा; भरतका कुछ भी नहीं रहेगा । देखो, भाग्यकी बातः इस अवसरपर भरत भी बहुत दूर—अपने मामाके घर चले गये हैं । हाय ! यह सब कितने कष्टकी बात है ! तुम मन्दभागिनी हो । अब तुम्हें सौतकी ओरमें बहुत ही कष्ट उठाना पड़ेगा” ॥ १७-२१ ॥

सैवमाकर्ण्य कैकेयी कुञ्जामिदमथाब्रवीत् ॥२२॥
पदय मे दक्षतां कुञ्जे अद्यैव त्वं विचक्षणे ।
यथा तु सकलं राज्यं भरतस्य भविष्यति ॥२३॥
रामस्य वनवासस्य तथा यत्नं करोम्यहम् ।

ऐसी बात सुनकर कैकेयीने बुझाये कहा—“बुद्धिमति कुञ्जे ! तू मेरी दक्षता तो देख—आज ही मैं ऐसा पत्र कसती हूँ, जिसमें यह साग राज्य भरतका हो जाय और रामका वनवास हो” ॥ २२-२३ ॥

इत्युत्त्वा मन्थरां सा तु उन्मुच्य स्वाङ्गभूषणम् ॥२४॥
वस्त्रं पुष्पाणि चान्मुच्य स्थूलवासोधराभवत् ।
निर्माल्यपुष्पशृङ्गा कश्मलाङ्गी विरूपिणी ॥२५॥
भस्मभूल्यादिनिर्दिग्धा भस्मभूल्या तथा श्रिते ।
सुभागे शान्तदीपे सा संन्याकाले सुदुःखिता ॥२६॥

ललाटे श्वेतचैलं तु बद्ध्वा सुष्वाप भामिनी ।

मन्थराण यों कष्टकर कैकेयीने अपने अङ्गोंके आभूषण उतार दिये । सुन्दर वस्त्र और फूलोंके हार भी उतार फेंके और मोटा बन्ध पहन लिया । फिर निर्माल्य (पूजाने उतारे हुए) पुष्पोंको धारण किया, देहमें राख और धूल लपेट ली और कुम्प घेप बनाकर वह शरीरमें कष्ट और मुर्छाका अनुभव करने लगी । वह भामिनी ललाटेमें श्वेत वस्त्र बाँध, मन्थराके समय दीपक बुझा, अंधेरेमें ही राख और धूलने भरे भगवानमें अत्यन्त दुःखित हो लेट गयी ॥ २४-२६ ॥

मन्त्रिभिः सह कार्याणि सम्मन्य सकलानि तु ॥२७॥
पुण्याहः स्वस्तिमाङ्गल्यं स्थाप्य रामं तु मण्डले ।
श्रुषिभिस्तु बसिष्ठाद्यैः सार्धं सम्भागमण्डपे ॥२८॥
दृष्टिजागरणीयैश्च सर्वतस्त्वन्यादिते ।
गीतनृत्यममाकीर्णं शङ्काहालनिःस्वैरं ॥२९॥
स्वयं दशरथस्तत्र स्थित्वा प्रत्यागतः पुनः ।
कैकेय्या वेश्मनो द्वाारं जरङ्घिः परिरक्षितम् ॥३०॥
रामाभिषेकं कैकेयीं वक्तुकामः स पार्थिवः ।
कैकेयीभवनं वीक्ष्य सान्धकारमथाब्रवीत् ॥३१॥

इधर मन्त्रियोंके साथ सारे कार्योंके विषयमें मन्थरा करके, वसिष्ठ आदि श्रुषियोंद्वारा पुण्याहवाचन, स्वस्तिवाचन और मङ्गलाष्टादि करवाकर, श्रीरामको यज्ञ-सामग्रीमें युक्त मण्डपमें बिठाया और दृष्टि (नान्दीश्राद्ध) एवं जागरण-सम्बन्धी कृत्यके लिये उपयुक्त तथा सब ओर शहनाई एवं शङ्ख, काहल आदिके गन्धीये निनादित एवं गान और नृत्यके कार्यक्रमोंमें पूर्ण उन मण्डपमें धोखी देवतक स्वयं भी ठहरकर राजा दशरथ वर्ण्य लोट आये । राजा कैकेयीने श्रीरामचन्द्रजीके अभिषेकका शुभ समाचार सुनानेकी इच्छासे कैकेयीके भवनके दग्गावेषण पर्वके, जहाँ बूढ़े निपाटी पहग देते थे । कैकेयीके राजा भन्धकायुक्त देव राजाओं कहा ॥ २७-३१ ॥

अन्धकारमिदं कस्मादद्य ते मन्दिरे प्रिये ।
रामाभिषेकं हर्षाय अन्त्यजा अपि मेनिरे ॥३२॥
गृहालंकरणं कुर्वन्त्यद्य लोका मनोहरम् ।
त्वयाद्य न क्वं कस्मादित्युत्त्वा च महीपतिः ॥३३॥
ज्वालयित्वा गृहे दीपान् प्रविशेद्य गृहं नृपः ।

अशोभनाङ्गीं कैकेयीं स्वपन्तीं पतितां भुवि ॥३४॥
 दृष्ट्वा दशरथः प्राह तस्याः प्रियमिदं त्विति ।
 अतिश्लेष्योत्थाय तां राजा मृशु मे परमं वचः ॥३५॥
 स्वमातुरधिकं नित्यं यस्ते भक्तिं करोति वै ।
 तस्याभिषेकं रामस्य श्वो भविष्यति शोभने ॥३६॥

प्रिये ! आज तुम्हारे मन्दिरमें अन्धकार क्यों है ? आज तो इस नगरके चाण्डालोंने भी श्रीरामचन्द्रके अभिषेकको आनन्दजनक माना है । सभी लोग आपने चमको सुन्दर ढंगसे सजा रहे हैं । तुमने अपने भवनको क्यों नहीं सुसज्जित किया ?—यो कहकर राजाने चरमे दीप प्रज्वलित कराये; फिर उसके भीतर प्रवेश किया । वहाँ कैकेयी धरतीपर पड़ी तो वही थी । उसका प्रत्येक अङ्ग अशोभन जान पड़ता था । उसे इस अवस्थामें देख राजाने उठाकर हृदयमें लगाया और उसको प्रिय लगानेवाले ये वचन कहे—
 प्रिये ! मेरी उत्तम दात सुनो । सुन्दरि ! जो तुम्हारे प्रति अपनी मातामें भी अधिक प्रेम रखते हैं; उन्हीं श्रीरामचन्द्रका कल राज्याभिषेक होगा' ॥ ३२-३६ ॥

इत्युक्ता पार्थिवेनापि किञ्चिदोवाच सा शुभा ।
 मुञ्चन्ती दीर्घशृण्वं च रोषोच्छ्वासं मुहुर्मुहुः ॥३७॥
 तस्यावाश्लिष्य हस्ताभ्यां पार्थिवः प्राह रोषिताम् ।
 किं ते कैकेयि दुःस्वस्य कारणं वद शोभने ॥३८॥
 वस्त्राभरणस्तनादि यद्यदिच्छसि शोभने ।
 तत्त्वं गृहीष्व निश्चङ्कं भाण्डारात् सुखिनी भव ॥३९॥
 भाण्डारेण मम शुभे श्वोऽर्थसिद्धिर्भविष्यति ।
 यदाभिषेकं सम्प्राप्ते रामे राजीवलोचने ॥४०॥
 भाण्डागारस्य मे द्वारं मया मुक्तं निर्गलम् ।
 भविष्यति पुनः पूर्णं रामे राज्यं प्रशासति ॥४१॥
 बहु मानय रामस्य अभिषेकं महात्मनः ।

राजाके इस प्रकार कहनेपर वह सुन्दरी कुछ भी न बोली । बारबार कोषपूर्वक केवल लंबी लंबी गम गम सोंगें छोड़ती रही । राजा अपनी भुजाओंमें उसका आलिंगन करके बैठ गये और उस लंबी हुई कैकेयीसे बोले—सुन्दरी कैकेयि ! बताओ, तुम्हारे दुःस्वस्य क्या कारण है ? शुभे ! वस्त्र, आभूषण और रत्न आदि जिन जिन वस्तुओंकी तुम्हें इच्छा

है; उन सबको किना किनी आशङ्काके भण्डार चरते ले लो; परंतु प्रसन्न हो जाओ । कल्याणि ! कल जब श्रीरामका राज्याभिषेक सम्पन्न हो जायेगा; उस समय उस भाण्डारमें मेरे मनोरंजनी सिद्धि हो जायेगी । इस समय तो मैंने भाण्डार-घरका द्वार उन्मुक्त कर रक्खा है । श्रीरामके राज्य शासन करते समय वह फिर पूर्ण हो जायेगा । प्रिये ! महात्मा श्रीरामके राज्याभिषेकको तुम इस समय अधिक महत्त्व और सम्मान दो ॥ ३७-४१ ॥

इत्युक्ता राजवर्येण कैकेयी पापलक्षणा ॥४२॥
 कुमतिनिर्वृणा दुष्टा कुञ्जया शिक्षिताम्रवीत् ।
 राजानं स्वपतिं वाक्यं क्रमत्यन्तनिन्दुरम् ॥४३॥
 रत्नादि सकलं यत्ते तन्ममैव न संशयः ।
 देवासुरमहायुद्धे प्रीत्या यन्मे वरद्वयम् ॥४४॥
 पुरा दत्तं न्वया राजन्तदिदानीं प्रयच्छ मे ।

महाराज दशरथके इस प्रकार कहनेपर कुञ्जाके द्वारा पदायी गयी पाविनी; दुर्बुद्धि, दयाहीन और दुष्टा कैकेयीने अपने पति महाराज दशरथमें अत्यन्त क्रूरतापूर्वक निन्दुर वचन कहा—(महाराज ! इसमें देह नहीं कि आपके जो रत्न आदि हैं, वे सब मेरे ही हैं; किंतु पूर्वकालमें देवसुर-संग्रामके अवसरपर आपने प्रसन्न हो मुझे जो दो वर दिये थे, उन्हें ही इस समय दीजिये ॥ ४२-४६ ॥

इत्युक्तः पार्थिवः प्राह कैकेयीमशुभां तदा ॥४५॥
 अदत्तमप्यहं दास्ये तव नान्यस्य वा शुभे ।
 किं मे प्रतिश्रुतं पूर्वं दत्तमेव मया तव ॥४६॥
 शुभाङ्गी भव कल्याणि त्यज कोपमनर्थकम् ।
 रामाभिषेकजं हर्षं भजोषिष्ठ सुखी भव ॥४७॥

यह सुनकर राजाने उस अशुभा कैकेयीके कहा—शुभे ! और किसीकी बात तो मैं नहीं कहता, परंतु तुम्हारे लिये तो जिते नहीं देनेको कहा है; वह वस्तु भी दे दूँगा । फिर जिनको देनेके लिये मैंने पहले प्रतिज्ञा कर ली है; वह वस्तु तो दी हुई ही गमना । कल्याणि ! अब सुन्दर वेष्ट धारण करो और यह व्यर्थका कोप छोड़ दो । उठो; श्रीरामके राज्याभिषेकके आनन्दोत्सवमें भाग लो और सुखी हो जाओ ॥ ४५-४७ ॥

इत्युक्त्वा राक्षस्येण कैकेयी कलहप्रिया ।
उवाच पुरुषं वाक्यं राज्ञो मरणकारणम् ॥४८॥
परद्वयं पूर्वदत्तं यदि दास्यसि मे विभो ।
सोमते मच्छतु वनं रामोऽयं कोशलस्त्रजः ॥४९॥
द्वादशब्दं निवसतु त्वद्वाक्यादृण्डके वने ।
अभिवेकं च राज्यं च भरतस्य भविष्यति ॥५०॥

नुपमेष्ठ दशरथके यों कहनेपर कलहप्रिया कैकेयीने ऐसी कठोर बात कही, जो आपो वाक्यकर राजाकी मृत्युका कारण बन गयी । उन्हने कहा—‘प्रभो ! यदि आप पहलेके दिने हुए दोनों वर हुके देना चाहते हो तो (पहला वर मैं यही माँगती हूँ कि) वे कोशलजन्मन श्रीराम एक वर्षका होते ही वनको चले जायें और आपकी आज्ञासे वे बारह वर्षोंतक दम्पकारणमें मिथन करें तथा मेरा कुचरा अमीत्र वर यह है कि अब राज्य और राज्याधिक्य भरतका होगा’ ॥ ४८-५० ॥

इत्याकर्ण्य स कैकेय्या वचनं धीरमग्रियम् ।
पपात ध्रुवि निस्तब्धो राजा सापि विमृषिता ॥५१॥
रात्रिष्वेवं नथित्वा तु प्रभाते सा बुधावती ।
एतं सुमन्त्रमाहैवं राम आनीयतामिति ॥५२॥
रामस्तु कृतपुण्याहः कृतस्त्वस्त्ययनो द्विजैः ।
याममण्डपमध्यासः शङ्खतूर्परवान्वितः ॥५३॥

कैकेयीके इस वीर अग्रिय वचनको सुनकर राजा दशरथ मुर्छित हो पृथ्वीपर गिर पड़े और कैकेयीने (प्रवचतापूर्वक) अपने आपको सुन्दर वस्त्राभूषणोंसे विभूषित कर किया । शेष रात बिताकर अस्तःकाळ कैकेयीने आनन्धित हो राखल कृष्णने कहा—‘श्रीरामको वहाँ हुज्जकर लाना जाय ।’ उस समय राम मासगोष्ठारा पुण्याहवाचन और लक्ष्मिवाचन कराकर, शङ्ख और तूर्य आदि बाँकीका शब्द सुनते हुए यक्षमण्डपमें विराजमान थे ॥ ५१-५३ ॥

तमासाद्य ततो हतः प्रणित्य पुरःस्थितः ।
राम राम महाबाहो आह्वापयति ते पिता ॥५४॥
हुतद्वष्टिष्ठ मण्ड त्वं यत्र तिष्ठति ते पिता ।
इत्युक्तस्तेन हतेन श्रीमहत्वाय राक्षसः ॥५५॥
अनुज्ञाप्य द्विजान् प्राप्तः कैकेय्या भवनं प्रति ।

हृत सुमन्य उक्त समय श्रीरामचन्द्रजीके पास पहुँचकर उन्हें प्रणाम करके सामने खड़े हो गये और बोले—‘राम ! महाबाहु श्रीराम ! तुम्हारे पिताजीका आदेश है, वनकी उठो और जहाँ तुम्हारे पिता विद्यमान हैं, वहाँ चलो ।’ हृतके यों कहनेपर श्रीरामचन्द्रजी शीघ्र ही उठे और मासगोष्ठे व्यास के कैकेयीके भवनमें जा पहुँचे ॥ ५४-५५ ॥
प्रविशन्तं गृहं रामं कैकेयी प्राह निर्जुना ॥५६॥
पितुस्तव मत्तं वत्स इदं ते प्रब्रवीम्यहम् ।
वने वस महाबाहो गत्वा त्वं द्वादशब्दकम् ॥५७॥
अथैव मम्यतां वीर, तपस्ते वृत्तमानसः ।
न चिन्त्यमन्यथा वत्स आदरात् क्व ये वयः ॥५८॥

श्रीरामने अपने भवनमें प्रवेश करते देव दवाहीना कैकेयीने कहा—‘वयः । तुम्हारे पिताका यह विचार मैं तुम्हें बता रही हूँ । महाबाहो ! तुम बारह वर्षोंतक वनमें जाकर रहो । वीर ! वहाँ तपस्या करनेका निश्चय मनमें किये हुए आज ही चले जाओ । वेदा ! तुम्हें अपने मनमें कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिये। मेरे वचनका आदरपूर्वक पाकन करो’ ॥ ५६-५८ ॥

एतच्छ्रुत्वा पितुर्वाक्यं रामः कमललोचनः ।
तथैत्याह्वां गृहीत्वासौ नमस्कृत्य च तावुभौ ॥५९॥
निष्क्रम्य तद्गृहाग्रेभ्यो धनुरादाय वैभ्रतः ।
कौशल्यां च नमस्कृत्य सुमित्रां मन्दबुधवतः ॥६०॥

कैकेयीके सुनने पिताका यह वचन सुनकर कमललोचन श्रीरामने तपासु कदमकर पिताकी आज्ञा शिरोधार्य की और उन दोनों—माता-पिताको प्रणाम करके उनके कमरे निकलकर उन्होंने अपना वज्रुष बैठाया । फिर कौशल्या और सुमित्राको प्रणाम करके वे वरते जाने को तैयार हो गये ॥ ५९-६० ॥

तच्छ्रुत्वा तु ततः पौरा दुःखलोकपरिच्छुताः ।
विष्यद्युवाच सौमित्रिः कैकेयीं प्रति रोषितः ॥६१॥
तवस्तं राक्षसो दृष्ट्वा लक्ष्मणं रक्तलोचनम् ।
वारयामास धर्मज्ञो धर्मवाग्भिर्ब्रह्मसिः ॥६२॥
ततस्तु तत्र ये दृष्ट्वास्तान् प्रब्रम्य हृनीष सः ।
रामो रथं लिख्यस्तं प्रस्थानायकोटौ वै ॥६३॥

मत्सीयं सकलं द्रव्यं ब्राह्मणेभ्यो नृपात्मजः ।

भद्रया परया दत्त्वा वस्त्राणि विविधानि च ॥६४॥

बह समाचार सुनते ही समस्त पुरवासी-जन दुःख-शोकमें डूब गये और यही व्यथाका अनुभव करने लगे । इस सुमित्राद्वारा लक्ष्मण कैकेयीके प्रति कुपित हो उठे । परम बुद्धिमान् धर्मज्ञ श्रीरामने लक्ष्मणको शोचते आठ आँखें किने देस धर्मयुक्त बचनोंद्वारा उन्हें धान्तर किया । तत्पश्चात् वहाँ जो वड़े-बड़े उपस्थित थे, उनको तथा कुम्भियोंको प्रणाम करके श्रीरामचन्द्रजी वनकी यात्राके लिये रथपर आरुढ़ हुए । उस रथका धारण बहुत दुली था । उस समय राक्षसद्वारा श्रीरामने अपने पासके समस्त हथ और नाना प्रकारके वस्त्र अत्यन्त भद्रापूर्वक ब्राह्मणोंको दान कर दिये ॥ ६१—६४ ॥

तिस्रः भवन्तुः समामन्त्र्य ब्रह्मरं च विरञ्जितम् ।

बृहन्तमशुभाराणि नेत्रयोः शोकजानि च ॥६५॥

पश्यती सर्वतः सीता चारुरोह तथा रथम् ।

रथमारुह्य गच्छन्तं सीतया सह राघवम् ॥६६॥

दृष्ट्वा सुमित्रा वचनं लक्ष्मणं चाह दुःखिता ।

रामं दध्मरवं विद्धि मां विद्धि जनकात्मजम् ॥६७॥

अयोध्यामटवीं विद्धि ब्रज ताम्सां गुणाकरः ।

तदनन्तर सीताजी भी अपनी तीनों बाजुओंसे तथा नेत्रोंसे शोकाशुकी बारा ग्हाते हुए संवाह्य स्वच्छ महाकाय दध्मरसे आधा के सब ओर देखती हुई रथपर आरुढ़ हुई । सीताके साथ श्रीरामचन्द्रको रथपर चढ़कर वनमें जाते देख सुमित्रा अत्यन्त दुःखित हो लक्ष्मणसे बोली—छद्मनों-की लाम देटा लक्ष्मण । तुम आगते श्रीरामको ही पिता दध्मरच समझो, सीताको ही मेरा स्वयं मानो तथा वनको ही अयोध्या जानो । उन दोनोंके साथ ही मेराके लिये तुम भी जाओ ॥ ६५—६७ ॥

मन्त्रैवमुक्तो धर्मत्सा सनधीराह्रदेहवा ॥६८॥

तां नत्वा चारुमानं तयाकरोह स लक्ष्मणः ।

गच्छतो लक्ष्मणो भ्राता सीता चैव पतिव्रता ॥६९॥

रामस्य पृष्ठतो गतो पुराद्भीरो महामते ।

लेहवाच किलके लनोंसे दूध चढ़कर कसक गरीरको मिगो रहा था, उन माता-सुमित्राके इस प्रकार कदनेपर लक्ष्मण उन्हें प्रणाम करके स्वयं भी उस कुन्दर रथपर जा बैठे । महामते । इस प्रकार नगसे वनमें जाते हुए श्रीरामचन्द्रजीके पीछे धीर-धीर भ्राता लक्ष्मण तथा सुखिर-हृदया पतिव्रता सीता—दोनों ही चले ॥ ६८-६९ ॥

विधिच्छिन्नाभिषेकं तं रामं राजीवलोचनम् ॥७०॥

अयोध्याया विनिष्क्रान्तमङ्गुलाः पुरोहिताः ।

मन्त्रिणः पौरमुख्याश्च दुःखेन महतान्विताः ॥७१॥

तं च प्राप्य हि गच्छन्तं राममुचिरं वचः ।

राम राम महाबाहो गन्तुं नार्हसि शोभन ॥७२॥

राजन्नत्र निवर्तस्व विहायास्त्रान् नव गच्छसि ।

इसके पिलके राज्याभिकेको वेषमें ही छिन्न-भिन्न कर दिया था, वे कमलनयन श्रीराम वन अयोध्या पुरीसे निकले, उस समय पुरोहित, मन्त्री और प्रधान-प्रधान पुरवासी भी बहुत दुली होकर उनके पीछे-पीछे चले तथा वनकी ओर जाते हुए श्रीरामके निकट पहुँचकर उनसे यों बोले—राम ! राम ! महाबाहो ! तुम्हें वनमें नहीं जाना चाहिये । शोभावाली नरेश्वर ! नगरको छोड़ चलो ! हमें छोड़कर कहाँ जा रहे हो ? ॥ ७०—७२ ॥

इत्युक्तो राघवस्तेस्तु तानुवाच ददव्रतः ॥७३॥

गच्छन्तं मन्त्रिणः पौरा गच्छन्तं च पुरोवसः ।

पित्रादेशं मया कार्यमभिधासामि वै वनम् ॥७४॥

ब्राह्मणं ब्रतं चैतन्नीत्वाहं दण्डके वने ।

जागच्छामि पितुः पादं मृतान्तां द्रष्टुमञ्जसा ॥७५॥

उनके यों कदनेपर ददप्रतिज्ञ श्रीराम उनसे बोले—मन्त्रियों ! पुरवासियों ! और पुरोहितगण ! आप-जोग छोड़ जायें । मुझे अपने पिताजीकी आज्ञाका पालन करना है, इसलिये मैं वनमें अवश्य जाऊँगा । वहाँ दण्ड-कारणमें बारह वर्षोंतक वनवासके नियमको पूर्ण करनेके पश्चात् मैं पिता और माताओंके चरण-कमलोंका दर्शन करनेके लिये शीघ्र ही वहाँ जाऊँगा ॥ ७३—७५ ॥

इत्युक्त्वा ताञ्जगामाथ रामः सत्यपरायणः ।

तं गच्छन्तं पुनर्वाताः पृष्ठतो दुःखिता जनाः ॥७६॥

पुनः प्राह स काङ्क्षस्यो गच्छस्व नगरीमिमाम् ।
मातुष्य पितरं चैव शत्रुघ्नं नगरीमिमाम् ॥७७॥
प्रजाः समस्तास्तत्रैवा राज्यं भरतमेव च ।
पालयस्व महाभागास्तपसे याम्यहं वनम् ॥७८॥

नगर-निवासियों ने भी कहकर सत्यपरायण श्रीराम आगे बढ़ गये । उन्हें जाते देख पुनः सब लोग दुःखी हो उनके पीछे-पीछे चलने लगे । तब ककुत्स्थनन्दन श्रीरामने फिर कहा—
‘महाभाग ! आपलोग इस अयोध्यापुरीको छोड़ बाह्ये और मेरे पिता-माताओंकी, भरत-शत्रुघ्नीकी, इस अयोध्यानगरीकी, यहाँके समस्त प्रजाजनोंकी तथा इस राज्यकी भी रक्षा कीजिये । मैं वनमें तपस्याके लिये जाता हूँ ॥ ७७—७८ ॥

अथ लक्ष्मणमाहर्द वचनं राववस्तदा ।
सीतामर्षय राजानं जनकं मिथिलेश्वरम् ॥७९॥
पितृमातृवक्षे तिम्र गच्छ लक्ष्मण याम्यहम् ।
इत्युक्तः प्राह धर्मात्मा लक्ष्मणो ब्रातृवत्सलः ॥८०॥
मैवमाज्ञापय विभो मामद्य करुणाकर ।
गन्तुमिच्छसि यत्र त्वमवश्यं तत्र याम्यहम् ॥८१॥
इत्युक्तो लक्ष्मणेनसौ सीतां तामाह रावणः ।
सीते गच्छ ममादेशात्पितरं प्रति शोभने ॥८२॥
सुमित्राया गृहे चापि कौशल्यायाः सुमन्यमे ।
निवर्त्तस्व हि तावत्स्व यावदागमनं मम ॥८३॥

तदनन्तर श्रीरामचन्द्रजीने उस समय क्लमणसे यह बात कही—कलमण ! तुम सीताको के बाहर भिक्षा-पति राधा जनकको वीर आओ और स्वयं पिता-माताके अधीन रहो । छोड़ बाओ, कलमण ! मैं वनको अकेला ही जाऊँगा । उनके से कहनेपर ब्रातृवत्सल कलमण कह्यो—प्रभो ! करुणानिधान ! आप मुझे ऐसी कठोर आज्ञा न दीजिये । आप वहाँ भी जाना चाहते हैं, वहाँ मैं अवश्य चहुँगा । कलमणके से कहनेपर श्रीरामचन्द्रजीने सीताके कहा—‘सीत ! सीत ! मेरी आज्ञासे अपने पिताके वहाँ चली जाओ अन्यथा माता कौशल्या और सुमित्राके भजनमें आकर रहो । सुन्दरि ! तुम तपस्यके लिये वहाँ छोड़ जाओ, अवगत कि मैं वनसे फिर-वर्गे आ जाऊँ ॥ ७९—८३ ॥

इत्युक्ता रावणेनापि सीता प्राह कृताञ्जलिः ।
यत्र गत्वा वने वासं त्वं करोषि महाहज ॥८४॥
तत्र गत्वा त्वया सार्धं वसाम्यहमर्दिम ।
वियोगं नो सहे राज्ञस्त्वया सत्यवता क्वचित् ॥८५॥
अतस्त्वां प्रार्थयिष्यामि दयां कुरु मम प्रभो ।
गन्तुमिच्छसि यत्र त्वमवश्यं तत्र याम्यहम् ॥८६॥

श्रीरामचन्द्रजीके इस प्रकार आदेश देनेपर सीता भी हाथ जोड़कर बोली—‘महाबाहो ! हे शत्रुघ्न ! आप वनमें जाँ बाकर निवास करेंगे, वहाँ चलकर मैं भी आपके ही साथ रहूँगी । राघव ! सत्यव्रतका पालन करनेवाले आप पतिदेव-का वियोग मैं क्षणभरके लिये भी नहीं सह सकती ; इसलिये प्रभो ! मैं प्रार्थना करती हूँ, मुझपर दया करें । प्रार्थनाय ! आप वहाँ जाना चाहते हैं, वहाँ मैं भी अवश्य ही चहुँगी ॥ ८४—८६ ॥

नानायानैरुपगताञ्जनान् वीक्ष्य स पृथुतः ।
योषितां च गणान् रामो वारयामास धमेवित् ॥८७॥
निवृष्य स्त्रीयां स्वैरमयोध्यायां जनाः स्त्रियः ।
गत्वाहं दण्डकारण्यं तपसे धृतमानसः ॥८८॥
कतिपयाब्दादायास्ये नान्यथा सत्यमीरितम् ।
लक्ष्मणेन सह आत्रा वैदेया च स्वभार्थया ॥८९॥

इसके बाद श्रीरामचन्द्रजीने देखा कि मेरे पीछे बहुत-से पुरुष नाना प्रकारके वाहनोपर चढ़कर आ गये हैं तथा झुंड-की-झुंड स्त्रियों भी आ गयी हैं ; तब धमेवित् श्रीरामने उन सबको साथ चलेनेसे मना किया और कहा—
‘सुन्दर ! और स्त्रियों ! आप सब लोग जोड़कर अयोध्यामें लक्ष्मणदास्युक्त रहें । मैं तपस्याके लिये त्रिच पद्माग्र करके दण्डकारण्यको जा रहा हूँ । वहाँ कुछ ही वर्षोंतक रहनेके बाद मैं अपनी पत्नी सीता और भाई कलमणके साथ यहाँ छोड़ आऊँगा, यह मैंने सच्ची वात बताया है । इसे अन्यथा नहीं मानना चाहिये ॥ ८७—८९ ॥

जनान्निवर्त्त्य रामोऽप्यौ जगाम च मुहाम्भनम् ।
गुह्यस्तु रामभक्तोऽप्यौ स्वभावादेव वैष्णवः ॥९०॥
कृताञ्जलिपुटो भूत्वा किं कर्त्तव्यमिति स्थितः ।

इस प्रकार अयोध्यावासी लोगोंको जोटाकर भीरामने गुह्यके अन्तस्पर पहायण किया। गुह्य स्वभावसे ही वैष्णव तथा भीरामचन्द्रजीका परम भक्त था। भगवान् रामको देखते ही वह उनके सामने हाथ जोड़कर लड़ा हो गया और बोला—धन्यवान्। मैं क्या सेवा करूँ ॥ १०३ ॥

महंता तपस्तप्तःसीतागुह्या वा वि वः पुरा ॥११॥
भीमीरवेन वा भूमिं सर्वपापहरा ब्रुवा ।

नानावृत्तिजनैर्बुद्धा कर्ममत्स्यतमाकुला ॥१२॥

गङ्गा तुङ्गेर्मिमालाख्या स्फटिकाभजलावहा ।

गुह्योपनीतनाथा तु तां गङ्गां स महावृत्तिः ॥१३॥

उत्तीर्ष्य भगवान् रामो भरद्वाजाभयं ब्रुवन् ।

[जो कहकर गुह्यने सीता और कर्मणवहित भीरामका आदर पूज्य एवं उत्कार किया। इसके बाद उनके सारथि और रथको जोटाकर वे गङ्गाजीके तटपर गये और पुनः कहने लगे—] रावन्। जिन्हें आपके पूर्वज महाराज भीरीय पूर्वकाळमें कही तपस्या करके पुण्यीपर के भये थे, जो समस्त-पापहरिणी और कल्याणकारिणी हैं, अनेकानेक दुष्कृत्य विनष्टा लेवन करते हैं, जिनमें कर्म और मत्स्य आदि एक-जुट गये रहते हैं, जो कैंची-कैंची कर्तव्ये कर्मण्य एवं स्फटिकमणिके समान लच्छ कल कहनेवाली हैं, उन पुण्यचक्रिका गङ्गाजीको गुह्यके द्वारा मायी हुई नाथसे पार करके महान् कालिमान् भगवान् भीराम भरद्वाज मुनिके ब्रुम आश्रमपर गये ॥ ११—१३ ॥

प्रयागे तु तपस्तप्तिस्तत्ता तीर्थं यथाविधि ॥१४॥

कर्मण्येन सह भ्रात्रा रावणः सीतया सह ।

भरद्वाजाभये तत्र विमान्तस्तेन पूजितः ॥१५॥

सहः भ्रातृ विमले तनूगङ्गाय रावणः ।

भरद्वाजोक्तमार्गेण चित्रकूटं हर्नेरनी ॥१६॥

वानाङ्गुमलताकीर्णं पुण्यतीर्थमङ्गुतमम् ।

रावणं वेदनासाय चक्रकल्याणसीतय वै ॥१७॥

वह भाग्य प्रपाप्म था। भीरामचन्द्रजीने सीता तथा माई कल्याणके साथ उस प्रपाप्मजीकी विधिवत् स्नान करके, वहीं भरद्वाज ऋषिके आश्रममें उनसे कल्याण प्राप्तकर राशिमें विजय किया। फिर विर्यक्त प्रयागकाष्ठ होनेपर भीराम तपस्वीवचन बोलकर, भरद्वाज मुनिके आश्रम के, उन्हीं के कथासे हुए मांति गङ्गाके पार हो, श्री-श्री भगवा प्रका-

के हुए और कलाशीके आच्छाद परम उच्चय पावन तीर्थ चित्रकूटको गये ॥ १४—१७ ॥

गते रामे सभायै तु सह भ्रात्रा सत्तारथी ।

अयोध्यामवलम्ब्य भूप नटवोर्भा सुदुःखिताः ॥१८॥

नटवोर्भा दक्षरथः भुक्त्वा वचनमग्रियम् ।

रामप्रवासाजननं कैकेय्या भुक्तनिस्तुतम् ॥१९॥

लम्बस्तब्धः क्षपाद्राजा रामरामेति चुकृच्छे ।

कैकेय्युवाच भूपालं भरतं चाभिषेचय ॥२०॥

सीतालक्ष्मणतंयुक्तो रामचन्द्रो वनं गतः ।

पुत्रघोकाभितर्ततो राजा दक्षरथस्तदा ॥२१॥

विहाय देहं दुःखेन देवलोकं गतस्तदा ।

रावन्। इसर सीता-कर्मण्य और सारथिके सहित रामचन्द्रजीके चले जानेपर अयोध्यावासी जन बहुत दुःखी होकर क्षोभाधान्य अयोध्यानगरीमें रहने लगे। राजा दक्षरथ तो कैकेयीके मुखसे निर्गत भीरामको वनवास देनेवाले अग्रिय वचनको सुनते ही भूमिस्त हो गये थे। कुछ देर बाद वह रावणको होश बुझा, तब वे उल्लसते-राम। राम। पुकारने लगे। तब कैकेयीने भूपाब्धे कहा—धाम तो सीता और कर्मण्यके साथ वनमें चले गये; अब आप भरतका राज्याधिकार कीजिये। यह सुनते ही राजा दक्षरथ पुत्रघोका-ने कंठत हो, दुःखके मारे शरीर त्यागकर, देवलोकको चले गये ॥ १८—२० ॥

ततस्तदा महापुण्यामयोध्यायामरिदम् ॥२०॥

कमुर्दुःखलोकार्वा जनाः सर्वे य कोपिताः ।

कौटल्याय बुधित्वा य कैकेयी कलकारिणी ॥२१॥

परिवारं नृपं वनं ककुत्थाः पतिं सक ।

अनुवन्। अब उन्नी महानगरी अयोध्यामें कलियुगी कली की-हुवच दृष्ट और घोषके पीछि हो निकल करने लगे। (नोटकतः) बुधित्वा तथा कलकारिणी कैकेयी की कल्पे नृप पतिके चारों ओरसे निकल रोने लगी ॥ २०-२१ ॥

ततः पुत्रोद्विगलन पतिस्तः सर्ववर्गविह ॥२०॥

देवलोभ्यां विविधिवन् नृपं रावणकोपितम् ।

दुर्ध्वं वै श्रेयसात्मकं सहायनिगम्यः शिवः ॥२०॥

ह मत्वा यत्र भरतः क्षुण्णनेन सह कृतः ।
तत्र प्राप्य तथा बालौ संनिवर्त्य द्रुपत्यभी ॥१०६॥
तावानीय ततः क्षीप्रमयोष्मा पुनरागतः ।
मूराणि दृष्ट्वा भरतो निमित्तानि च वै पथि ॥१०७॥
विपरीतं त्वयोष्मायामिति मेने स पार्थिवः ।
निश्चोभां निर्गतभीकां दुःखसोकान्वितां पुरीम् ॥
कैकेय्याग्निभिर्निर्दग्धामयोष्मां प्रविशेन्न सः ।
दुःस्त्वान्विता जनाः सर्वे तौ दृष्ट्वा क्रुद्धुर्भुवश्च ॥१०९॥
हा तात राम हा सीते लक्ष्मणेति पुनः पुनः ।
क्रोद भरतस्तत्र क्षुण्णश्च सुदुःखितः ॥११०॥

तब जब बालोंको जाननेवाले पुरोहित बलिष्ठीने वहाँ आकर सबको धात किया और राधाके मृत शरीरको देखे मरी हुई नौकामें रखवाकर, मन्त्रिगणोंके साथ विचार करके, भरत-क्षुण्णको डुकानेके बिये दूत भेजा । वह दूत, जहाँ क्षुण्णके, साथ भरतकी ये, वहाँ गया और बिचना उठे बताया गया था, उतना ही संदेश बुनाकर, उन दोनों राजकुमारोंको वहाँमें जोड़कर, उन्हें साथ ले, सीमा ही अयोध्यामें छोड़ दिया । राजा भरत माममें घोर अपमान देल मन-ही-मन यह जान गये कि अयोध्यामें कोई विपरीत घटना बढित हुई है । फिर जो कैकेयीकी अग्निचे दग्ध होकर सोमाहीन, निरलेन और दुःख-सोकचे परिपूर्ण हो गयी थी, उस अयोध्यापुरीमें भरतकीने प्रवेश किया । उस समय भरत और क्षुण्णको देख सभी लोग डुकी हो 'हा तात । हा राम । हा सीते । हा लक्ष्मण ।' इत करार करार पुकारते हुए बहुत विषम करने लगे । वह देख गया और क्षुण्ण भी डुकी होकर रोने लगे ॥१०४—११०॥

कैकेयास्तत्तत्प्राप्नुत्वा बुभुक्षो भरतस्तदा ।
बुहात्वं दुष्टविद्या च बया रामः प्रवासितः ॥१११॥
कल्पमेने सह आत्मा राधवः सीतया वनम् ।
तत्सर्वं किं क्वचं दुष्टे स्वया सद्योज्यभागवया ॥११२॥
उद्धात्स सीत्तया रामं कल्पमेने महत्तमा ।
मयैव पुत्रं राज्ञां करोतिविति मतिस्तव ॥११३॥
कुत्तया महामयायाः कुतोऽयं भाग्यवर्धितः ।
आत्मा रामेन रहिवी माहं राधवं करोमि वै ॥११४॥

यत्र रामो नरम्बाजः पञ्चपत्रावरुहणः ।
धर्मैः सर्वज्ञाज्ञो मतिमान् वन्द्यस्तत्तत् ॥११५॥
सीता च यत्र वैदेही नियमव्रतधारिणी ।
पतिव्रता महाभागा सर्वलक्षणसंयुता ॥११६॥
लक्ष्मणश्च महावीर्यो गुणवान् आसृजस्तत्तत् ।
तत्र बाह्यामि कैकेयि महत्पापं त्वया कृतम् ॥११७॥
राम एव मम आत्मा क्वैष्टो मतिमतां वरः ।
स एव राजा कुत्तये भृत्योऽहं तस्मै वै तदा ॥११८॥

उस समय कैकेयीके मुलते तत्काल सारा दुःखान्त क्षुण्ण भरतकी उसके ऊपर बहुत ही कुपित हुए और बोले— 'भरी । तु-लो-की बुद्धा है । तेरे बिचमें दुष्टतापूर्ण विद्या भरत हुआ है । हाय । बिचने भीरामको कन्याचे दे दिया, बिचके कारण माई कल्पम और देवी सीताके साथ भीरुनायकीको बनमें जानेको विवश होना पड़ा, उसने बहुत दुःख कोन खी होगी । मरी दुष्टे । ओ मन्त्र-भागिनी, तुने तत्काल ऐसा दुस्साहस कैसे किया । तुने सोचा होगा कि महात्मा लक्ष्मण और धार्मी सीताके साथ रामको घरसे निकालकर महाराजा दशरथ मेरे ही पुत्रको राजा बना होंगे । (बिचार है तेरी दृष्ट कुत्तविकी) आह । मैं कितना भाग्यहीन हूँ, जो दुष्ट-सेवी अभागिनी बुद्धा सीता पुत्र हुआ । सिद्ध तु निम्न जान, मैं अपने लक्ष आत्मा भीरामसे अपना रहकर राज्य नहीं करूँगा । जहाँ मनुष्योंमें मेह, धर्मक, सम्पूर्ण धार्मीके जाता, बुद्धिमान् तथा माहवीर स्नेह रखनेवाले पूज्य आत्मा कमलकण्ठोपम भीरामकन्याकी मने हैं, जहाँ निधम और मत्तका आचरण करनेवाली, कमल कण्ठकीवैत बुद्ध, अल्पत सोमायकाजिनी बलिष्ठा निरह राज्यकारी सीताकी विचमल हैं और जहाँ मर्त्यमें नकि रखनेवाले, वृद्धकल्पम, महान् पराजनी कमलकी मने हैं, जहाँ मैं भी जाऊँगा । कैकेयि । तुने रामको कन्या देकर महान् पाप किया है । दुष्टद्वये । बुद्धिमूर्खोंमें मेह भीरामकन्याकी ही मेरे लक्ष आत्मा हैं, वे ही राजा होनेके अधिकारी हैं । मैं तो क्या उनका दास हूँ ॥ १११—११८ ॥

इत्युत्वा मातरं तत्र क्रोदं बुभुक्षुःखितः ।
हा राजन् पृथिवीपाक मां विहाय सुदुःखितम् ॥११९॥
यत्र मयोऽलस्य वै साध किं करोमीह सह्यद ।

भ्राता पित्रा सभः क्वास्ते ज्येष्ठो मे कलमाकरः ॥१२०॥
सीता च मातुस्तस्या मे क्व गतो लक्ष्मणश्च ॥

मातापै यौ कहकर भरतजी अत्यन्त दुखी हो; वहाँ फूट-फूटकर रोने लगे और विलाप करने लगे—‘हा रामन् ! हा वसुधाप्रतिपालक ! हा तात ! मुझ अत्यन्त दुखी बालक-को छोड़कर आप कहाँ चले गये ! बताइये, मैं अब यहाँ क्या करूँ ? पिताके दुःख दवा करनेवाले मेरे ज्येष्ठ भ्राता श्रीराम कहाँ हैं ! माताके समान पूजनीया सीता कहाँ हैं और मेरा प्यारा भाई लक्ष्मण कहाँ चला गया ?’ ॥ ११९-१२० ॥

इत्येवं विलपन्तं तं भरतं मन्त्रिभिः सह ॥१२१॥
वसिष्ठो भगवानाह कालकर्मविभागवित् ।
उपिष्टोऽपि वत्स त्वं न शोकं कर्तुमर्हसि ॥१२२॥
कर्मकालवशादेव पिता ते स्वर्गमास्थितः ।
तस्य संस्कारकार्याणि कर्माणि कुरु शोभन ॥१२३॥
रामोऽपि दुष्टनाशाय शिष्टानां पालनाय च ।
अवतीर्णो जगत्स्वामी स्वांशेन भुवि माधवः ॥१२४॥
प्रापस्तत्रास्ति रामेण कर्तव्यं लक्ष्मणेन च ।
यत्रासौ भगवान् वीरः कर्मणा तेन बोधितः ॥१२५॥
तत्कृत्वा पुनरायाति रामः कमललोचनः ।

भरतको इस प्रकार विलाप करते देख काल और कर्मके विभागको जाननेवाले भगवान् वसिष्ठजी मन्त्रियोंके साथ वहाँ आकर बोले—‘वेटा ! उठो, उठो; दुःख शोक नहीं करना चाहिये । भद्र ! काल और कर्मके बधीभूत होकर ही दुःखसे पिता स्वर्गवासी हुए हैं । अब द्रुम उनके अन्वेषि-संस्कार आदि कर्म करो । भगवान् श्रीराम छाया लक्ष्मीपति नारायण हैं । वे जगदीश्वर दुष्टोंका नाश और वायुपुत्रोंका फलन करनेके लिये ही अपने अंशसे इस पृथ्वीपर अवतीर्ण हुए हैं । वनमें श्रीराम और लक्ष्मणके द्वारा बहुत-से कार्य होनेवाले हैं । वहाँ वीरवर कमललोचन श्रीरामचन्द्रजी उन्हीं कर्तव्यकार्योंके प्रेरित होकर रहेंगे और उन्हें पूर्ण करके यहाँ लौट आवेंगे’ ॥ १२१—१२५ ॥

इत्युक्तो भरतस्तेन वसिष्ठेन ब्रह्मत्पना ॥१२६॥
संस्कारं लम्बायामास विधिदृष्टेन कर्मणा ।
अग्निहोत्राग्निना दग्ध्वा पितुर्देहं विधानतः ॥१२७॥

स्नात्वा सरय्याः सलिले कृत्वा तस्योदकक्रियायाम् ।
अनुष्ठेन सह श्रीमान्मातृभिर्बान्धवैः सह ॥१२८॥

उन महात्मा वसिष्ठजीके सौ कहनेपर भरतजीने बाबूकोष विधिके अनुसार पिताका और्ध्वदेहिक संस्कार किया । उस समय उन्होंने अग्निहोत्रकी अग्निसे पिताके शवका विधि-पूर्वक दाह किया । फिर सरयूके जलमें स्नान करके श्रीमान् भरतने भाई शत्रुघ्न, वन माताओं तथा अन्य वन्धुजनोंके साथ परलोकगत पिताके लिये तिलवहित चढकी अर्चना की ॥ १२६—१२८ ॥

तस्यौर्ध्वदेहिकं कृत्वा मन्त्रिणा मन्त्रिनायकः ।
हस्त्यधरथपचीभिः सह प्रायान्महामतिः ॥१२९॥
भरतो राममन्वेष्टुं राममार्गेण सप्तमः ।
तमायान्तं महासेनं रामस्यानुविरोधिनम् ॥१३०॥
मत्वा तं भरतं शत्रुं रामभक्तो गुहस्तदा ।
स्वं सैन्यं वर्तुलं कृत्वा संनद्धः कवची रथी ॥१३१॥
महाबलधारीवारो क्रोध भरतं पथि ॥१३२॥
सभ्रातृकं सभार्यं मे रामं स्वामिनिष्ठचमम् ।
प्रापयस्त्वं वनं दुष्ट साम्प्रतं हन्तुमिच्छसि ॥१३३॥
यमिष्यसि दुरात्मस्त्वं सेनया सह दुर्मते ।

इस प्रकार पिताका और्ध्वदेहिक संस्कार करके मन्त्रियोंके अधिपति साधुग्रेष्ठ महाबुद्धिमान् भरतजी अपने मन्त्रियों तथा हाथी, घोड़े, रथ एवं पैदल, सेनाओंके साथ (माताओं तथा वन्धुजनोंको भी साथ के) श्रीरामचन्द्रजीका अन्वेषण करनेके लिये, जिस मार्गसे वे गये थे, उसी मार्गसे चले । उस समय भरत (और शत्रुघ्न) को हतनी वहाँ सेनाके साथ आते देख, उन्हें श्रीरामचन्द्रजीका विरोधी शत्रु समझकर, रामभक्त गुहने युद्धके लिये सुचर्जित हो; अपनी सेना गोकुलकर लक्ष्मी की ओर कनक बारकट, रथारूढ हो; उस विशाल सेनासे धिरे हुए अपने सारथी भरतको रोक दिया । उन्होने कहा—‘युद्ध ! दुरात्मान् ! दुर्गते ! तुम मेरे ग्रेष्ठ स्वामी श्रीरामको भाई और वलीकहित कर्मों से भिन्नवा ही दिवा; क्या अब उन्हें मारना भी चाहते हो; जो (हतनी वही) सेनाके साथ वहाँ जा रहे हो ?’ ॥ १२९—१३३ ॥

इत्युक्तो भरतस्तत्र गुहेन द्रुपदवन्द्यः ॥१३४॥
तद्व्याच विनीतात्मका रामायाश्च कृताञ्जलिः ।

कथात्वं रामभक्तोऽस्ति तथाहमपि भक्तिमान्॥१३५॥
प्रोषिते मयि कैकेय्या कुतमेतन्महामते ।
रामस्नानवनाथाय ब्रजोन्मथ्यं संहामते ॥१३६॥
सत्यपूर्वं गमिष्यामि पन्थानं देहि मे गुह ।

गुहके यों कहनेपर राजकुमार भरत श्रीरामके उद्देश्यसे हाथ जोड़कर विनयपुक्त होकर उठते बोले—गुह ! जैसे तुम श्रीरामचन्द्रजीके भक्त हो, वैसे ही मैं भी उनमें भक्ति रखता हूँ । महामते ! मैं नगरसे बाहर (मामाके घर) चला गया था, उस समय कैकेयीने यह अनर्थ कर डाला । महागुह ! आज मैं श्रीरामचन्द्रजीको छोटा कनके किये आ रहा हूँ । तुमसे यह कल्प बात बताकर वहाँ जाना चाहता हूँ । तुम इसे मार्ग दे दो ॥ १३५-१३६ ॥

इति विश्वासमानीय जाह्नवी तेन तारितः ॥१३७॥
नौकावृन्दैरनेकैस्तु स्नात्वासी जाह्नवीजले ।
भरद्वाजाश्रमं प्राप्तो भरतस्तं महाशुनिम् ॥१३८॥
प्रणम्य शिरसा तस्मै यथाशुच्युवाच ह ।

इस प्रकार विश्वास दिखानेपर गुह उन्हें गङ्गातटपर ले आया और छुंड-झी-छुंड नौकाएँ मँगाकर उनके द्वारा उन सबको पार कर दिया । फिर गङ्गाजीके जलमें स्नान करके भरतजी भरद्वाजमुनिके आश्रमपर पहुँचे और उन महा-मुनिके चरणोंमें सदाक छुका, प्रणाम करके, उन्होंने उनसे अपना यथार्थ वृत्तान्त कह सुनाया ॥ १३७-१३८ ॥

भरद्वाजोऽपि तं प्राह कालेन कुतमीदृशम् ॥१३९॥
दुःखं न तावत् कर्तव्यं रामार्थेऽपि त्वयाधुना ।
वर्तते चित्रकूटेऽसौ रामः सत्यपराक्रमः ॥१४०॥
त्वयि तत्र गते वापि प्रायोऽसौ नागमिष्यति ।
तथापि तत्र गच्छ त्वं यदसौ वक्ति तत्कुरु ॥१४१॥
रामस्तु सीतया सार्धं वनत्वण्डे स्थितः शुभे ।
लक्ष्मणस्तु महावीर्यो दुष्टालोकनतत्परः ॥१४२॥

भरद्वाजजीने भी उनसे कहा—भरत ! कालके ही प्रसङ्गसे ऐसा काण्ड घटित हुआ है । अब तुम्हें श्रीरामके किये भी लेह नहीं करना चाहिये । सत्यपराक्रमी वे श्रीरामचन्द्रजी इस समय चित्रकूटमें हैं । वहाँ तुम्हारे बानेपर भी वे प्रायः नहीं आ सकेंगे; तथापि तुम वहाँ जाओ और

जैसे वे कहें, वैसे ही करो । श्रीरामचन्द्रजी सीताके साथ एक दुन्दर वनलक्ष्मीमें निवास करते हैं और महान् पराक्रमी लक्ष्मण गुह-जीतोर इष्टि रखते हैं—उनकी रक्षामें तत्पर रहते हैं ॥ १३९-१४२ ॥

इत्युक्तो भरतस्तत्र भरद्वाजेन धीमता ।
उत्तीर्य यमुनां यातश्चित्रकूटं महानगम् ॥१४३॥
स्थितोऽसौ दृष्टवान्द्रास्तधूलीं चोत्तरां दिशम् ।
रामाय कथयित्वाऽऽस तदादेशात् लक्ष्मणः ॥१४४॥
बुधमारुह्य मेधावी वीथमाणः प्रयत्नतः ।
त ततो दृष्टवान् दृष्टामायान्तीं महतीं वसूम् ॥१४५॥
इत्थं धरथसंयुक्ता दृष्ट्वा राममथावधीत ।
हे भ्रातस्त्वं महाबाहो मीतापाश्वे स्थितो भव ॥१४६॥
भूपोऽस्ति बलवान् कश्चिद्विद्वत्स्यधरथपतिभिः ।

बुद्धिमान् भरद्वाजजीके यों कहनेपर भरतजी यमुना पार करके महान् पर्वत चित्रकूटपर गये । वहाँ लड़े हुए लक्ष्मणजीने दूरसे उत्तर दिशामें धूळ उड़ती देख श्रीरामचन्द्रजीको सूचित किया । फिर उनकी आज्ञासे हृष्टपर चढ़कर बुद्धिमान् लक्ष्मणजी प्रयत्नपूर्वक उधर देखने लगे । तब उन्हें वहाँ बहुत बड़ी सेना आती दिखायी दी, जो इर्ष एवं उल्लाहसे भरी जान पड़ती थी । हाथी, घोड़े और रथोंसे युक्त उस सेनाको देखकर लक्ष्मणजी श्रीरामसे बोले—भैया ! तुम सीताके पाप क्षिरतापूर्वक बड़े रहो । महाबाहो ! कोई महावीर राजा हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सैनिकोंसे युक्त चतुरङ्गिणी सेनाके साथ आ रहा है ॥ १४३-१४६ ॥

इत्याकर्ण्य वचस्तस्य लक्ष्मणस्य महात्मनः ॥१४७॥
रामस्तमप्रवीक्षीरो वीरं सत्यपराक्रमः ।
प्रायेण भरतोऽस्माकं द्रष्टुमायाति लक्ष्मण ॥१४८॥
इत्येवं वदतस्तस्य रामस्य विद्वितात्मनः ।
आरात्संस्थाप्य सेनां तां भरतो विनयान्वितः ॥१४९॥
ब्राह्मणैर्मन्त्रिभिः सार्धं रुद्रनागत्य पादयोः ।
रामस्य निपपाताथ वैदेया लक्ष्मणस्य च ॥१५०॥
मन्त्रिणो मातृवर्गश्च स्निग्धवन्धुसहज्जनाः ।
परिवार्य ततो रामं रुद्रदुः शोककातराः ॥१५१॥

महात्मा कर्मणके देखे बचन सुनकर चापंपराकभी
बीरवर बीराम अपने उस बीर भ्रातासे बोले—कर्मण । मुझे
तौ प्रायः वही ज्ञान पड़ता है कि भरत ही हमलोगोंसे
मित्रोंके लिये आ रहे हैं । विदितात्मा भगवान् बीराम जिस
समय यों कह रहे थे, उसी समय विनयशील भरतजी वहाँ
पहुँचे और तेजाको कुछ दूरीपर ठहराकर स्वयं ब्राह्मणों और
मन्त्रियोंके साथ निकट आ, सीता और लक्ष्मणसहित भगवान्
बीरामके चरणोंपर रोते हुए मिर पड़े । फिर मन्त्री, मातापै,
कोही कन्ध तथा मित्रगण बीरामको चारों ओरसे घेरकर
कोकमण्य हो रोते लगे ॥ १५०-१५१ ॥

स्वर्चांत पितरं द्वात्वा ततो रामो महामतिः ।
कर्मणमेव सह भ्रात्रा वैदेष्टां प्र समन्वितः ॥१५२॥
क्यात्वा मयापदे तीर्थं इत्था च सलिलाश्रयिम् ।
यात्रादीनभिवाद्याथ रामो दुःस्वप्नमन्वितः ॥१५३॥
उपाय भरतं राखन् दुःखेन महतान्वितम् ।
अयोध्यां गच्छ भरत इतः शीघ्रं महामते ॥१५४॥
राक्षा मिहीनां नगरीं अनाथां परिपालय ।
इत्युक्तो भरतः प्राह रामं राजीवलोचनम् ॥१५५॥
त्वाङ्कते दुष्कम्पात् न यात्वेऽहमितो ह्रुवम् ।
यत्र त्वं वज यास्यामि वैदेही लक्ष्मणो यथा ॥१५६॥

तदनन्तर महामति श्रीरामने अपने पिताके कर्मात्मा
हीनका समाचार पाकर भ्राता कर्मण और जानकीके साथ
वहीके पापनाशक तीर्थमें स्नान करके ब्रह्माक्षि दी ।
चापम् । फिर माता आदि मुख्योंको प्रणाम करके रामचन्द्रजी
हुजी हो अत्यन्त खेदों परे हुए भरतसे बोले—याहामने
कहा । इन सब वहीके हीम अयोध्याको चले जाओ और
बचने हीन हुई सब अनाथ नगरीका पावन करो । उनके
ही कलहपर भरतने कर्मणकोचन रामसे कहा—पुरुषमेव ।
यह शिष्य है कि मैं आपको साथ लिये बिना रहसि नहीं
जाऊँगा । क्यों आप जायेंगे, वही सीता-लक्ष्मणकी मौति मैं ही
चहूँगा ॥ १५२-१५६ ॥

इत्थाकर्ष्यं पुनः प्राह भरतं पुरतः स्मितम् ।
सुधां पितृससो ज्येष्ठः स्वयममनुचरिनाम् ॥१५७॥
यथा न कर्त्तव्यं बचनं यथा पितृयुखेरितम् ।
यथा त्वया न कर्त्तव्यं स्वाद्वचनं मम सत्यम् ॥१५८॥

मत्समीपादितो गत्वा प्रजास्त्वं परिपालय ।
द्वादशाब्दिकमेतन्मे व्रतं पितृयुखेरितम् ॥१५९॥
तद्वरण्ये चरित्वा तु आंगमिष्यामि तेऽन्तिकम् ।
गच्छ तिष्ठ ममादेशे न दुःखं कर्तुमर्हसि ॥१६०॥

यह सुनकर श्रीरामने अपने सामने खड़े हुए भरतसे
पुनः कहा—प्राप्तुमेव भरत । अपने बर्गका पावन करनेवाके
मनुष्योंके लिये ज्येष्ठ भ्राता पिताके समान पुरुष है । बिध
प्रकार मुझे पिताके मुखसे निकले हुए बचनका उल्लङ्घन नहीं
करना चाहिये, वैदेही दुग्ध भी मेरे बचनोंका उल्लङ्घन नहीं
करना चाहिये । अब हम वहाँ मेरे निकटसे बाहर प्रजापनका
पावन करो । पिताके मुखसे कहा हुआ जो वह बारह वर्षोंके
बनबाका मत मैंने स्वीकार किया है, उसका बर्गमें पावन करके
मैं पुनः दुग्धसे पाष आ जाऊँगा । बाबो, मेरी आकांक्षे पाऊँयें
ज्या बाबो; दुग्ध खेद नहीं करना चाहिये ॥ १५७-१६० ॥

इत्युक्तो भरतः प्राह चाप्यपर्याङ्गलेखणः ।
यथा पिता तथा त्वं मे नात्र कार्यं विचारणा ॥१६१॥
तवादेशान्मया कार्यं देहि त्वं पादुके मम ।
नन्दिग्रामे वसित्वेऽहं पादुके द्वादशाब्दिकम् ॥१६२॥
त्वद्वेषमेव मयेवं त्वद्व्रतं मे महाव्रतम् ।
त्वं द्वादशाब्दिकादूर्ध्वं यदि नायासि सत्तम ॥१६३॥
ततो हविर्बधा बाग्नौ प्रधस्यामि कलेवरम् ।
इत्येवं व्रपथं कृत्वा भरतो हि सुदुःखितः ॥१६४॥
यद्वा प्रदक्षिणं कृत्वा नमस्कृत्य च रावयम् ।
पादुके चिरसा चाप्य भरतः प्रक्षितः कृनेः ॥१६५॥

उनके ही कहनेपर भरतने कर्त्तव्यमें औत्तु भरकर कहा—
ज्येष्ठा । इसके उल्लङ्घनमें मुझे कोई विचार करनेकी आवश्यकता
नहीं है कि मेरे लिये जैसे पिताजी थे, वैसा ही आप हैं । अब मैं
आपके आदेशके अनुसार ही कार्य करूँगा; किंतु आप अपनी दोनों
चरण-पादुकाएँ मुझे दे दें । मैं इन्हीं पादुकाओंका आश्रय के
नन्दिग्राममें निवास करूँगा और आपकी ही भौति बारह
वर्षोंतक व्रतका पावन करूँगा । अब आपके वैश्वके समान
ही मेरा वैष होगा और आपका जो मत है, वही मेरा भी
महान् मत होगा । साधुशिरोमणे ! यदि आप बारह वर्षोंके

प्रतका पालन करनेके बाद दुरंत नहीं पचारेंगे तो मैं अग्निमें हविष्यकी भौंति अपने शरीरको होम दूँगा । अत्यन्त दुखी भरतजीने इस प्रकार क्षण्य करके भगवान् रामकी अनेक बार प्रशिक्षणा की; बारंबार उन्हें प्रणाम किया और उनकी चरण-पादुकाएँ अपने सिरपर रखकर वे बहोते धीरे-धीरे चक दिचे ॥ १९१-१९५ ॥

स कुर्वन् भ्रातुरादेशं नन्दिग्रामे स्थितो वशी ।
तपस्वी नियताहारः शाकमूलफलाशनः ॥ १९६ ॥
जटाकलापं शिरसा च विभ्रत्
त्वचश्च वाशीः किल वन्यभोजी ।

इस प्रकार भीनरसिंहपुराणमें श्रीरामावतारविषयक अष्टांशोत्सवों अध्याय पूरा हुआ ॥ ४८ ॥

उन्चासवाँ अध्याय

श्रीरामका जयन्तको दण्ड देना; शरभङ्ग, सुतीक्ष्ण और अगस्त्यसे मिलना; शूर्पणखाका
अनादर; सीताहरण; जटायुवध और शबरीको दर्शन देना

मार्कण्डेय उवाच

गतेऽथ भरते तस्मिन् रामः कमललोचनः ।
लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा भार्यया सीतया सह ॥ १ ॥
शाकमूलफलाहारो विचचार महावने ।
कदाचिद्वलक्ष्मणमृते रामदेवः प्रतापवान् ॥ २ ॥
चित्रकूटवनोद्देशे वैदेह्यत्सङ्गमाश्रितः ।
सुष्वाप स मुहूर्तं तु ततः काको दुरात्मवान् ॥ ३ ॥
सीताभिमुखमभ्येत्य विददार स्तनान्तरम् ।
विदार्यं वृक्षमालम् स्थितोऽसौ वायसाधमः ॥ ४ ॥

मार्कण्डेयजी कहते हैं—भरतजीके अयोध्या लोट जानेपर कमललोचन श्रीरामचन्द्रजी अपनी भार्या सीता और भाई लक्ष्मणके साथ शाक और मूल-फल आदिके आहारसे ही जीवन-निर्वाह करते हुए उस महान् वनमें विचरने लगे । एक दिन परम प्रतापवान् राम लक्ष्मणको साथ न ले जाकर चित्रकूट पर्वतके वनमें सीताजीकी गोपमें कुछ देर तक सोये रहे । इन्तमें ही एक वृक्ष कोपने सीताके सम्मुख आ

रामस्य वाक्पादरतो हृदि स्थितं
बभार भूभारमनिन्दितात्मा ॥ १६७ ॥
इति श्रीनरसिंहपुराणे श्रीरामप्रादुर्भावे अष्ट-
चत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४८ ॥

भरतजी अपनी इन्द्रियोंको वशमें करके, शाक और मूल-फलादिका नियमित आहार करते हुए, तपोनिष्ठ हो, भ्राताके आदेशका पालन करते हुए नन्दिग्राममें रहने लगे । विद्युद्दृढ दृढवचाले भरतजी अपने सिरपर जटा चारण किये और अङ्गोंमें वस्त्रक पहने, वन्य फलोंका ही आहार करने थे । वे मन-ही-मन श्रीरामचन्द्रजीके वचनोंमें अद्भुत रचनेके कारण अपने ऊपर पड़े पृथ्वीके शासनका भार ढोने लगे ॥ १६६-१६७ ॥

उनके स्तनोंके बीच-बीच मारकर घाव कर दिया । घाव करके वह अघम काक वृक्षपर जा बैठा ॥ १-४ ॥

ततः प्रबुद्धो रामोऽसौ दृष्ट्वा रक्तं स्तनान्तरे ।
शोकाविष्टां तु सीतां तामुवाच कमलक्ष्मणः ॥ ५ ॥
वद स्तनान्तरे भद्रे तव रक्तस्य कारणम् ।
इत्युक्ता सा च तं प्राह भर्तारं विनयान्विता ॥ ६ ॥
पश्य राजेन्द्र वृक्षाग्रे वायसं दृष्टचेष्टितम् ।
अनेनैव कृतं कर्म सुप्ते त्वयि महामते ॥ ७ ॥

तदनन्तर जब कमलनयन श्रीरामचन्द्रजीकी नौद खुली, तब उन्होंने देखा, सीताके स्तनोंसे रक्त बह रहा है और वे शोकमें झुकी हुई हैं । यह देख उन्होंने सीताके पूछा—‘कस्यापि ! बताओ, तुम्हारे स्तनोंके बीचसे रक्त बहनेका क्या कारण है ?’ उनके यों कहनेपर सीताने अपने स्वामीसे विनयपूर्वक कहा—‘राजेन्द्र ! महामते ! वृक्षकी शाखापर बैठे हुए इस वृक्ष कोपको देखिये; आपके लो जानेपर इसीने यह दुस्साहचर्यपूर्ण कार्य किया है ।’ ॥ ५-७ ॥

रामोऽपि दृष्टवान् काकं तस्मिन् क्रोधमथाकरोत् ।
 ह्यीकास्त्रं समाधाय ब्रह्मास्त्रेणाभिमन्त्रितम् ॥ ८ ॥
 काकश्चक्षिष्य चिक्षेप सोऽप्यभावद्वयान्वितः ।
 स त्विन्द्रस्य सुतो राजन्निन्द्रलोकं विवेश ह ॥ ९ ॥
 रामास्त्रं प्रज्वलहीप्तं तस्यानु प्रविशेक्ष वै ।
 विदितार्थश्च देवेन्द्रो देवैः सह समन्वितः ॥ १० ॥
 निष्कामयच्च तं दुष्टं राघवस्यापकारिणम् ।
 ततोऽसौ सर्वदेवैस्तु देवलोकान्द्रहिः कृतः ॥ ११ ॥
 पुनः सोऽप्यपतद्रामं राजानं शरणं गतः ।
 पाहि राम महाबाहो अज्ञानादपकारिणम् ॥ १२ ॥

रामचन्द्रजीने भी उस कौएको देला और उसपर बहुत ही कोष किया । फिर सीकका बाण बनाकर उसे ब्रह्मास्त्र-मन्त्रते अभिमन्त्रित किया और उस कौएको लक्ष्य करके चला दिया । यह देल वह भयभीत होकर भागा । राजन् ! कहते हैं, वह काक वास्तवमें इन्द्रका पुत्र जयन्त था; अतः भागकर इन्द्रलोकमें चुप गया । उसके साथ ही श्रीरामचन्द्रजीके उस प्रज्वलित एवं देहीयमान बाणने भी उसका पीछा करते हुए इन्द्रलोकमें प्रवेश किया । यह सब इज्जत जान, देवराज इन्द्रने देवताओंके साथ मिसकर बिचार किया तथा श्रीरामचन्द्रजीका अपराध करनेवाले उस दुष्ट पुत्रको वहाँसे निकाल दिया । अब सब देवताओंने उसे देवलोकमें वाहर कर दिया; तब वह पुनः राजा श्रीरामचन्द्रजीकी ही शरणमें आया और बोला—
 'महाबाहो श्रीराम ! मैंने अज्ञानवश अपराध किया है; मुझे बचाइये' ॥ ८-१२ ॥

इति ध्रुवन्तं तं प्राह रामः कमललोचनः ।
 अमोघं च ममैवास्त्रमङ्गमेकं प्रयच्छ वै ॥ १३ ॥
 ततो जीवसि दुष्ट त्वमपकारो महान् कृतः ।
 इत्युक्तोऽसौ स्वकं नेत्रमेकमस्त्राय दत्तवान् ॥ १४ ॥
 अस्त्रं तन्नेत्रमेकं तु भस्मीकृत्य समाययौ ।
 ततः प्रभृति काकानां सर्वेषामेकनेत्रता ॥ १५ ॥
 चक्षुषैकेन पश्यन्ति हेतुना तेन पार्थिव ।

इस प्रकार कहते हुए जयन्तले कमल-लोचन श्रीरामने कहा—
 'अरे दुष्ट ! मेरा अस्त्र अमोघ है; अतः इसके लिये अपना कोई एक अङ्ग दे दे। सभी दू कीर्ति रह सकता

है; क्योंकि तुने बहुत बड़ा अपराध किया है ।' उनके यों कहनेपर उसने श्रीरामके उस बाणके लिये अपना एक नेत्र दे दिया । उसके एक नेत्रको भस्म करके वह अस्त्र लौट आया । उसी समयने सभी कौए एक नेत्रवाले हो गये । राजन् ! इसी कारण वे एक आँखने ही देखते हैं ॥ १३-१५ ॥

उत्पित्वा तत्र सुचिरं चित्रकूटे स राघवः ॥ १६ ॥
 जगाम दण्डकारण्यं नानाश्रुतिनिषेवितम् ।
 सभ्रातृकः सभार्यश्च तापसं वेपमास्थितः ॥ १७ ॥
 धनुःपर्वसुपाणिश्च सेषुधिश्च महाबलः ।
 ततो ददर्श तत्रस्थानम्बुभक्षान्महाधुनीन् ॥ १८ ॥
 अस्मककुट्टाननेकांश्च दन्तोत्खलिनस्तथा ।
 पञ्चाग्निमध्यगान्न्यानन्यानुप्रतपश्चरान् ॥ १९ ॥
 तान् दृष्ट्वा प्रणिपत्योच्चैरामस्तैश्चाभिनन्दितः ।

श्रीरामचन्द्रजी अपने भाई और पत्नीके साथ चित्रकालक चित्रकूटपर निवास करनेके अनन्तर वहाँसे अनेक मुनिकनो-
 द्वारा मेवित दण्डकारण्यको बल दिवें । उस समय वे तपस्वी वेपमें थे; उनके हाथमें धनुष और बाण थे तथा पीठपर तरकस बँधा था । वहाँ जानेपर महाबलवान् श्रीरामने उस बनमें रहनेवाले बड़े-बड़े मुनियोंका दर्शन किया; जिनमेंने कई लोग केवल जलका आहार करनेवाले थे । कितने ही दन्तहीन होनेसे पत्थरपर कुट पीसकर आहार ग्रहण करते, हमलिये 'अस्मककुट्ट' कहलते थे । कुछ तपस्वी दाँतोंसे ही ओखल्लिका काम छेनेवाले होनेमें 'दन्तोत्खली' कहे जाते थे । कुछ पाँच अग्नियोंके बीचमें बैठकर तप करते थे और कुछ महात्मा हमसे भी उग्र तपस्यामें तत्पर थे । उनका दर्शन करके श्रीरामने उन्हें मायाज्ञ प्रणाम किया और उन्होंने भी उनका अभिनन्दन किया ॥ १६-१९ ॥

ततोऽखिलं वनं दृष्ट्वा रामः साक्षाज्जनार्दनः ॥ २० ॥
 भ्रातृभार्यासहायश्च सम्प्रतस्थे महामतिः ।
 दर्शयित्वा तु सीतायै वनं कुसुमितं शुभम् ॥ २१ ॥
 नानाश्वर्यसमायुक्तं शनैर्गच्छन् स दृष्टवान् ।
 कृष्णाङ्गं रक्तनेत्रं तु स्पृहयैल्लसमानकम् ॥ २२ ॥
 शुभ्रदंष्ट्रं महाबाहुं संध्यावनशिरोरहम् ।
 मेघस्वनं सापराधं शरं संधाय राघवः ॥ २३ ॥

विन्यास राक्षसं क्रोधात्लक्ष्मणेन सह प्रवृद्धः ।
अन्वैरस्वर्णं हत्वा तं गिरिगते महातनुम् ॥२४॥
शिलाभिच्छाद्य गतवाय्मरभङ्गाश्रमं ततः ।
तं नत्वा तत्र विभ्रम्य तत्कथातुष्टमानसः ॥२५॥

तत्पश्चात् साक्षात् विष्णुरूप महामति भगवान् श्रीराम वहाँके समस्त वनका अवलोकन करके अपनी भायाँ और भाईके साथ आगे बढ़े । वे सीताजीको फूँलसे सुशोभित तथा नाना आभूषणसे युक्त सुन्दर वन दिखाने हुए जिन समय धीरे-धीरे जा रहे थे, उसी समय उन्होंने सामने एक राक्षस देखा, जिसका शरीर काला और नेत्र लाल थे । वह पर्वतके समान स्थूल था । उसकी दाढ़ें चमकीली, भुजाएँ बड़ी-बड़ी और केश संप्याकालिक मेघके समान लाल थे । वह धनधोर गर्जना करता हुआ सदा दूसरोंका अपकार किया करता था । उसे देखते ही लक्ष्मणके साथ श्रीरामचन्द्रजीने धनुषपर बाण चढ़ाया तथा उस घोर राक्षसको, जो दूसरोंसे नहीं मारा जा सकता था, बीचफर मार डाला । इस प्रकार उसका वध करके उन्होंने उस महाकाय राक्षसकी लाशको पर्वतके खड्डेमें डाल दिया और शिलाओंसे ढँककर वे वहाँमें शरभङ्गमुनिके आश्रमपर गये । वहाँ उन मुनिको प्रणाम करके उनके आश्रमपर कुछ देरतक विश्राम किया और उनके साथ कथा-वार्ता करके वे मन-ही-मन बहुत प्रसन्न हुए ॥ २४-२५ ॥

तीक्ष्णाश्रममुपागम्य दृष्ट्वास्तं महामुनिम् ।
तेनादिष्टेन मार्गेण गन्वागस्त्यं ददर्श ह ॥२६॥
खड्गं तु विमलं तस्मादवाप रघुनन्दनः ।
शुषुं चिक्ष्वखरं चापं चैव तु वैष्णवम् ॥२७॥
ततोऽगस्त्याश्रमाद्रामो ब्राह्मभार्यासमन्वितः ।
गोदावर्याः समीपे तु पञ्चवय्यामुवास सः ॥२८॥
ततो जटायुरभ्येत्य रामं कमललोचनम् ।
नत्वा खड्गलमाख्याय खितवान् गृध्रनायकः ॥२९॥
रामोऽपि तत्र तं दृष्ट्वा आत्महृत्तं विशेषतः ।
कथयित्वा तु तं प्राह सीतां रक्ष महामते ॥३०॥

वहाँसे सुतीक्ष्णमुनिके आश्रमपर जाकर श्रीरामने उन महर्षिका दर्शन किया और, कहते हैं, उन्होंने बताया हुए मार्गसे जाकर वे अमरस्यमुनिसे मिले । वहाँ श्रीरघुनाथजीने

उन्से एक निर्मल खड्ग तथा वैष्णव धनुष प्राप्त किये और जिसमें रक्षा हुआ बाण कभी समाप्त न हो—देखा तरकस भी उपलब्ध किया । तत्पश्चात् सीता और लक्ष्मणके साथ वे अमरस्य-आश्रमसे आगे जाकर गोदावरीके निकट पञ्चवटीमें रहने लगे । वहाँ जानेपर कमललोचन श्रीराम-चन्द्रजीके पास गृध्रराज जटायु आये और उन्से अपने कुलका परिचय देकर लड़े हो गये । उन्हें वहाँ उपस्थित देख श्रीरामने भी अपना सारा हृत्तान्त विशेषरूपसे बताया और कहा—“महामते ! तुम सीताकी रक्षा करते रहो” ॥२६-३०॥

ह्युत्तोऽसी जटायुस्तु राममालिङ्ग्य सादरम् ।
कार्यार्थं तु गते रामे भ्रात्रा सह वनान्तरम् ॥३१॥
अहं रक्षामि ते भार्यां स्वीयतामत्र शोभन ।
ह्यनुत्तमा गतवाचांरामं गृध्रराजः स्वमाश्रमम् ॥३२॥
समीपे दक्षिणे भागे नानापक्षिनिषेविते ।

श्रीरामके यो कहनेपर जटायुने आदरपूर्वक उनका आलिङ्गन किया और कहा—“श्रीराम ! जब कभी कार्यवश अपने भाई लक्ष्मणके साथ आप किसी दूसरे वनमें चले जायें, उस समय मैं ही आपकी भार्याकी रक्षा करूँगा; अतः सुन्दर ! आप निश्चिन्त होकर यहाँ रहिये ।” श्रीरामसे यों कहकर गृध्रराज पात ही दक्षिण भागमें स्थित अपने आश्रमपर चले आये, जो नाना पक्षियोंद्वारा सेवित था ॥ ३१-३२३ ॥

वसन्तं गधर्वं तत्र सीतया सह सुन्दरम् ॥३३॥
मन्मथाकारमदृशं कथयन्तं महाकथाः ।
कृत्वा मायामयं रूपं लावण्यगुणसंयुतम् ॥३४॥
मदनक्रान्ताहृदया कदाचिद्ब्रह्मवानुजा ।
गायन्ती सुखरं गीतं श्रुनैरागत्य राक्षसी ॥३५॥
ददर्श राममासीनं कानने सीतया सह ।
अथ शूर्पणखा घोरा मायारूपधरा ब्रूभा ॥३६॥
निश्चङ्का दुष्टचित्ता सा राघवं प्रत्यभाषत ।
भज मां कान्त कल्याणीं भजन्तीं कामिनीमिह ॥३७॥
भजमानां त्यजेद्यस्तु तस्य दोषो महान् भवेत् ।

एक बार यह सुनकर कि कामदेवके समान सुन्दर श्रीरामचन्द्रजी नाना प्रकारकी महत्त्वपूर्ण कथाएँ कहते हुए

अपनी भार्या सीताके साथ पञ्चवटीमें निवास कर रहे हैं, रावणकी छोटी बहिन राक्षसी शूर्पणखा मन-ही-मन कामसे पीड़ित हो गयी और लावण्य आदि गुणोंसे युक्त मायामय सुन्दर रूप बनाकर, मधुर स्वरमें गीत गाती हुई धीरे-धीरे वहाँ आयी। उसने वनमें सीताजीके साथ बैठे हुए श्रीरामचन्द्रजीको देखा। तब मायामय सुन्दर रूप धारण करनेवाली भयंकर राक्षसी दुष्टदया शूर्पणखाने निडर होकर श्रीरामसे कहा—प्रियतम ! मैं आपको चाहनेवाली सुन्दरी दासी हूँ। आप मुझ सेविकाको स्वीकार करें। जो पुरुष वेगमें उपस्थित हुई रमणीका त्याग करता है, उसे वधा दोष लगता है' ॥ ३३—३७ ॥

इत्युक्तः शूर्पणखया रामस्तामाह पार्थिवः ॥३८॥
कलत्रवानहं बाले कनीयासं भजस्व मे ।
इति श्रुत्वा ततः प्राह राक्षसी कामरूपिणी ॥३९॥
अतीव निपुणा चाहं रतिकर्मणि राघव ।
स्थत्वनैनामभिज्ञां त्वं सीतां मां भज शोभनाम् ॥४०॥

शूर्पणखाके यों कहनेपर पृथ्वीपति श्रीरामचन्द्रजीने उससे कहा—‘बाले ! मेरे तो छोटी हैं। तब मेरे छोटे भाईके पास जाओ ।’ उनकी बात सुनकर इच्छानुसार रूप धारण करनेवाली उस राक्षसीने कहा—‘राघव ! मैं रतिकर्ममें बहुत निपुण हूँ और यह सीता अनभिज्ञ है; अतः इसे त्यागकर मुझ सुन्दरीको ही स्वीकार करें’ ॥ ३८—४० ॥

इत्याकर्ष्य वचः प्राह रामस्तां धर्मतत्परः ।
परस्त्रियं न गच्छेऽहं त्वमितो गच्छ लक्ष्मणम् ॥४१॥
तस्य नात्र वने भार्या त्वामतौ संग्रहीष्यति ।
इत्युक्त्वा सा पुनः प्राह रामं राजीवलोचनम् ॥४२॥
यथा स्वास्त्वलक्ष्मणो भर्ता तथा त्वं देहि पत्रकम् ।
तथैवमुक्त्वा मतिमान् रामः कमललोचनः ॥४३॥
छिन्ध्यस्या नासिकामिति भोक्तव्या नात्र संशयः ।
इति रामो महाराजो लिख्य पत्रं प्रदत्तवान् ॥४४॥

उसकी यह बात सुनकर धर्मपरायण श्रीरामने कहा—‘यौ परायी स्त्रीके साथ कोई सम्पर्क नहीं रखता। तब यहाँसे लक्ष्मणके निकट जाओ। यहाँ वनमें उसकी स्त्री नहीं है; अतः शायद वह दुष्टों स्वीकार कर लेगा।’ उनके यों कहनेपर शूर्पणखा पुनः कमलचयन श्रीरामसे बोली—‘अच्छा,

आप एक ऐसा पत्र लिखकर दें, जिससे लक्ष्मण मेरा भर्ता (भरपू, पोषणका भार लेनेवाला) हो सके।’ तब बुद्धिमान् कमलचयन महाराज श्रीरामने बहुत अच्छा कहकर एक पत्र लिखा और उसे दे दिया। उसमें लिखा था—‘लक्ष्मण ! तब इसकी नाक काट लो; निस्संदेह ऐसा ही करना। यों ही न छोड़ना’ ॥ ४१—४४ ॥

सा गृहीत्वा तु तत्पत्रं गत्वा तस्मान्मुदान्विता ।
गत्वा दत्तवती तद्वल्लक्ष्मणाय महात्मने ॥४५॥
तां दृष्ट्वा लक्ष्मणः प्राह राक्षसीं कामरूपिणीम् ।
न लङ्घ्यं राघववचो मया तिष्ठतकम्पले ॥४६॥
तां प्रशृण्व ततः खड्गमुद्यम्य विमलं सुधीः ।
तेन तत्कर्णनासां तु चिच्छेद तिलकाण्डवत् ॥४७॥

शूर्पणखा वह पत्र लेकर प्रसन्नतापूर्वक वहाँमें गयी। जाकर उसने महाराम लक्ष्मणको उसी रूपमें वह पत्र दे दिया। उस कामरूपिणी राक्षसीको देखकर लक्ष्मणने उसमें कहा—‘कलङ्किनी ! ठहरो ! मैं श्रीरामचन्द्रजीकी आज्ञाका उल्लङ्घन नहीं कर सकता।’ यों कहकर बुद्धिमान् लक्ष्मणने उसे पकड़ लिया और एक चमचमाती हुई तलवार उठाकर तिलकच्छेके काण्ड (पोखी) के समान उसकी नाक और कान काट लिये ॥ ४५—४७ ॥

छिन्ननासा ततः सा तु रुरोद भृशदुःखिता ।
हा दशास्य मम आतः सर्वदेवविमर्दक ॥४८॥
हा कष्टं कुम्भकर्णायायाता मे चापदा परा ।
हा हा कष्टं गुणनिषे विभीषण महामते ॥४९॥

नाक कट जानेपर वह बहुत दुखी हो रोने तथा विलाप करने लगी—‘हा ! समस्त देवताओंका मान-मर्दन करनेवाले मेरे भाई रावण ! आज मुझपर महान् कष्ट आ गया। हा भाई कुम्भकर्ण ! मुझपर बड़ी भारी विरक्ति आ पड़ी। हा गुणनिषे महामते विभीषण ! मुझे महान् दुःख देना पड़ा’ ॥ ४८—४९ ॥

इत्येवमार्ता रुदती सा गत्वा स्वरदूषणी ।
त्रिशिरसं च सा दृष्ट्वा निवेद्यात्मपरमभवम् ॥५०॥
राममाह जनस्थाने ब्रात्रा सह महाबलम् ।
ज्ञात्वा ते राघवं क्रुद्धाः श्रेयवामासुरजितान् ॥५१॥

चतुर्दशसहस्राणि राक्षसानां बलीयसाम् ।
अग्रे निजगमुस्तेनैव रक्षसां नायकाक्षयः ॥५२॥
रावणेन नियुक्तास्ते पुरैव तु महाबलाः ।
महाबलपरीवारा जनस्थानमुपगताः ॥५३॥
क्रोधेन महताऽऽविष्टा दृष्ट्वा तां छिन्ननासिकाम् ।
रुदतीमधुदिग्धाङ्गीं भगिनीं रावणस्य तु ॥५४॥

इस प्रकार आतंभावमे रोदन करती हुई वह
खर-दूषण और विशिराक्ष के पास गयी तथा उनसे
अपने अपमानकी बात निवेदन करके बोली—महाबली
भीराम इस समय जनस्थानमें अपने भाई
लक्ष्मणके साथ रहते हैं । श्रीरामका पता पाकर वे तीनों
बहुत ही क्रुण्ण हुए और उनके साथ युद्धके लिये उन्होंने
चौदह हजार प्रतापी एवं बलवान् राक्षसोंको भेजा तथा वे तीनों
निशाचर नायक स्वयं भी उस सेनाके साथ आगे आगे चले ।
उन महाबलवान् राक्षसोंको रावणने वहाँ पहुँचाने ही नियुक्त
कर रक्खा था । वे बहुत बड़ी सेनाके साथ जनस्थानमें आये ।
रावणकी बहिन शूर्पणखा नाक कट जानेमें बहुत रो रही
थी । उसके सारे अङ्ग ओझुओँसे भीग गये थे । उसकी
वह दुर्दशा देख व खर-दूषण आदि राक्षस अत्यन्त क्रुण्णित
हो उठे थे ॥ ५०-५४ ॥

रामोऽपि तद्वलं दृष्ट्वा राक्षसानां बलीयसाम् ।
संस्थाप्य लक्ष्मणं तत्र सीताया रक्षणं प्रति ॥५५॥
गत्वा तु प्रहृष्टैस्तत्र राक्षसैर्बलदरपितैः ।
चतुर्दशसहस्रं तु राक्षसानां महाबलम् ॥५६॥
क्षणेन निहतं तेन शूरैर्गिनिशिलोपमैः ।
खरश्च निहतस्तेन दूषणश्च महाबलः ॥५७॥
विशिराक्ष महारोषाद् रूपे रामेण पातितः ।
हत्वा तान् राक्षसान्दुष्टान् रामश्चाश्रममाविशत् ॥५८॥

श्रीरामने भी बलवान् राक्षसोंकी उस सेनाको देख
लक्ष्मणको सीताकी रक्षामें उसी स्थानमें रोक दिया और अपने
साथ युद्धके लिये वहाँ भेजे गये उन बलाम्भिनी राक्षसोंके
साथ युद्ध आरम्भ कर दिया । अग्रिकी ज्वालाके समान
शीतिमान् बाणोंद्वारा उन्होंने चौदह हजार राक्षसोंकी प्रचण्ड
सेनाको क्षणभरमें मार गिराया । साथ ही खर और महाबली
दूषणका भी बध किया । इसी प्रकार विशिराक्षो भी श्रीरामने

अत्यन्त रोषपूर्वक रणक्षेत्रमें मार गिराया । इस तरह उन
सभी दृष्ट राक्षसोंका बध करके श्रीरामबन्धुजी अपने आश्रममें
लौट आये ॥ ५५-५८ ॥

शूर्पणखा च रुदती रावणान्तिकमागता ।
छिन्ननासां च तां दृष्ट्वा रावणो भगिनीं तदा ॥५९॥
मारीचं प्राह दुर्बुद्धिः सीताहरणकर्मणि ।
पुष्पकेण विमानेन भस्वाहं त्वं च मातुल ॥६०॥
जनस्थानसमीपे तु स्तिप्त्वा तत्र ममाङ्गया ।
सौवर्णमृगरूपं त्वमास्याय तु शून्यैः शून्यैः ॥६१॥
गच्छ त्वं तत्र कार्यार्थं यत्र सीता व्यवस्थिता ।
दृष्ट्वा सा मृगपोतं त्वां सौवर्णं त्वयि मातुल ॥६२॥
स्पृष्ट्वां करिष्यते रामं प्रेषयिष्यति बन्धने ।
तद्वाक्ष्यात्तत्र गच्छन्तं धावस्व गहने वने ॥६३॥
लक्ष्मणस्यापकर्षार्थं वक्तव्यं वायुदीरणम् ।
ततः पुष्पकमारुह्य मायारूपेण चाप्यहम् ॥६४॥
तां सीतामहमनेष्ये तस्मात्मासक्तमानसः ।
त्वमपि स्वेच्छया पश्चादगमिष्यसि शोभन ॥६५॥

तब शूर्पणखा रोती हुई रावणके पास आयी । दुर्बुद्धि
रावणने अपनी बहिनकी नाक कटी देख सीताको हर जानेके
उद्देश्यसे मारीचले कहा—मामा ! हम और तुम पुष्पक
विमानसे चलकर जनस्थानके पास ठहरें । वहाँसे तुम मेरी
आज्ञाके अनुसार सोनेके मृगराज्य वेष धारणकर धीरे-धीरे
मेरा कार्य सिद्ध करनेके लिये उस स्थानपर जाना, जहाँ
सीता रहती है । मामा ! वह जब तुम्हें मृगवर्णमय मृगधावकके
रूपमें देखेगी, तब तुम्हें लेनेकी इच्छा करेगी और श्रीरामको
तुम्हें बाँध लानेके लिये भेजेगी । जब सीताकी बात मानकर
वे तुम्हें बाँधने चले, तब तुम उनके सामनेसे गहन वनमें
भाग जाना । फिर लक्ष्मणको भी उधर ही लौटानेके लिये
उधरसे [हा भाई लक्ष्मण ! इस प्रकार] कात-वचन बोल्ना ।
तत्पश्चात् मैं भी मायामय वेष बनाकर पुष्पक विमानपर
आरुढ़ हो, उस अश्वदाया सीताको हर लऊँगा; क्योंकि
मेरा मन उसमें आवक्त हो गया है । फिर भद्र ! तुम भी
स्वेच्छानुसार चके आना ॥ ५९-६५ ॥

इत्युक्ते रावणेनाथ मारीचो वाक्यमब्रवीत् ।
त्वमेव गच्छ पापिष्ठ नाहं गच्छामि तत्र वै ॥६६॥

पुरवानेन रामेण ध्वयितोऽहं मुनेर्मले ।
 इत्युक्तवति मारीचे रावणः क्रोधमूर्च्छितः ॥६७॥
 मारीचं हन्तुमारमे मारीचोऽप्याह रावणम् ।
 तव हस्तवधाद्भीरं रामेण मरणं वरम् ॥६८॥
 अहं गमिष्यामि तत्र यत्र त्वं नेतुमिच्छसि ।

रावणके यों समझानेपर मारीचने कहा—(अरे पापिष्ठ ! तुम्हीं जाओ, मैं वहीं नहीं जाऊँगा । मैं तो विश्वामित्रमुनिके यज्ञमें पहले ही श्रीरामके हाथों मारी कष्ट उठा चुका हूँ ।) मारीचके यों कहनेपर रावण क्रोधसे भूर्भुङ्गित हो उसे मार डालनेको उद्यत हो गया । तब मारीचने उससे कहा—(वीर ! तुम्हारे हाथसे बच हो, हमकी अपेक्षा तो श्रीरामके हाथसे ही मरना अच्छा है । तुम मुझे जहाँ के चलना चाहते हो, वहाँ अब मैं अवश्य चलेगा) ॥६६-६८॥

अथ पुष्पकमारुह्य जनस्थानमुपागतः ॥६९॥
 मारीचस्तत्र सौवर्णं मृगमास्याय चागतः ।
 जगन्म यत्र सा सीता वर्तते जनकात्मजा ॥७०॥
 सौवर्णं मृगपोतं तु दृष्ट्वा सीता यशस्विनी ।
 भाविकर्मवशाद्राममुवाच पतिमात्मनः ॥७१॥
 गृहीत्वा देहि सौवर्णं मृगपोतं नृपात्मज ।
 अयोध्यायां तु मद्देहे क्रीडनार्थमिदं मम ॥७२॥

यह सुनकर वह पुष्पक विमानपर आरुह्य हो उसके साथ जनस्थानके निकट आया । वहाँ पहुँचकर मारीच सुवर्णमय मृगका रूप धारणकर, जहाँ जनकनन्दिनी सीता विद्यमान थी, वहाँ उनके सामने गया । उस सुवर्णमय मृगकिशोरको देखकर यशस्विनी सीता भावी कर्मके बलीभूत हो अपने पति भगवान् श्रीरामसे बोली—(राजपुत्र ! आप उस सुवर्णमय मृगशावकको पकड़कर मेरे लिये ला दीजिये । यह अयोध्यामें मेरे महलके भीतर क्रीडा-विनोदके लिये रहेगा) ॥ ६९-७२ ॥

तयैवमुक्तो रामस्तु लक्ष्मणं स्थाप्य तत्र वै ।
 रक्षणार्थं तु सीताया गतोऽसौ मृगपृष्ठतः ॥७३॥
 रामेण चानुयातोऽसौ अम्यधावद्वने मृगः ।
 ततः श्रेण विज्याथ रामस्तं मृगपोतकम् ॥७४॥
 हा लक्ष्मणेति चोत्थासौ निपतत महीतले ।
 मारीचः पर्वताकारस्तेन नष्टो बह्व सः ॥७५॥

आकर्ण्य रुदतः शब्दं सीता लक्ष्मणमब्रवीत् ।
 गच्छ लक्ष्मण पुत्र त्वं यत्रायं शब्द उत्थितः ॥७६॥
 भ्रातुर्ज्येष्ठस्य तत्त्वं वै रुदतः श्रयते ध्वनिः ।
 प्रायो रामस्य संदेहं लक्ष्येऽहं महात्मनः ॥७७॥

सीताके यों कहनेपर श्रीरामचन्द्रजीने उनकी रक्षाके लिये लक्ष्मणको वहाँ रख दिया और स्वयं उस मृगके पीछे चले । श्रीरामके पीछा करनेपर वह मृग वनकी ओर भागा, तब श्रीरामने उस मृग शावकको वाणसे बाँध डाला । मारीच (हा ! लक्ष्मण !)—यों कहकर पर्वताकार शरीरसे पृथ्वीपर गिरा और प्राणहीन हो गया । रोते हुए मारीचके उस आर्तनाद-को सुनकर सीताने लक्ष्मणसे कहा—(वस्तु लक्ष्मण ! वहाँसे यह आवाज आयी है, वहाँ तुम भी जाओ । निश्चय ही तुम्हारे ज्येष्ठ भ्राताके रोदनका शब्द कानोंमें आ रहा है, मुझे प्रायः महात्मा श्रीरामका जीवन सहायमें पड़ा दिलायी देता है) ॥ ७३-७७ ॥

इत्युक्तः स तथा प्राह लक्ष्मणस्तामनिन्दिताम् ।
 न हि रामस्य संदेहो न भयं विद्यते कश्चित् ॥७८॥
 इति ब्रुवार्णं तं सीता भाविकर्मबलाद्बभूतम् ।
 लक्ष्मणं प्राह वैदेही विरुद्धवचनं तदा ॥७९॥
 मृते रामे तु मामिच्छन्नतस्त्वं न गमिष्यसि ।
 इत्युक्तः स विनीतात्मा असह्यप्रियं वचः ॥८०॥
 जगाम राममन्वेष्टुं तदा पार्थिवनन्दनः ।

सीताकी यह बात सुनकर उन अनिन्दिता देवीसे लक्ष्मणने कहा—(देवि ! श्रीरामके लिये कोई संदेहकी बात नहीं है, उन्हें कहां भी भय नहीं है ।) यों कहते हुए लक्ष्मणने उस समय विदेहकुमारी सीताने कुछ विरुद्ध वचन कहा, जो भवितव्यताकी प्रेरणाले उनके मुखसे सहसा निकल पड़ा था । वे बोली—(मैं जानती हूँ, तुम श्रीरामके मर जानेपर मुझे अपनी बनाना चाहते हो; इसीसे इस समय वहाँ नहीं जा रहे हो) । सीताके यों कहनेपर विनयशील राजकुमार लक्ष्मण उस अप्रिय वचनको न सह सके और तत्काश ही श्रीरामचन्द्रजीकी ओरमें चल पड़े ॥ ७८-८० ॥

संन्यासवेषमास्याय रावणोऽपि दुरात्मवान् ॥८१॥
 स सीतापार्श्वमास्ताद्य वचनं वेदमुक्तवान्
 आगतो भरतः भीष्मनयोध्याया महासतिः ॥८२॥

रामेण सह सम्भाष्य खितवांस्तत्र काञ्चने ।
मां च प्रेषितवान् रामो विमानमिदमारुह ॥८३॥
अयोध्यां गतिं रामस्तु भरतेन प्रसादितः ।
मृगबालं तु वैदेहिः क्रीडाार्थं ते गृहीतवान् ॥८४॥
कलेशितासि महारण्ये बहुकालं त्वमीदृशम् ।
सम्प्राप्तं राज्यस्ते भर्ता रामः स रुचिराननः ॥८५॥
लक्ष्मणश्च विनीतात्मा विमानमिदमारुह ।

इसी समय दुरात्मा रावण भी संन्यासीका वेन बनाकर सीताके पास आया और यों बोला—‘देवि ! अयोध्यामें महाबुद्धिमान् भरतजी आये हैं। वे श्रीरामचन्द्रजीके साथ बातचीत करके वहीं काननमें ठहरे हुए हैं। श्रीरामचन्द्रजीने मुझे तुम्हें बुलानेके लिये यहाँ भेजा है। तुम इस विमानपर चढ़ चलो। भरतजीने मनाकर श्रीरामकी अरोध्या चल्नेके लिये राजी कर लिया है। अतः वे अयोध्या जा रहे हैं। वैदेहि ! तुम्हारी नीज—विनोदके लिये उन्होंने उस मृग श्रावकको भी पकड़ लिया है। अहो ! तुमने इस विशाल वनमें बहुत दिनोंतक ऐसा महान् कष्ट उठाया है। अब तुम्हारे स्वामी सुन्दर मुखवाले श्रीरामचन्द्रजी तथा उनके विनयशील भाई लक्ष्मण भी राज्यग्रहण कर चुके हैं। अतः तुम उनके पास चल्नेके लिये इस विमानपर चढ़ जाओ ॥ ८३-८५ ॥

इत्युक्ता सा तथा गत्वा नीता तेन महानमना ॥८६॥
आरूरोह विमानं तु छयना प्रेरिता सती ।
तज्जगाम ततः शीघ्रं विमानं दक्षिणां दिशम् ॥८७॥
ततः सीता मुदुःखार्ता विललाप मुदुःखिता ।
विमाने खेऽपि रोदन्याश्रुके स्पशं न राक्षसः ॥८८॥
रावणः स्वेन रूपेण बभूवाथ महातनुः ।
दशग्रीवं महाकायं दृष्ट्वा सीता मुदुःखिता ॥८९॥
हा राम वञ्चिताद्याहं केनापिच्छन्नरूपिणा ।
रक्षसा घोररूपेण त्रायस्वेति भयादिता ॥९०॥
हे लक्ष्मण महाबाहो मां हि दृष्टेन रक्षसा ।
द्रुतमागत्य रक्षस्व नीयमानमथाकुलाम् ॥९१॥

उसके यों कहनेपर उसकी कपटपूर्ण बातोंमें प्रेरित हो स्त्री सीता वह सब सत्य मानकर उस तथाकथित महात्माके साथ विमानके निकट गयीं और उसपर आरुढ़ हो गयीं ।

तब वह विमान शीघ्रतापूर्वक दक्षिण दिशाकी ओर चल पड़ा। यह देख सीता अत्यन्त शोकसे पीड़ित हो, अत्यन्त दुःखसे विलाप करने लगीं। यद्यपि सीता आकाशमें उसके अपने ही विमानपर बैठी थीं, तथापि रावणने वहाँ रोती हुई सीताका स्पर्श नहीं किया। अब रावण अपने असली रूपमें आ गया। उसका शरीर बहुत बड़ा हो गया। दस मस्तकवाले उस विशालकाय राक्षसपर दृष्टि पड़ते ही सीता अत्यन्त दुःखमें डूब गयीं और विलाप करने लगीं—‘हाय राम ! किसी कपटवेषधारी भयानक राक्षसने आज मुझे भोला दिया है, मैं भयसे पीड़ित हो रही हूँ; मुझे बचाओ। हे महाबाहु लक्ष्मण ! मुझे दुष्ट राक्षस हटकर लिये जा रहा है। मैं भयसे व्याकुल हूँ, तुम जल्दी आकर मुझ अम्हायाकी रक्षा करो ॥ ८९-९१ ॥

एवं प्रलपमानायाः सीतायास्तन्महत्स्वनम् ।
आकर्ण्य गृध्रराजस्तु जटायुस्तत्र चागतः ॥९२॥
तिष्ठ रावण दृष्टात्मन्युच्च मुञ्चान्न मैथिलीम् ।
इत्युक्त्वा युयुचे तेन जटायुस्तत्र वीर्यवान् ॥९३॥
पञ्चाम्नां ताडयामास जटायुस्तस्य वक्षसि ।
ताडयन्तं तु तं मत्वा बलघानिति रावणः ॥९४॥
तुण्डचञ्चुप्रहारैस्तु भुञ्जं तेन प्रपीडितः ।
तत उत्थाप्य वेगेन चन्द्रहासमसि महत् ॥९५॥
नषान तेन दृष्टात्मा जटायुं धर्मचारिणम् ।
निपपात महीपृष्ठे जटायुः क्षीणचेतनः ॥९६॥

इस प्रकार उच्चस्वरसे विलाप करती हुई सीताके उस महान् आर्तनादको सुनकर गृध्रराज जटायु वहाँ आ पहुँचे (और बोले—) ‘अरे दुष्टात्मा रावण ! ठहर जा; तू सीताको छोड़ दे, छोड़ दे।’ यह कहकर पराक्रमी जटायु उनके साथ युद्ध करने लगे। उन्होंने अपने दोनों पंखोंमें रावणकी छातीमें चोट की। उनको इस प्रकार प्रहार करते देख रावणने समझ लिया कि ‘यह पक्षी बड़ा बलवान् है’। जब जटायुके मुख और बीचकी मारसे वह बहुत पीड़ित हो गया, तब उस दुष्टने बड़े वेगसे ‘चन्द्रहास’ नामक विशाल खड्ग उठाया और उससे चर्माला जटायुपर घातक प्रहार किया। इससे उनकी चेतना क्षीण हो गयी और वे पृथ्वीपर गिर पड़े ॥ ९२-९६ ॥

उवाच च दशग्रीवं दृष्टात्मन् त्वया हतः ।
चन्द्रहासस्य वीर्येण हतोऽहं राक्षसाधम ॥९७॥

निरायुधं को हनेन्मूढ सायुधस्त्वाधृते जनः ।
सीतापहरणं विधिं मृत्युस्ते दुष्ट राक्षस ॥१८॥
दुष्ट राक्षसं रामस्त्वां बध्मिष्यति न संशयः ।

उस समय उन्होंने रावणसे कहा—‘अरे दुष्टात्मा ! ओ नीच राक्षस ! मुझे तूने नहीं मारा है । मैं तो तेरे ‘चम्प्राहास’ नामक सज्जनके प्रभावसे मारा गया हूँ । अरे मूर्ख ! तेरे बिना दूसरा कौन राजधारी योद्धा होगा, जो किसी निहत्थेपर हथियार चलायेगा ? अरे दुष्ट राक्षस ! तू यह जान ले कि सीताका हर ले जाना तेरी मौत है । दुष्टात्मा रावण ! निस्संदेह श्रीरामचन्द्रजी तेरा वध कर देंगे’ ॥ १७-१८॥

रुदती दुःस्वशोकार्ता जटायुं प्राह मैथिली ॥१९॥
मृत्युते मरणं यस्माच्चया प्राप्तं द्विजोत्तम ।
तस्मात्प्रामप्रसादेन विष्णुलोकमाप्स्यसि ॥१०॥
यावद्रामेण सज्जस्ते भविष्यति महाद्विज ।
तावदिष्टन्तु ते प्राणा इत्युक्त्वा तु खगोत्तमम् ॥१०॥
ततस्तान्यर्पितान्यङ्गाद्वषणानि विमुच्य सा ।
शीघ्रं निबध्य वस्त्रेण रामहन्तं गमिष्यथ ॥१०२॥
इत्युक्त्वा पातयामास भूमौ सीता मुहुःस्विता ।

जटायुके मारे आनेसे अत्यन्त दुःख और शोकसे पीड़ित हुई मिथिलेशकुमारी सीता उनसे नेकर योली—‘हे पतिराज ! हमने मेरे लिये मृत्युका वरण किया है, इसलिये तুম श्रीरामचन्द्रजीकी कृपासे विष्णुलोकको प्राप्त होभोगे । लगभेष्ट ! जवतक श्रीरामचन्द्रजीसे तुम्हारी भेंट न हो, तवतक हमारे प्राण शरीरमें ही रहें ।’ उन पक्षिराजने यों कहकर अत्यन्त दुःखिनी सीताने अपने शरीरसे धारण किये हुए समस्त आभूषणोंको उतारा और शीघ्रतापूर्वक वस्त्रमें बाँधकर कहा—‘तुम सबके-सब श्रीरामके हाथमें पहुँच जाओगे ।’ और तब उन्हें भूमिपर गिरा दिया ॥ १९-१०२॥

एवं हत्वा स सीतां तु जटायुं पात्य मृतले ॥१०३॥
पुष्पकेण गतः शीघ्रं लङ्कां दुष्टनिशाचरः ।
अशोकवनिकामये स्थापयित्वा स मैथिलीम् १०४
श्यामत्रैव रक्ष्यन् रक्षसो विकृताननाः ।
इत्यादिभ्य गृहं यातो रावणो राक्षसेधरः ॥१०५॥

लङ्कानिवासिनश्चोत्तुरेकान्तं च परस्परम् ।
अस्माः पुर्वा विनाशार्थं स्थापितेषां दुरात्मना ॥१०६॥

इस प्रकार सीताको हरकर तथा जटायुको बराबारी करके वह दुष्ट निशाचर पुष्पक विमानद्वारा सीमा ही लङ्कामें जा पहुँचा । वहाँ मिथिलेशकुमारी सीताको अशोकवनादिकामें रखकर राक्षसियोंसे बोला—‘भयंकर मुखवाली निशाचरियो ! तुमजोग यहाँ सीताकी रखवाली करो ।’ यह आदेश दे वह राक्षसराज रावण अपने भवनमें चला गया । उस समय लङ्कानिवासी एकान्तमें परस्पर मिलकर यातें करने लगे—‘दुरात्मा रावणने इस नगरीका विनाश करनेके लिये ही सीताको यहाँ ला रक्खा है’ ॥ १०३-१०६ ॥

राक्षसीभिरूपाभी रक्ष्यमाणा समन्ततः ।
सीता च दुःस्विता तत्र सारन्ती राममेव सा ॥१०७॥
उवाच सा मुहुःस्वातां दुःस्विता रुदती भृशम् ।
यथा ज्ञानस्वले देवी हंसयाना सरस्वती ॥१०८॥

विकट आकाशवाली राक्षसियोंद्वारा सब ओरसे सुरक्षित हुई सीता वहाँ दुःखमग्न हो केवल श्रीरामचन्द्रजीका ही चिन्तन करती हुई रहने लगी । वे सदा अत्यन्त शोकार्ता हो बड़े दुःखके साथ बहुत रोदन किया करती थीं । रावणके बधमें पड़ी हुई सीता ज्ञानको अपनेतक ही सीमित रखनेवाले कृपणके अधीन हुई हंसवाहिनी सरस्वतीके समान वहाँ शोभा नहीं पाती थी ॥ १०७-१०८ ॥

सुग्रीवभृत्या हरयश्चतुरश्र यदृच्छया ।
वस्त्रवर्द्धं तयोत्सृष्टं गृहीत्वा मूर्षणं द्रुतम् ॥१०९॥
स्वभर्त्रे विनिवेद्योबुः सुग्रीवाय महात्मने ।
अरण्येऽमूमहायुद्धं जटायो रावणस्य च ॥११०॥
अथ रामश्च तं हत्वा मारीचं माययाऽऽवसत् ।
निवृत्तो लक्ष्मणं दृष्ट्वा तेन गत्वा स्वमाभमम् १११
सीतामपश्यन्दुःखार्तः प्रकरोद स रावणः ।
लक्ष्मणश्च महातेजा क्रोदं भृशमुद्विग्नः ॥११२॥
बहुप्रकारमस्वस्थं रुदन्तं राक्षसं तदा ।
मृतले पतितं धीमातुत्थाप्याप्यास्य लक्ष्मणः ॥११३॥

सीताने वस्त्रमें बँधे हुए अपने जिन आभूषणोंको नीचे गिरा दिया था, उन्हें अकण्ठात् धूमनेके लिये आने हुए चार

बानरौं, जो बानरराज सुग्रीवके लेक थे; पाया और शीघ्रतापूर्वक ले जाकर अपने स्वामी महात्मा सुग्रीवको अर्पित करके यह समाचार भी सुनाया कि 'आज वनके भीतर जटायु और रावणमें क्या भारी युद्ध हुआ था।' इधर, जब श्रीरामचन्द्रजी मायामय वेष बनाकर आये हुए उस मारीचको मारकर लौट पड़े; तब मार्गमें लक्ष्मणको देखकर उनके साथ अपने आश्रमपर आये; किंतु वहाँ सीताको न देखकर वे दुःखसे व्यथित हो फूट-फूटकर रोने लगे। महावेजसी लक्ष्मण भी अत्यन्त दुखी होकर रोदन करने लगे। उस समय श्रीरामचन्द्रजीको सर्वथा असह्य होकर रोते और पृथ्वीपर गिरा देख मुद्रिमान् लक्ष्मणने उन्हें उठाकर चिरज बैसाया ॥ १०९-१११ ॥

उवाच वचनं प्राप्तं तदा यत्तच्छृणुष्व मे ।
अतिवेलं महाराज न शोकं कर्तुमर्हसि ॥११४॥
उत्तिष्ठोत्तिष्ठ शीघ्रं त्वं सीतां मृगयितुं प्रभो ।
इत्येवं वदता तेन लक्ष्मणेन महात्मना ॥११५॥
उत्थापितो नरपतिर्दुःखितो दुःखितेन तु ।
आत्रा सह जगामाथ सीतां मृगयितुं वनम् ॥११६॥

रावन् । उस समय लक्ष्मणने उनसे जो समयोचित बात कही थी, वह हम मुझसे सुनो । (लक्ष्मण बोले—) 'महाराज । आप अधिक शोक न करें । प्रभो ! अब सीताकी खोज करनेके लिये आप शीघ्रतापूर्वक उठिये, उठिये ।' इत्यादि बातें कहते हुए दुखी महात्मा लक्ष्मणने अपने शोकमग्न भाई राजा रामचन्द्रजीको उठाया और उनके साथ स्वयं सीताकी खोज करनेके लिये वनमें चले ॥११४-११६॥

वनानि सर्वाणि विशोध्य राघवो
गिरिन् समस्तान् गिरितानुगोचरान् ।
तथा ध्वनीनामपि आश्रमान् बहू-
स्त्वन्यादिबह्वीगहनेषु भूमिषु ॥११७॥
नदीतटे भुविचरे शुहापां
निरीक्षमाणोऽपि महानुभावः ।
प्रियामपश्यन् मुमुक्षुः खितस्तदा
जटायुं वीक्ष्य च घातितं नृपः ॥११८॥

८६—

अहो भवान् केन हतस्त्वमीदृशीं
दशमबाणोऽसि मृतोऽसि जीवसि ।
ममाद्य तव समदुःखितस्य भोः
पत्नीवियोगादिह चागतस्य वै ॥११९॥

उस समय श्रीरामचन्द्रजीने सारे वनोंको छान डाला, समस्त पर्वतों तथा उनकी चोटियोंपर जानेवाले मार्गोंका भी निरीक्षण कर लिया । इसी प्रकार उन्होंने मुनियोंके बहुत-से आश्रम भी देखे; तृण एवं लताओंसे आच्छादित वनस्थलियों तथा खुले मैदानोंमें, नदीके किनारे, गङ्गामें और कन्दराओंमें देखनेपर भी जब उन महानुभावको अपनी प्रिया सीताका पता नहीं लगा, तब वे बहुत दुखी हुए । उसी समय राजा रामचन्द्रजीने रावणद्वारा मारे गये जटायुको देखा और कहा—'अहो ! आपको कितने मारा ? आह ! आप ऐसी दुर्दशाको पहुँच चुके हैं ! पता नहीं, जीवित हैं या मर गये । पत्नीके वियोगवश आपको समान ही दुखी होकर यहाँ आये हुए मुझ रामके लिये आजकल आप ही सब कुछ थे ॥ ११७-११९ ॥

इत्युक्तमात्रे विहगोऽथ कृच्छ्रा-
दुवाच वाचं मधुरां तदानीम् ।
शृणुष्व राजन् मम वृत्तमत्र
वदामि दृष्टं च कृतं च सद्यः ॥१२०॥
दशाननस्तामपनीय मायया
सीतां समारोप्य विमानयुत्तमम् ।
जगाम खे दक्षिणदिक्षुलोऽती
सीता च माता विललाप दुःखिता ॥१२१॥
आकर्ण्य सीतास्नमागतोऽहं
सीतां विमोक्तुं स्वबलेन राघव ।
युद्धं च तेनाहमतीव कृत्वा
हतः पुनः खड्गबलेन रक्षता ॥१२२॥
बैदेहिवाक्यादिह जीवता मया
दृष्टो भवान् स्वर्गमितो गमिष्ये ।
मा राम शोकं कुरु भूमिपाल
जह्यद्य दृष्टं सगर्षं तु नैर्ऋतम् ॥१२३॥

न० पु० नं० १४—

भगवान् रामके इतना कहते ही वह पत्नी उस समय
कहने मधुर वाणीमें बोला—प्राञ्ज ! इस समय मैंने जो
कुछ देखा है और तत्काल ही उसके लिये जो कुछ किया है,
वह मेरा सारा वृत्तान्त आप सुनें । दशमुख रावणने मायासे
सीताका अपहरण करके उसे उत्तम विमानपर चढ़ा लिया और
आकाशमार्गे वह दक्षिण दिशाकी ओर चल दिया । उस समय
माता सीता वड़े दुःखके साथ विलाप कर रही थीं । रघुनन्दन !
सीताकी आवाज सुनकर मैंने उन्हें अपने ही बलसे छुड़ानेके
लिये रावणके साथ महान् युद्ध छेड़ दिया । फिर उस राक्षसे
अपनी सलवारके बलसे मुझे मार डाला । विदेहकुमारी
सीताके ही आशीर्वादसे मैं अनीतक जीवित था; अब यहाँसे
स्वर्गलोकको जाऊँगा । पृथ्वीपालक राम ! आप शोक न
कीजिये, अब तो उन दुष्ट प्राञ्जको उसके गणोत्सहित मार ही
ढालिये ॥ १२०—१२३ ॥

रामो जटायुप्रेत्युक्तः पुनस्तं चाह शोकतः ।
स्वस्त्यस्तु ते द्विजवर गतिस्तु परमास्तु ते ॥ १२४ ॥
ततो जटायुः स्वं देहं विहाय गतवान्दिवम् ।
विमानेन तु रम्येण सेव्यमानोऽप्सरोगणैः ॥ १२५ ॥
रामोऽपि दग्ध्वा तदेहं स्नातो दत्त्वा जलाञ्जलिम् ।
आत्रास गच्छन् दुःखार्तो राक्षसीं पथि दृष्टवान् ॥ १२६ ॥
उद्रमन्तीं महोल्काभां विवृतास्यां भयंकरीम् ।
क्षयं नयन्तीं जन्तुं वै पातयित्वा गतो रुपा ॥ १२७ ॥
गच्छन् वनान्तरं रामः स कवचं ददर्श ह ।
विरूपं जटारमुखं दीर्घबाहुं घनस्तनम् ॥ १२८ ॥
कन्धान् राममार्गं तु दृष्ट्वा तं दग्धवाञ्छनैः ।
दग्धोऽसौ दिव्यरूपी तु खस्यां राममभाषत ॥ १२९ ॥

जटायुके यों कहनेपर श्रीरामने पुनः शोकपूर्वक उनसे
कहा—अस्त्रिराज ! आपका कल्याण हो और आपको उत्तम गति
मिले । तदनन्तर जटायु अपना शरीर त्यागकर एक सुन्दर
विमानपर आरुढ़ हुए और अप्सरगणोंसे संवित हो स्वर्गलोकको
चले गये । श्रीरामचन्द्रजीने भी उनके क्षरीरका दाह-संस्कार
करके स्नानके पश्चात् उनके निमित्त जलाञ्जलि दी । फिर
सीताके लिये दुष्टी हो भाई लक्ष्मणके साथ आगे जाने लगे ।
इतनेमें ही उन्हें रातोपर एक राक्षसी लड़ी दिलायी दी ।

वह मुँहने यही भारी उल्लाके समान आगकी ज्वाला उगल
रही थी । उसका मुँह फैला हुआ था । वह लड़ी बरान्ती
थी और पास आये हुए अनेकानेक जीवोंका संहार कर रही
थी । श्रीरामने उसे रोपपूर्वक मार गिराया । फिर वे आगे
बढ़ गये । जब श्रीराम दूसरे वनमें जाने लगे, तब उन्होंने
कवचको देखा, जो बहुत ही कुम्भ था । उसका मुख उसके
पेटमें ही था; वहाँ यही लड़ी थी और स्तन पने थे । श्रीरामने
उसे अपना मार्ग रोकने देख उसे काठ-कपाड़द्वारा धीरे-धीरे
जला दिया । जल जानेपर वह दिव्यरूप धारण करके प्रकट
हुआ और आकाशमें स्थित होकर श्रीरामसे बोला ॥ १२४—१२९ ॥

राम राम महाबाहो त्वया मम महामते ।
विरूपं नाशितं वीर मुनिशापाच्चिरागतम् ॥ १३० ॥
त्रिदिवं यामि धन्योऽस्मि त्वत्प्रसादाच्च संशयः ।
त्वं सीताप्राप्तये सख्यं कुरु सूर्यसुतेन भोः ॥ १३१ ॥
वानरेन्द्रेण गत्वा तु सुग्रीवे स्वं निवेद्य वै ।
भविष्यति नृपश्रेष्ठ श्रेष्ठ्यमूकगिरिं व्रज ॥ १३२ ॥

महाबाहु श्रीराम ! महामन वीरवर ! एक मुनिके
शापवश चिरकालन प्राप्त हुई मेरी कु-सहायताको आपने नष्ट कर
दिया; अब मैं स्वर्गलोकमें जा रहा हूँ । हममें संदेह नहीं
कि आज मैं आशीर्वादसे धन्य हो गया । रघुनन्दन ! आप
सीताकी प्राप्तिके लिये सूर्यसुतार वानरगण सुग्रीवके साथ
मित्रता कीजिये । उनके यहाँ जाकर सुग्रीवसे सारा वृत्तान्त
निवेदन कर देनेपर आकाश कार्य सिद्ध हो जायगा । अतः
नृपश्रेष्ठ ! आप यहाँसे श्रेष्ठ्यमूक पर्वतम जाइये ॥ १३०—१३२ ॥

इत्युक्त्वा तु गते तस्मिन् रामो लक्ष्मणसंयुतः ।
सिद्धैस्तु मुनिभिः शून्यमाश्रमं प्रविशेद्य ह ॥ १३३ ॥
तत्रस्थां तापसीं दृष्ट्वा तया संलाप्य संस्रितः ।
शयनीं मुनिमुख्यानां सपर्याहितकलमषाम् ॥ १३४ ॥
तया सम्पूजितां रामो बदरादिभिरिध्वरः ।
साध्येन पूजयित्वा तु स्वाभावस्थां निवेद्य वै ॥ १३५ ॥
सीतां त्वं प्राप्स्यसि न्युत्तमा प्रविश्यामि दिवंगता ।
दिवं प्रस्थाप्य तां चापि जगामान्यत्र राक्षसः ॥ १३६ ॥

यह कहकर कवच स्वर्गको चला गया । कहते हैं, तब
लक्ष्मणके साथ श्रीरामचन्द्रजीने एक घेरे आश्रममें प्रवेश

किया; जो सिद्धों और मुनिवैले शून्य था। उसमें उन्होंने एक शायरी नामकी तपस्विनी देखी, जो बड़े-बड़े मुनियोंकी सेवा-पूजा करनेसे निष्पन्न हो गयी थी। उसके साथ वार्तालाप करके वे वहाँ ठहर गये। शायरीने बेर आदि फलोंके द्वारा भगवान् रामका भलीभाँति सत्कार किया। आवभगतके पश्चात् उनसे अपनी अवस्था निवेदन की और यह कहकर कि 'आप सीताको प्राप्त कर लेंगे वह शायरी भी उनके सामने ही अग्निमें प्रवेश करके स्वर्गको चली गयी। उसे भी स्वर्गलोचमें पहुँचाकर भगवान् श्रीरामचन्द्रजी अन्यत्र चले गये ॥ १३३-१३६ ॥

इस प्रकार श्रीनरसिंहपुराणमें श्रीरामावतारविषयक अन्वयासर्वा अध्याय पूरा हुआ ॥ ४९ ॥

पञ्चमवीं अध्याय

सुग्रीवसे मैत्री; बालिवध; सुग्रीवका प्रमाद और उसकी भर्त्सना; सीताकी खोज और हनुमान्का लङ्कागमन

मार्कण्डेय उवाच

बालिना कृतवैरोऽथ दुर्गवर्ता हरीश्वरः ।
सुग्रीवो दृष्टवान् दूराद्दृष्ट्वाऽह पवनारमजम् ॥१॥
कस्येनौ सुधनुःपाणी चीरवलकलधारिणौ ।
पश्यन्तो सरसीं दिव्यां पयोत्पलसमावृताम् ॥ २ ॥
नानारूपधरावेतौ तापसं वेषमास्थितौ ।
बालिदूताविह प्राप्तवाविति निश्चित्य सूर्यजः ॥ ३ ॥
उत्पपात भयत्रस्तः श्रृण्वन्मूकाद्वनान्तरम् ।
बानरैः सहितः सर्वैरगस्त्याश्रममुत्तमम् ॥ ४ ॥

मार्कण्डेयजी बोले—बालीसे वैर हो जानेके कारण उसके लिये दुर्गम स्थानमें रहनेवाले बानरराज सुग्रीवने दूरसे ही श्रीराम और लक्ष्मणको आते देखा और देखकर पवन-कुमार हनुमान्जीसे कहा—'ये दोनों किसके पुत्र हैं, जो हाथमें सुन्दर धनुष लिये, चीर एवं वलकल-यन्त्र धारण किये; कमलों एवं उत्पलाने आच्छन्न इस दिव्य सरोवरको देख रहे हैं। जान पड़ता है, ये दोनों बालीके भेजे हुए बहुविध-रूपधारी दूत हैं, जो इस समय तपस्वीका वेष धारण किये यहाँ आ पहुँचे हैं।' यह निश्चय करके सूर्यकुमार सुग्रीव भयभीत हो गये और समस्त बानरोंके साथ श्रृण्वन्मूक पर्वतसे कूदकर दूधरे वनमें स्थित अगस्त्यश्रुनिके उत्तम आश्रमपर चले गये ॥ १-४ ॥

ततो विनीतेन गुणान्वितेन
भ्रात्रा समेतो जगदेकनाथः ।
प्रियावियोगेन सुदुःखितात्मा
जगाम याम्यां स तु रामदेवः ॥१३७॥
इति श्रीनरसिंहपुराणे रामप्रादुर्भावे एकोन-
पञ्चासोऽध्यायः ॥ ४९ ॥

तदनन्तर विनयशील और गुणी भाई लक्ष्मणके साथ जगदीश्वर भगवान् राम प्रियाके वियोगसे अत्यन्त दुखी हो वहाँमें दक्षिणकी ओर चर दिये ॥ १३७ ॥

तत्र स्थित्वा स सुग्रीवः प्राह वायुमुतं पुनः ।
हन्तुमन् पृच्छ श्रीं त्वं गच्छ तापसवेषयुक् ॥ ५ ॥
को हि कस्य सुतौ जातौ किमर्थं तत्र संस्थितौ ।
ज्ञात्वा सत्यं मम ब्रूहि वायुपुत्र महामते ॥ ६ ॥

वहाँ स्थित होकर सुग्रीवने पुनः पवनकुमारसे कहा—
“हन्तुम् ! तुम भी तपस्वीका वेष धारण करके दीप जाओ और पूछो कि 'वे कौन हैं ? किसके पुत्र हैं ? और किस लिये वहाँ ठहरे हुए हैं ?' महाबुद्धिमान् वायुपुत्र ! ये सब बातें सब सच जानकर मुझसे बताओ” ॥ ५-६ ॥

इत्युक्तो हनुमान् गत्वा पम्पातटमनुत्तमम् ।
भिक्षुरूपी स तं प्राह रामं भ्रात्रा समन्वितम् ॥ ७ ॥
को भवानिह सम्प्राप्तस्तथ्यं ब्रूहि महामते ।
अरण्ये निर्जने धारे कुतस्त्वं किं प्रयोजनम् ॥ ८ ॥

उन्के इस प्रकार कहनेपर हनुमान्जी मन्पासीके रूपमें पम्पातटके उत्तम तटपर गये और भाई लक्ष्मणके साथ विद्यमान श्रीरामचन्द्रजीसे बोले—'भ्राताभने ! आप कौन हैं ? यहाँ कैसे आये हैं ? इस जनशून्य और वनमें आप कहाँसे आ गये ? यहाँ आनेका क्या प्रयोजन है ?—ये सब बातें मेरे बगल टीक-टीक बताइये’ ॥ ७-८ ॥

द्वयं वदन्तं तं प्राह लक्ष्मणो भ्रातुराश्रया ।
 अक्षय्यमिह निबोध त्वं रामदुष्टान्तमादितः ॥ १॥
 राजा दशरथो नाम कस्य ह्यवि विद्युतः ।
 कस्य पुत्रो महाबुद्धे रामो ज्येष्ठो ममाग्रजः ॥ १२॥
 अस्माभिषेक आरब्धः कैकेय्या तु निवारितः ।
 पितुराज्ञामयं कुर्वन् रामो भ्राता ममाग्रजः ॥ १३॥
 मया सह विनिष्क्रम्य सीतया सह भार्यया ।
 प्रविष्टो दण्डकारण्यं नानामुनिसमाकुलम् ॥ १४॥
 जनस्थाने निवसतो रामसास्य महात्मनः ।
 भार्या सीता तत्र बने केनापि पाप्मना हता ॥ १५॥
 सीतामन्वेषयन् वीरो रामः कमललोचनः ।
 दृष्ट्वापातस्त्वया दृष्ट इति वृत्तान्तमीरितम् ॥ १६॥

इस प्रकार पृष्ठते हुए इन्द्रमान्जीने अपने भाईकी आशा पाकर लक्ष्मण बोले—यही श्रीरामचन्द्रजीका वृत्तान्त आदिते ही वर्णन करता हूँ; सुनो । इस पृथ्वीपर दशरथ नामके राजा बहुत प्रसिद्ध थे । महाबुद्धे ! ये मेरे बड़े भाई श्रीराम उन्हीं महाराजके ज्येष्ठ पुत्र हैं । इनका राक्ष्याभिषेक होने का रहा था, किन्तु (मेरी छोटी सौतेली माता) कैकेयीने उसे रोक दिया । फिर, पिताकी आज्ञाका पालन करते हुए ये मेरे बड़े भ्राता श्रीराम मेरे तथा अपनी बर्मपत्नी सीताके साथ घरते निकल आये । वनमें आकर उन्होंने अनेकों मुनियोंसे युक्त दण्डकारण्यमें प्रवेश किया । वहाँ जनस्थानमें निवास करते हुए इन महात्मा श्रीरामचन्द्रजीकी बर्मपत्नी सीताको वनमें किसी पारंगने हर लिया । उन सीताजीकी ही खोज करते हुए ये वीरवर कमलजनन श्रीराम, यहाँ आये हैं, जिससे तुम्हें यहाँ इनका दर्शन हुआ है । वर, यही हमारा वृत्तान्त है, जो तुम्हें बता दिया ॥ १-१४ ॥

श्रुत्वा ततो वक्षस्तस्य लक्ष्मणस्य महात्मनः ।
 अम्बुजितात्मा विश्वासाद्भूमान् मालतात्मजः ॥ १५॥
 त्वं मे स्वामी इति वदन् रामं रघुपतिं तदा ।
 अम्बास्थानीय सुग्रीवं तपोः सख्यमकारयत् ॥ १६॥
 शिरसारोप्य पादाब्जं रामस्य विदितात्मनः ।
 सुग्रीवो वानरेन्द्रस्तु उवाच मधुराक्षरम् ॥ १७॥

अद्यप्रभृति राजेन्द्र त्वं मे स्वामी न संक्षमः ।
 अहं तु तव भृत्यश्च वानरैः सहितः प्रभो ॥ १८॥
 त्वच्छत्रुर्मम शत्रुः साद्यद्यप्रभृति राक्षस ।
 मित्रं ते मम सन्निवृत्तं त्वदुःखं तन्ममपि च ॥ १९॥
 त्वत्प्रीतिरेव मत्प्रीतिरित्युक्त्वा पुनराह तम् ।

महात्मा लक्ष्मणके वचन सुनकर उनपर विचार हो आनेके कारण बापुनन्दन इन्द्रमान्ने अपने स्वस्वको प्रकट नहीं किया और रघुकुलनायक रामचन्द्रने यह कहकर कि 'स्वाम्य मेरे स्वामी है'—उन्हें सान्त्वना देते हुए अपने साथ सुग्रीवके पास के आकर उन दोनों माहयोंकी सुग्रीवसे मित्रता करा दी । फिर श्रीरामचन्द्रजीके स्वययका परिचय प्राप्त हो जानेके कारण उनके चरण-कमलोंको छिरपर धारणकर वानरराज सुग्रीवने मधुर वाणीमें कहा—'प्राजेन्द्र ! इसमें संदेह नहीं कि आक्से आप हमारे स्वामी हुए और प्रभो ! मैं समस्त वानरोंके साथ आपका सेवक हुआ । रघुनन्दन ! आपका जो शत्रु है, वह आक्से मेरा भी शत्रु है और जो आपका मित्र है, वह मेरा भी भेद मित्र है; इतना ही नहीं, आपका जो दुःख है, वह मेरा भी है तथा आपकी प्रसन्नता ही मेरी भी प्रसन्नता है' यों कहकर सुग्रीवने पुनः श्रीरामचन्द्रजीसे कहा— ॥ १५-१९ ॥

बाली नाम मम ज्येष्ठो महाबलपराक्रमः ॥ २०॥
 भार्यापहारी दुष्टात्मा मदनस्तक्तमानसः ।
 त्वामृते पुरुषम्याघ्र नास्ति हन्ताद्य वालिनम् ॥ २१॥
 युगपत्सप्ततालांस्तु तरुन् यो वै वधिष्यति ।
 स तं वधिष्यतीत्युक्तं पुराणज्ञैर्नृपात्मज ॥ २२॥

'प्रभो ! बाली' नामक मेरा ज्येष्ठ भाई है, जो महाबलवान् और बड़ा ही पराक्रमी है; किन्तु वह हृदयका अत्यन्त दुष्ट है । उसने कामाक्षक होकर मेरी भार्याका अपहरण कर लिया है । पुरुष-श्रेष्ठ ! इस समय आपके सिवा दूसरा कोई बालीको मारनेवाला नहीं है । राजकुमार ! पुराणवेत्ताओंने कहा है कि जो ताड़के इन सात वृक्षोंको एक साथ ही काट डालेगा, वही बालीका वध कर सकेगा ॥ २०-२२ ॥

तत्प्रियार्थं हि रामोऽपि श्रीमांश्छित्त्वा महातरुन् ।
 अर्धाङ्गुष्ठेन बाणेन युगपद्रघुनन्दनः ॥ २३॥
 विदुष्या महातरुन् रामः सुग्रीवं प्राह पार्थिवम् ।
 बालिना वच्छ युष्मत्स कृतघ्निको रवः क्षुत् ॥ २४॥

इत्युक्तः कृतचिह्नोऽयं युद्धं चक्रेऽथ वालिना ।
रामोऽपि तत्र गत्वाथ शरैर्वैकेन वालिनम् ॥२५॥
विन्वाथ कीर्त्तवान् वाली पपात च समार च ।
वित्रस्तं बालिपुत्रं तु अङ्गदं विनयान्वितम् ॥२६॥
रणशीघ्रं यौवराज्ये नियुक्त्वा राघवस्तदा ।
तं च तारां तथा दत्त्वा रामश्च रविद्यनवे ॥ २७॥
सुग्रीवं प्राह धर्मात्मा रामः कमललोचनः ।
राज्यमन्वेषय स्वं त्वं कपीनां पुनराव्रज ॥२८॥
त्वं सीतान्वेषणे यत्नं कुरु शीघ्रं हरीश्वर ।

[यह हुनकर] श्रीमान् रामचन्द्रजीने भी सुग्रीवका प्रिय करनेके लिये आधे लींचे हुए बाणने ही उन मात महाशूरीको एक ही साथ काट डाला । उन महाशूरीका भेदन करके श्रीरामने राजा सुग्रीवके कहा—सूर्यनन्दन सुग्रीव । मेरे पहचाननेके लिये अपने शरीरमें कोई चिह्न धारण करके द्रुम जाओ और वालीके साथ युद्ध करो । उनके गैर कहनेपर सुग्रीवने चिह्न धारणकर वालीके साथ युद्ध किया और श्रीरामने भी वहाँ जाकर एक ही बाणसे वालीकी बीच दिया । इससे पराक्रमी वाली धृष्टीपर गिरा और मर गया । तब श्रीरामचन्द्रजीने अत्यन्त बड़े हुए बालिकुमार अङ्गदको, जो बहुत ही बिनबी और संभ्राममें कुशल था, युवराजपदपर अभिषिक्त करके तागको सुग्रीवकी सेवामें अर्पित कर दिया । तत्पश्चात् कमलनयन धर्मात्मा श्रीराम सुग्रीवसे बोले—द्रुम बानरोंके राज्यकी देख-भाल कर लो, फिर मेरे पास आना और कपीश्वर । सीताकी खोज करानेका शोध ही बल करना ॥ २३-२८३ ॥

इत्युक्तः प्राह सुग्रीवो रामं लक्ष्मणसंयुतम् ॥२९॥
प्राहृट्कालो महान् प्राप्तः साम्प्रतं रघुनन्दन ।
बानराणां गतिर्नोस्ति वने वर्षति वासवे ॥३०॥
गते तस्मिंस्तु राजेन्द्र प्राप्ते शरदि निर्मले ।
चारान् सम्प्रेषयिष्यामि बानरान्दिक्षु राघव ॥३१॥
इत्युक्त्वा रामचन्द्रं स तं प्रणम्य कपीश्वरः ।
पम्पापुरं प्रविश्याथ रेमे तारासमन्वितः ॥३२॥

उनके द्वारा इस प्रकार कहे जानेपर सुग्रीवने लक्ष्मण-कहित श्रीरामचन्द्रजीसे कहा—रघुनन्दन । इस समय महान् वर्षाकाल आ पहुँचा है । इसके वर्षा करते खनेपर इस वनमें

बानरोंका बचना-फिरना न हो सकेगा । राजेन्द्र । वर्षा वीतने और शरकाळ आ जानेपर मैं समस्त दिशाओंमें अपने बानर-दलोंको भेजूँगा । यह कहकर बानरराज सुग्रीवने श्रीरामचन्द्रजीको प्रणाम किया और पम्पापुरमें प्रवेश करके वे ताराके साथ रमण करने लगे ॥ २९-३२ ॥

रामोऽपि विधिवद्वात्रा शैलसानी महावने ।
निवासं कृतवान् शैले नीलकण्ठे महामतिः ॥३३॥
प्राहृट्काले गते कृच्छ्रात्प्राप्ते शरदि राघवः ।
सीतावियोगाद्व्यथितः सौमित्रि प्राह लक्ष्मणम् ॥३४॥
उल्लङ्घितस्तु समयः सुग्रीवेण ततो रथा ।
लक्ष्मणं प्राह काकुत्स्थो आतरं आतुवत्सलः ॥३५॥
गच्छ लक्ष्मण दृष्टोऽसौ नागतः कपिनाथकः ।
गते तु वर्षाकालेऽहमागमिष्यामि तेऽन्तिकम् ॥३६॥
अनेकैर्बानरैः मार्घमित्युक्त्वासौ तदा गतः ।
तत्र गच्छ त्वरायुक्तो यत्रास्ते कपिनाथकः ॥३७॥
तं दृष्टमग्रतः कृत्वा हरिसेनासमन्वितम् ।
रमन्तं तारया सार्धं शीघ्रमानय मां प्रति ॥३८॥
नात्रागच्छति सुग्रीवो यद्यसौ प्राप्तभूतिकः ।
तदा त्वयैवं वक्तव्यः सुग्रीवोऽनृतभाषकः ॥३९॥
बालिहन्ता शरो द्रुष्ट करे मेऽद्यापि तिष्ठति ।
स्मृत्यैतदाचर कोपे रामवाक्यं हितं तव ॥४०॥

इधर महामति श्रीरामचन्द्रजी भी अपने भाई लक्ष्मणके साथ उस महावनमें 'नीलकण्ठ' नामक पर्वतकी चोटीपर विधिपूर्वक रहने लगे । (सीताके वियोगमें) उनका वर्षाकाल बड़ी कठिनाईसे बीता । जब शरकाळ उपस्थित हुआ, तब श्रीरामचन्द्रजीने सीताके वियोगसे व्यथित हो सुमित्रा-नन्दन लक्ष्मणसे इस विषयमें वार्तालाप किया । उस समयतक वहाँ न आकर सुग्रीवने अपनी पूर्व-प्रतिज्ञाका उल्लङ्घन किया था । इसलिये भ्रातृवत्सल ककुत्स्थनन्दन श्रीरामने लक्ष्मणसे क्रोधपूर्वक कहा—“लक्ष्मण । द्रुम पम्पापुरमें जाओ । देखो, क्या कारण है कि वह द्रुष्ट बानरराज अभीतक नहीं आया । पहले तो वह यही कहकर क्या था कि वर्षाकाल वीतनेपर मैं अनेक बानरोंके साथ आपके पास आऊँगा । अब द्रुम वहाँ वह बानर-राज रहता है, वहाँ सीतापूर्वक जाओ । (सीताके लिये)

राम्य करनेवाले उस दुष्ट बानरको भोगे करके समस्त बानर-
केनाके बहिन मेरे पास वीर्य ले आओ। यदि देवर्ष प्राप्त कर
लेंगे तो कारण मदमें चूर हो सुग्रीव यहाँ न आवे तो तुम उस
अशक्तवादीसे नों कहना—“अरे दुष्ट ! श्रीरामने कहा है कि
जिन्होंने बालिका वध किया गया था; वह बाण आज भी मेरे
हाथमें मौजूद है; अतः बानर ! इस बातको याद करके तू
श्रीरामचन्द्रजीकी आज्ञाका पालन कर; इसीमें तेरा भला
है” ॥ १३-४० ॥

इत्युक्तस्तु तथेत्युक्त्वा रामं नत्वा च लक्ष्मणः ।
पम्पापुरं जगामाथ सुग्रीवो यत्र तिष्ठति ।
दृष्ट्वा स तत्र सुग्रीवं कपिराजं वभाष वै ॥४१॥
ताराभोगविपक्तस्त्वं रामकार्यपराङ्मुखः ।
किं त्वया विस्मृतं सर्वं रामाग्रे समयं कृतम् ॥४२॥
सीतामन्विष्य दास्यामि यत्र क्वापीति दुर्मते ।
हत्वा तु बालिनं राज्यं येन दत्तं पुरा तव ॥४३॥
त्वामृते कोऽवमन्येत कपीन्द्र पापचेतस ।
प्रतिभूत्वं च रामस्य भार्याहीनस्य भूपते ॥४४॥
आह्वयं ते करोमीति देवाग्निजलसंनिधौ ।
ये ये च शत्रवो राजंस्ते ते च मम शत्रवः ॥४५॥
मित्राणि यानि ते देव तानि मित्राणि मे सदा ।
सीतामन्वेषितुं राजन् बानरैर्बहुभिर्वृतः ॥४६॥
सत्यं यास्यामि ते पार्ष्वमित्युक्त्वा कोऽन्यथाकरोत् ।
त्वामृते पापिनं दुष्टं रामदेवस्य संनिधौ ॥४७॥
कारयित्वा तु तेनैव स्वकार्यं दुष्टवानर ।
शृषीणां सत्यवद्वाक्यं त्वयि दृष्टं मयाधुना ॥४८॥
सर्वस्य हि कृतार्थस्य मतिरन्या प्रवर्तते ।
बलः शीरक्ष्यं दृष्ट्वा पतित्यजति मातरम् ॥४९॥
जनबुधविदां लोके सर्वज्ञानां महात्मनाम् ।
न तं पश्यामि लोकेऽस्मिन् कृतं प्रतिकरोति यः ॥५०॥
शास्त्रेषु निष्कृतिर्दृष्टा महापातकिनामपि ।
कृतघ्नस्य कपे दुष्ट न दृष्टा निष्कृतिः पुरा ॥५१॥
कृतघ्नता न कार्या ते त्वत्कृतं समयं स्मर ।
श्रेष्ठभाग्यं धरणं काङ्क्षस्त्वं हितपलकम् ॥५२॥

यदि नायासि च कपे रामवाक्यमिदं शृणु ।
नयिष्ये मृत्युसदनं सुग्रीवं बालिनं यथा ॥५३॥
स श्रो विद्यतेऽस्माकं येन वाली हतः कपिः ।

श्रीरामचन्द्रजीके ऐसी आज्ञा देनेपर लक्ष्मणने बहुत
अच्छा कहकर उसे धीरोबारी किया और उनको नमस्कार
करके वे पम्पापुरमें गये, जहाँ सुग्रीव रहता था। वहाँ उन्होंने
बानरराज सुग्रीवको देखकर कहा—“अरे ! तू श्रीरामचन्द्रजीके
कार्यसे मुँह मोड़कर यहाँ तारके साथ भोग-विलासमें कैला
हुआ है ? रे दुर्बुद्ध ! तूने श्रीरामके सामने जो यह प्रतिज्ञा
की थी कि ‘जहाँ-कहीं भी हो, सीताको ढूँढ़कर मैं आपको अर्पित
करूँगा’ उसे क्या भूल गया ! अरे पापत्मा बानरराज !
जिन्होंने बालिको मारकर पहले ही तुम्हें राज्य दे दिया; ऐसे
परोपकारी मित्रका तूने सिवा कौन अनादर कर सकता है ? तूने
देवता, अग्नि और जलके निकट श्रीरामने यह प्रतिज्ञा की थी
कि ‘राजन् ! मैं पक्षीसं वियुक्त हुए आपकी सहायता करूँगा ।
राजन् ! जो-जो आपके शत्रु हैं, वे-वे मेरे भी शत्रु हैं तथा
देव ! जो-जो आपके मित्र हैं, वे-वे मेरे भी मित्र ही हैं ।
राजन् ! मैं बहुत-से बानरोंके साथ सीताकी खोज करनेके
लिये अवश्य ही आपके पास आऊँगा ।’ भगवान् श्रीरामके
निकट यों कहकर दुःख-जैमे दुष्ट पापीके सिवा दुःख कौन
है, जो इसके विपरीत आचरण करता। अरे दुष्ट
बानर ! इस प्रकार तूने अपना काम तो उनसे करा
लिया और उनका कार्य करना तू भूल गया ! इस समय
शृषियोंकी यह यथार्थ बात कि ‘अपना काम सिद्ध
हो बानेपर सभीकी बुद्धि यदल जाती है; जैसे बड़का
माताके यन्त्रोंमें बूचकी कभी देखकर उसे छोड़ देता है [फिर
माताकी परवा नहीं करता]’ मुझे तुझमें ही ठीक-ठीक
पटती-सी दीव रही है। सलाहमें जो मनुष्योचित सद्ब्यवहार-
का ज्ञान रखनेवाले हैं, उन सर्वज्ञ महात्माओंमें मैं किसीको
भी ऐसा नहीं देखता, जो लोकमें दूसरोंके द्वारा किये हुए उपकार-
को न मानता हो। शास्त्रोंमें महापातकी पुरुषोंके भी उद्धारका
उपाय (प्रायश्चित्त) देखा गया है, किंतु दुष्ट बानर ! कृतघ्न
पुरुषके उद्धारका उपाय मैंने पहले कभी नहीं देखा है।
इसलिये तुझे कभी कृतघ्नता नहीं करनेको चाहिये। अपनी की
हुई प्रतिज्ञाको याद कर। अब आ; तेरे हितकी रक्षा करनेवाले
कङ्कत्थकुलनन्दन भगवान् श्रीरामकी शरणमें चल। बानर !
यदि तू नहीं आना चाहता तो यह श्रीरामका वचन श्रुत ।
[उन्होंने कहा है—] मैं बालिकी ही भोंति सुग्रीवको भी

कयपुर मेज दूँगा । जिससे बानरराज बाँधि मारा गया है, वह बाण अब भी मेरे पास मौजूद है ॥ ४१-५३ ॥

लक्ष्मणेनैवमुक्तोऽसौ सुग्रीवः कपिनायकः ॥५४॥

निर्गत्य तु नमस्कृत्य लक्ष्मणं मन्त्रिणोदितः ।

उवाच च महात्मानं लक्ष्मणं बानराधिपः ॥५५॥

अज्ञानकृतपापानामस्माकं क्षन्तुमर्हसि ।

समयः कृतो मया राज्ञा रामेणामिततेजसा ॥५६॥

वस्तुदानीं महाभाग तमद्यापि न लक्ष्म्ये ।

शास्वामि निरित्यैरथ कपिभिर्नृपनन्दन ॥५७॥

त्वया सह महावीर रामपार्श्वे न संशयः ।

मां दृष्ट्वा तत्र काकुत्स्थो यद्रक्ष्यति च मां प्रति ॥५८॥

तत्सर्वं शिरसा गृह्य करिष्यामि न संशयः ।

सन्ति मे हरयः शूराः सीतान्वेषणकर्मणि ॥५९॥

तान्यहं प्रेषयिष्यामि दिक्षु सर्वासु पार्थिव ।

लक्ष्मणके इस प्रकार कहनेपर कपिराज सुग्रीव मन्त्रीकी प्रेरणासे बाहर निकले । उन्होंने लक्ष्मणको प्रणाम किया और उन महात्माने कहा—‘महाभाग ! हमारे अज्ञानवश किये हुए अपराधोंको आप क्षमा करें । मैंने उस समय अमितबली राजा रामचन्द्रके साथ जो प्रतिज्ञा की थी, उसका अब भी उलङ्घन नहीं करूँगा । महावीर राजकुमार ! मैं अब समस्त बानरोंको साथ लेकर आपके साथ श्रीरामके पास चलेँगा । मुझे यहाँ देखकर श्रीरामचन्द्रजी मुझसे जो कुछ भी कहेंगे, उसे मैं शिरोधार्य करके निस्तर्देह पूर्ण करूँगा । राजन् ! मेरे यहाँ बड़े-बड़े वीर बानर हैं । उन सबको मैं सीताजीकी खोज करनेके लिये समस्त दिशाओंमें भेजूँगा ॥ ५४-५९ ॥

इत्युक्तः कपिराजेन सुग्रीवेण स लक्ष्मणः ॥६०॥

एहि शीघ्रं गमिष्यामो रामपार्श्वमितोऽधुना ।

सेना चाह्यतां वीर श्लाघाणां हरिणामपि ॥६१॥

वां दृष्ट्वा प्रीतिमन्येति राघवस्ते महामते ।

इत्युक्तो लक्ष्मणेनाथ सुग्रीवः स तु वीरवान् ॥६२॥

पार्श्वस्थं युवराजानमङ्गदं सञ्चयाव्रवीत् ।

सोऽपि निर्गत्य सेनानीमाह सेनापतिं तदा ॥६३॥

तैनाहूताः सभागत्य श्वश्वानरकोटयः ।

मुह्यस्ताभ्य भिरित्यैव बृहत्स्वायैव बानराः ॥६४॥

तैः सार्धं पर्वताकारैर्वानरैर्भीमविक्रमैः ।

सुग्रीवः शीघ्रमागत्य ववन्दे राघवं तदा ॥६५॥

लक्ष्मणोऽपि नमस्कृत्य रामं आतरमब्रवीत् ।

प्रसादं कुरु सुग्रीवे विनीते चाधुना नृप ॥६६॥

बानरराज सुग्रीवके यों कहनेपर लक्ष्मणने कहा—‘आओ ! अब यहाँसे वीर ही श्रीरामके पास चले । वीर ! महामते ! बानरों और भालुओंकी सेना भी तुझ से, जिसे देखकर श्रीरामचन्द्रजी तुमपर प्रसन्न हों ।’ लक्ष्मणद्वारा इस प्रकार कहे जानेपर परम पराक्रमी सुग्रीवने पास ही लखे हुए युवराज अङ्गदसे इशारेसे कुछ कहा । अङ्गदने भी जाकर सेनाका संचालन करनेवाले सेनापतिको प्रेरित किया । सेनापतिके बुलानेसे पर्वत, कन्दरा और बृहत्पर्वत रङ्गनेवाले करोड़ों बानर आये । पर्वतोंके समान आकारवाले उन भयंकर पराक्रमी बानरोंके साथ सुग्रीवने उस समय शीघ्रतापूर्वक पहुँचकर श्रीरामचन्द्रजीको प्रणाम किया । साथ ही लक्ष्मणजीने भी अपने भाईको प्रणाम करके कहा—‘राजन् ! इन विनयशील सुग्रीवपर अब आप कृपा करें ॥ ६०-६६ ॥

इत्युक्तो राघवस्तेन आत्रा सुग्रीवमब्रवीत् ।

आगच्छात्र महावीर सुग्रीव कुशलं तव ॥६७॥

भुत्वेत्थं रामवयनं प्रसन्नं च नराधिपम् ।

शिरसञ्जलिमाधाय सुग्रीवो राममब्रवीत् ॥६८॥

तदा मे कुशलं राजन् सीतादेवी तव प्रभो ।

अन्विष्य तु यदा दत्ता मया भवति नान्यथा ॥६९॥

भाई लक्ष्मणके इस प्रकार अनुरोध करनेपर श्रीरामचन्द्रजीने सुग्रीवसे कहा—‘महावीर सुग्रीव ! यहाँ आओ । कुहो, कुशल तो है न ?’ श्रीरामचन्द्रजीका ऐसा कथन सुनकर और उन नरेशको प्रसन्न जानकर सुग्रीवने खिरपर अञ्जलि जोड़ उनसे कहा—‘राजन् ! प्रभो ! मेरी कुशल तो तभी होगी, जब मैं सीतादेवीको ढूँढ़कर आपको अर्पित कर दूँ ; नहीं तो नहीं ॥ ६७-६९ ॥

इत्युक्ते वचने तेन हनूमान्मारुतात्मजः ।

नत्वा रामं बभाषेनं सुग्रीवं कपिनायकम् ॥७०॥

मृशु सुग्रीव मे वाक्यं राजार्यं दुःखितो भृशम् ।

सीतावियोगेन च सदा नाश्नाति च फलादिकम् ॥७१॥

अस्य दुःखेन कृतं लक्ष्मणोऽयं सुदुःखितः ।

यत्पौरत्र बाधत्वा तां भुत्वा भरतोऽनुजः ॥७२॥

इन्मी भवति तदुःखादुःखं प्राप्नोति तजनः ।

अथ एवमतो राजन् सीतान्वेषणमाचर ॥७३॥

सुग्रीवने जब यह बात कही, तब पवनकुमार इन्द्रमान्जली भीरुमको समस्तार करके कपिराज सुग्रीवसे बोले—सुग्रीव ! आप मेरी बात सुनें । ये राजा भीरामचन्द्रजी सीताके किमोके सदा ही बहुत दुःखी रहते हैं, इमीलिये फल आदिका भी आहार नहीं करते । इन्हीके दुःखसे ये लक्ष्मण भी सदा अत्यन्त दुःखित रहा करते हैं । इन दोनोंकी यहाँ जो अवस्था है, उसे सुनकर इनके छोटे भाई भरत भी दुःखी होते हैं और उनके दुःखसे वहाँके सभी लोग दुःखमें पड़े रहते हैं । राजन् ! बूँकि ऐसी स्थिति है, अतः आप बहुत शीघ्र सीताकी खोज कराइये ॥ ७० - ७३ ॥

इत्युक्ते वचने तत्र वायुपुत्रेण धीमता ।

जाम्बवानतितेजस्वी नत्वा रामं पुरःस्थितः ॥७४॥

स ग्राह कपिराजं तं नीतिमान्नीतिमद्वचः ।

यदुक्तं वायुपुत्रेण तत्तथैत्यवगच्छ भोः ॥७५॥

यत्र क्वापि स्थिता सीता रामभार्या यशस्विनी ।

पतिव्रता महाभागा वैदेही जनकात्मजा ॥७६॥

अद्यापि वृत्तसम्पन्ना इति मे मनसि स्थितम् ।

न हि कल्याणचिन्तायाः सीतायाः केनचिद्भुवि ७७

पराभवोऽस्ति सुग्रीव प्रेषयाद्यैव वानरान् ।

बुद्धिमान् वायुनन्दनके यों कहनेपर अत्यन्त तेजस्वी जाम्बवान् भीरामचन्द्रजीको प्रणाम करके सामने लड़े हो गये । वे नीतिक थे, अतः कपिराज सुग्रीवने नीतियुक्त वचन बोले—सुग्रीव ! इन्द्रमान्जलीने जो कहा है, उसे आप ठीक ही समझें । भीरामचन्द्रजीकी यशस्विनी भार्या विदेहकुलनन्दिनी जनककुमारी महाभागा पतिव्रता सीता जहाँ-कहाँ भी होंगी, आप भी सदाचारसे सम्पन्न होंगी—यह विचार मेरे मनमें निश्चितरूपसे बसा हुआ है । सुग्रीव ! सदा कल्याणस्वरूप भीरामचन्द्रजीमें ही मन लगाये रहनेवाली सीताजीका इस दुष्पीपर किलौके द्वारा भी पराभव नहीं हो सकता । इसलिये आप अभी वानरोंको भेजें ॥ ७४-७७ ॥

इत्युक्तेन सुग्रीवः प्रीतात्मा कपिनायकः ॥७८॥

पश्चिमायां दिशि तदा प्रेषयामास तान् कपीन् ।

अन्वेष्टुं रामभार्यां तां महाबलपराक्रमः ॥७९॥

उत्तरस्यां दिशि तदा नियुतान् वानरानसौ ।

प्रेषयामास धर्मात्मा सीतान्वेषणकर्मणि ॥८०॥

पूर्वस्यां दिशि कपीन् कपिराजः प्रतापवान् ।

प्रेषयामास रामस्य सुभार्यान्वेषणाय वै ॥८१॥

इति तान् प्रेषयामास वानरान् वानराधिपः ।

सुग्रीवो वालिपुत्रं तमङ्गदं ग्राह बुद्धिमान् ॥८२॥

त्वं गच्छ दक्षिणं देशं सीतान्वेषणकर्मणि ।

जाम्बवांश्च हनूमांश्च मेन्दो द्विविद एव च ॥८३॥

नीलाद्यान्चैव हरयो महाबलपराक्रमाः ।

अनुयास्यन्ति गच्छन्तं त्वामथ मम शासनात् ॥८४॥

अचिरादेव यूयं तां दृष्ट्वा सीतां यशस्विनीम् ।

स्थानां रूपतश्चैव शीलतश्च विशेषतः ॥८५॥

केन नीता च कुत्रास्ते ज्ञात्वात्रागच्छ पुत्रक ।

जाम्बवान्के इस प्रकार कहनेपर महान् बल और पराक्रमसे युक्त कपिराज सुग्रीवने प्रथम हो सीताकी खोजके लिये बहुत-से वानरोंको पश्चिम दिशामें भेजा तथा उन धर्मात्माने उत्तर दिशामें भी सीताको ढूँढ़नेके निमित्त एक लाख वानरोंको उसी समय भेज दिया । इसी प्रकार प्रतापी वानरराजने पूर्व दिशामें भी रामकी श्रेष्ठ भार्या सीताका अन्वेषण करनेके लिये बहुत-से वानर भेजे । बुद्धिमान् वानरराज सुग्रीवने इस प्रकार वानरोंको भेज लेनेके बाद बालिकुमार अङ्गदसे कहा—“अङ्गद ! तुम सीताकी खोज करनेके लिये दक्षिण दिशामें जाओ । मेरी आज्ञासे आज तुम्हारे, चलेते समस्त तुम्हारे साथ जाम्बवान्, इन्द्रमान्, मेन्द, द्विविद और नील आदि महाबली एवं महापराक्रमी वानर जावेंगे । वेता ! तुम सभी लोग बहुत शीघ्र जाकर यशस्विनी सीताका दर्शन करो और यह भी पता लगाओ, वे कैसे स्थानमें हैं किम कथमें हैं । विशेषतः उनका आचरण कैसा है ? कौन उन्हें ले गया है ? तथा उसने उन्हें कहाँ रक्खा है ?—यह सब जानकर शीघ्र लौट आओ” ॥ ७८-८५ ॥

इत्युक्तः कपिराजेन पितृव्येण महात्मना ॥८६॥

अङ्गदस्तुष्टुत्थाय तस्याङ्गां शिरसा दधे ।

इत्युक्ते दूरतः स्नाप्य वानरानथ जाम्बवान् ॥८७॥

रामं च लक्ष्मणं चैव सुग्रीवं मारुतात्मजम् ।
 एकतः स्वायं तनाह नीतिगमनीतिमद्वचः ॥८८॥
 भवता वचनं मेऽद्य सीतान्वेषणकर्मणि ।
 श्रुत्वा च तद्गृहाण त्वं रोचते वन्दृषात्मज ॥८९॥
 रावणेन जनस्नानाधीयमाना तपस्विनी ।
 जटासुपा तु सा दृष्टा शक्त्या युद्धं प्रकुर्वता ॥९०॥
 मूषणानि च दृष्टानि तथा क्षिप्तानि तेन वै ।
 तान्यस्माभिः प्रदृष्टानि सुग्रीवायापितानि च ॥९१॥
 जटायुवाक्याद्राजेन्द्र सत्यमित्यवधारय ।
 एतस्मात्कारणात्सीता नीता तेनैव रक्षसा ॥९२॥
 रावणेन महाबाहो लङ्कायां वर्तते तु सा ।
 त्वां खरन्ती तु तत्रस्या त्वदुःखेन सुदुःखिता ॥९३॥
 रक्षन्ती यन्ततो वृचं तत्रापि जनकात्मजा ।
 त्वद्वयानेनैव स्वात् प्राणान्धारयन्ती शुभानना ॥९४॥
 स्थिता प्रायेण ते देवी सीता दुःखपरायणा ।
 हितमेव च ते राजन्नुदघेलङ्घने क्षमम् ॥९५॥
 वायुपुत्रं हनूमन्तं त्वमत्रादेष्टुमर्हसि ।
 त्वं चाप्यर्हसि सुग्रीवं प्रेषितुं मारुतात्मजम् ॥९६॥
 तमृते सागरं गन्तुं वानराणां न विद्यते ।
 बलं कस्यापि वा वीर इति मे मनसि स्थितम् ॥९७॥
 क्रियतां मद्वचः क्षिप्रं हितं पथ्यं च नः सदा ।

अपने वाचा महात्मा सुग्रीवके इस प्रकार आदेश देनेपर अङ्गदेव दुरंत उठकर उनकी आज्ञा शिरोधार्य की । सुग्रीवकी पूर्वाज्ञा सुनकर नीतिज्ञ जाम्बवान्ने सब वानरोंको कुछ दूर लट्का कर दिया और भीरुमन, लक्ष्मण, सुग्रीव तथा हनुमान्जीको एक जगह करके उनसे यह नीतियुक्त बात कही—मृगनन्दन भीरुमन्त्रयी ! सीताका अन्वेषण करनेके विषयमें इस समय आप मेरी एक बात सुनें और सुननेके बाद यदि वह अच्छी लगे तो उसे स्वीकार करें । जटायुने तपस्विनी सीताको जनस्थानसे रावणद्वारा ले जायी जाती हुई देखा था तथा उन्होंने उसके साथ यथाशक्ति युद्ध भी किया था । साथ ही, सीताजीने उस समय अपने आभूषण उतार फेंके थे, जिनको जटायुने और हमलोगोंने भी देखा था । उन आभूषणोंके हसने

सुग्रीवको अर्पित कर दिया है । इस कारण राजेन्द्र ! जटायुके कथनानुसार आप इस बातको सत्य समझें कि सीताजीको वही दुष्ट राक्षस रावण ले गया है और महाबाहो ! वे इस समय लङ्कामें ही हैं । वहाँ रहकर भी वे आपके ही दुःखसे अत्यन्त दुःखी हो निरन्तर आपका ही स्मरण किया करती हैं । जनकनन्दिनी सीता लङ्कामें रहकर भी अपने सदाचारकी यत्नपूर्वक रक्षा कर रही हैं । वे सुमुखी सीतादेवी आपके ही ध्यानसे अपने प्राणोंको चारण करती हुई प्रायः आपके ही वियोग-दुःखमें डूबी रहती हैं । इसलिये राजन् ! इस समय आपके हितको ही बात बता रहा हूँ, आप इस कार्यके लिये वायुपुत्र हनुमान्जीको आज्ञा दें; क्योंकि ये ही समुद्र लौंचनेमें समर्थ हैं और सुग्रीव ! आपको भी चाहिये कि पवनकुमार हनुमान्जीको ही वहाँ भेजें; क्योंकि वानरोंमें उनके अतिरिक्त कोई भी ऐसा नहीं है, जो समुद्रके पार जा सके तथा वे वीर ! इनके बराबर किसीका बल भी नहीं है । वर, मेरे मनमें यही विचार है । मेरे कथनका शीघ्र पालन किया जाय; क्योंकि यह हमारे लिये सदा ही हितकर और कामकारी होगा ॥ ८९-९७ ॥

उक्तें जाम्बवतैव तु नीतिखल्पाक्षरान्विते ॥९८॥
 वाक्ये वानरराजोऽपि शीघ्रमुत्थाय चासनात् ।

वायुपुत्रसमीपं तु तं गत्वा वाक्यमब्रवीत् ॥९९॥

जाम्बवान्के इस प्रकार बोले अश्वरोंमें नीतियुक्त वचन करनेपर वानरराज सुग्रीव शीघ्र ही अपने आसनसे उठे और वायुनन्दन हनुमान्जीके निकट जाकर उनसे बोले ॥९८-९९॥

मृगु मद्वचनं वीर हनुमन्मारुतात्मज ।

अशमिन्वाङ्मुतिलको राजा रामः प्रतापवान् ॥१००॥

पितुरादेशममादाय भ्रातृभार्यासमन्वितः ।

प्रविष्टो दण्डकारण्यं साक्षाद्दर्शपरायणः ॥१०१॥

सर्वात्मा सर्वलोकेशो विष्णुर्भातुरूपवान् ।

अस्त्र भार्या हता तेन दुष्टेनापि दुरात्मना ॥१०२॥

तद्वियोगजदुःखतापं विचिन्वन्तां बने बने ।

त्वया दृष्टो नृपः पूर्वमयं वीरः प्रतापवान् ॥१०३॥

एतेन सह संगम्य समर्थं चापि कारितम् ।

अनेन निहतः शत्रुर्मम बालिर्महाबलः ॥१०४॥

अस्य प्रसादेन करो राज्यं प्राप्तं मयाधुना ।
 मया च तत्प्रविज्ञासमस्य साहाय्यकर्मणि ॥१०५॥
 वस्तुतयं कर्तुमिच्छामि त्वद्गलान्माहतात्मज ।
 उचीर्यं साधरं वीर उद्धा सीतामनिन्दिताम् ॥१०६॥
 ह्यस्तुतुं कलं नास्ति वानराणां त्वया विना ।
 अतस्त्वमेव ज्ञानासि स्वामिकार्यं महामते ॥१०७॥
 गलवान्नीतिप्राप्त्यैव दक्षस्त्वं दौत्यकर्मणि ।

! ध्वजनकुमार वीर हनुमान्जी ! तुम मेरी बात सुनो । ये प्रतापी राजा श्रीरामचन्द्रजी इस्वाकु-वंशके भूषण हैं । ये अपने पिताकी आज्ञा मानकर भाई और पत्नीके सहित दण्डकारण्यमें चले आये थे । उदैव धर्ममें तत्पर रहनेवाले ये श्रीराम समस्त लोकोंके ईश्वर और सबके आत्मा साक्षात् भगवान् विष्णु ही हैं । इस समय मनुष्यरूपमें अवतीर्ण हुए हैं । इनकी धर्मपत्नी सीताको दुष्ट दुरात्मा रावणने हर लिया है । ये प्रतापी वीर राजा उन्हींके विशेषजन्य दुःखसे पीड़ित हो बन-वनमें उन्हींकी सोज करते हुए आ रहे थे, जब कि तुमने इन्हें पहले-पहल देखा था । इनके साथ मिलकर हमने प्रतिज्ञा की थी । इन्होंने मेरे शत्रु महापत्नी वालिका वच किया तथा कहे । इन्हींकी कृपासे मैंने इस समय अपना राज्य प्राप्त किया है और मैंने भी इनकी सहायताके लिये प्रतिज्ञा की है । पवननन्दन ! मैं अपनी उस प्रतिज्ञाको तुम्हारे ही यत्नपर पूर्ण करना चाहता हूँ । वीर ! समुद्रके पार जा पतिव्रता सीताको देखकर पुनः समुद्रके इस पार लौट आनेकी सामर्थ्य तुम्हारे बिना वानरोंमेंसे किसीमें भी नहीं है । अतः महामते ! इन्हीं अपने स्वामीके कार्यको ठीक-ठीक जान सकते हो; क्योंकि तुम बलवान्, नीतिज्ञ और दूतकर्ममें दक्ष हो' ॥ १००-१०७ ॥

तैर्नैक्युक्तो हनुमान् सुग्रीवेण महात्मना ॥१०८॥
 स्वामिनोऽर्थं न किं कुर्यामीदृशं किं नु भाषसे ।
 इत्युक्तो बाधुपुत्रेण रामस्तं पुरतः स्थितम् ॥१०९॥
 प्राह वाक्यं महाबाहुर्वर्णपसम्पूर्णलोचनः ।
 सीतां स्पृत्वा मुहुःशरीरः कालयुक्तमभिजित् ॥११०॥
 त्वयि भारं समारोप्य सद्गुह्यतरयादिकम् ।
 सुग्रीवः स्वाप्यते ह्यत्र मया सार्धं महामते ॥१११॥
 हन्यस्तत्र गच्छ त्वं मत्प्रीत्यै कृतनिश्चयः ।
 हातीनां च तथा प्रीत्यै सुग्रीवस्य विशेषतः ॥११२॥

प्रायेण रक्षता नीता भार्या मे जनकात्मजा ।
 तत्र गच्छ महावीर यत्र सीता व्यवस्थिता ॥११३॥
 यदि पृच्छति सादृश्यं मदकारमशेषतः ।
 अतो निरीक्ष्य मां भूयो लक्षणं च ममानुजम् ॥११४॥
 ज्ञात्वा सर्वाङ्गान् लक्ष्म सकलं चावयोरिह ।
 नान्यथा विश्वसेस्तीता इति मे मनसि स्थितम् ॥११५॥

महात्मा सुग्रीवके यों कहनेपर हनुमान्जी बोले—
 'आप देखी बात क्यों कहते हैं ? भला, अपने स्वामी भगवान् श्रीरामके कार्य क्या मैं नहीं करूँगा ?' बाधुनन्दन-
 के इस प्रकार उत्तर देनेपर बाधुविजयी महाबाहु राम सीताकी यादसे अत्यन्त दुखी हो, आँखोंमें आँसू भरकर, सामने बैठे हुए हनुमान्जीसे समयोचित वचन बोले—'महामते ! मैं समुद्रके पार जाने आदिका भार तुम्हारे ही ऊपर रखकर सुग्रीवको अपने साथ रखता हूँ । हनुमन् ! तुम मेरी, इन वानर-बन्धुओंकी और विशेषतः सुग्रीवकी प्रसन्नताके लिये दृढ़ निश्चय करके वहाँ (लङ्कामें) जाओ । महावीर ! प्रायः यही जान पड़ता है कि रावण नामक राक्षस ही सीताको के गया है; अतः जहाँ सीता रक्खी गयी हो; वहाँ जाना । यदि वे पूछें कि भुम किनके पासमें आते हो; उन श्रीराम और लक्ष्मणका स्वरूप कैसा है ? तो इसका उत्तर देनेके लिये तुम मेरे शरीरको तथा मेरे छोटे भाई लक्ष्मणको भी अच्छी तरह देख लो । हम दोनोंके शरीरका प्रत्येक चिह्न देखकर उनसे बताना । नहीं तो सीता तुमपर विश्वास नहीं कर सकती—यह मेरे मनका दृढ़ विचार है' ॥१०८-११५॥

इत्युक्तो रामदेवेन प्रभञ्जनसुतो बली ।
 उत्थाय तत्पुरः स्थित्वा कृताञ्जलिस्तुवा तम् ॥११६॥
 जानामि लक्षणं सर्वं युवयोस्तु विशेषतः ।
 गच्छामि कपिभिः सार्धं त्वं शोकं मा कुल्य चै ॥११७॥
 अन्यच्च देवभिज्ञानं विश्वातो येन मे भवेत् ।
 सीतायास्तव देव्यास्तु राजन् राजीवलोचन ॥११८॥

भगवान् श्रीरामके यों कहनेपर महाबली बाधुनन्दन हनुमान् उठकर उनके सामने खड़े हो गये और हाथ जोड़कर उनमें बोले—'मैं आप दोनोंके सब लक्षण विशेषरूपसे जानता हूँ; अब मैं वानरोंके साथ जा रहा हूँ; आप खेद न करें । कमललोचन राजन् ।

हलके अतिरिक्त आप मुझे कोई पहचानकी वस्तु दीजिये, जिससे आपकी महारानी सीताका सुशपर विचार हो ॥ ११९-११८ ॥

हस्तुक्तो वायुपुत्रेण रामः कमललोचनः ।

अङ्गुलीयकमुन्मुष्य दशवान् रामचित्रितम् ॥ ११९ ॥

तद्वृष्टीत्वा तदा सोऽपि हनूमान्मारुतात्मजः ।

रामं प्रदक्षिणीकृत्य लक्ष्मणं च कपीश्वरम् ॥ १२० ॥

मत्वा ततो जगामाशु हनूमानञ्जनीसुतः ।

सुग्रीवोऽपि च ताच्छ्रुत्वा वानरान् गन्तुमुद्यतान् ॥ १२१ ॥

आङ्घ्रियानङ्घ्रापयति वानरान् बलदर्पितान् ।

शृण्वन्तु वानराः सर्वे क्षासनं मम भाषितम् ॥ १२२ ॥

विलम्बनं न कर्तव्यं युष्माभिः पर्वतादिषु ।

द्वृतं गत्वा तु तां वीक्ष्य आगन्तव्यमनिन्दिताम् ॥ १२३ ॥

रामपत्नीं महाभागां स्वास्थेऽहं रामसंनिधौ ।

कर्तनं वा करिष्यामि अन्यथा कर्णनासयोः ॥ १२४ ॥

वायुनन्दन हनुमान्के इस प्रकार अनुरोध करनेपर

कमलनयन श्रीरामने अपनी अँगूठी निकालकर दे दी, जिसपर

श्याम नाम खुदा हुआ था । उसे लेकर पवनकुमार हनूमान्ने

भी श्रीराम, लक्ष्मण और वानरराज सुग्रीवकी परिष्ठा की ।

फिर उन्हें प्रणामकर वे अञ्जनीनन्दन हनूमान् वहणि

धीमतापूर्वक चले । तब सुग्रीव भी अपने आश्चर्यकारी एवं

कलाभिमानी बानरोंके विषयमें यह जानकर कि वे जानेके लिये

उद्यत हैं, उन्हें आदेश देते हुए बोले—‘‘सभी वानर इस

समय मेरी आज्ञा सुन लें—तुम पर्वतों और वनोंमें विलम्ब मत

करना । शीघ्र जाकर महाभाग रामपत्नी पतिव्रता सीताका

पता ढूँढकर लौट आना; मैं श्रीरामचन्द्रजीके पास

ठहरता हूँ । यदि तुम मेरी आज्ञाके विपरीत चलेगो तो मैं

तुम्हारी नाक और कान काट डूँगा ॥ ११९-१२४ ॥

एवं तान् प्रेषयित्वा तु आङ्घ्रापूर्वं कपीश्वरः ।

अथ ते वानरा वाताः पश्चिमादिषु दिक्षु वै ॥ १२५ ॥

ते साजुषु समस्तेषु गिरीणामपि मूर्ध्व ।

नदीतीरेषु सर्वेषु द्वीपनामधमेषु च ॥ १२६ ॥

कन्दरेषु च सर्वेषु वनेषूपवनेषु च ।

श्वेषु वृक्षपुष्पेषु शुहसु च शिलासु च ॥ १२७ ॥

सहस्रपर्वतपार्श्वेषु विन्ध्यसागरपार्श्वयोः ।

हिमवत्पत्ति शैले च तथा किम्युरुषादिषु ॥ १२८ ॥

मनुदेशेषु सर्वेषु सप्तपातालकेषु च ।

मध्यदेशेषु सर्वेषु कश्मीरेषु महाबलाः ॥ १२९ ॥

पूर्वदेशेषु सर्वेषु कामरूपेषु कोशले ।

तीर्थस्थानेषु सर्वेषु सप्तकोङ्कणकेषु च ॥ १३० ॥

अथ तत्रैव ते सीतामदृष्ट्वा पुनरागताः ।

आगत्य ते नमस्कृत्य रामलक्ष्मणपादयोः ॥ १३१ ॥

सुग्रीवं च विशेषेण नास्माभिः कमलेश्वरा ।

दृष्टा सीता महाभागेत्युत्त्वा तांस्तत्र तस्मिन् ॥ १३२ ॥

किराज सुग्रीवने इस प्रकार आशुपूर्वक उन्हें मेला और

वे वानर पक्षिम आदि दिशाओंमें चल पड़े । समस्त पर्वतोंके

खानुओं (उपत्यकाओं) और शिखरोंपर, सारी नदियोंके

तटोंपर, मुनियोंके आश्रमोंमें, खड्गोंमें, सब प्रकारके वनों

और उपवनोंमें, बृक्षों और झाड़ियोंमें, कन्दराओं तथा

शिखरोंमें, सहायपर्वतके आस-पास, विन्ध्याचल और समुद्रके

निकट, हिमालय पर्वतपर किमुष्य आदि देशोंमें, समस्त

मानवीयप्रदेशोंमें, सतों/पातालमें, सम्पूर्ण मध्यप्रदेशोंमें, कश्मीर-

में, पूर्वदिशाके सारे देशोंमें, कामरूप (आसाम) और कोशल

(अवध) में, सम्पूर्ण तीर्थ-स्थानोंमें तथा सतों कोङ्कण देशोंमें भी

जहाँ-तहाँ सर्वत्र सीताकी खोज करते हुए वे महाबली वानर उन्हें न

पाकर लौट आये । आकर उन्होंने श्रीराम और लक्ष्मणके

वरणोंमें तथा विशेषतः सुग्रीवको प्रणाम किया और यह कहकर

कि ‘‘हमने कमललोचना महाभाग सीताको कहीं नहीं देखा,

वहाँ लखे हो गये ॥ १२५-१३२ ॥

ततस्तं दुःखितं प्राह रामदेवं कपीश्वरः ।

सीतादक्षिणदिग्भागे स्थिता द्रष्टुं वने नृप ॥ १३३ ॥

शक्या वानरसिंहेन वायुपुत्रेण धीमता ।

दृष्ट्वा सीतामिहायाति हनूमाच्च त्र संशयः ॥ १३४ ॥

स्थितो भव महाबाहो राम सत्यमिदं वचः ।

लक्ष्मणोऽप्याह शङ्कनं तत्र वाक्यमिदं तदा ॥ १३५ ॥

सर्वथा दृष्टसीतस्तु हनुमानागमिष्यति ।

इत्याभ्यास स्थितौ तत्र रामं सुग्रीवलक्ष्मणौ ॥ १३६ ॥

उप मुनिस्तं ह्युप भगवान् रामस्ते कपिराजमुप्रीवने कदा—
 पश्यन् । सीतायी दक्षिण दिशामि ही कर्म स्थितः । उनें
 वानरसेन दुर्धिमन्तं पवनकुमार ही देख सकते हैं । इसमें
 संदेह नहीं कि हनुमान्जी सीताको देखकर ही आवेंगे ।
 आवाहू श्रीराज ! आप कैयं बारण करें, मेरा यह कर्म
 निरुद्ध कृत्य है । तब लक्ष्मणने भी शकुन देखकर यह
 बात कही—हनुमान् सर्वथा सीताको देखकर ही आवेंगे ।
 इस प्रकार सुग्रीव और लक्ष्मण भगवान् श्रीरामको सान्त्वना
 देते हुए उनके पास रहने लगे ॥ १३३-१३६ ॥

अथाङ्गदं पुरस्कृत्य ये गता वानरोचमाः ।
 चत्वादन्येषाथाय रामपत्नीं यशस्विनीम् ॥१३७॥
 जट्टा धममापन्नाः कृच्छ्रमृतास्तदा वने ।
 भक्षणेन विहीनास्ते क्षुधया च प्रपीडिताः ॥१३८॥
 भ्रमद्भिर्गहनेऽरण्ये क्वापि दृष्टा च सुप्रभा ।
 गुहानिवासिनीं सिद्धा श्रुपिपत्नीं हनिन्दिता ॥१३९॥
 सा च तानागतान्दृष्ट्वा स्वाभ्रमं प्रति वानरान् ।
 आगताः कस्य यूयं तु कुतः किं तु प्रयोजनम् ॥१४०॥

हरर जो-जो सेन वानर अङ्गदजीको आगे करके
 पशस्विनी श्रीसीताजीकी यत्नपूर्वक खोज करनेके लिये गये
 थे, वे वनमें कहीं भी सीताजीका पता न पाकर बहुत थक
 गये तथा कष्टमें पड़ गये । यही नहीं, कुछ भोजन न मिलनेके
 कारण वे भूखसे भी बहुत पीडित हो गये । गहन
 वनमें घूमते हुए उन्होंने एक परम कान्तिमयी और
 उत्तम गुणोंवाली श्रुपिपत्नी देखी, जो कन्दरामें
 निवास करनेवाली और सिद्धा थी । उसने उन वानरोंको
 अपने आभ्रमपर आया देख पूछा—आपलोग किसके दूत
 हैं ? कहाँसे आये हैं ? और यहाँ आनेका क्या प्रयोजन
 है ? ॥ १३७-१४० ॥

इत्युक्ते जाम्बवानाह तां सिद्धां सुमहामतिः ।
 सुग्रीवस्य वर्यं भृत्या आगता ह्यत्र शोभने ॥१४१॥
 रामभार्यायमनवे सीतान्वेषणकर्मणि ।
 कादिमृता निराहता जट्टा जनकात्मजाय् ॥१४२॥

उसकी बात सुनकर महामति जाम्बवान्ने उस सिद्धा
 तपस्विनीसे कहा—शोभने ! आपहीने । हम सुग्रीवके भृत्य हैं
 श्रीरामचन्द्रजीकी माया सीताकी खोज करनेके लिये यहाँ आये

हैं । हम जिस दिशाको जायें, इसका ज्ञान हमें नहीं रह गया है ।
 सीताजीका पता न पानेके कारण अभीतक हमने कुछ भोजन
 भी नहीं किया है ॥ १४१-१४२ ॥

इत्युक्ते जाम्बवन्त्यत्र पुनस्तानाह सा क्षुधा ।
 जानामि रामं सीतां च लक्ष्मणं च कपीश्वरम् ॥१४३॥
 भुञ्जीष्वमत्र मे दत्तमाहारं च कपीश्वराः ।
 रामकार्यागतास्त्वत्र यूयं रामसमा मम ॥१४४॥
 इत्युत्त्वा चमृतं तेषां योगाहृत्वा तपस्विनी ।
 भोजयित्वा यथाकामं भूयस्तानाह तापसी ॥१४५॥
 सीतास्थानं तु जानाति सम्पातिर्नाम पश्चिरात् ।
 आस्थिता वै वने सोऽपि महेन्द्र पर्वते द्विजः ॥१४६॥
 मार्गेणानेन हरयस्तत्र यूयं गमिष्वथ ।
 स वक्ति सीतां सम्पातिर्दूरदर्शी तु यः स्वगः ॥१४७॥
 तेनादिदं तु पन्थानं पुनरासाद्य गच्छथ ।
 अवश्यं जानकीं सीतां द्रक्ष्यते पवनात्मजः ॥१४८॥

जाम्बवान्ने यों कहनेपर उस कस्याणी तपस्विनीने
 पुनः उन वानरोंसे कहा—मैं श्रीराम, लक्ष्मण, सीता और
 कपिराज सुग्रीवको भी जानती हूँ । वानरेंद्रगण ! आपलोग
 यहाँ मेरा दिया हुआ आहार ग्रहण करें । आपलोग
 श्रीरामचन्द्रजीके कार्यके यहाँ आये हैं, अतः हमारे लिये
 श्रीरामचन्द्रजीके समान ही आदरणीय हैं । मैं कहकर उस
 तपस्विनीने अपने योगलक्ष्मण उन वानरोंको अमृतमय मधुर
 पदार्थ अर्पित किया तथा बचेष्ट भोजन कराकर पुनः उनसे
 कहा—सीताका स्थान पश्चिरात् सम्पातिको ज्ञात है । वे इसी
 वनमें महेन्द्रपर्वतपर रहने हैं । वानरगण ! आपलोग इसी
 मार्गसे वहाँ पहुँच जायेंगे । सम्पाति बहुत दूरतक देखनेवाली
 हैं, अतः वे सीताका पता बता देंगे । उनके बताये हुए मार्गसे
 आपलोग पुनः आगे जाइयेगा । जनकनन्दिनी सीताको वे
 पवनकुमार हनुमान्जी अवश्य देख लेंगे ॥ १४३-१४८ ॥

तयैवमुक्तेः कपयः परां प्रीतिमुपासताः ।
 दृष्टास्तेजनमापन्नास्तं प्रणम्य प्रतस्थिरे ॥१४९॥
 महेन्द्राद्रिं गता वीरा वानरास्तद्दिदृक्षुः ।
 तत्र सम्पातिमासीनं दृष्ट्वन्तः कपीश्वराः ॥१५०॥
 तानुवाचाथ सम्पातिर्वनिरानागतान्द्विजः ।
 के यूयमिति सम्प्राप्ताः कस्य वा भूत सा चिरम् ॥१५१॥

उसके इस प्रकार करनेपर बानरगण बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्हें बड़ा उत्साह मिला। फिर वे उस तपस्विनीको प्रणाम करके वहाँसे प्रस्थित हुए। सम्पातिको देखनेकी इच्छासे वे वीर कपीभर महेन्द्रपर्वतपर गये तथा वहाँ बैठे हुए सम्पातिको उन्होंने देखा। तब पछिराज सम्पातिने वहाँ आये हुए बानरोंसे कहा—‘आफ़्लोग कौन हैं ? किसके दूत हैं ? कहते आये हैं ? शीघ्र बतायें’ ॥ १४९-१५१ ॥

इत्युक्ते बानरा ऊचुर्बुधावृचमनुक्रमत् ।
रामदत्ता वयं सर्वे सीतान्वेषणकर्मणि ॥१५२॥
प्रेषिताः कपिराजेन सुग्रीवेण महात्मना ।
त्वां द्रष्टुमिह सम्प्राप्ताः सिद्धाया वचनाद्विज्ञा ॥१५३॥
सीतास्थानं महाभाग त्वं नो वद महामते ।
इत्युक्ते बानरैः श्येनो वीर्षाचक्रे सुदक्षिणाम् ॥१५४॥
सीता दृष्ट्वा स लङ्कायामञ्जोकाख्ये महात्मने ।
स्थितेति कथितं तेन जटायुस्तु मृतस्तव ॥१५५॥
भ्रातेति चोचुः स स्नात्वा दत्त्वा तस्योदकाञ्जलिम् ।
योगमास्थाय स्वं देहं विससर्ज महामतिः ॥१५६॥

सम्पातिके यों पूछनेपर बानरोंने सारा समाचार यथार्थ-रूपसे क्रमशः बताया आरम्भ किया—‘पछिराज ! हम सब श्रीरामचन्द्रजीके दूत हैं। कपिराज महात्मा सुग्रीवने हमें सीताजीकी खोजके लिये भेजा है। पछिराज ! एक सिद्धाके कहनेसे हम आपका दर्शन करनेके लिये वहाँ आये हैं। महामते ! महाभाग ! सीताके स्थानका पता आप हमें बता दें।’ बानरोंके इस तरह अनुरोध करनेपर राज सम्पातिने अपनी दक्षि दिशाय की ओर दोहायी और पतिव्रता सीताको देखकर बताया—‘सीताजी लङ्कामें अयोध्याके भीतर ठहरी हुई हैं।’ तब बानरोंने कहा—‘आपके भ्राता जटायुने सीताजीकी रक्षाके लिये ही प्राणत्याग किया है।’ यह सुनकर महामति सम्पातिने स्नान करके जटायुको अञ्जलि दी और योग-धारणाका आश्रय ले अपने शरीरको त्याग दिया ॥ १५२-१५६ ॥

ततस्तं बानरा दग्ध्वा दत्त्वा तस्योदकाञ्जलिम् ।
पत्न्या महेन्द्रगुह्यं ते तमारुह्य क्षणं स्थिताः ॥१५७॥
सागर्ग वीक्ष्य ते सर्वे परस्परमथाब्रुवन् ।
रावणेनैव भार्यासा नीता रामस्य निधितम् ॥१५८॥

सम्पातिवचनादद्य संज्ञातं सकलं हि तत् ।
बानराणां तु कथात्र उत्तीर्य लवणोदधिम् ॥१५९॥
लङ्कां प्रविश्य दृष्ट्वा तां रामपत्नीं यशस्विनीम् ।
पुनश्चोदधितरणे शक्तिं ब्रूत हि शोभनाः ॥१६०॥

तदनन्तर बानरोंने सम्पातिके सबका दाह-संस्कार किया और उन्हें अञ्जलि दे, महेन्द्रपर्वतपर जाकर तथा उसके धिक्करपर आरुढ़ हो, क्षणभर खड़े रहे। फिर समुद्रकी ओर देख वे सभी परस्पर कहने लगे—‘रावणने ही भगवान् श्रीरामकी भार्या सीताका अपहरण किया है, यह बात निश्चित हो गयी। सम्पातिके बचनेसे आज सब बातें ठीक-ठीक ज्ञात हो गयीं। शोभाशाली बानरों ! अब आप सब लोग लोचकर बतायें कि यहाँ बानरोंमें कौन ऐसा वीर है, जो इस क्षार समुद्रके पार जा लङ्कामें घुसे और परम यशस्विनी श्रीरामपत्नी सीताजीका दर्शन करके पुनः समुद्रके पार लौट आनेमें समर्थ हो सके ॥ १५७-१६० ॥

इत्युक्ते जाम्बवान् प्राह सर्वे शक्तास्तु बानराः ।
सामरोत्तरणे किंतु कार्यमन्यस्य सम्भवेत् ॥१६१॥
तत्र दक्षोऽप्यमेवात्र हनुमानिति मे मतिः ।
कालक्षेपो न कर्तव्यो मासार्धमधिकं गतम् ॥१६२॥
यद्यदृष्ट्वा तु गच्छामो वैदेहीं बानरर्षभाः ।
कर्णनासादि नः स्वाङ्गं निकृन्तति कपीश्वरः ॥१६३॥
तस्मात् प्राध्व्यः स चास्माभिर्वायुपुत्रस्तु मे मतिः ।

बानरोंकी यह बात सुनकर जाम्बवान्ने कहा—‘समुद्रको पार करनेमें तो सभी बानर समर्थ हैं, परंतु यह कार्य एक अन्यतम बानरसे ही सिद्ध होगा। मेरे विचारमें तो यह अव्या है कि इस कार्यको सिद्ध करनेमें केवल हनुमान्जी ही समर्थ हैं। अब समय नहीं खोना चाहिये। हमारे लौटनेकी जो नियत अवधि थी, उसने पंद्रह दिन अधिक बीत गये हैं। बानरेन्द्रगण ! यदि हमलोग सीताको देखे किना ही लौट जायेंगे तो कपिराज सुग्रीव हमारी नाक और कान काट देंगे। इसलिये मेरी राय यह है कि हम सब लोग इस कार्यके लिये वायुनन्दन हनुमान्जीसे ही प्रार्थना करें’ ॥ १६१-१६३ ॥

इत्युक्तास्ते तत्केस्युचुर्बानरा ब्रह्मसनम् ॥१६४॥

कृतस्ते प्रार्थयामसुर्वानराः पवनस्तम्बम् ।
 हनुमन्तं महाप्राज्ञं दशं कार्येषु चपिकम् ॥१६५॥
 गच्छ त्वं रामसुखस्त्वं रावणस्य भयाय च ।
 रक्षस्य बानरकुलमस्माकमञ्जनीसुत ।
 हस्तुक्तस्तांस्तथैत्याह बानरान् पवनात्मजः ॥१६६॥
 रामप्रयुक्तस्य पुनः स्वभर्तुणा
 पुनर्महेन्द्रे कविभिश्च नोदितः ।
 गन्तुं प्रचके मतिमञ्जनीसुतः
 सद्युद्रमुत्तीर्य निशाचरालयम् ॥१६७॥
 इति श्रीनरसिंहपुराणे रामप्रादुर्भावे पञ्चांगोऽध्यायः ॥५०॥

इस प्रकार श्रीनरसिंहपुराणमें श्रीरामानुजकी कथाविषयक पचासवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ५० ॥

हक्यावनवीं अध्याय

हनुमान्जीका सद्युद्र पार करके लङ्कामें जाना, सीतासे भेंट और लङ्काका दहन
 करके श्रीरामको समाचार देना

मार्कण्डेय उवाच

स तु रावणनीतायाः सीतायाः परिमार्जयम् ।
 इषेय पदमन्वेष्टुं चारणाचरिते पथि ॥ १ ॥
 अञ्जलिं प्राप्नुयुषं कृत्वा सगणयात्मयोनये ।
 मनसाऽऽबन्ध रामं च लक्ष्मणं च महारथम् ॥ २ ॥
 सागरं तरितश्चैव प्रणम्य क्षिरसा कपिः ।
 झल्लिंश्चैव परिष्वज्य कृत्वा चैव प्रदक्षिणाम् ॥ ३ ॥
 अरिष्टं गच्छ पन्थानं पुण्यवायुनिषेवितम् ।
 पुनरागमनावेति बानरैर्मिपूजितः ॥ ४ ॥
 अञ्जसा स्वं तथा वीर्यमाविषेक्षाध वीर्यवान् ।
 मार्मयालोक्यन् दूरादूर्ध्वं प्रणिहितेक्षणः ॥ ५ ॥
 सम्पूर्णमिव चात्मानं भावयित्वा महाबलः ।
 उत्पपात मीरेः भृङ्गाभिष्पीड्य गिरिमम्बरम् ॥ ६ ॥

मार्कण्डेयजी बोले—हनुमान्जीने रावणद्वारा हरी गयी
 सीताकी लोच करने तथा उनके स्थानका पता लगानेके लिये
 चारणोंके मार्ग (आकाश)में जानेकी इच्छा की । पूर्वाभिमुख हो,
 हाथ जोड़कर उन्होंने देवगणोंसहित आत्मयोगी भगवाजीको

यह सुनकर उन बानरोंने यह जाम्बवान्जीसे कहा,
 'अच्छा, ऐसा ही हो ।' तत्पश्चात् वे सभी बानर कार्यवाहक-
 में विशेष कुशल महापुत्रिमान् पवननन्दन हनुमान्जीसे
 प्रार्थना करने लगे—'अञ्जनीनन्दन ! आप श्रीरामचन्द्रजीके
 प्रिय तेवक हैं । आप ही रावणको भय देनेके लिये लङ्कामें
 जायें और हमारे बानरबृन्दकी रक्षा करें ।' बानरोंके यों कहने-
 पर पवनकुमार हनुमान्जीने 'स्वास्त्य' कहकर उनकी प्रार्थना
 स्वीकार की । एक तो श्रीरामचन्द्रजीकी आज्ञा थी, फिर अपने
 स्वामी सुप्रीवने भी आदेश दिया था, इसके बाद महेन्द्रपर्वत-
 पर उन बानरोंने भी उन्हीं प्रेरित किया, अतः अञ्जनीकुमार
 हनुमान्जीने सद्युद्र जौंषकर निशाचरपुरी लङ्कामें जानेका
 निश्चय कर लिया ॥ १६४-१६७ ॥

मन-ही-मन प्रणाम किया तथा श्रीराम और महारथी
 लक्ष्मणको भी मनसे ही प्रणाम करके सागर तथा तरिताओं-
 को मस्तक नवाया । फिर अपने बानर-बन्धुओंको गले लगाकर
 उन सबकी प्रदक्षिणा की । तब अन्य सब बानरोंने यह
 आशीर्वाद दिया—'वीर ! शुभ (सुकुशल) लौट आनेके लिये
 पवित्र वायुसे सेवित मार्गपर बिना किन्-बाधा-
 के जाओ ।' यों कहकर उन्होंने हनुमान्जीका सम्मान
 किया । फिर पराक्रमी पवनकुमार अपनी सब शक्तिको
 प्राप्त हुए—उनमें वायुके सदृश बलका आशंका हो गया ।
 दूरतकके मार्गका अवलोकन करते हुए उन्होंने ऊपर दृष्टि
 डाली । अपने आपमें यहचिन्त ऐश्वर्यकी पूर्णताका-सा
 अनुभव करते हुए वे महाबली हनुमान् महेन्द्र पर्वतको वैरीसे
 दबाकर उसके शिखरसे आकाशकी ओर उछले ॥ १-६ ॥
 पितुर्मर्गिण यातस्य वायुपुत्रस्य धीमतः ।
 रामकार्ष्णपरस्त्रास्य सामरेण प्रचोदितः ॥ ७ ॥
 विश्वामार्थं सद्युचस्यौ मैनाको लवणोदधेः ।
 तं निरीक्ष्य निपीड्याथ रथास्तम्भाभ्य सादरम् ॥ ८ ॥
 उत्पतंश्च वने वीरः सिंहिकास्यं महाकपिः ।
 आस्यप्रान्तं प्रविश्याथ वेगेनान्तर्विनिस्तुतः ॥ ९ ॥

निस्तृप्त्य गतवाय्वीत्रं वायुपुत्रः प्रतापवान् ।
लङ्काम्बिता तु तं देशं सात्परं पवनात्मजः ॥१०॥
निकृष्टशिलरे रम्ये वृक्षत्रे निपपात ह ।
असितं स पर्वतश्रेते दिनं नीत्वा दिनश्रये ॥११॥
संघातुपास्य हनुमान् रात्रौ लङ्कां शनैर्निशि ।
लङ्काभिधां विनिर्जित्य देवतां प्रविशेद्य ह ॥१२॥
लङ्कामनेकरत्नाढ्यां बहुभार्यसमन्विताम् ।

हुड्डिमान् वायुपुत्र हनुमान्जी श्रीरामचन्द्रजीके कार्य-
साधनमें तलार हो जब अपने पिता वायुके मार्गसे चले आ
रहे थे, उस समय उनको थोड़ी देरतक विश्राम देनेके लिये
वृक्षद्वारा प्रेरित हो, मैनाक पर्वत पानीसे बाहर ऊपरकी
ओर उठ गया । उसे देख उन्होंने वहाँ थोड़ा-सा रुककर
उत्तमे आदरपूर्वक बातचीत की और फिर उसे अपने
बेगसे दबाकर उछलते हुए वे दूर चले गये । मार्गमें
सिंहिका नामकी राक्षसी थी । उसने जल्में झूँह फैला
रक्खा था । महाकपि हनुमान्जी उसके झूँहमें जा
पड़े । झूँहमें पड़ते ही वे बेगपूर्वक उसके भीतर
झुंकर पुनः बाहर निकल आये । इस प्रकार सिंहिकाके
झुंके निकलकर प्रतापी पवनकुमार उस समुद्र-प्रदेशको
काँचते हुए निकृष्ट पर्वतके सुरम्य शिखरपर एक महान्
वृक्षके ऊपर जा उतरे । उसी उत्तम पर्वतपर दिन बितकर
हनुमान्जीने वहाँ सायंकालकी संघोषावना की । फिर रातमें
बीरे-बीरे वे लङ्काकी ओर चले । मार्गमें मिली हुई 'लङ्का'
नामकी नगर-देवताको भीतकर उन्होंने नाना रत्नोंसे सज्ज
और अनेक प्रकारके आभूषणोंसे युक्त लङ्कापुरीमें प्रवेश
किया ॥ ७—१२६ ॥

राक्षसेषु प्रमुत्तेषु नीतिमान् पवनात्मजः ॥१३॥
रावणस्य ततो वेश्म प्रविशेशाथ श्रद्धिमतः ।
क्षवान् रावणं दृष्ट्वा तरुणे महति वानरः ॥१४॥
नासापुटेबोरकारैर्विशद्विवायुसोकैः ।
तत्रैव दक्षभिर्बर्चदैर्द्रोषैरेतैस्तु संयुतम् ॥१५॥
सीसहस्रैस्तु दृष्ट्वा तं नानाभरणभूषितम् ।
तस्मिन् सीतामदृष्ट्वा तु रावणस्य गृहे श्रुमे ॥१६॥
तथा क्षननं संगृहे राक्षसानां च नायकम् ।
हुंसितो वायुपुत्रस्तु सम्पातैर्वचनं सारम् ॥१७॥

अशोकवनिकां प्राप्नो नानापुष्पसमन्विताम् ।
श्रुष्टां मलयजातेन चन्दनेन सुगन्धिना ॥१८॥

तदनन्तर जब सब राक्षस गहरी नींदमें गो गये, तब नीसिद्ध
हनुमान्जीने रावणके समृद्धिशाली भवनमें प्रवेश किया । वहाँ
रावण एक बहुत बड़े परमपर सो रहा था । हनुमान्जीने
देखा—यहाँ अशोकवाले बीच भयंकर नासिका-छिद्रोंसे युक्त
उसके दोनों मुँहोंमें बड़ी भयानक दाढ़ें थीं । नाना प्रकारके
आभूषणोंसे विभूषित रावण हजारों जिन्योंके साथ वहाँ
सोया था । किंतु रावणके उस सुन्दर भवनमें सीताजी वहाँ
नहीं दिलायी दीं । वह राक्षसराज अपने घरके भीतर माद
निद्रामें सो रहा था । सीताजीका दर्शन न होनेसे वायुनन्दन
हनुमान्जी बहुत दुःखी हुए । फिर सम्पातिके कथनको याद
करके वे अशोककाटिकार्य आये, जो विविध प्रकारके
पुष्पोंसे सुशोभित और अत्यन्त सुगन्धित मलयज-चन्दनसे
ग्रास्य थी ॥ १३—१८ ॥

प्रविश्य क्षिप्रापुष्पमाभितां जनकात्मजाम् ।
रामपत्नीं समद्राक्षीदु राक्षसीभिः सुरक्षिताम् ॥१९॥
अशोकवृक्षमारुह्य पुष्पितं मधुपल्लवम् ।
आसां चक्रे हरित्तरुं सेयं सीतेति संस्मरन् ॥२०॥
सीतां निरीक्ष्य वृक्षत्रे यावदास्तेऽनिलात्मजः ।
स्त्रीभिः परिब्रूतस्तत्र रावणस्तावदामतः ॥२१॥
आगत्य सीतां प्राहाथ प्रिये मां भज कामुकम् ।
सूषिता भव वैदेहि त्यज रामगवं मनः ॥२२॥
इत्येवं भाषमाणं तमन्तर्धाव तृणं ततः ।
प्राह वाक्यं शनैः सीता कम्पमानाथ रावणम् ॥२३॥
गच्छ रावण दुष्ट त्वं परदारपरायण ।
अचिराद्गामबाणास्ते पिवन्तु रुधिरं रणे ॥२४॥

वाटिकामें प्रवेश करके हनुमान्जीने अशोकवृक्षके
नीचे बैठे हुए जनकनन्दिनी श्रीरामपत्नी सीताको देखा जो
राक्षसियोंसे सुरक्षित थीं । वह अशोक वृक्ष सुन्दर मधु-
पल्लवोंसे विलसित और पुष्पोंसे सुशोभित था । कथित
हनुमान्जी उस वृक्षपर चढ़ गये और वहाँ सीता हैं—
यह सोचते हुए वहाँ बैठ गये । सीताजीका दर्शन करके
वे पवनकुमार वहाँ ही वृक्षके शिखरपर बैठे, त्यों ही रावण
बहुत-ही जिन्योंके चिरा हुआ वहाँ आया । अन्तर उसने सीताको

क्या—प्रिये । मैं कामप्रीकृत हूँ, मुझे स्वीकार करो ।
बैरिणि । अब शृङ्गार धारण करो और श्रीरामकी ओरसे
मन हटा लो । इस प्रकार कहते हुए रावणसे भयवश
कौपीनी हुई सीताजी बीचमें तिजकेकी ओट रखकर धीरे-
धीरे बोली—परकीर्णो दुष्ट रावण । तू चला जा । मैं
क्षार होती हूँ—भगवान् श्रीरामके साथ ही रणभूमिमें
हमारा एक दीर्घ ॥ १९—२४ ॥

लक्ष्मणको अस्तिराह राक्षसीराह राक्षसः ।
द्विमासाभ्यन्तरे चैनां वशीकुरुत मानुषीम् ॥२५॥
यदि नेच्छति मां सीता ततः स्वादत्त मानुषीम् ।
इत्युक्त्वा गतवान् दुष्टो रावणः स्वं निकेतनम् ॥२६॥
सर्वो भयेन तां प्राह राक्षसो जनकात्मजाम् ।
रावणं भज कन्याणि सधनं सुखिनी भव ॥२७॥
इत्युक्ता प्राह ताः सीता राघवोऽलघुविक्रमः ।
निहत्य रावणं युद्धे सगणं मां नयिष्यति ॥२८॥
नाहमन्यस्य भार्या स्थायुते रामं रघुत्तमम् ।
स क्षामस्य दशग्रीवं हत्वा मां पालयिष्यति ॥२९॥

सीताजीका यह उत्तर और फटकार पाकर राक्षसराज
रावणने राक्षसियोंसे कहा—धुमलोग इस मानव-कन्याको
दो महीनेके भीतर समझाकर मेरे वशीभूत कर दो । यदि
इतने दिनोंतक इसका मन मेरी ओर न छुके तो इस मानुषीको
दुम खा डालना । यों कहकर दुष्ट रावण अपने महकमें
चला गया । तब रावणके डरसे डरी हुई राक्षसियोंने जनक-
नन्दिनी सीतासे कहा—कन्याणि । रावण बहुत बनी है,
इसे स्वीकार कर लो और सुलते रहो । राक्षसियोंके यों
कहनेपर सीताने उनसे कहा—महापराक्रमी भगवान् श्रीराम
युद्धमें रावणको उसके सेवकगणोंसहित मारकर मुझे छे
जावेंगे । मैं रघुकुलश्रेष्ठ श्रीरामचन्द्रजीके सिखा दूसरेकी
भार्या नहीं हो सकती । वे ही आकर रावणको मारकर
मेरी रक्षा करेंगे ॥ २५—२९ ॥

इत्याकर्ष्य वचस्तस्या राक्षसो ददृशुर्भयम् ।
हन्वतां हन्वतामेवा भक्षयतां भक्षयतामियम् ॥३०॥
तत्प्राज्ञात्रिजटा प्राह स्वप्ने दृष्टमनिन्दिता ।
शृङ्खलं दुष्टराक्षसो रावणस्य विनाशिनः ॥३१॥

राक्षोभिः सह सर्वैस्तु रावणस्य मृतिप्रदः ।
लक्ष्मणेन सह आत्रा रामस्य विजयप्रदः ॥३२॥
स्वप्नः शुभो मया दृष्टः सीतायाश्च पतिप्रदः ।
त्रिजटावाक्यमाकर्ष्य सीतापार्श्वं विमुन्य ताः ॥३३॥
राक्षसस्ता ययुः सर्वाः सीतामाहाञ्जनीमुत ।
कीर्तयन् रामवृत्तान्तं सकलं पवनात्मजः ॥३४॥
तस्यां विधासमानीय दत्त्वा रामाङ्गुलीयकम् ।
सम्भाष्य लक्ष्मणं सर्वं रामलक्ष्मणयोस्ततः ॥३५॥
महत्या सेनया युक्तः सुग्रीवः कपिनायकः ।
तेन सार्वमिहागत्य रामस्तव पतिः प्रभुः ॥३६॥
लक्ष्मणश्च महावीरो देवरस्ते शुभानने ।
रावणं सगणं हत्वा त्वामितोऽऽदाय गच्छति ॥३७॥

सीताकी यह बात सुनकर राक्षसियोंने उद्गम दिखाले
हुए कहा—अरी । इसे मार डालो, मार डालो; खा जाओ,
खा जाओ । उन राक्षसियोंमें एकका नाम त्रिजटा था ।
वह उत्तम विचार रखनेवाली—साध्वी स्त्री थी । उसने उन
सभी राक्षसियोंको स्वप्नमें देखी हुई बात बतायी । वह बोली—
अरी दुष्टा राक्षसियो ! सुनो; मैंने एक शुभ स्वप्न देखा
है, जो रावणके लिये विनाशकारी है, समस्त राक्षसोंके
साथ रावणको मौतके मुँहमें डालनेवाला है, आता
लक्ष्मणके साथ श्रीरामचन्द्रजीकी विजयका सूचक है और
सीताको पतिसे मिलनेवाला है । त्रिजटाकी बात सुनकर
वे सभी राक्षसियाँ सीताके पाछे दौटकर दूर चली गयीं ।
तब अञ्जनीनन्दन हनुमान्जीने अपनेको सीताके सामने
प्रकट किया और श्रीराम-नामका कीर्तन करते हुए उन्होंने
श्रीरामचन्द्रजीके सम्पूर्ण वृत्तान्तका उनके समक्ष वर्णन
किया । इस प्रकार सीताके मनमें विधास उत्पन्न करके उन्हें
श्रीरामचन्द्रजीकी अँगूठी दी । फिर उनसे श्रीराम और
लक्ष्मणके दारीके लक्षण बताये और कहा—शुभसुखि ।
वानरोंके राजा सुग्रीव बहुत बड़ी मेन्नाके स्वामी हैं । उन्होंने
साथ आपके पतिदेव भगवान् श्रीरामचन्द्रजी तथा आपके
देवर महावीर लक्ष्मणजी यहाँ पधारेंगे और रावणकी केनासहित
मारकर आपको यहाँसे छे जावेंगे ॥ ३०—३७ ॥

इत्युक्ते सा तु विद्यस्ता वायुपुत्रमथावब्रवीत् ।
कथमत्रामतो वीर त्वमुपीर्य महोदधिम् ॥३८॥

इत्याकर्ष्य वचस्तस्याः पुनस्तामाह वानरः ।
 गोष्पदवन्मयोदीर्घः समुद्रोऽयं वरानने ॥३९॥
 जपतो रामरामेति सागरो गोष्पदपते ।
 दुःस्वप्नमनासि वैदेहि स्मिरा भव ह्युभानने ॥४०॥
 क्षिप्रं पश्यसि रामं त्वं सत्समेतद्रवीमि ते ।
 इत्याश्वास्य सतीं सीतां दुःखितां जनकात्मजाम् ॥४१॥

ततश्चूडामणिं प्राप्य धृत्वा काकपराभवम् ।
 नत्वा तां प्रस्थितो वीरो गन्तुं कृतमतिः कपिः ॥४२॥

हनुमान्जीके यह कहनेपर सीताजीका उनपर विश्वास हो गया । वे बोलीं—वीर ! तुम किस तरह महासागरको पार करके यहाँ चले आये ? उनका यह वचन सुनकर हनुमान्जीने पुनः उनसे कहा—“वरानने ! मैं इस समुद्रको उली प्रकार ढाँच गया जैसे कोई गोकुले खुरसे अने हुए गडढेको ढाँच जाय । जो ‘राम-राम’ का जप करता है, उसके लिये समुद्र गोकुले चिह्नके समान हो जाता है । उभानने वैदेहि ! आप दुःस्वप्नमा दिलायी देती हैं, अब यैयं चारण कीजिये । मैं आपसे सत्य-सत्य कह रहा हूँ, आप बहुत धीव भीरामचन्द्रजीका दर्शन करेंगी ॥” इस प्रकार दुःखमें डूबी हुई पतिव्रता जनकनन्दिनी सीताको आधातन दे, उनसे पहचानके लिये चूडामणि पाकर और भीरामके प्रभावसे काकरूपी जयन्तके पराभवकी कथा सुनकर, वहलिये चक देनका विचार करके हनुमान्जीने सीताको नमस्कार करनेके पश्चात् प्रस्थान किया ॥ ३८-४२ ॥

ततो विमृश्य तद्भ्रूत्त्वा क्रीडावनमशेषतः ।
 तोरणस्यो ननादोच्चै रामो जयति वीर्यवान् ॥४३॥
 जनेकान् राक्षसान् हत्वा सेनाः सेनापतींश्च सः ।
 तदा त्वक्षुमारं तु हत्वा रावणसैनिकम् ॥४४॥
 साश्वं ससारथिं हत्वा इन्द्रजित्त्वं गृहीतवान् ।
 रावणस्य पुरः स्खित्वा रामं संकीर्त्य लक्ष्मणम् ॥४५॥
 सुग्रीवं च महावीर्यं दग्ध्वा लङ्कामशेषतः ।
 निर्भर्त्स्य रावणं दुष्टं पुनः सम्भाष्य जानकीम् ॥४६॥
 मूयः सागरमुत्तीर्य ज्ञातीनासाथ वीर्यवान् ।
 सीतादर्शनमाधेय हनुमांश्चैव पूजितः ॥४७॥

तत्पश्चात् कुछ बोचकर पराक्रमी हनुमान्जीने रावणके उस सम्पूर्ण क्रीडावन (अशोकवाटिका) को नष्ट-भ्रष्ट कर

बाबा और वनके द्वारपर स्थित हो, उन्मुखसे सिंहास करते हुए बोले—“भगवान् भीरामचन्द्रजीकी जय हो !” फिर तो युद्धके लिये सामने आये हुए अनेक राक्षसोंको मारकर सेना और सेनापतियोंका संहार किया । इसके बाद रावणके सेनापति अक्षकुमारको अध तथा सारविणहित यमलोक पहुँचा दिया । इसपर रावणपुत्र इन्द्रजितने वरके प्रभावसे उन्हें बंदी बना लिया । इसके बाद वे रावणके सम्मुख उपस्थित किये गये । वहाँसे छूटकर उन्होंने भीराम, लक्ष्मण और महावीर सुग्रीवके यथाका कीर्तन करते हुए सम्पूर्ण लङ्कापुरीको जलाकर भस्म कर दिया । तदनन्तर दुष्टात्मा रावणको डोँट बताकर पुनः सीताजीसे वार्ताजप किया । फिर पराक्रमी हनुमान्जी समुद्रके इस पार आकर अपने वानर बन्धुओंसे मिले और सीताजीके दर्शनका समाचार सुनाकर सबसे सम्मानित हुए ॥ ४३-४७ ॥

वानरैः सार्वमागत्य हनुमान्मधुवनं महत् ।
 निहत्य रक्षपालांस्तु पाययित्वा च तन्मधु ॥४८॥
 सर्वे दक्षिमुखं पात्य हर्षितो हरिभिः सह ।
 समुत्पत्य च सम्प्राप्य रामलक्ष्मणपादयोः ॥४९॥
 नत्वा तु हनुमांस्तत्र सुग्रीवं च विशेषतः ।
 आदितः सर्वमावेध समुद्रतरणादिकम् ॥५०॥
 कथयामास रामाय सीता दृष्टा मयेति वै ।
 अशोकवनिकामध्ये सीता देवी मुदुःखिता ॥५१॥
 राक्षसीभिः परिहृता त्वां खरन्ती च सर्वदा ।
 अश्वपूर्णमुखी दीना तव पत्नी वरानना ॥५२॥
 शीलवृत्तसमायुक्ता तत्रापि जनकात्मजा ।
 सर्वत्रान्वेषमाणेन मया दृष्टा पतिव्रता ॥५३॥
 मया सम्भाषिता सीता विश्वस्ता रघुनन्दन ।
 अलंकारश्च सुमणिलया ते प्रेषितः प्रभो ॥५४॥

तत्पश्चात् हनुमान्जी सभी वानरोंके साथ मधुवनमें आये । उसके राखपालोंको मारकर उन्होंने वहाँ सब साथियोंको मधु-पान कराया और स्वयं भी पीया । इस कार्योंका देनेवाले दक्षिमुख नामके वानरको अपने बरतीपर दे मारा । इसके बाद हनुमान्जी सब वानरोंके साथ आनन्दित हो, आकाशमें उड़ते हुए भीराम और लक्ष्मणके निकट आ पहुँचे । वहाँ उन दोनोंके वरणोंमें प्रणाम कर, विशेषतः सुग्रीवको मस्तक छुकाकर उन्होंने समुद्र ढाँधसे

केकर सारा समाचार आयोपान्त सुनाया और वह भी कहा कि
यैने अयोध-वाटिकाके भीतर सीतादेवीका दर्शन किया ।
उन्हें राखणियों वेशे हुए थीं और वे बहुत दुखी होकर निरन्तर
आपका ही स्मरण कर रही थीं । उनके मुखपर आँसुओंकी
बारिह बह रही थी और वे बड़ी दीन अवस्थामें थीं । रघुनन्दन ।
आपकी धर्मपत्नी सुमुखी सीता वहाँ भी श्रील और सदाचार-
से सम्पन्न हैं । मैंने सब जगह हँदते हुए पतिव्रता जानकीको
अयोधवनमें पाया, उनसे वार्तालाप किया और उन्होंने
भी मेरा विश्वास किया । प्रभो ! उन्होंने आपको देनेके लिये
अपना ओष्ठ ममिमय अलंकार भेजा है' ॥ ४८-५४ ॥

इत्युक्त्वा दत्तवांस्तस्मै चूडामणिमनुत्तमम् ।
इदं च वचनं तुभ्यं पत्न्या समुप्रेषितं शृणु ॥ ५५ ॥
चित्रकूटे मदङ्गे तु सुपते त्वयि महाव्रत ।
वायसाभिभवं राज्ञस्तत्किल स्मर्तुमर्हसि ॥ ५६ ॥
अस्पापराचे राजेन्द्र त्वया बलिद्विजि प्रभो ।
यत्कृतं तन्न कर्तुं च शक्यं देवासुरैरपि ॥ ५७ ॥
ब्रह्मास्त्रं तु तदोत्सृष्टं रावणं किं न जेष्यसि ।
इत्येवमादि बहुशः प्रोक्त्वा सीता रूदोद ह ।
एवं तु दुःखिता सीता तां भोक्तुं यत्नमाचर ॥ ५८ ॥
इत्येवमुक्ते पवननामजेन

सीतावचस्तच्छुभभूषणं च ।

इस प्रकार श्रीनरसिंहपुराणमें श्रीरामावतारकी कथानिषयक इक्यावनवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ५१ ॥

बावनवाँ अध्याय

श्रीराम आदिका समुद्रतटपर जाना; विभीषणकी शरणागति और उन्हें लङ्काके राज्यकी प्राप्ति; समुद्रका
श्रीरामको मार्ग देना; पुलङ्गा रा समुद्र पार करके वानरसेनासहित श्रीरामका सुबेल पर्वतपर पड़ाव
बालना; अङ्गदका प्रभाव; लक्ष्मणकी प्रेरणासे श्रीरामका अङ्गदकी प्रशंसा करना; अङ्गदके
वीरोचित उद्गार और दौत्यकर्म; वानर वीरोंद्वारा राक्षसोंका संहार; रावणका श्रीरामके
द्वारा युद्धमें पराजित होना, कुम्भकर्णका वध; अतिकाय आदि राक्षस वीरोंका मारा
जाना; मेघनादका पराक्रम और वध; रावणकी शक्तिसे सृष्टित लक्ष्मणका
हनुमान्जीके द्वारा पुनर्जीवन; राम-रावण-युद्ध; रावण-वध; देवताओंद्वारा श्री-
रामकी स्तुति; सीताके साथ अयोध्यामें आनेपर श्रीरामका राज्याभिषेक
और अन्तमें पुरवासिर्वोसहित उनका परमधामगमन

मार्कण्डेय उवाच

इति श्रुत्वा प्रियावार्ता वायुपुत्रेण कीर्तिताम् ।
रामो गत्वा समुद्रान्तं वानरैः सह विस्तृतैः ॥ १ ॥

श्रुत्वा च दृष्ट्वा च रूदोद रामः
कपिं समालिङ्ग्य शनैः प्रतस्थे ॥ ५९ ॥

इति श्रीनरसिंहपुराणे रामप्रादुर्भावे एकपञ्चाशो-
ऽध्यायः ॥ ५१ ॥

यह कहकर हनुमान्जीने भगवान् श्रीरामको वह
उत्तम चूडामणि दे दी और कहा—“प्रभो ! आपकी
धर्मपत्नी श्रीसीताजीने यह संदेश भी कहला भेजा है,
मुनिये—महान् व्रतका पालन करनेवाले महाराज !
चित्रकूट पर्वतपर जब आप मेरी गोदमें [सिर रखकर]
सो गये थे, उस समय काकवेषधारी जयन्तका जो आपने
मान-मर्दन किया था, उसे स्मरण करें । राजेन्द्र ! प्रभो !
उस कोणके थोड़ेसे ही अपराधपर उसे दण्ड देनेके लिये
आपने जो अद्भुत कर्म किया था, उसे देवता और अशुर
भी नहीं कर सकते । उस समय तो आपने ब्रह्मास्त्रका
प्रयोग किया था ? क्या इस समय इस रावणको पराजित
नहीं करेंगे ? इस प्रकार बहुत-सी बातें कहकर सीताजी रोजे
लगी थीं । यह है दुःखिनी सीताका वृत्त-त ! आप उन्हें
उस दुःखने मुक्त करनेका प्रयत्न कीजिये ।” पवनकुमार
हनुमान्जीके इस प्रकार कहनेपर, सीताजीका वह संदेश
सुन और उनके उम सुन्दर आभूषणको देख, भगवान् श्रीराम
उन कपिवर हनुमान्जीको गलेसे लगाकर रोजे लगे और
बीरे-बीरे बहोते प्रस्रित हुए ॥ ५५-५९ ॥

इस प्रकार श्रीनरसिंहपुराणमें श्रीरामावतारकी कथानिषयक इक्यावनवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ५१ ॥

सामरस्य तटे रम्ये तालीवनविराजिते ।
सुग्रीवो जम्बवांश्चाथ वानरैरतिहर्षितैः ॥ २ ॥
संख्यातीर्तैर्हतः श्रीमान्नक्षत्रैरिव चन्द्रमाः ।

अनुजेन च धीरेण वीक्ष्य तस्मां सरित्पतिम् ॥ ३ ॥
 रावणेनाथ लङ्कायां स वृत्तौ भर्त्सितोऽनुजः ।
 विभीषणो महाबुद्धिः शास्त्रज्ञैर्मन्त्रिभिः सह ॥ ४ ॥
 नरसिंहे महादेवे श्रीधरे भक्तवत्सले ।
 एवं रामेऽस्मिन् भक्तिमागत्य विनयाचदा ॥ ५ ॥
 कृताञ्जलिरुवाचेद् राममङ्घ्रिकारिणम् ।
 राम राम महाबाहो देवदेव जनार्दन ॥ ६ ॥
 विभीषणोऽस्मि मां रक्ष अहं ते शरणं गतः ।
 इत्युत्त्वा निपपाताथ प्राञ्जली रामपादयोः ॥ ७ ॥
 विदितार्थोऽथ रामस्तु तमुत्थाप्य महामतिम् ।
 समुद्रतोयैस्तं वीरमभिषिच्य विभीषणम् ॥ ८ ॥
 लङ्काराज्यं तवैवेति श्रोतः सम्भाष्य तस्थिवान् ।

मार्कण्डेयजी बोले—वायुनन्दन हनुमान्जीके द्वारा कथित प्रिया जानकीका वृत्तान्त सुन लेनेके पश्चात् श्रीरामचन्द्रजी विशाल वानरसेनाके साथ समुद्रके निकट गये । साथ ही सुग्रीव और जाम्बवान् भी तालवनेसे सुशोभित सागरके सुमुख तटपर जा पहुँचे । अत्यन्त हर्ष और उत्साहसे पूर्ण उन असंख्य वानरोंसे घिरे हुए श्रीमान् भगवान् राम नक्षत्रोंसे घिरे हुए चन्द्रमाकी भाँति शोभा पा रहे थे । अपने धीर-धीर अनुज लक्ष्मणजीके साथ समुद्रकी विशालताका अवलोकन करते हुए वे उसके तटपर ठहर गये । इधर लङ्कामें रावणने [राक्षसकुलके हितके लिये] अच्छी बात कहनेपर भी अपने छोटे भाई महाबुद्धिमान् विभीषणको बहुत फटकारा । तब वे अपने शास्त्रज्ञ मन्त्रियोंके साथ महान् देवता भक्तवत्सल लक्ष्मीपतिके अवतार नरभेड श्रीरामसे अविचल भक्ति रखते हुए उनके निकट आये और अनायास ही महान् कर्म करनेवाले उन भगवान् श्रीरामसे हाथ जोड़ विनयपूर्वक यों बोले—‘महाबाहो श्रीराम ! देवदेव जनार्दन ! मैं [रावणका भाई] विभीषण हूँ; आपकी शरणमें आया हूँ; मेरी रक्षा कीजिये—यों कहकर हाथ जोड़ें हुए वे श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंमें गिर पड़े । उनका अभिप्राय जानकर भगवान् श्रीरामने उन महाबुद्धिमान् वीर विभीषणको उठाया और समुद्रके अल्लसे उनका राव्याभिषेक

करके कहा—‘अब लङ्काका राज्य तुम्हाग ही होगा ।’ श्रीरामके यों कहनेपर विभीषण उनके साथ बातचीत करके वहीं लड़े रहे ॥ १-८३ ॥
 ततो विभीषणेनोक्तं त्वं विष्णुर्धृवनेश्वरः ॥ ९ ॥
 अम्बिर्ददातु मार्गं ते देव तं याचयामहे ।
 इत्युक्तो वानरैः सार्धं शिष्ये तत्र स रावणः ॥ १० ॥
 सुप्ते रामे गतं तत्र त्रिरात्रममितद्युतौ ।
 ततः क्रुद्धो जगन्नाथो रामो राजीवलोचनः ॥ ११ ॥
 संशोषणमपार्णं कर्तुमस्ममग्नेयमाददे ।
 तदोत्थाय वचः प्राह लक्ष्मणश्च स्थान्वितम् ॥ १२ ॥

तब विभीषणने कहा—‘प्रभो ! आप जगत्पति भगवान् विष्णु हैं । देव ! ऐसी चेष्टा करें कि समुद्र ही आपको जानेका मार्ग दे दे । हम सब लोग उससे प्रार्थना करें ।’ उनके यों कहनेपर श्रीरामचन्द्रजी वानरोंके साथ समुद्रके तटपर चरना देते हुए छेड़ गये । अपार कान्तिमान् भगवान् श्रीरामको वहाँ छेड़े-छेड़े तीन रातें बीत गयीं; तब कमलनयन जगदीश्वर श्रीरामचन्द्रजीको कड़ा ही क्रोध हुआ और उन्होंने समुद्रके जलको मुला डालनेके लिये हाथमें अग्निबाण धारण किया । यह देख लक्ष्मणजी तत्काल उठे और क्रुद्ध हुए भगवान् रामसे यों बोले ॥ ९-१२ ॥

क्रोधस्ते लयकर्ता हि एनं जहि महामते ।
 मृतानां रक्षणार्थाय अवतारस्त्वया कृतः ॥ १३ ॥
 क्षन्तव्यं देवदेवेश इत्युत्त्वा घृतवान् श्वरम् ।
 ततो रात्रित्रये याते क्रुद्धं राममवेक्ष्य सः ॥ १४ ॥
 आग्नेयास्त्राच्च संश्रस्तः सागरोऽभ्येत्य मूर्तिमान् ।
 आह रामं महादेवं रक्ष मामपकारिणम् ॥ १५ ॥
 मार्गो दत्तो मया तेऽद्य कुशलः सेतुकर्मणि ।
 नलश्च कथितो वीरस्तेन कारय रावण ॥ १६ ॥
 यावदिष्टं तु विस्तीर्णं सेतुबन्धनमुत्तमम् ।

‘महामते ! आपका क्रोध तो समस्त महापण्डका प्रलय करनेवाला है; इस समय इस कोपको दबा दें; क्योंकि आपने प्राणियोंकी रक्षाके लिये अवतार धारण किया है । देवदेव !

आप धमा करें, — यों कहकर उन्होंने श्रीरामके उस बाणको पकड़ लिया । इधर दीन रात बीच बानेपर श्रीरामचन्द्रजीको डुपित देख, उनके अग्निबाणसे भयभीत हो, समुद्र मनुष्यरूप धारणकर उनके निकट आया और महान् देवता भगवान् श्रीरामसे बोला—भगवन् ! मुझ अपराधीकी रक्षा कीजिये । खुनन्दन ! अब मैंने आपको बानेका मार्ग दे दिया । आपकी नेत्रोंमें वीरवर नल पुल कनानेमें निपुण कहे गये हैं । उनके द्वारा आपको जितना बड़ा अपीष्ट हो, उसने ही वड़े उत्तम पुलका निर्माण करा कीजिये ॥ १३-१६ ॥

ततो नलमुत्तरैर्नयैर्नरैरभिगौजसैः ॥१७॥
 बन्धयित्वा महासेतुं तेन गत्वा स राघवः ।
 सुवेलाख्यं गिरिं प्राप्तः स्थितोऽसौ वानरैर्वृतः ॥१८॥
 हर्म्यलखितं दुष्टं रावणं वीक्ष्य बाह्वदः ।
 रामादेशादधोत्सृज्य दूतकर्मसु तत्परः ॥१९॥
 श्रद्धात्पादप्रहारं तु रोषाद्वाक्पथमूर्धनि ।
 विस्मितं तैः सुरगणैर्वीक्षितः सोऽपि वीरवान् ॥२०॥
 साधयित्वा प्रतिष्ठां तां सुवेलं पुनरागतः ।
 ततो बानरसेनाभिः संख्यातीताभिरच्युतः ॥२१॥
 क्रोध रावणपुरीं लङ्कां तत्र प्रतापवान् ।

तब भगवान् रामने नल आदि अन्य अमित-तेजस्वी बानरोंद्वारा बहुत बड़ा पुल बनवाया और उसीके द्वारा समुद्रके पार जा, सुवेल नामक पर्वतपर पहुँचकर, वहाँ बानरोंके साथ डेरा डाल दिया । वहाँसे अङ्गदने देखा—दुष्ट रावण अङ्गुली अङ्गुलिकापर बैठा हुआ है । उसे देखते ही वे भगवान् श्रीरामकी आज्ञा ले, दूत-कार्यमें संलग्न हो, उलझकर रावणके पास जा पहुँचे । जाते ही उन्होंने रोष-पूर्वक रावणके मस्तकपर छत मारी । उस समय देवताओंने महान् पराक्रमी अङ्गदजीकी ओर बड़े विसमयके साथ देखा । इस प्रकार अपनी प्रतिष्ठा पूरी करके वे पुनः सुवेल पर्वतपर चले आये । तदनन्तर प्रतापी भगवान् श्रीरामने अयंख्य बानर-सेनाओंके द्वारा राजणकी पुरी लङ्काको चारों ओरसे घेर लिया ॥ १७-२१ ॥

रामः समन्तादालोक्य प्राह लक्ष्मणमन्तिके ॥२२॥

तीर्थोऽर्णवः कवलितेव कपीधरस्य
 सेनाभट्टैर्घटिति राक्षसराजधानी ।
 यत्पौरलोचितमिहाङ्कुरितं मया तद्
 दैवस्य वक्ष्यमपरं धनुषोऽथ वास्य ॥२३॥

तब श्रीरामने चारों ओर देख लक्ष्मणको पास बुलाकर कहा—भाई ! हमलोगोंने समुद्र तो पार कर लिया तथा कपिराज सुग्रीवके सैनिकोंने राक्षसोंकी राजधानी लङ्काको आनन-फाननमें अपना ग्रास-सा बना लिया है । पुरुषार्थसे जो कुछ सिद्ध होनेके योग्य था, उसका अङ्कुर तो हमने उत्पन्न कर दिया; अब आगे जो कुछ होना है, वह भाग्य अथवा इस धनुषके अधीन है ॥ २२-२३ ॥

लक्ष्मणः प्राह—कातरजनमनोऽवलम्बिना किं दैवेन ।

यावल्ललाटशित्वं भ्रुकुटिर्न याति
 यावन्न कार्युक्षिस्वामिरोहति ज्या ।
 तावन्निशाचरपतेः पटिमानमेतु
 त्रैलोक्यमूलविभुजेषु भुजेषु दर्पः ॥२४॥

लक्ष्मण बोले—भाई ! कातर पुरुषोंके हृदयको अवलम्बन देनेवाले भाग्य या दैवते क्या होनेवाला है ? जबतक हमारी भ्रुकुटि रोषसे तनकर ललाटेके ऊपरतक नहीं जाती और जबतक प्रत्यक्षा धनुषके अग्रभागपर नहीं चढ़ती, तभीतक निशाचरराज रावणका दर्प विभुवनका मूलोच्छेदन करनेवाली उसकी मुजाओंके भरोसे बढ़ता रहे ॥ २४ ॥

तदा लक्ष्मणः रामस्य कर्णे लगित्वा पितृवध-
 वैरस्मरणे अथ तद्भक्तिर्वीरपरीक्षणाय लक्ष्मण-
 विज्ञानायादिभ्यतामङ्गदाय दूतम् । रामः साधु
 इति भणित्वा अङ्गदं सबहुमानमवलोक्य
 आदिशति ॥ २५ ॥ अङ्गद !
 पिता ते यद्गाली बलिनि दशकण्ठे कलितवा-

न्न शक्तास्तद्वक्तुं वयमपि मुदा तेन पुलकः ।
 स एव त्वं व्यावर्चयसि तनुजत्वेन पितृतां

ततः किं वक्तव्यं तिलकमति मृदार्थपदवीम् ॥२६॥

ऐसा विचार प्रकट करके लक्ष्मणने उसी समय भगवान् श्रीरामके कानमें धुँह लगाकर कहा—‘अब इस समय इस बातकी परीक्षा तथा जानकारीके लिये कि यह अज्ञान अपने पिता वालीके बैर-जनित वचका स्मरण करके भी आपमें किन्तनी भक्ति रखता है, इसमें किन्तना पराक्रम है तथा इसके अब कैसे लक्षण (रंग-रङ्ग) है, आप अज्ञानको पुनः दूत-कर्म करनेका आदेश दीजिये ।’ श्रीरामचन्द्रजी बहुत अच्छा कहकर अज्ञानकी ओर बड़े आदरसे देखकर उन्हें आदेश देने लगे—‘अज्ञान ! तुम्हारे पिता वालीने दशकण्ड रावणके प्रति जो पुरुषार्थ किया था, उसका हम भी वर्णन नहीं कर सकते । उसकी याद आते ही इसके कारण हमारे शरीरमें रोमाञ्च हो जाता है । वही वाली आज तुम्हारे रूपमें प्रकट है । तुम पुष्करमें उत्पन्न हो; अपने पुरुषार्थसे पिताको भी पीछे छोड़ रहे हो; अतः तुम्हारे विषयमें क्या कहना है । तुम पुत्रपदवीको मस्तकका तिलक बना रहे हो ॥ २५-२६ ॥

अङ्गदो मौलिमण्डलमिलत्करपुगलेन प्रणम्य
यदाप्रापयति देवः । अवधार्यताम् ॥ २७ ॥

किं प्राकारविहारतोरणवतीं लङ्कामिहैवानये
किं वा सैन्यमहं द्रुतं रघुपते तत्रैव सम्पादये ।
अत्यव्यं कुलपर्वतैरविरलैर्बन्धामि वा सागरं
देवादृश्य किं करोमि सकलं दोर्घ्णसाध्यं मम ॥२८॥

अज्ञानने अपने मस्तकपर दोनों हाथ जोड़ भगवान्को प्रणाम करके कहा—‘जैसी आज्ञा; भगवान् इच्छा प्याल दें । रघुपते ! क्या मैं चहारदीवारी, विहार-रुल और नगरद्वार-वहित लङ्कापुरीको यहीं उठा लाऊँ ! या अपनी तारी केनाको ही उस पुरीमें आक्रमणके लिये पहुँचा दूँ ! अपना इस अत्यन्त तुच्छ सागरको अविरल कुलाचलोंद्वारा पाट दूँ ! भगवान् ! आज्ञा दीजिये, क्या कहें ! मेरे शुभदण्डोंद्वारा सब कुछ सिद्ध हो सकता है ॥ २७-२८ ॥

श्रीरामस्तद्वचनमात्रेणैव तद्भक्तिं सामर्थ्यं
वाक्येभ्य वदति ॥ २९ ॥

अज्ञानादवधविषयस्वरभसा वास्तव्यरोधे हवा
सीतेयं प्रविशुष्यतामिति वचो गत्वा दशस्थं वद ।
नो वैस्तलक्ष्मणमुक्तमार्गणगणच्छेदोच्छलच्छोषित-
च्छत्रच्छन्नदिगन्तमन्तकपुरीं पुत्रैर्द्वितो वास्तसि ॥

भगवान् रामने अज्ञानके कयन्ते ही उनकी भक्ति और शक्तिका अनुमान लगाकर कहा—‘धीर ! तुम दशमुख रावणके पास जाकर कहो—‘रावण ! तुम अज्ञानसे या प्रभुत्वके अभिमानमें आकर हमलोगोंके पीठ-पीछे चोरकी भाँति जिस सीताको ले गये हो, उसे छोड़ दो; नहीं तो लक्ष्मणके छोड़े हुए बाणोंद्वारा वेधे जाकर छलकते हुए रक्तकी धाराओंसे छत्रकी भाँति दिगन्तको आच्छादित करके तुम अपने पुत्रोंके साथ ही यमपुरीको प्रस्थान करोगे’ ॥ २९-३० ॥

अङ्गदः ॥ ३१ ॥ देव !

संधौ वा विग्रहे वापि मयि दूते दशाननी ।
अश्रुता वाश्रुता वापि क्षितिपीठे लुडिष्यति ॥३२॥
तदा श्रीरामचन्द्रेण प्रशस्य प्रहितोऽङ्गदः ।
उक्तिप्रत्युक्तिचातुर्यैः पराजित्यागतो रिपुम् ॥३३॥

अङ्गदने कहा—‘देव ! मुझ दूतके रहते हुए रावण संधि करे या विग्रह; दोनों ही अवस्थाओंमें उसके दलों मस्तक पृथ्वीतलपर गिरकर लोटेंगे । हाँ, इतना अन्तर अवश्य होगा कि संधि कर लेनेपर उसके मस्तक बिना कटे ही (आपके सामने प्रणामके लिये) गिरेंगे और विग्रह करनेपर कटकर गिरेंगे ।’ तब श्रीरामचन्द्रजीने अङ्गदकी प्रशंसा करके उन्हें मेजा और वे भी वहाँ जा, वाद-प्रतिवादकी चातुरीसे शत्रुको हराकर लौट आये ॥ ३१-३३ ॥

राघवस्य बलं ज्ञात्वा चारैस्तदनुजस्य च ।
वानराणां च भीतोऽपि निर्भीरिव दशाननः ॥३४॥
लङ्कापुरस्य रक्षार्थमादिदेश स राक्षसान् ।
आदिश्य सर्वतो दिक्षु पुत्रानाह दशाननः ॥३५॥
धृष्टाक्षं धृष्टपानं च राक्षसा यात मे पुरीम् ।
पाशैर्बन्धीत तौ मत्तोऽमित्रान्तकनीर्यवान् ।

कुम्भकर्णोऽपि मङ्गला तुर्चनादैः प्रबोधितः ॥३६॥

दशानन रावणने भी अपने गुप्तचरोंद्वारा श्रीरामचन्द्रजीका, उनके भाई लक्ष्मणका और वानरोंका बड़ा जानकर भयभीत होनेपर भी निबरकी भाँति लङ्कापुरीकी रक्षाके लिये राक्षसोंको आह्वान दी। सम्पूर्ण दिशाओंमें राक्षसोंको जानेकी आज्ञा दे उठने अपने पुत्रोंसे और धूम्राक्ष तथा धूम्रपानसे भी कहा—पराक्षो ! तुमलोग नगरमें जाओ और उन दोनों मनुष्य-कुमारोंको पाशसे बाँध लाओ। शत्रुओंके लिये यमराजके समान पराक्रमी मेरा भाई कुम्भकर्ण भी इस समय बाघोंके शब्दसे जगा लिया गया है ॥ ३४-३६ ॥

राक्षसाञ्चैव संदिष्टा रावणेन महाबलाः ।
तस्याङ्गां शिरसाऽऽदाय युयुधुवर्नरैः सह ॥३७॥
युष्यमाना यथाशक्त्या कोटिसंख्यास्तु राक्षसाः ।
वानरैर्निधनं प्राप्ताः पुनरन्यान् यथाऽऽदिशत् ॥३८॥
पूर्वद्वारे दक्षग्रीवो राक्षसानमिताजसः ।
ते चापि युष्य हरिभिर्निलाचैर्निधनं गताः ॥३९॥
अथ दक्षिणदिग्भागे रावणेन नियोजिताः ।
ते सर्वे वानरवरैर्दारितास्तु यमं गताः ॥४०॥
पश्चिमेऽङ्गदक्षुल्यैश्च वानरैरतिगर्वितैः ।
राक्षसाः पर्वताकाराः प्रापिता यमसादनम् ॥४१॥
तदुत्तरे तु दिग्भागे रावणेन निवेशिताः ।
पेतुस्ते राक्षसाः क्रूरा मैन्दाद्यैर्वानरैर्हताः ॥४२॥
ततो वानरसंघास्तु लङ्काप्राकारमुच्छ्रितम् ।
उत्प्लुत्याभ्यन्तरस्थांश्च राक्षसान् बलदर्पितान् ॥४३॥
इत्वा शीघ्रं पुनः प्राप्ताः स्वसेनामेव वानराः ।

इतना ही नहीं, रावणने बड़े बलवान्-बलवान् राक्षसोंको युद्धके लिये आदेश दिया और वे भी उसकी आज्ञा शिरोधार्यकर वानरोंके हाथ जुझने लगे। अपनी शक्तिपर युद्ध करते हुए करोड़ों राक्षस वानरोंके हाथ मारे गये। और तो और, दशमूल रावणने जिन दूसरे-दूसरे अपार-तेजस्वी राक्षसोंको पूर्वद्वारपर युद्धके लिये आदेश

किया था, वे सब भीनील आदि वानरोंसे युद्ध करते हुए मृत्युको प्राप्त हुए। इसके बाद रावणने दक्षिण दिशामें लड़नेके लिये जिन राक्षसोंको नियुक्त किया था, वे भी भेड़ वानरोंद्वारा अपने अङ्गोंके विदीर्ण कर दिये जानेपर बमलोकको चले गये। फिर पश्चिम द्वारपर जो पर्वताकार राक्षस थे, वे भी अत्यन्त गर्बीले अङ्गदादि वानर वीरोंद्वारा यमपुरीको पहुँचा दिये गये। फिर उत्तर द्वारपर रावणके द्वारा ठहराये हुए क्रूर राक्षस मैन्दा आदि वानरोंके हाथ मारे जाकर बराशाही हो गये। तदनन्तर वानरगण लङ्काकी ऊँची चहारदीवारी काँदकर उसके भीतर रहनेवाले बलामिमानी राक्षसोंका भी संहार करके पुनः शीघ्रतापूर्वक अपनी सेनामें लौट आये ॥ ३७-४३ ॥

एवं हतेषु सर्वेषु राक्षसेषु दशाननः ॥४४॥
रोदमानासु तत्स्त्रीषु निर्गतः क्रोधमूर्च्छितः ।
द्वारे स पश्चिमे वीरो राक्षसैर्वहुभिर्भूतः ॥४५॥
कासौ रामेति च वदन् धनुष्पाणिः प्रतापवान् ।
रथस्थः शरवर्षं च विसृजन् वानरेषु सः ॥४६॥
ततस्तद्ग्राणछिन्नाङ्गा वानरा दुद्रुवुस्तदा ।
पलायमानांस्तान् दृष्ट्वा वानरान् राघवस्तदा ॥४७॥
कस्मात्तु वानरा भग्नाः क्रिमेषां भयमागतम् ।

इस प्रकार सब राक्षसोंके मारे जानेपर उनकी स्त्रियोंको रोदन करते देख दशानन रावण क्रोधसे मूर्च्छित होकर निकल। वह प्रतापी वीर हाथमें धनुष के बहुसंख्यक राक्षसोंसे घिरा हुआ पश्चिम द्वारपर आया और बोला—
“कहाँ है वह राम ?” तथा रथपर बैठे-बैठे वानरोंपर बाणोंकी वर्षा करने लगा। उसके बाणोंसे अङ्ग छिन-भिन्न हो जानेके कारण वानर इधर-उधर भागने लगे। उस समय वानरोंको भागते देख श्रीरामने पूछा—वानरोंमें क्यों भगदड़ पड़ गयी है ? इनपर कौन-सा भय आ पहुँचा ? ॥ ४४-४७ ॥

इति रामवचः श्रुत्वा ग्राह वाक्यं विभीषणः ॥४८॥
शृणु राजन्महाबाहो रावणो निर्गतोऽधुना ।
तद्ग्राणछिन्ना हरयः पलायन्ते महामते ॥४९॥

श्रीरामकी बात सुनकर विभीषणने कहा—राघव ! महाबाहो ! सुनिधे, इस समय रावण युद्धके विषे निकला है । महामते ! उसीके बाणोंसे छत-विछत हो बानरराज भाग रहे हैं ॥ ४८-४९ ॥

हस्त्युक्तो राघवस्तेन धनुरुद्यम्य रोषितः ।
ज्वाधोषतलधोवाभ्यां पूरयामास खं दिशः ॥५०॥
युयुधे रावणेनाथ रामः कमललोचनः ।
सुग्रीवो जाम्बवांश्चैव हनूमानञ्जदस्तथा ॥५१॥
विभीषणो बानराख लक्ष्मणश्चापि वीर्यवान् ।
उपेत्य रावणीं सेनां वर्णन्तीं सर्वसायकान् ॥५२॥
हस्त्यश्वरथसंयुक्तां ते निजघ्नूर्महाबलाः ।
रामरावणयोर्युद्धममूत् तत्रापि भीषणम् ॥५३॥
रावणेन विमुष्टानि शस्त्रास्त्राणि च यानि वै ।
तानि छिन्वाथ शस्त्रैस्तु राघवश्च महाबलः ॥५४॥
शरेण सारथिं हत्वा दशभिश्च महाह्वयान् ।
रावणस्य धनुश्छिन्वा भरलैर्नैकेन राघवः ॥५५॥
मुकुटं पञ्चदशभिश्छिन्वा तन्मस्तकं पुनः ।
सुवर्णपुद्गैर्दशभिः शरैर्विध्वाथ वीर्यवान् ॥५६॥
तदा दशस्रो व्यथितो रामबाणैर्मृशं तदा ।
विवेक्ष मन्त्रिभिर्नीतः स्वपुरीं देवमर्दकः ॥५७॥

विभीषणके यों कहनेपर श्रीरामचन्द्रजीने कुपित होकर घनुष उठाया और प्रत्याज्ञाकी टंकारसे समस्त विद्याओं तथा आकाशको गुँजा दिया । तत्पश्चात् कमलजनयन श्रीरामचन्द्रजी रावणसे युद्ध करने लगे और सुग्रीव, जाम्बवान्, हनुमान्, अञ्जद, विभीषण, पराक्रमी लक्ष्मण तथा अन्यान्य महाबली बानर पहुँचकर हाथी, घोड़े और रथोंसे युक्त रावणकी कपुरक्षिणी सेनाको, जो सब प्रकारके बाणोंकी वर्षा कर रही थी, मारने लगे । वहाँ भी श्रीराम और रावणका युद्ध क्या ही भयंकर हुआ । रावण जिन-जिन अस्त्र-शस्त्रोंका प्रयोग करता था, उन सबका बाणोंद्वारा छेदन करके महाबली श्रीरामचन्द्रजीने एक बाणसे सारथिकों तथा दश बाणोंसे उसके कड़े-कड़े घोड़ोंको धराधामी करके एक भल्ल नामक बाणद्वारा

रावणके घनुषको भी फाट डाला । फिर बहस्य पराक्रमी रामने पंद्रह बाणोंसे उसके मुकुट वैधकर सुवर्णकी पोलकाके दश बाणोंसे उसके मस्तकोंको भी बेष दिया । उस समय वैद्यताओंका मान-मर्दन करनेवाला रावण श्रीरामके बाणोंसे अत्यन्त पीड़ित हो गया और मन्त्रियोंद्वारा ले जाया जाकर वह अपनी पुरी लङ्काको लौट गया ॥ ५०-५७ ॥

बोधितस्तूर्धनादैस्तु गजयूथक्रमैः शनैः ।
पुनः प्राकारमुल्लङ्घ्य कुम्भकर्णो विनिर्गतः ॥५८॥
उत्तुङ्गस्थूलदेहोऽसौ भीमदृष्टिर्महाबलः ।
बानरान् भक्षयन् दृष्टो विचचार क्षुधान्वितः ॥५९॥
तं दृष्ट्वेत्पत्य सुग्रीवः शूलेनोरस्यताडयत् ।
कर्णद्वयं कराभ्यां तुच्छित्वा वक्त्रेण नासिकाम् ॥६०॥

तदनन्तर बाघोंके घोषसे जगाया गया कुम्भकर्ण लङ्काके परकोटेको लौंकर धीरे-धीरे गजसमूहकी-सी मन्द गतिसे बाहर निकला । उसका शरीर बहुत ही ऊँचा और मोटा था, आँखें बड़ी ही भयानक थीं । वह महाबली दुष्ट राक्षस भूलसे व्याकुल हो बानरोंको अपना आहार बनाता हुआ रणभूमिमें विचरने लगा । उसे देख सुग्रीवने उल्लंकार उसकी छातीमें शूलसे प्रहार किया तथा अपने दोनों हाथोंसे उसके दोनों कानोंको और मुँहसे उसकी नासिकाको काट लिया ॥ ५८-६० ॥

सर्वतो युष्ममानांश्च रक्षोनाथान् रणेऽधिकान् ।
राघवो घातयित्वा तु बानरेन्द्रैः समन्ततः ॥६१॥
चकर्त विशिखैस्तीक्ष्णैः कुम्भकर्णस्य कन्धराम् ।
विजित्येन्द्रजितं साक्षाद्गरुडेनागतेन सः ॥६२॥
रामो लक्ष्मणसंयुक्तः शुशुभे बानरैर्द्वितः ।
व्यथं मते चेन्द्रजिति कुम्भकर्णं निपातिते ॥६३॥
लङ्कानाथस्ततः क्रुद्धः पुत्रं त्रिशिरसं पुनः ।
अतिकायमहाकायो देवान्तकनरान्तकौ ॥६४॥
यूयं हत्वा तु पुत्राद्या तौ नरौ युधि निमत ।
तान्निपुण्य दशग्रीवः पुत्रानेवं पुनर्भवीत् ॥६५॥

महोदरमहापायौ सार्धमेतैर्महाबलैः ।
संभ्रामेऽस्मिन् रिपून् हन्तुं युवां व्रजतमुद्यतौ ॥६६॥

तत्पश्चात् श्रीरामचन्द्रजीने रथमें सब ओर युद्ध करते हुए बहुसंख्यक राक्षसपितृयोको चारों ओरसे बानरोंद्वारा मरवाकर अपने तीखे बाणोंसे कुम्भकर्णका भी गला काट लिया । फिर वहाँ आये हुए साक्षात् गण्डके द्वारा इन्द्रजित्को भी जीतकर बानरोंसे घिरे हुए श्रीरामचन्द्रजी लक्ष्मणसहित वही क्षीमा पाने लगे । इन्द्रजित्का उपयोग व्यर्थ होने और कुम्भकर्णके मारे बानेपर लङ्कापति रावणने क्रुद्ध हो अपने पुत्र विशिरा, अतिक्राय, महाक्राय, देवान्तक और नरान्तकसे कहा—‘पुत्रवरो ! तम उन दोनों मनुष्यों—राम और लक्ष्मणको युद्धमें मार बाजो ।’ इस प्रकार उन पुत्रोंको ऐसी आशा दे दशकण्ठ रावणने पुनः महोदर और महापाय्वं नामक राक्षसोंसे कहा—‘तुम दोनों इस संग्राममें शत्रुओंका वध करनेके लिये उद्यत हो बहुत बड़ी सेनाओंके साथ जाओ’ ॥ ६१-६६ ॥

दृष्ट्वा तानामर्तास्त्वैव युष्यमानान् रणे रिपून् ।
अनयस्तलक्ष्मणः बह्विः श्रैस्तीक्ष्णैर्महाबलम् ॥६७॥
बानराणां समूहश्च शिष्टाश्च रजनीचरान् ।
सुग्रीवेण हतः कुम्भो राक्षसो बलदमितः ॥६८॥
निकुम्भो वायुपुत्रेण निहतो देवकण्ठकः ।
विरूपाक्षं युष्यमानं गदया तु विभीषणः ॥६९॥
भीममैन्दौ च क्षपति बानरेन्द्री निजपुत्रतुः ।
अज्जदो जम्बवांश्चाथ हरयोऽग्न्यान्निशाचरान् ॥७०॥
युष्यमानस्तु समरे महालक्षं महावलम् ।
जवान रामोऽथ रणे बाणवृष्टिकरं नृप ॥७१॥

रणभूमिमें उपर्युक्त शत्रुओंको आकर युद्ध करते देख लक्ष्मणने छः तीखे बाणोंसे मारकर उन्हें यमलोक भेज दिया । इसके बाद बानरगणने शेष राक्षसोंको मार बाज । सुग्रीवने कलाभिमानी कुम्भ नामक राक्षसको मारा, हनुमान्जीने देवताओंके लिये कण्ठकरूप निकुम्भका वध किया । युद्ध करते हुए विरूपाक्षको विभीषणने गदसे मार बाज । बानरश्रेष्ठ भीम और मैन्दने क्षपतिका संहार किया, अज्जद

और जाम्बवान् तथा अन्य बानरोंने वृषसे निष्पाचरोंका संहार किया । नरेवर । युद्धमें लगे हुए श्रीरामचन्द्रजीने भी संग्रामभूमिमें बाणोंकी वर्षा करनेवाले महालक्ष और महावल नामक राक्षसोंको मौतके पाट उतार दिया ॥ ६७-७१ ॥

इन्द्रजिन्मन्त्रलब्धं तु रथमारुह्य वै पुनः ।
बानरेषु च सर्वेषु शरवर्षं वर्ष सः ॥७२॥
रात्रौ तद्व्राणभिर्घ्नं तु बलं सर्वं च राघवम् ।
निश्चेष्टमखिलं दृष्ट्वा जम्बवत्प्रेरितस्तदा ॥७३॥
वीर्यादीवधमानीय हनुमान् मारुतात्मजः ।
भूम्यां शयानमुत्थाप्य रामं हरिगणांस्तथा ॥७४॥
तैरेव बानरैः सार्धं ज्वलितोल्काकरैर्निक्षि ।
दाहयामास लङ्कां तां हस्त्यश्वरथरक्षसाम् ॥७५॥
वर्षन्तं शरजालानि सर्वदिक्षु घनो यथा ।
स भ्रात्रा मेघनादं तं घातयामास राघवः ॥७६॥

तत्पश्चात् इन्द्रजित् मन्त्रशक्तिके प्राप्त हुए रथपर आरुढ़ हो समस्त बानरोंपर बाण-वृष्टि करने लगा । रात्रिके समय समस्त बानर-सेना तथा श्रीरामचन्द्रजीको मेघनादके बाणोंसे विद्ध हो सर्वथा निश्चेष्ट पड़े देख पवनकुमार हनुमान्जी जाम्बवान्के द्वारा प्रेरित हो अपने पराक्रमसे औषध ले आये । उन्होंने उस औषधके प्रभावसे भूमिपर पड़े हुए श्रीरामचन्द्रजी तथा बानरगणोंको उठाया और प्रज्वलित उल्का हाथमें किये उन्हीं बानरोंके साथ रातमें जाकर हाथी, रथ और घोड़ोंसे युक्त राक्षसोंकी लङ्कामें आग लगा दी । तदनन्तर भगवान् रामने बादलके समान समस्त दिशाओंमें बाणोंकी वर्षा करते हुए मेघनादका अपने भाई लक्ष्मणके द्वारा वध करा दिया ॥ ७२-७६ ॥

वातिरेव च रक्षस्तु पुत्रमित्रादिबन्धुषु ।
कारितेव च विघ्नेषु होमजप्यादिकर्मणास् ॥७७॥
ततः क्रुद्धो दक्षप्रीवो लङ्काद्वारे विनिर्गतः ।
क्वासी राम इति ब्रूते मातुपस्तापसाकृतिः ॥७८॥
योद्धा कपिकर्षीत्युच्चैर्व्याहरद्राक्षसाधिपः ।
वेगवद्भिर्विनीतैश्च अन्वैजित्ररवे स्थितः ॥७९॥

अथावातं दु तं दृष्ट्वा रामः प्राह दशाननम् ।

रामोऽहम्बुद्धात्मणेहि रावण मां प्रति ॥८०॥

इस प्रकार जब पुत्र-मित्रादि समस्त राक्षस-बन्धु मारे गये तथा होम-अप आदि अभिचार-कर्मोंमें बानरोंद्वारा विजय डाल दिया गया, तब कुपित हो दशग्रीवा रावण बेगमाली बुद्धिहित अर्थात् युक्त विचित्र रथमें बैठकर लङ्काके द्वारपर निकल आया और कहने लगा—तपस्वीका बेष बनाये वह मनुष्य राम कहों है जो बानरोंके बलपर थोड़ा बना हुआ है ? राक्षसराज रावणने यह बात कहे जोरोंसे कही। यह सुन मगधराज रामने दशानन रावणको आते देख उससे कहा—बुद्धात्मा रावण । मैं ही राम हूँ और यहाँ लङ्का हूँ, तू मेरी और बला भा ? ॥ ७७-८० ॥

इत्युक्ते लक्ष्मणः प्राह रामं राजीवलोचनम् ।

अनेन रक्षसा योत्स्ये त्वं तिष्ठेति महाबल ॥८१॥

ततस्तु लक्ष्मणो गत्वा श्लोभ शरदृष्टिभिः ।

विशद्वाहुविसृष्टेस्तु शस्त्रास्त्रैर्लक्ष्मणं युधि ॥८२॥

श्लोभ स दक्षग्रीवः तपोयुद्धममुन्महत् ।

देवा ध्योमनि विमानस्वा वीक्ष्य तत्पुर्महाहवम् ॥८३॥

उनके यों कहनेपर लक्ष्मणने कमलनयन श्रीरामचन्द्रजी-से कहा—महाबल ! आप अभी डरें, मैं इस राक्षसके साथ युद्ध करूँगा । तदनन्तर लक्ष्मणने आगे बढ़कर बाणोंकी दृष्टिसे रावणको टक दिया। फिर दशग्रीव रावणने भी अपनी बीज भुजाओंद्वारा छोड़े हुए शस्त्रास्त्रोंसे लक्ष्मणको संग्राममें भागकादित कर दिया। इस प्रकार उन दोनोंमें महान् युद्ध हुआ। विमानपर आरुढ़ देवतागण इस महान् संग्रामको देख [कीर्तन-कथन] आकाशमें स्थित हो गये ॥ ८१-८३ ॥

ततो रावणश्चाग्निच्छिन्ना स्वैस्तीक्ष्णसायकैः ।

लक्ष्मणः सारथिं हत्वा तस्माद्यानानि भल्लकैः ॥८४॥

रावणस्य धनुश्छिन्ना ध्वजं च निधिवैः शरैः ।

वधःसलं महावीर्यं विज्याय परस्मीरहा ॥८५॥

ततो रथतश्चिन्त्यायः शिर्यं राक्षसनायकः ।

शक्तिं जग्राह कुपितो बन्धनादविनाशिनीम् ॥८६॥

अग्निज्वालाज्वलजिह्वां महोष्कासदक्षधुतिम् ।

दृढमुष्ट्या तु निक्षिप्ता शक्तिः सा लक्ष्मणोरसि ॥८७॥

विदार्यान्तःप्रविष्टाथ देवास्त्रस्तास्ततोऽम्बरे ।

लक्ष्मणं पतितं दृष्ट्वा रुदङ्घ्रिर्वानरेभ्यः ॥८८॥

दुःस्वितः शीघ्रमागम्य तत्पार्श्वं प्राह राघवः ।

क गतो हनुमान् वीरो मित्रो मे पवनात्मजः ॥८९॥

यदि जीवति मे भ्राता कथंचित्पतितो भुवि ।

तत्पश्चात् लक्ष्मणने अपने तीखे बाणोंद्वारा रावणके भल्ल-शस्त्र काटकर उसके सारथिकों मार डाला और भल्लनामक बाणोंसे उसके घोड़ोंको भी नष्ट कर दिया। फिर तीखे बाणोंसे रावणका धनुष और उसकी चञ्चल काटकर धनु-बीरोंका नाश करनेवाले महान् पराक्रमी लक्ष्मणजीने उसके बलःसलको बेष दिया। तब राक्षसराज रावण रथसे नीचे गिर पड़ा। किंतु शीघ्र ही उठकर कुपित हो उसने हाथमें शक्ति उठाया, जो लेकड़ी पड़ियालोंके समान आवाज करनेवाली थी। उसकी धार अग्निकी ज्वालाके समान प्रखलित थी तथा उसकी कान्ति महती उसके समान प्रतीत होती थी। उसने दृढ़तापूर्वक मुझी बाँधकर उस शक्तिको लक्ष्मणकी छातीपर फेंका। वह शक्ति उनकी छाती छेदकर भीतर झुल गयी। इसके आकाशमें स्थित देवतागण भयभीत हो गये। लक्ष्मणको गिरा देख रोते हुए आनराधितियोंके साथ दृष्टी ही भागवान् श्रीराम शीघ्र ही उनके पास आये और कहने लगे—मेरे मित्र पवनकुमार हनुमान् कहों चले गये ? पृथ्वीपर पड़ा हुआ मेरा भाई लक्ष्मण किस-किसी प्रकार भी जीवित हो सके, वह उपाय होना चाहिये ॥ ८४-८६ ॥

इत्युक्ते हनुमान् राजन् वीरो विलयातवीर्यः ॥९०॥

बभूव्याज्जलि बभार्चदं देवजुनां स्थितोऽसिभोः ।

राजन् ! उनके इस प्रकार कहनेपर विश्रुत पदाक्रमी वीर हनुमान्जी हाथ जोड़कर बोले—देव ! आकाश में मैं केवले उपस्थित हूँ ॥ ९० ॥

रामः प्राह महावीर विश्वस्वकर्णी मम ॥९१॥

अनुजं विक्रजं क्षीरं कुरु मित्र महाबल ।

श्रीरामने कहा—महावीर ! मुझे 'विश्वस्वकर्णी' ओषधि चाहिये । महाबली ! उठे लाकर मेरे भाईको क्षीर ही नीरोग करो ॥ ९१ ॥

ततो वैमत्स्यमुत्पत्य गत्वा द्रोणगिरिं कपिः ॥९२॥

बभूव्वा च झीव्रमानीय लक्ष्मणं नीरुजं क्षणात् ।

चकार देवदेवेशां पश्यतां रावणस्य च ॥९३॥

तब हनुमान्जी बड़े वेगसे उछले और द्रोणगिरिपर जाकर क्षीर ही बहोते दवा बौबकर ले आये और उसका प्रयोग करके देवदेवेशों तथा रामचन्द्रजीके देखते-देखते क्षणभरमें लक्ष्मणको नीरोग कर दिया ॥ ९२-९३ ॥

ततः क्रुद्धो जगन्नाथो रामः कमललोचनः ।

रावणस्य कलं क्षिप्तं हस्त्यधरथराक्षसम् ॥९४॥

हत्वा क्षणेन रामस्तु तच्छरीरं तु सायकैः ।

तीक्ष्णैर्जर्जरितं कृत्वा रक्षिष्वान् वानरैर्हृतः ॥९५॥

जस्तचेष्टो दक्षप्रवीरः संज्ञां प्राप्य सैनैः पुनः ।

उत्थाय रावणः क्रुद्धः सिंहनादं ननाद च ॥९६॥

तस्मादश्रवणैर्व्योम्नि विप्रस्तो देवतागणः ।

तबनन्दर जगदीश्वर कमलनयन श्रीराम बहुत ही कुपित हुए और रावणकी कभी हुई खेमाको हाथी, घोड़े, रथ तथा रक्षसैरहित क्षणभरमें मार गिराया । उन्होंने तीले बाणोंसे रामचक्रा शरीर काँज कर दिये और रणभूमिमें जानरोंसे घिरे हुए लड़े रहे । रावण निषेध होकर गिर पड़ा । फिर धीरे-धीरे होधमें आतेपर वह उठकर कुपित हो सिंहनाद करने लगा । उसकी सर्जना सुनकर आकाशवर्ती देवतालोग दहल गये ॥ ९४-९६ ॥

एतस्मिन्नेव काले तु राव्यं प्राप्य महाह्वनिः ॥९७॥

रावणे बह्वैरस्तु अगस्त्यो वै जयप्रदम् ।

आदित्यहृदयं नाम मन्त्रं प्राहृज्जयप्रदम् ॥९८॥

रामोऽपि जप्त्वा तन्मन्त्रसगस्त्योक्तं जयप्रदम् ।

तदर्थं वैष्णवं चापमदुलं सङ्गुणं शङ्खम् ॥९९॥

पुजयित्वा तदादाय सज्यं कृत्वा महाबलः ।

शौर्षणपुष्टौस्तीक्ष्णैस्तु शरैर्ममविदारणैः ॥१००॥

शुशुषे राक्षसेन्द्रेण रघुनाथः प्रतापवान् ।

इसी समय रावणके प्रति बैर बौधे महाह्वनि अगस्त्य श्रीरामचन्द्रजीके पास आये और शत्रुओंपर विजय दिखाने-वाले 'आदित्यहृदय' नामक स्तोत्र-मन्त्रका उपदेश किया । महाबली श्रीरामचन्द्रजीने भी अगस्त्यमुनिके बताये हुए उस विजयदायक मन्त्रका जप करके उनके द्वारा अर्पित किये गये उत्तम डोरीवाले, सुदृढ़ एवं अनुपम वैष्णव-धनुषको लादकर ग्रहण किया और उसपर प्रत्यक्षा चढ़ायी । फिर प्रतापी रघुनाथजी शत्रुओंका मर्म-भेदन करनेमें समर्थ होनेकी पौलवाले तीक्ष्ण बाणोंद्वारा राक्षसराज रावणके साथ युद्ध करने लगे ॥ ९७-१०० ॥

तयोस्तु शुच्यतोस्तत्र भीमशक्तयोर्महामते ॥१०१॥

परस्परविमुष्टस्तु व्योम्नि संवर्द्धितोऽनलः ।

समुत्थितो नृपश्रेष्ठ रामरावणयोर्युधि ॥१०२॥

संगरे वर्तमाने तु रामो दाक्षरथिस्तदा ।

पदातिर्युधेषु वीरो रामोऽनुक्तपराक्रमः ॥१०३॥

सहस्राश्वयुतं दिव्यं रथं मातलिमेव च ।

प्रेषयामास देवेन्द्रो महान्तं लोकविभूतम् ॥१०४॥

रामस्तं रथमारुह्य पूज्यमानः सुरोत्तमैः ।

मातल्युक्तोपदेशस्तु रामचन्द्रः प्रतापवान् ॥१०५॥

ब्रह्मदत्तवरं दुष्टं ब्रह्मास्त्रेण दशाननम् ।

जघान वैरिणं क्रूरं रामदेवः प्रतापवान् ॥१०६॥

महामते ! नृपश्रेष्ठ ! उन दोनों भयंकर शक्तिवाले श्रीराम और रावणके परस्पर युद्ध करते समय एक-दूसरेपर जोड़ी हुई अग्निकी ज्वाला उठ-उठकर वहाँ आकाशमें फैलने लगी । इस वर्तमान संग्राममें अवर्णनीय पराक्रमवाले वीर दाक्षरथ-नन्दन श्रीराम पैदल ही युद्ध कर रहे थे । यह देख देकराज इन्द्रने अपने चारपि मातलिवाहित एक महात् लोकविख्यात दिव्य रथ भेजा; जिसमें एक हज्जार घोड़े जुटे थे । प्रतापी श्रीरामचन्द्रजी नेब देवोंद्वारा प्रचक्षित होकर उस रथपर

आवृत्त हुए और मातृकिने उपदेशते उस दुष्ट दधाननका, भित्ति ब्रह्माजीने बरवान दिया था, ब्रह्माक्षद्वारा बध किया। इस प्रकार प्रतापी भगवान् श्रीरामने अपने क्रूर वैरी रावणका संहार किया ॥ १०१-१०६ ॥

रामेण निहते तत्र रावणे सगणे रिपौ ।
इन्द्राद्या देवताः सर्वाः परस्परमथाब्रुवन् ॥१०७॥
रामो भूत्वा हरिर्यस्मादस्माकं वैरिणं रणे ।
अन्यैर्वैभ्यमप्येनं जघान युधि रावणम् ॥१०८॥
तस्मात्तं रामनामानमनन्तमपराजितम् ।
पूजयामोऽजतीर्यैनमित्युक्त्वा ते दिवौकसः ॥१०९॥
नानाविमानैः श्रीमद्भिरवतीर्थं महीतले ।
छन्द्रेन्द्रवसुचन्द्राद्या विधातारं सनातनम् ॥११०॥
विष्णुं जिष्णुं जगन्मूर्तिं सानुजं राममव्ययम् ।
तं पूजयित्वा विधिवत्परिवार्योपतस्त्रिरे ॥१११॥

श्रीरामचन्द्रजीके द्वारा शत्रु रावणका उसके गणोंसहित बध हो जानेपर इन्द्र आदि सभी देवता परस्पर कहने लगे—“पश्चात् भगवान् विष्णुने ही श्रीरामावतार लेकर हमारे वैरी रावणका, जो दूसरोंके लिये अवध्य था, युद्धमें बध किया है। इसलिये हमलोग आकाशसे उतरकर इन अनन्त पराक्रमी तथा किलीसे भी अंजित न होनेवाले ‘श्रीराम’ नामक परमेश्वरकी पूजा करें।” ऐसी सम्मति करके वे इन्द्र, इन्द्र, वसु और चन्द्र आदि देवताएँ अपने-अपने कान्तिमान् विमानोंद्वारा पृथ्वीपर उतरे। वे जगत्के रचयिता, विश्वमूर्ति, सनातन पुरुष, विजयशील भगवान् विष्णुके स्वरूपभूत अविनाशी परमात्मा श्रीरामका लक्ष्मणसहित विधिवत् पूजन करके उन्हें तब ओरसे घेरकर लक्ष्य हो गये ॥ १०७-१११ ॥

रामोऽयं दृश्यतां देवा लक्ष्मणोऽयं व्यवस्थितः ।
सुग्रीवो रविपुत्रोऽयं वायुपुत्रोऽयमास्थितः ॥११२॥
ब्रह्मदाया इमे सर्वे इत्युच्यन्ते दिवौकसः ।
गन्धामोदितविक्रमका भ्रमरालिपदानुगा ॥११३॥

देवस्त्रीकरनिर्मुक्ता राममूर्धनि शोभिता ।
वपात पुष्पवृष्टिस्तु लक्ष्मणस्य च मूर्धनि ॥११४॥

सब देवता परस्पर कहने लगे—“देवगण! देखो—ये श्रीरामचन्द्रजी हैं; ये लक्ष्मणजी लक्ष्य हैं; ये सूर्यनन्दन सुग्रीव हैं; ये वायुनन्दन हनुमान्जी लक्ष्य हैं और ये अश्वत्थ आदि सभी वानर वीर विराजमान हैं।” तत्पश्चात् श्रीरामचन्द्रजी और लक्ष्मणके मस्तकपर देवाङ्गनायकों हाथसे छोड़े गये फूलोंकी वर्षा हुई। उस समय बहोंकी सन दिशार्पे उन दिव्य पुष्पोंकी झुगन्धते सुवासित हो रही थीं और उन पुष्पोंपर भ्रमरगण सँझरा रहे थे ॥ ११२-११४ ॥

ततो ब्रह्मा समागत्य हंसवानेन राघवम् ।
अमोघाक्षयेन स्तोत्रेण स्तुत्वा राममबोचत ॥११५॥

तदनन्तर ब्रह्माजी इसकी सवारीसे वहाँ आये और ‘अमोघ’ नामक स्तोत्रसे भगवान् श्रीरामकी स्तुति करके तब उनसे बोले ॥ ११५ ॥

ब्रह्मोवाच

त्वं विष्णुरादिर्भूतानामनन्तो ज्ञानदृक्प्रभुः ।
त्वमेव क्षाम्यतं ब्रह्म वेदान्ते विदितं परम् ॥११६॥
त्वया यदद्य निहतो रावणो लोकरावणः ।
तदाशु सर्वलोकानां देवानां कर्म साधितम् ॥११७॥

ब्रह्माजीने कहा—आप समस्त प्राणियोंके आदिकारण, अविनाशी, ज्ञानदृष्टि भगवान् विष्णु हैं; आप ही वेदान्त-विख्यात सनातन परब्रह्म हैं। आपने आज जो सम्पूर्ण लोकोंको ब्रह्मनेवाले रावणका बध किया है; इससे समस्त लोकों तथा देवताओंका भी कार्य तब-सिद्ध हो गया ॥ ११६-११७ ॥

इत्युक्ते पद्मयोनी तु शंकरः प्रीतिमास्थितः ।
प्रणम्य रामं तस्मै तं भूयो दशरथं नृपम् ॥११८॥
दर्शयित्वा गतो देवः सीता शुद्धेति कीर्तयन् ।

ब्रह्माजीके इस प्रकार कहनेके पश्चात् भगवान् शंकरने भी पहले श्रीरामचन्द्रजीको प्रेमपूर्वक प्रणाम किया। फिर उन्हें राजा दशरथका दर्शन कराया। उसके बाद यह कहकर

किं श्रीसीताजी निकलत और छत्र चरितवाली है—
भगवान् और चले गये ॥ ११९६ ॥

ततो बाहुबलप्राप्तं विमानं शुष्कं शुभम् ॥ ११९७ ॥
पुष्पातोष्णसीतां वसत्रदिष्टः पवनात्मजः ।
सकृत् अमलीदेवीं विभोकां भूषणान्विताम् ॥ ११९८ ॥
वन्दित्वा ह्यनन्तरैस्तु तारुण्यं महाबलः ।
प्रतिष्ठाप्य महादेवं सेतुमन्त्रेण स राघवः ॥ ११९९ ॥
सम्भवान् परमां भक्तिं शिवे हृन्मोहानुब्रूहत् ।
रामेश्वर इति ख्यातो महादेवः पिनाकशृङ्ग ॥ १२०० ॥
तस्य दर्शनमात्रेण सर्वहत्यां व्यपोहति ।

तदनन्तर पविनात्मा सीताजीको अपने बाहुबलसे प्राप्त
हुए हुए पुष्पक-विमानपर चढ़ाकर भगवान्ते हनुमान्जीको
सम्प्रेषण आदेश दिया । तब समस्त वानरैनोंद्वारा वन्दित
होकरहित जानकीदेवीको आभूषणोंसे विभूषितकर महाबली
श्रीरामचन्द्रजी अपने भाई लक्ष्मणके साथ चले । छोटती वार
श्रीरामचन्द्रजीने समुद्रके पुलपर महादेवजीकी स्थापना की
और शंकरजीकी कृपासे उन्होंने उन शिवजीमें परमभक्ति
प्राप्त की । वहाँ स्थापित हुए पिनाकधारी महादेवजी
'रामेश्वर' नामसे विख्यात हुए । उनके दर्शनमात्रसे शिवजी
सब प्रकारके हत्यादि दोषोंको दूर कर देते हैं ॥ ११९९-१२०० ॥

रामस्तीर्णप्रतिज्ञोऽसौ भरतासक्तमानसः ॥ १२०१ ॥
ततोऽप्योभ्यां पुरी दिव्यां गत्वा तस्यां द्विजोत्तमैः ।

अभिषिक्तो वसिष्ठाद्यैर्भरतेन प्रसादितः ।
अकरोद्धर्मतो राजवं चिरं रामः प्रतापवान् ॥ १२०२ ॥
वशादिकं कर्म निजं च कृत्वा
पौरैस्तु रामो दिवमाकरोह ।
राजन्मया ते कथितं समासतो
रामस्य भूम्यां चरितं महात्मनः ।
इदं सुभक्त्या पठतां च शृण्वतां
ददाति रामः स्वपदं जगत्पतिः ॥ १२०३ ॥
इति श्रीनरसिंहपुराणे रामप्रादुर्भावे द्वि-

पञ्चाशोऽध्यायः ॥ ५२ ॥

इस प्रकार प्रतिष्ठा पूर्ण करके श्रीरामचन्द्रजी
अपना चित्त भरतजीकी ओर लगा रहनेके
कारण वहति दिव्यपुरी अयोध्याको गये । फिर
भरतजीके मनानेपर श्रीरामचन्द्रजीने वसिष्ठ आदि उग्र
ब्राह्मणोंके द्वारा अपना राज्याभिषेक कराया । तत्पश्चात् प्रतापी
भगवान् श्रीरामने चिरकालतक धर्मपूर्वक राज्य किया
तथा राजोचित यागादि कर्मोंका अनुष्ठान करके वे
पुरवासीजनोंके साथ ही स्वर्गलोक (साकेतधाम) को चले गये ।
राजन् ! पृथ्वीपर महात्मा श्रीरामचन्द्रजीके किये हुए
चरित्रोंका मैंने तुमसे संक्षेपतः वर्णन किया । जो लोग इसको
भक्तिपूर्वक पढ़ते और सुनते हैं, उन्हें जगत्पति भगवान्
श्रीराम अपना धाम प्रदान करते हैं ॥ १२०३—१२०५ ॥

इस प्रकार श्रीनरसिंहपुराणमें श्रीरामावतारकी कथाविषयक भावमयी अध्याय पूरा हुआ ॥ ५२ ॥

समा-आर्यना और नम्र निवेदन

गत वर्ष की भौति इस वर्ष भी 'कल्याण' के विशेषाङ्क के प्रकाशनमें अत्यधिक विक्रम हो गया, जिसके लिये मनमें बड़ी कानि और दुःखका अनुभव हो रहा है। 'कल्याण' के प्रेमी ग्राहकों और पाठकों को इस विक्रम के कारण मानसिक क्लेश, खोम, विरक्ति एवं हँसलाहट होना स्वाभाविक है। 'कल्याण' के प्रेमी पाठक तथा ही हमपर कृपा और खेद रखते आते हैं। उन्हीं की सहज दयालुता के लक्ष्य हम आशा करते हैं कि इस बार भी वे कृपापूर्वक हमें इसके लिये क्षमा करेंगे। साधारण अङ्कों के प्रकाशनमें भी इस वर्ष बड़ी गड़बड़ी रही। विशेषाङ्क के प्रकाशनमें इसका भी कुछ प्रभाव अवश्य पड़ा। इस असाधारण विक्रमका मुख्य हेतु तो हमारे प्रधान सम्पादक भाई श्रीहनुमानप्रसाद पोद्दार की अत्यस्तता ही है। गत वर्ष से ही उनका स्वास्थ्य गड़बड़ रहा। पिछले नव-माह से वह और अधिक खराब हो गया और इधर एक माह से तो विशेष चिन्तनीय हो गया है। भगवान् सब यज्ञक करेंगे।

इस अङ्कमें अग्निपुराण के शेष ५३, तो तिरासी अध्यायों तथा श्रीगर्गसंहिता के अन्तिम अश्वमेधखण्ड के बाधत एक गर्ग चरितामाहात्म्य के चार अध्यायोंका अनुवाद देने की बात थी। लोचा गया था कि इसीमें विशेषाङ्क के ७०० पृष्ठ पूरे हो जायेंगे। परंतु हम लोगोंका अनुमान ठीक नहीं निकल। अङ्क की छापाई के बीचमें पता चला कि उक्त दोनों ग्रन्थों के अवशिष्ट अंशका अनुवाद लगभग ५०० पृष्ठोंमें ही पूरा हो जायगा, शेष दो सौ पृष्ठों की पूर्ति के लिये कुछ और सामग्री देनी आवश्यक होगी। सौभाग्य से हमारे पास श्रीनरसिंहपुराणका अनुवाद पहलेका किया हुआ तैयार था। नरसिंहपुराण की गणना कुछ लोगों के मतसे अठारह पुराणोंमें है और वैष्णव-आगममें उसकी बड़ी मान्यता है। उसमें अन्य पुराणों की भौति सृष्टि, प्रलय, सम्यन्तरोका वर्णन तथा प्रसिद्ध राजवंशों के सक्षिप्त वर्णन, वर्णाश्रमचर्यानिरूपण तथा कश्चिदुगका वर्णन आदि आदि प्रसङ्गों के साथ-साथ चिरंजीवी मार्कण्डेय मुनि के दिव्य चरित्र तथा भगवान् विष्णु के विभिन्न अवतार-चरित्रोंका बड़ा ही मनोरम

वर्णन है, जिसके अत्युत्कीर्ण से मनमें पवित्रता आती है और अगव्य-चिन्तनमें सहायता मिलती है। परंतु नरसिंहपुराण बहुत छोटा ग्रन्थ है। उसका अधिक अनुवाद देनेपर भी विशेषाङ्क की सामग्री पूरी नहीं होती। इसलिये हमका मूल भी बड़े डाढ़पमें देने की बात सोची गयी। नरसिंहपुराणका प्रचार बहुत कम होनेसे उसका प्रामाणिक पाठ भी नहीं मिलता। इसलिये भी मूल पाठ साथ देना आवश्यक समझा गया। किंतु पूरा अनुवाद मूलमहित विशेषाङ्कमें देना सम्भव नहीं था। पूरा अनुवाद देनेसे अङ्कका आकार ७०० पृष्ठोंसे अधिक हो जाता, फलतः डाकखर्च अधिक बढ़ जाता। डाक-विभाग के नियमानुसार विशेषाङ्कका बोझ एक किलोग्रामसे अधिक नहीं होना चाहिये। अधिक होनेपर डाकखर्च अधिक देना पड़ता है। अतएव नरसिंहपुराण के केवल ५२ अध्यायोंका मूल एवं अनुवाद ही इस अङ्कमें दिया जा रहा है। शेष १६ अध्यायोंका मूल एवं अनुवाद फरवरी के अङ्कमें देनेका विचार है, जो इस अङ्कका परिशिष्टाङ्क होगा। किंतु परिशिष्टाङ्कमें तो आठ फर्मासे अधिक दिया नहीं जा सकता। इसलिए मैत्र पूरा करने के लिये विशेषाङ्कमें ही फर्मे बढ़ाने पड़े। इधर कागज की कमी के कारण कागज भी कुछ मोटा देना पड़ा; इनका परिणाम यह हुआ कि विशेषाङ्कका बोझ न चाहनेपर भी एक किलोसे अधिक हो ही गया। जिसके कारण अङ्क के बाहर मेजनेमें डाकखर्च बढ़ जायगा। देर हो जाने के कारण फरवरीका अङ्क भी साथ ही जा रहा है।

अग्निपुराणका जो अंश इस अङ्कमें दिया गया है, उसमें पुराणों के अन्य विषयों के साथ-साथ विविध दानों के स्वरूप तथा महिमा, राजधर्म, शकुन विचार, राजनीति, मनपरीक्षण, धनुर्वेद एवं बुद्धविद्या, अर्भकाज्ञा, मन्त्रशास्त्र, देवपूजा, आयुर्वेद एवं पञ्चचिकित्सा आदि-आदि उपयोगी विषयों के साथ, जिनका ज्ञान इस युगमें भारतीय संस्कृतिके साथ-साथ क्षुप्त होता जा रहा है, छन्दःशास्त्र (जिसमें लौकिक कर्तव्यों के साथ-साथ वैदिक कर्तव्योंका भी विशद वर्णन है)

विद्या, काव्य साहित्य-मीमांसा, व्याकरण, योगदान आदि विविध शास्त्रोंका भी संचित किंतु प्रामाणिक वजन है, जिसको पढ़कर साधारण पढ़े लिखे लोगोंको भी इन विषयोंका सामान्य ज्ञान सुखम हो जाता है। इन अर्थोंका अनुवाद करनेमें भी उक्त विषयोंके अभ्यास्य अर्था एव मनीषियोंकी सहायता ली गयी है, जिसके लिये हम उन विद्वानोंके प्रति आभार प्रदर्शन करते हैं। नरसिंहपुराणका सम्पादन एव अनुवाद भी हमारे आत्मीय तथा कल्याण पाठकोंके सुपरिचित साहित्यकार पण्डित श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री (वाराणसी) का ही किया हुआ है, जिसके लिये हम उनके आभारी हैं। पाठसंशोधन एव अनुवादमें भरखर पूरी सावधानी बरतनेपर भी दृष्टिदोषके कारण त्रुटियोंका रह जाना सम्भव है। उनके लिये हम पाठकोंके करुण क्षमा-याचना करते हैं।

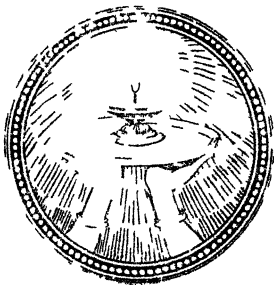
कल्याण का काम वास्तवमें भगवान्का काम है। हम जेठ हो निमित्तमात्र हैं। हमें तो हम कायके करनेमें

श्रद्धेनायास जो थोड़ी-बहुत भगवत्स्मृति हो जाती है, वही हमारे लिये परम लाभ है और हम भगवान्की कृपा मानते हैं। त्रुटियोंके लिये दोषी हम हैं और उनके लिये तथा अन्य अपराधोंके लिये हम पाठकोंसे बार बार क्षमा प्रार्थना करते हैं।

ससारक अन्य देशोंकी भाँति भारत भी पाश्चात्य सम्प्रदायकी चकाचौंधमें आकर अपने वास्तविक स्वयंको भूलता जा रहा है और कमश भोगप्राप्तिको ही जीवनका ध्येय मानकर तथा अनेक भ्रान्तसार्दोंका शिकार बनकर विपथगामी हो रहा है। यदि इस विशेषाङ्कके अध्ययनसे हमारे देशवासियोंको मनुष्यजीवनके वास्तविक ध्येयको हृदयगम करने तथा उसकी ओर बढ़नेमें कुछ भी सहायता मिली तो हरे हम अपनी लौभास्य मानेंगे। भगवान् स्वको सुबुद्धि द।

निवेदक—

विष्मनलाल गोस्वामी, सम्पादक

श्रीगीता और रामायणकी परीक्षाएँ

हिंदूशास्त्रायुके दिव्यतम रत्न हैं—श्रीमद्भगवद्गीता और श्रीरामचरितमानस, जिनमें अथ-प्रेषका पूर्ण विवेचन है। ये वास्तवमें सार्वभौम तथा सर्वव्यापककारी पवित्र ग्रन्थ हैं। इन ग्रन्थोंका आश्रय लेनेसे लोक, परलोक और परमार्थ—सभी सुधरते हैं। भारत ही नहीं, भारतके बाहर भी इन ग्रन्थोंकी गौरवपूर्ण तथा मज्जालमयी श्रेष्ठताका समादर है। इन ग्रन्थोंका दिव्यालोक जन-जनतक पहुँच सके तथा उनकी जागतिक या आध्यात्मिक उन्नतिके पथको आलोकित किया जा सके, एतदर्थ गीता और रामायण-परीक्षाकी व्यवस्था की गयी थी। परीक्षामें उच्चोर्ण छात्र पुरस्कृत भी होते हैं। सैकड़ों स्थानोंपर परीक्षा-केन्द्र हैं। विशेष विवरणकी जानकारी नियमावलीसे हो सकती है। परीक्षा-सम्बन्धी सभी बातोंकी जानकारीके लिये नीचे लिखे पतेपर पत्र-व्यवहार करें—

व्यवस्थापक—गीता-रामायण-परीक्षा-समिति, गीताभवन, पत्रालय स्वर्गाश्रम (ऋषिकेश होकर)
जनपद पौड़ी गढ़वाल (उ० प्र०)

साधक-संघ

उसी मानवका जीवन श्रेष्ठ है, जो भगवत्परायणता, दैवीसम्पत्तिके गुण, सदाचार, आस्तिकता और सार्विकतासे सम्पन्न है। मानवमात्रका जीवन ऐसे दिव्य भावोंसे परिपूर्ण हो, एतदर्थ 'साधक-संघ' की स्थापना की गयी। कोई भी व्यक्ति, चाहे वह किसी वर्णका या आश्रमका हो, नारी या पुरुष हो, हिंदू या अहिंदू हो, बिना कोई शुल्क दिये इस संघका सदस्य बन सकता है। इस संघके सदस्योंको कुल २८ नियमोंका पालन करना होता है, जिसका स्पीकीकरण एक प्रपत्रपर छपा है। प्रत्येक सदस्यको ३० पैसे मनीबार्बरसे अथवा डाकटिकटके रूपमें भेजकर 'साधक-दैनंदिनी' मँगवा लेनी चाहिये तथा प्रतिदिन उसमें नियमपालनका विवरण लिख लेना चाहिये। इस संघके सदस्योंका यह एक अनुभूत तथ्य है कि जो भ्रष्टा एवं तत्परतापूर्वक नियम-पालनमें संलग्न रहता है, उसके जीवनका स्तर श्रेष्ठसे श्रेष्ठतर होता चला जाता है। इस समय इसके लगभग दस हजार (१०,०००) सदस्य हैं। लोगोंको स्वयं इसका सदस्य बनना तथा अपने सगे-सम्बन्धियों-स्वजनों-सुपरिचितोंको सदस्य बनाना चाहिये। इससे सम्बन्धित किसी भी प्रकारका पत्र-व्यवहार नीचे लिखे पतेपर करना चाहिये—
संयोजक, साधक-संघ, पत्रालय—गीतावाटिका, जनपद गोरखपुर (उ० प्र०)

श्रीगीता-रामायण-प्रचार-संघ

श्रीमद्भगवद्गीता और रामचरितमानस हिंदूसमाजके ऐसे दिव्य ग्रन्थ-रत्न हैं, जिनके अभ्ययमसे तथा प्रतिपाद्य सिद्धान्तोंके मननसे अन्तरमें अधिन्य अलौकिक ज्योति प्रस्फुटित हो उठती है। एक ओर व्यक्तिगत व्यक्तिगत जीवन समुन्नत होता है तो दूसरी ओर समाजका सम्पूर्ण वानावरण श्रेष्ठ गुणोंसे सुवासित होता है। आजके तमसाच्छन्न समाजमें तो ऐसे दिव्य ग्रन्थोंके अधिकाधिक पाठ और स्वाध्यायकी आवश्यकता है, जिससे इनके आदर्शोंका अधिकाधिक प्रचार हो तथा उनकी जन-मानसमें प्रतिष्ठा हो। इसी उद्देश्यसे 'गीता-रामायण-प्रचार-संघ'की स्थापना हुई। इसके सदस्योंको नियमितरूपसे गीता और मानसका पाठ-स्वाध्याय करना होता है। गत वर्ष सदस्योंकी संख्या ५५,००० से अधिक थी। इस संस्थाके द्वारा श्रीगीताके ६ प्रकारके और श्रीरामायणके ३ प्रकारके एवं उपासना-विभागमें नित्य इष्टवैद्यके नामका जप, ध्यान और मूर्तिका या मानसिक पूजा करनेवाले सदस्य बनाकर श्रीगीता और श्रीरामायणके अभ्यय एवं उपासनाके लिये प्रेरणा की जाती है। विशेष जानकारीके लिये पत्रव्यवहार करना चाहिये। पता इस प्रकार है—

मन्त्री, श्रीगीता-रामायण-प्रचार-संघ, 'गीताभवन', पत्रालय—स्वर्गाश्रम (ऋषिकेश होकर)
जनपद पौड़ी गढ़वाल (उ० प्र०)

संक्षिप्त महाभारत

[दो खण्डोंमें—केवल हिंदी-अनुवाद]

आकार २०×३० आठपेजी, पृष्ठ-संख्या १६९४, सचित्र, कपड़ेकी जिल्द, मूल्य दोनों खण्डोंका
कागज बांध बीछ (२०.००) रुपये, कमीशन १.२५, बाकी १८.७५, डाकखर्च ४.००, कुल २२.७५ ।

महाभारतका भारतीय वाक्यमय बहुत ऊँचा तथा महत्त्वपूर्ण स्थान है । इसे पञ्चम वेद भी कहते हैं । धर्मके तो प्रायः सभी अङ्गोंका इसमें वर्णन है । वर्णाश्रमधर्म, राजधर्म, आपद्धम, दानधर्म, आश्रमधर्म, स्त्रीधर्म, मोक्षधर्म आदि विविध धर्मोंका शान्तिपूर्वक एवं अनुशासनपूर्वक भीष्मजीने ठीक-ठीक बहुत विवाद वर्णन किया गया है । भगवद्गीता जैसा अनुपम ग्रन्थ, जिसे सारा जगत् आदरकी दृष्टिसे देवता है और जिसे हम विम्वसाहित्यका सर्वोत्तम ग्रन्थ कहे तो भी कोई अत्युक्ति न होगी, इसी महाभारतमें है । इस प्रकार जिस ओरसे भी हम महाभारतपर इधियात करते हैं, उसे हम परमोपयोगी ही पाते हैं ।

इसी भावनासे प्रेरित होकर आजसे २८ वर्ष पूर्व 'कल्याण' के विदेशवाद्मक रूपमें तथा आगेके न्यारह अङ्गोंमें महाभारतका संक्षिप्त अनुवाद छपा गया था । यद्यपि उसके बाद सम्पूर्ण महाभारत मूल तथा हिंदी-अनुवादसहित कई खण्डोंमें निकाला गया, जिसका जनतामें भी अत्यन्त ममाद किया तथापि आकार बृहत् और मूल्य अधिक होनेके कारण वह सर्वसाधारणके लिये सुलभ न था । इसलिये हम संक्षिप्त महाभारतके लिये जनताकी माँग बनी रही । भगवत्कृपासे इसे ही खण्डाभ प्रकाशित किया गया है । इसके प्रथम खण्डमें आदिपर्वसे लेकर द्रोणपर्वतक सात और द्वितीय खण्डमें कर्णपर्वसे लेकर स्वर्गरोहण पर्वतक न्यारह पर्व हैं । दोनों खण्ड एक साथ तथा पृथक् पृथक् भी प्राप्त हो सकते हैं । ज़ाहदा है, जनता इसे पूर्ववत् अपनाकर लाभ उठायेगी ।

श्रीशुक-सुधा-सागर

आकार २२×२९=आठपेजी, पृष्ठ-संख्या १३६०, रंगीन चित्र २०, कपड़ेका सुन्दर जिल्द, मूल्य २५.००, बाँध कमीशन १.५५, बाकी २३.४५, डाकखर्च १३.८०, कुल ३७.२५ ।

श्रीमद्भागवत भारतीय वाक्यका मुकुटमणि है । वैष्णवोंका तो यह सबब ही है । साक्षात् भगवान्के कलावतार श्रीदेव्यासजी—जैसे अद्वितीय महापुरुषको जिसकी रचनासे शान्ति मिले, उस श्रीमद्भागवतकी महिमा कहतेकही जाय । इसमें प्रेम, भक्ति, ज्ञान, सिद्धान्त, वैराग्य—सभी दृ-कृत मग हैं । इसका एक एक श्लोक मन्त्रवत् माना जाता है । इसीसे इसका धर्मप्राण जनतामें इतना आदर है ।

जो लोग सत्सङ्गसे सर्वथा अनभिज्ञ हैं, उनकी सुविधाके लिये श्रीमद्भागवत केवल भाषानुवाद 'श्रीभागवत सुधा-सागर'के नामसे अलग छपा गया था, जिसे जनतामें बहुत पसंद किया । यद्यपि उसका ठाढ़ बहुत छोटा नहीं था, तथापि वयोवृद्ध लोगोंके आग्रहसे इसी भाषानुवादको मोटे दफ्तेमें तथा बृहत् आकारमें 'श्रीशुकसुधासागर'के नामसे प्रकाशित किया गया है, जो पाठकोके समस्त प्रसन्न है । आशा है, इससे धार्मिक जनताकी बहुत बड़ी माँग पूरी हो सकेगी ।

श्रीरामचरितमानसका बृहदाकार मूल संस्करण

यह संस्करण हमारे सटीक १८.०० रुपयेवाले संस्करणका ही मूलमात्र निकाला गया है । बड़ी आकार है । २२×२९ इंच. चारपेजी, पृष्ठ-संख्या ५६०, चित्र बहुतोंके ८, सजिल्द, नवाह्वारायण एवं कागज-रायण-विभ्राम-खल्लोंसहित है । मूल्य केवल ११.०० रुपये, बाँध कमीशन ०.७० पैसे, बाकी १०.३०, डाक-खर्च-पैकिंगचार्ज ३.५०, कुल लगान १३.८० है । लोगोंकी बहुत विलोंकी माँग इस बड़ा बूरी की जा रही है ।

व्यवस्थापक—गीताप्रेस, पो. गीताप्रेस (गोरखपुर)

गीताभवन, स्वर्गाश्रमके सत्सङ्गकी सूचना

गीताभवन, स्वर्गाश्रममें सदाकी भाँति इस वर्ष भी सत्सङ्गका आयोजन होने जा रहा है। आगामी वैशाख पूर्णिमाके आसपास स्वामीजी श्रीरामसुखदासजी महाराजके पहुँच जानेकी बात है। दुःखकी बात यह है कि हमारे परम श्रेष्ठ भाईजी (श्रीदत्तमानप्रसादजी पोदार) इस जगत्में नहीं रहे, गत वर्ष भी वे अस्वस्थ होनेके कारण सत्सङ्गमें सम्मिलित नहीं हो पाये थे। इस वर्ष तो नका शरीर छूट जानेके कारण (जिसकी सूचना) अलग दी जा रही है—~~मर चुके हैं~~ एवं कल्याणकारी उपदेशोंसे सदाके लिये बन्धित हो रहे हैं।

द्वोर सेवा मन्दिर

पुस्तकालय

काल नं०

लेखक

शीर्षक

कृष्ण

द्वोर

रू० १५.००

कम संख्या

१५.००

१५.००

१५.००

१५.००

१५.००

१५.००

१५.००

१५.००

१५.००

१५.००

१५.००

१५.००

१५.००

१५.००

१५.००

१५.००

१५.००

१५.००

१५.००

१५.००

१५.००

१५.००

अध्यात्म-पथके सच्चे पथिक जीवनको साधन-निष्ठ बनाम, जडवायु-परिवर्तन या विनीत प्रार्थना है कि महत्त्व दें, सत्सङ्गमें प्रान्तरणकी श्रेष्ठताको

दिया साथ लाने स्वामीजी की साथ साथ ही वहाँ जाना अत्यवस्था होती है अपने डेरपर उन्हें

दो या तीन-तीन दिनोंपूर्वक साथ-

की चेष्टा की जा

(गोरखपुर)

अध्यात्म परमपूज्य श्री भगवत् श्रीरामजीके पावन तत्त्वों तथा भगवान्के भार्या-विनोद-विहारकी स्वप्नी नहीं है गीताभवनमें रहते समय वे सा उपस्थित होकर नाम उच्चारण करते हैं।

स्वर्गाश्रममें निवास करने चाहिये। वहाँ यथारक्ति नहीं लानी चाहिये। लिये जाने चाहिये, अकेली नहीं। भक्त तथा सत्सङ्गमें विष्णु होना है फटा रङ्गनेनी व्यवस्था कर

भाइके बंद जानेपर परिवार ठहराने पड़ने हैं। मर साथ रहने हुए सत्सङ्गका लाभ

पर्याप्त कठिनाई बहुत है रहा है; परंतु कृपया प्रबन्ध हो